

श्रीऋषिकुल-ब्रह्मचर्याश्रम, चूरू (राजस्थान)

‘गीताप्रेस गोरखपुर’ (प्रधान कार्यालय—श्रीगोविन्दभवन, कलकत्ता) द्वारा संचालित राजस्थानके चूरू नगर-स्थित इस आश्रमम चालकाके लिये प्राचीन भारतीय संस्कृति एवं वैदिक परम्परारूप शिक्षा-दीक्षा और आश्रमकी उचित व्यवस्था है। इस आश्रमकी स्थापना ब्रह्मसूत्र परम श्रद्धय श्रोत्रयदयालजी गायन्धकाद्वारा आजसे लगभग ७६ वर्ष पूर्व इस विशेष उद्देश्यसे की गयी थी कि इसमें पढ़नेवाले बालक अपनी संस्कृतिके अनुरूप विशुद्ध संस्कार तथा तदनुसार शिक्षा प्राप्तकर सच्चरित्र आध्यात्मिक दृष्टिसे सम्पूर्ण आदर्श नागरिक बन सकें—एतदर्थ भारतीय संस्कृतिके अमूल्य स्रोत—वेद तथा श्रीमद्भगवद्गीता आदि शास्त्रों एवं प्राचीन आचार-विचारोंकी दीक्षाका यहाँ विशेष प्रबन्ध है। संस्कृतके मुख्य अध्ययनके साथ अन्य महत्वपूर्ण उपयोगी विषयोंकी शिक्षा भी यहाँ दी जाती है। विस्तृत जानकारीके लिये मन्त्री, श्रीऋषिकुल-ब्रह्मचर्याश्रम, चूरू (राजस्थान) के पतेपर सम्पर्क करना चाहिये।
व्यवस्थापक—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५

श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस दोनों विश्व-साहित्यके अमूल्य ग्रन्थ-रत्न हैं। इनके पठन-पाठन एवं मननसे मनुष्य लोक-परलोक दोनोंमें अपना कल्याण-साधन कर सकता है। इनके स्वाध्यायमें वर्ण-आश्रम जाति, अवस्था आदि कोई भी बाधक नहीं है। आजके इस कुसमयमें इन दिव्य ग्रन्थोंके पाठ और प्रचारकी अत्यधिक आवश्यकता है। अतः धर्मपरायण जनताको इन कल्याणमय ग्रन्थोंमें प्रतिपादित सिद्धान्तों एवं विचारोंसे अधिकाधिक लाभ पहुँचानेके उद्देश्यसे श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघकी स्थापना की गयी है। इसके सदस्योंकी संख्या इस समय लगभग ३० हजार है। इसमें श्रीगीताके छ प्रकाश और श्रीरामचरितमानसके तीन प्रकाशके सदस्य बनाये जाते हैं। इसके अतिरिक्त उपासना-विभागके अन्तर्गत नित्यप्रति इष्टदेवके नामका जप ध्यान और मूर्तिकी पूजा करनेवाले सदस्योंकी श्रणी भी है। इन सभाकी श्रीमद्भगवद्गीता एवं श्रीरामचरितमानसके नियमित अध्ययन तथा उपासनाकी सत्प्रेरणा दी जाती है। सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। इच्छुक सज्जन ‘परिचय-प्रसिद्धि’ नि शुल्क मँगवाकर पूरी जानकारी प्राप्त करनेकी कृपा कर एवं श्रीगीताजी और श्रीरामचरितमानसके प्रचार-यत्नमें सम्मिलित होकर अपने जीवनका कल्याणमय पथ प्रशस्त करें।

पत्र-व्यवहारका पता—मन्त्री, श्रीगीता-रामायण-प्रचार-सघ पत्रालय—स्वर्गाश्रम, पिन—२४१३०४ (घाघा-प्रधिकेश), जनपद—पौड़ी-गढ़वाल (उ० प्र०)

साधक-सघ

मानव-जीवनकी सर्वतोमुखी सफलता आत्मविकासपर ही अवलम्बित है। आत्मविकासके लिये जीवनमें सत्यता, सरलता निष्कपटता सदाचार भगवत्परायणता आदि दैवी गुणोंका ग्रहण और असत्य क्रोध, लोभ, मोह, द्वेष, हिंसा आदि आसुरी गुणोंका त्याग ही एकमात्र श्रेष्ठ और सरल उपाय है। मनुष्यमात्रको इस सत्यसे अवगत करानेके पावन उद्देश्यसे लगभग ५२ वर्ष पूर्व ‘साधक-सघ’ की स्थापना की गयी थी। इसकी सदस्यताका कोई शुल्क नहीं है। सभी कल्याणकारी स्त्री-पुरुषोंको इसका सदस्य बनना चाहिये। सदस्योंके लिये ग्रहण करनेके १२ और त्याग करनेके १६ नियम बने हैं। प्रत्येक सदस्यको एक ‘साधक-दैनन्दिनी’ एवं एक ‘आवेदन-पत्र’ भेजा जाता है। सदस्य बननेके इच्छुक भाई-बहनोंको ‘साधक-दैनन्दिनी’ का वर्तमान मूल्य रु० ३०० तथा डाकखर्च रु० १००—कुल रु० ४०० मात्र डाक टिकट या मनीऑर्डरद्वारा अग्रिम भेजकर उन्हें मँगवा लेना चाहिये। सघके सदस्य इस दैनन्दिनीमें प्रतिदिन साधन-सम्बन्धी अपने नियम-पालनका विवरण लिखते हैं। विशेष जानकारीके लिये कृपया नियमावली नि शुल्क मँगवाइये।

पता—संयोजक, ‘साधक-सघ’, पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—२७३००५ (उ० प्र०)

श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति

श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानस—ये दोनों मङ्गलमय एवं दिव्यतम ग्रन्थ हैं। इनमें मानवमात्रको अपनी समस्याओंका समाधान मिल जाता है तथा जीवनमें अपूर्व शुद्ध-शान्तिका अनुभव होता है। प्रायः सम्पूर्ण विश्वमें इन अमूल्य ग्रन्थोंका समुदाय है और करोड़ों मनुष्योंने इनके अनुवादाको पढ़कर अवर्णनीय लाभ उठाया है। इन ग्रन्थोंके प्रचारके द्वारा लोकमानसको अधिकाधिक परिष्कृत करनेकी दृष्टिसे श्रीमद्भगवद्गीता और श्रीरामचरितमानसकी परीक्षाओंका प्रबन्ध किया गया है। दोनों ग्रन्थोंकी परीक्षाओंमें दौड़नेवाले लगभग दस हजार परीक्षार्थियोंके लिये २०० परीक्षा-केन्द्रोंकी व्यवस्था है। नियमावली मँगानेके लिये कृपया निम्नलिखित पतेपर पत्र-व्यवहार करें।

व्यवस्थापक—श्रीगीता-रामायण-परीक्षा-समिति पत्रालय—स्वर्गाश्रम, पिन—२४१३०४ (घाघा-प्रधिकेश)
गढ़वाल (उ० प्र०)

'संक्षिप्त गरुडपुराणाङ्क' की विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
१- गरुडवाहन भगवान् विष्णुसे दर्शनकी प्रार्थना मङ्गलाचरण	१	२८- देवी दुर्गाका स्वरूप सूर्य-ध्यान तथा माहेश्वरीपूजन-विधि	५९
२- कल्याणकारी सकल्य	२	२९- शिवक पवित्रारोपणकी विधि	६१
३- गरुडपुराणका महत्त्व	३	३०- विष्णुक पवित्रारोपणकी विधि	६२
४- गरुडपुराण—सिंहावलोकन (राधेश्याम खेमका) आचारकाण्ड	४	३१- ब्रह्ममूर्तिक ध्यानका निरूपण	६३
५- भगवान् विष्णुकी महिमा तथा उनके अवतारोका वर्णन	१७	३२- विविध शालग्राप्रशिलाआक लक्षण	६५
६- गरुडपुराणकी वक्तृ-श्रोतृ-परम्परा भगवान् विष्णुद्वारा अपने स्वरूपका वर्णन तथा गरुडजीका पुराणसंहिताके प्रणयनका वरदान	१९	३३- वास्तुमण्डल-पूजा-विधि	६६
७- गरुडपुराणके प्रतिपाद्य विषयका निरूपण	२१	३४- प्रासाद-लक्षण	६८
८- सृष्टि-वर्णन	२१	३५- दव-प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि	७०
९- मानस-सृष्टि-वर्णन दक्ष प्रजापतिद्वारा मिथुनधर्मस सृष्टिका विस्तार	२२	३६- वण एव आश्रमधर्मोंका निरूपण	७४
१०- ध्रुववंश तथा दक्ष प्रजापतिकी सात कुन्याआका सततियोका वर्णन	२३	३७- सध्यापासन तर्पण दवाराधन आदि नित्यकर्मों तथा आशीचका निरूपण	७६
११- देवपूजा-विधान, विष्णुपूजोपयोगी वज्रगाभमण्डल, विष्णुदीक्षा तथा लक्ष्मी-पूजा	२५	३८- दानधर्मका निरूपण एव विभिन्न देवताआका उपासना	८०
१२- नवव्यूहार्चनविधि पूजानुक्रम-निरूपण	२५	३९- प्रायश्चित्त-निरूपण	८२
१३- पूजानुक्रम-निरूपण	२६	४०- नवनिधियाक लक्षणासे युक्त पुरुषके ऐश्वर्य एव स्वभावका वर्णन	८४
१४- विष्णुपञ्जरस्तोत्र	२७	४१- ध्रुवनकोशर्वर्णने राजा प्रियव्रतके वंशका निरूपण	८४
१५- ध्यान-योगका वर्णन	२९	४२- भारतवर्षका वर्णन	८५
१६- विष्णुसहस्रनाम	३२	४३- दक्ष तथा युष्कर आदि द्वीपा एव पाताल आदिका निरूपण	८६
१७- भगवान् विष्णुका ध्यान एव सूर्यार्चन-निरूपण	३४	४४- ध्रुवनकोश-वर्णनमे सूर्य तथा चन्द्र आदि नौ ग्रहोंके रथोंका विवरण	८७
१८- मृत्युञ्जय-मन्त्र-जपकी महिमा	३५	४५- ज्योतिष्कक्रम वर्णित नक्षत्र उनके देवता एव कातिपय शुभ-अशुभ यागा तथा मुहूर्तोंका वर्णन	८८
१९- संपूर्ण विष हरनेके उपाय तथा दुष्ट उपद्रवोंकी दूर करनेके मन्त्र (प्राणेश्वरी विद्या)	४१	४६- ग्रहदशा, मानाशकुन छौंका फल तथा सूर्यचक्र आदिका निरूपण	९०
२०- पञ्चवक्त्र-पूजन तथा शिवार्चन-विधि	४२	४७- ग्रहोंके शुभ एव अशुभ स्थान तथ उनके अनुसार शुभाशुभ फलका संक्षिप्त विवेचन	९१
२१- भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवोंकी पूजा-विधि	४५	४८- लग्न-फल राशियाक चर-स्थिर आदि भेद ग्रहोंका स्वभाव तथा सात वाराम किये जाने याग्य प्रणस्त काय	९२
२२- संपूर्ण एव अन्य विषयोंके जीव-जन्तुआके विषयोंके दूर करनेका मन्त्र	४६	४९- समुद्रिक-शास्त्रके अनुसार स्त्री-पुरुषोंके शुभाशुभ- लक्षण मस्तक एव हस्तीखास आधुका परिक्षा	९३
२३- श्रीगोपालजीकी पूजा त्रैलोक्यमोहन-मन्त्र तथा श्रीधर-पूजन-विधि	४९	५०- स्त्रियोंके शुभाशुभ-लक्षण	९४
२४- पञ्चतत्त्वार्चन-विधि	५३	५१- स्त्री एव पुरुषोंके शुभाशुभ-लक्षण	९५
२५- सुदर्शनचक्र-पूजा-विधि	५४	५२- वेदाङ्कित शालग्राप्रशिलाआक विविध नाम, तीर्थमाहात्म्य तथा सात सैवत्तराके नाम	९९
२६- भगवान् हयग्रीवके पूजनकी विधि	५५	५३- स्वरादय-विज्ञान	१००
२७- गायत्रीमन्त्र तथा सध्या-विधि	५७		

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
५४- रत्नाके प्रादुर्भावका आख्यान तथा वज्र (हरि)-की परीक्षा	१००	८८- सन्यास-धर्म-निरूपण	१५२
५५- मुक्ताक विविध भेद, लक्षण और परीक्षण-विधि	१०३	८९- कर्मविपाक-निरूपण	"
५६- पद्मरागके विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा-विधि	१०५	९०- प्रायश्चित्त-विधान एवं सान्त्तपन, कृच्छ्र पराक तथा चान्द्रायणादि व्रताका विविध स्वरूप	१५३
५७- मरकतमणिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि	१०७	९१- अशौच तथा आपदवृत्ति-निरूपण	१५७
५८- इन्द्रनीलमणिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि	१०९	९२- महर्षि पराशरप्रोक्त वर्ण तथा आश्रम-धर्म एवं प्रायश्चित्त-धर्मका निरूपण	१५९
५९- वैदूर्यमणिकी परीक्षा-विधि	११०	९३- बृहस्पतिप्राक्त नीतिसार	१६१
६०- पुष्परामणिकी परीक्षा-विधि	"	९४- नीतिसार-निरूपण	१६३
६१- कर्कतनमणिकी परीक्षा-विधि	१११	९५- नीतिसार	१६६
६२- भीष्मकमणिकी परीक्षा-विधि	"	९६- राजनाति-निरूपण	१६८
६३- पुलकमणिके लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि	११२	९७- राजाद्वारा सवकाके लिये अपनायी जाने योग्य भूत्यनातिका निरूपण	१७०
६४- रुधिराक्ष रत्न-परीक्षा	"	९८- नीतिसार	१७१
६५- स्फटिक-परीक्षा	"	९९- नीतिसार	१७५
६६- विद्रुममणिकी परीक्षा	"	१००- नीतिसार	१७९
६७- गङ्गा आदि विविध तार्थोंकी महिमा	११३	१०१- तिथि आदि व्रताका वर्णन	१८४
६८- गया-माहात्म्य तथा गयाक्षेत्रके तीर्थोंमें श्राद्धादि करनका फल	११४	१०२- अनन्यत्रयोदशव्रत	"
६९- गयाके तीर्थोंका माहात्म्य तथा गयाशोर्षमें पिण्डदानकी महिमामें विशालकी कथा	११९	१०३- अखण्डद्वादशीव्रत	१८५
७०- गयातीर्थमें पिण्डदानकी महिमा	१२१	१०४- अगस्त्याव्यव्रत-निरूपण	"
७१- गयाके तीर्थोंकी महिमा तथा आदिगदाधरका माहात्म्य	१२३	१०५- रम्भातृतीयाव्रत	१८६
७२- चांदह मन्वन्तरोका वर्णन तथा अठारह विद्याओंका नाम	१२४	१०६- चातुर्मास्यव्रतका निरूपण	१८७
७३- प्रजापति रवि और उनके पितरोंका सवाद	१२६	१०७- मासोपवासव्रतका निरूपण	"
७४- रुचिद्वारा की गयी पितृस्तुति तथा श्राद्धमें इस पितृस्तुतिके पाठका माहात्म्य	१२८	१०८- भीष्मपञ्चकव्रत	१८८
७५- प्रमत्तोचा नामक अप्सराका दिव्य कन्या मानिनीसे प्रजापति रुचिका विवाह	१३३	१०९- शिवरात्रिव्रतकथा तथा व्रत-विधान	१८९
७६- भगवान् विष्णुका अमूर्त ध्यान-स्वरूप	"	११०- एकादशीमाहात्म्य	१९०
७७- भगवान् विष्णुका मूर्त ध्यान-स्वरूप	१३४	१११- विष्णुमण्डल-पूजाविधि	"
७८- वर्णधर्म-निरूपण	१३५	११२- भीमा-एकादशीव्रत एवं माहात्म्य तथा पूजन-विधि	१९१
७९- वर्णधर्म-निरूपण	१३७	११३- व्रतपरिभाषा तथा व्रतमें पालन करने योग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें	१९२
८०- गृहस्थधर्म-निरूपण	१४०	११४- प्रतिपदा तृतीया चतुर्थी तथा पञ्चमीमें किये जानेवाले विविध तिथिव्रत	१९३
८१- वर्णसंस्कार जातियाका प्रादुर्भाव गृहस्थधर्म वर्णधर्म तथा सैंतीस प्रकारके अनुध्याय	१४५	११५- यष्टी तथा सप्तमीके विविध व्रत	१९४
८२- द्रव्यशुद्धि	१४६	११६- द्वाष्टमी तथा श्रीकृष्णष्टमी-व्रत	१९५
८३- दान-धर्मकी महिमा	१४७	११७- बुधाष्टमीव्रत-कथा	१९६
८४- श्राद्धक अवसर तथा अधिकारी श्राद्धकी संक्षिप्त विधि महिमा और फल	१४९	११८- अशाकष्टमी महानवमी तथा नवमीके अन्य व्रत और ऋष्यैकादशीव्रत-माहात्म्य	१९७
८५- विनयाकृशान्ति-स्नान	१५१	११९- श्रवणद्वादशीव्रत	१९९
८६- ग्रहशान्ति-निरूपण	१५२	१२०- तिथिव्रत चारव्रत एवं नभत्रादिव्रत-निरूपण और प्रतिपदि तिथियाप पूजनीय देयता	"
८७- यानप्रस्थ-धर्म-निरूपण	१५३	१२१- मूयवशवर्णन	२००
		१२२- चन्द्रवशवर्णन	२०२
		१२३- भविष्यक रानवशका वर्णन	२०६

विषय	पृष्ठ-संख्या
१२४- भगवान्‌के विभिन्न अवतारोंकी कथा तथा पतितव्रता-माहात्म्यमे ब्राह्मणपत्नी अनसूया एव भगवती सीताके पतितव्रतका आख्यान	२०७
१२५- रामचरितवर्णन (रामायणकी कथा)	२०८
१२६- हरिवंशवर्णन (श्रीकृष्णकथा)	२१०
१२७- महाभारतकी कथा एव बुद्ध आदि अवतारोंकी कथाका वर्णन	२११
१२८- निदानका अर्थ तथा रोगोंका सामान्य निदान-निरूपण	२१३
१२९- ज्वर-निदान	२१४
१३०- रक्त-पित्त-निदान	२२०
१३१- कास (खाँसी)-निदान	२२१
१३२- श्वासरोग-निदान	२२२
१३३- हिक्कारोग-निदान	२२३
१३४- राजयक्ष्मा-निदान	२२४
१३५- अरोचका घमन आदि रोगोंका निदान	२२६
१३६- हृदय-तृषारोगका निदान	२२७
१३७- मदात्म्य-निदान	२२८
१३८- अर्श (बवासीर)-निदान	२३०
१३९- अतिसार-ग्रहणी-निदान	२३३
१४०- मूत्राघात-निदान	२३५
१४१- प्रमेहरोग-निदान	२३७
१४२- विद्रीध एव गुल्म-निदान	२४०
१४३- उदररोग-निदान	२४२
१४४- पाण्डु-शोथ-निदान	२४४
१४५- विसर्परागका निदान	२४६
१४६- कुष्ठरोगका निदान	२४७
१४७- कृमि-निदान	२५०
१४८- घातव्याधि-निदान	२५१
१४९- घातरक्त-निदान	२५३
१५०- वैद्यकशास्त्रकी परिभाषा	२५६
१५१- पदार्थोंके गुण-दोष और औषधि-सवनमे अनुपातका महत्त्व	२५९
१५२- ज्वर, अतिसार आदि रोगोंका उपचार	२६३
१५३- नाडीव्रण कुष्ठ आदि रोगोंकी चिकित्सा	२६६
१५४- स्त्रियाँके रोगोंकी चिकित्सा ग्रहदोषके उपाय ऋतुचर्या तथा पथ्यकारक सर्वोपधियों	२७०
१५५- मधुर अम्ल आर तिक्त आदि द्रव्योंका वर्ग तथा उनका औषधीय उपयोग	२७२
१५६- ब्राह्मीघृत आदि स्नेहपाककी निर्माण-विधि तथा विविध रोगोंमें उनका उपचार	२७४
१५७- ज्वर-चिकित्सा	२७५
१५८- पलितकेश तथा कर्णशूलक उपचार	२७५

विषय	पृष्ठ-संख्या
१५९- नेत्र नाक, मुख, गला, अनिद्रा तथा पादरोग और शस्त्राघातादिजनित रोगोंकी चिकित्सा	२७६
१६०- गर्भ-सम्बन्धी रोग, दन्त तथा कर्णशूल एव रोमशमन आदिका उपचार	२७९
१६१- भोज्य पदार्थोंका विहित सेवनकाल, बल-बुद्धिवर्धक औषधियाँ तथा विषदोषशमनके उपाय	२८०
१६२- ग्रहणी, अतिसार अग्निमान्द्य, छर्दि तथा अर्श आदि रोगोंका उपचार	२८१
१६३- सिध्य अर्श, मूत्रकुच्छ्र अजीर्ण तथा गण्डमाला आदि रोगोंकी औषधियाँ	२८२
१६४- गणपतिमान्त्रका औषधिक याग तथा शोध अजीर्ण वियूचिका और पीनस आदि विविध रोगोंके उपचार	२८३
१६५- प्रमह, मूत्रनिरोध, शर्करा, गण्डमाला, भगदर तथा अर्श आदि रोगोंका निदान	२८४
१६६- आयुर्वृद्धिकरी औषधिके सेवनकी विधि	२८५
१६७- व्रण आदि रोगोंकी चिकित्सा	"
१६८- पटल आदि नेत्ररोग गुल्म दन्तकृमि, विविध ज्वर तथा विषदोष-शमनक उपाय	२८६
१६९- गण्डमाला प्लीहा, विद्रीध कुष्ठ दह, सिध्य पीनस तथा छर्दि आदि विविध रोगोंका उपचार और सुगन्धित द्रव्योंके निर्माणकी विधि	२८६
१७०- सर्प, बिच्छू तथा अन्य विषैले जीव-जन्तुआके विषकी चिकित्सा	२८७
१७१- विविध स्नेह-पाकोंद्वारा रोगोंका उपचार, स्मरण तथा मेधाशक्तिवर्धक ब्राह्मीघृतादिक निर्माणकी विधि	२८८
१७२- बुद्धि-शुद्धिकर औषधि, विविध अभ्यङ्ग एव उपयोगी चूर्णोंके निर्माणकी विधि, विरेचक द्रव्य तथा औषध-सेवनमे भगवान्‌ विष्णुके स्मरणकी महिमा	२९०
१७३- व्याधिहर वैष्णव कवच	२९१
१७४- सर्वकामप्रदा विद्या	२९२
१७५- विष्णुधर्माब्जविद्या	२९३
१७६- विषहरी गारुडो विद्या तथा भगवान्‌ गरुडके विराट् स्वरूपका वर्णन	२९४
१७७- त्रिपुरधैरवी तथा ज्वालामुखी आदि देवियाँक पूजनकी विधि	२९६
१७८- वायुज्य-निरूपण	२९७
१७९- उत्तम तथा अधम अश्वके लक्षण अश्वके आगन्तुज और त्रिदायज रोगोंकी चिकित्सा तथा अश्वशान्ति गजमुर्वेद गजचिकित्सा आर गजशान्ति	२९७
१८०- स्त्रियाँके विविध रोगोंकी चिकित्सा बालकाकी रक्षाक उपाय तथा बलवर्धक औषधियाँ	२९९

विषय	पृष्ठ-संख्या	[६]	विषय	पृष्ठ-संख्या
१८१- गौ एव अध-चिकित्सा	३००		२१९- गृहपुराणका माहात्म्य	३६६
१८२- औषधिपत्रिका पयायवाची नाम	"		धर्मकाण्ड—प्रेतकल्प	
१८३- व्याकरण-निरूपण	३०४		२२०- वैकुण्ठलोकका वर्णन, मरणकालम और मरणके अनन्तर जीवके कल्याणके लिये विहित विभिन्न कर्तव्योंके योग गृहजीके द्वारा किये गये प्रश्न	३६८
१८४- व्याकरणसार	३०५		प्रतकल्पका उपक्रम	
१८५- छन्द-विधान	३०७		२२१- मरणाभ्यन्तर धार्मिक कल्याणक लिये किये जानेवाले कर्म मृत्युसे पूर्वकी स्थिति तथा कर्मविपाकका वर्णन	३७१
१८६- छन्द-विधान (आर्या आदि षडके लक्षण)	"		२२२- नरकाका स्वरूप नरकाम प्राप्त होनेवाली विविध यातनाएँ तथा नरकमें गिरनेवाले कर्म एवं जीवकी शुभाशुभ गति	३७७
१८७- छन्द-विधान (समवृत्तलक्षण)	३०९		२२३- आसनमृत्यु, व्यक्तिके निमित्त किय जानेवाले प्रायश्चित्त, दस दान आदि विविध कर्म मृत्युके बाद किये जानेवाले कर्म दाह-सस्कारसे पूर्व किये जानेवाले कर्म दाह-सस्कारके बाद अस्थिसंचयनादि कर्म तथा गृहप्रवेशके समयक कर्म दुर्भृत्युका गति नारायणलोकका विधान, पुसलवाहिविधि तथा पञ्चकर्ममृत्युके कृत्य	३८३
१८८- छन्द-विधान (अर्धसमवृत्त लक्षण)	३१३		२२४- आशीर्वाचन प्रथमपोडशी प्रथमपोडशीका विधान नौ श्राद्धका स्वरूप उर्वमपोडशीका विधान नौ श्राद्धका स्वरूप वार्षिक कृत्य जीवका यममार्गनिदान मार्गमें पड़नेवाले पोडश नगरम जीवकी यातनाका स्वरूप यमपुरीमें पातालमूर्ति और पुण्यात्मनाआकी घोर तथा सौम्यरूपमें यमराजके दर्शन	३९१
१८९- छन्द-विधान (प्रस्ताव-निरूपण)	३१४		२२५- वृषास्तर्गकी महिमामें राजा वीरवाहनकी कथा, दैवर्षि नारदके पूर्वजन्मके इतिहास वर्णनम सत्सगति और भगवद्भक्तिका माहात्म्य वृषोत्सर्गके प्रभावसे राजा वीरवाहनको पुण्यलोककी प्राप्ति तथा वीरवाहनको पुण्यलोककी प्राप्ति	४०५
१९०- छन्द-विधान (प्रस्ताव-निरूपण)	३१५		२२६- सततक ब्राह्मण तथा पौत्रे तथा ब्राह्मणका उद्धार तथा भगवत्कृपासे पौत्रे तथा ब्राह्मणका उद्धार	४०८
१९१- सदाचार एवं शौचाचारका निरूपण	"		२२७- और्ध्वदैहिक क्रियाके अधिकारी तथा जीवित-श्राद्धकी सक्षित विधि	४१०
१९२- स्नान तथा सक्षेपम सध्या-तर्पणकी विधि	३२३		२२८- राजा बभ्रुवाहनकी कथा राजाद्वारा प्रतके निमित्त देवी सोताद्वारा भोजन करते हुए ब्राह्मणके शरारम मयाराज दशरथ आदिका दर्शन करना मृत्युके अनन्तर दूसरे शरीरकी प्राप्ति सकर्मकी महिमा तथा पिण्डदानसे शरीरका निर्माण	४१३
१९३- तर्पण-विधिका वर्णन	३२५		२३०- जीवकी ऊर्ध्वगति एवं अधोगति वर्णन	४१७
१९४- बलिबैधदयनिरूपण	३२६		२३१- चौरासी लाख योनियामें मनुज्यजन्मकी श्रेष्ठता मनुज्यमात्रका एकमात्र कर्तव्य—धर्माचरण	
१९५- सध्याविधि	"			
१९६- पार्वणश्राद्धविधि	३२७			
१९७- नित्यश्राद्ध दृष्टिश्राद्ध एवं एकोदशश्राद्धका वर्णन	३३०			
१९८- संपिण्डीकरणश्राद्धकी विधि	३३१			
१९९- धर्मसारका कथन	३३२			
२००- प्रायश्चित्तनिरूपण चान्द्रायणदि विभिन्न व्रताके लक्षण तथा पञ्चगव्य-विधान	३३४			
२०१- भगवान् विष्णुकी महिमा, चतुष्पाद-धर्मनिरूपण पुराण तथा उपपुराणों और अठारह विद्याओंका परिगणन, चारों युगके धर्मोंका कथन एवं कलियुगमें नामसंकीर्तनका माहात्म्य	३३७			
२०२- नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान् विष्णुसे पुन सृष्टिका प्रादुर्भाव	३३९			
२०३- कर्मविपाकका कथन	"			
२०४- अष्टाङ्गयोग एवं एकाक्षर ब्रह्मका स्वरूप तथा प्रणवजपका माहात्म्य	३४१			
२०५- भगवद्भक्तिनिरूपण तथा भक्ताकी महिमा	३४३			
२०६- नामसंकीर्तनकी महिमा	३४६			
२०७- विष्णुपूजामें श्राद्ध-भक्तिकी महिमा	३४७			
२०८- विष्णुभक्तिका माहात्म्य	३४८			
२०९- नृसिंहस्तोत्र तथा उसकी महिमा	३५१			
२१०- कुलामृतस्तोत्र	३५३			
२११- मृत्युवृत्तस्तोत्र	३५४			
२१२- अमृतस्तोत्र	३५५			
२१३- ब्रह्मज्ञाननिरूपण तथा षडङ्गयाग	३५६			
२१४- आत्मज्ञाननिरूपण	३६३			
२१५- गीतासार	३६४			
२१६- गीतासार	३६५			
२१७- ब्रह्मगीतासार				
२१८- ब्रह्मगीतासार				

विषय	पृष्ठ-संख्या	विषय	पृष्ठ-संख्या
२३२-वृषात्सर्ग तथा सत्कर्मकी महिमा	४१९	सह-मरण आदिकी विशय परिस्थितिम पाक एव	
२३३-और्ध्वदैहिक क्रिया, गादान एव वृषोत्सर्गका		पिण्डदान आदिकी विभिन्न व्यवस्थाका निरूपण	
माहात्म्य	४२०	तथा चमूवाहनकी कथा	४४५
२३४-मरनेके समय तथा मृत्युके अनन्तर किये		२४६-प्रेतत्वमुक्तिके उपाय	४५०
जानेवाले कर्म, पापात्माआकी रौद्ररूपम तथा		२४७-दानधर्मकी महिमा आतुरकालके दानका	
पुण्यात्माआकी सौम्यरूपम यम-दर्शन, यमदूताद्वारा		वैशिष्ट्य वैतरणी गादानकी महिमा	४५१
दो जानेवाली यातनाका स्वरूप, शवक निमित्त		२४८-और्ध्वदैहिक क्रियाम विहित पद आदि	
प्रदत्त छ पिण्डाका प्रयाजन शवदाहकी विधि		विविध दानाका फल तथा जावको प्राप्त-	
सक्षेपम दशाहस त्रयादशाहतकके कृत्य, यममार्गमे		देहके स्वरूपका वर्णन	४५३
पडनेवाले सालह पुर तथा प्रतका विलाप	४२३	२४९-शुक्र-शाणितके संयोगसे जीवका प्रादुर्भाव,	
२३५-यममार्गके सोलह पुराका वर्णन	४२७	गर्भम जीवका स्वरूप तथा उसकी वृद्धिका	
२३६-समस्त शुभाशुभ कर्मोंके साक्षी ब्रह्माके पुत्र		क्रम, शरीरके निर्माणम पञ्चतत्त्वादिका अवदान,	
श्रवणदेवाका स्वरूप	४२९	यादृक्शरीर शरीर गर्भस जीवके बाहर निकलनपर	
२३७-विविध दानादि कर्मोंका फल प्रेतकी प्राप्त		विष्णुमायाद्वारा मोहित होना, आतुर व्यक्तिके	
होना, पददानका माहात्म्य जावको अवात्तर-		लिये क्रियमाण कर्म तथा उनका फल पिण्ड और	
देहकी प्रांतिका क्रम	४२९	ब्रह्माण्डका समान स्थिति	४५५
२३८-जीवका यमपुरीमें प्रवेश, वहाँ शुभाशुभ		२५०-यमलोक, यममार्ग, यमराजक भवन तथा चित्रगुप्तके	
कर्मोंका फलभोग कर्मानुसार अन्य देहकी प्राप्ति		भवनका वर्णन यमदूताद्वारा पापियाको पोंडित	
मनुष्य-जन्म पाकर धर्माचरण हो मुख्य कर्तव्य	४३२	करना	४६०
२३९-प्रतयाधिका स्वरूप तथा मुक्तिके उपाय	४३३	२५१-इष्टापूर्तकर्मकी महिमा तथा और्ध्वदैहिक कृत्य,	
२४०-प्रतयाभाजन्य दीखनवाले स्थान, उनके निराकरणके		दस पिण्डदानसे आतिवाहिक शरीरके निर्माणका	
उपाय तथा नारायणबलिका विधान	४३५	प्रक्रिया, एकादशाहदि श्राद्धका विधान, शय्यादानकी	
२४१-प्रेतयानि दितानेवाले निन्दित कर्म पञ्चप्रेतोपाख्यान		महिमा एव सपिण्डाकरण श्राद्धका स्वरूप	४६१
तथा प्रतत्वप्राप्ति न करानवाले श्रद्ध कर्म	४३६	२५२-सपिण्डीकरण-श्राद्धम प्रतपिण्डक मेलनका	
२४२-प्रेतयाभाजन्य विविध स्थान तथा उसका प्रार्थित-		विधान पितरकी प्रसन्नताका फल पञ्चक-	
विधान	४३९	मरण तथा शान्तिविधान पुत्रलिकादाह, प्रेत-	
२४३-अल्पमृत्युके कारण तथा चालाकाका अन्त्यष्टि-		श्राद्धमें त्याग्य अडारह पदार्थ, मलिनपांडशी	
क्रियाका निरूपण	४४०	मध्यमपोडशी तथा उत्तमपोडशी श्राद्ध, शययात्रा-	
२४४-यत्कर्माका अन्त्यष्टिक्रियाका स्वरूप सत्पुत्रकी		विधान	४६८
महिमा तथा औरस और क्षेत्रज आदि पुत्राद्वारा		२५३-तीर्थमरण एव अनशनव्रतका माहात्म्य आतुरवस्थाके	
अन्त्यष्टि करनका फल	४४३	दानका फल धनकी एकमात्र गति दान तथा	
२४५-सपिण्डीकरणश्राद्धका महत्त्व प्रतिवर्ष विहित		दानका महिमा	४७०
मसिर श्राद्ध अग्नि अग्नियर्जन पति-पत्नीक		२५४-और्ध्वदैहिककर्ममें उदकुम्भदानका माहात्म्य	४७२

चित्र-सूची

(रंगीन चित्र)

१- श्रेणरङ्गकी भगवन् विष्णुका उपदेश	आवरण-पृष्ठ	७- सर्वभूतहिते रत	[१५२-१५३]
२- भगवन् रङ्गद्वारा भगवन् विष्णुका स्तुति	[८-१]	८- भक्ताकी अगण्या भगवनी दुःख	[" "]
३- शूराद्वारा पुत्राका प्रयत्न	[" "]	९- शिष्य (ब्रह्मा विष्णु, महारा)	[" "]
४- कार्तिक-मुक्ति	[" "]	१०- उदरकता भगवन्	[४७२]
५- पण्ड-पणन भगवन् विष्णु	[" "]	११- अन्वत्तम भगवन्क स्मरण	["]
६- देव-अङ्ग भगवन् विष्णुकी स्तुति	[१५२-१५३]	भगवत्पति	

कल्याणकारी संकल्प

यज्जाग्रता दूरमुदैति दैव तदु सुप्तस्य तथैवैति ।

दूरङ्गम ज्योतिषा ज्यातिरेक तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

जो जागते हुए पुरुषका दूर चला जाता है और सोते हुए पुरुषका वैसे ही निकट आ जाता है, जो परमात्माके साक्षात्काका प्रधान साधन है, जो भूत, भविष्य, वर्तमान, सनिकृष्ट और व्यवहित पदार्थका एकमात्र ज्ञाता है और जो विषयाका ज्ञान प्राप्त करनेवाले श्रोत्र आदि इन्द्रियाका एकमात्र प्रकाशक और प्रवर्तक है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो।

येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदधेऽपु धीरा ।

यदपूर्वं यक्षमन्ता प्रजाना तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

कर्मनिष्ठ एव धीर विद्वान् जिसके द्वारा यज्ञिय पदार्थोंका ज्ञान प्राप्त करक यज्ञम कर्मोंका विस्तार करते हैं, जो इन्द्रियाका पूर्वज अथवा आत्मस्वरूप है, जा पूज्य है और समस्त प्रजाके हृदयम निवास करत है, मेरा वह मन कल्याणकारी भागवत्सम्बन्धी सकल्पसे युक्त हो।

यत्प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च यज्ज्योतिरन्तरमुत प्रजासु।

यस्मान्न ब्रूते किं चन कर्म क्रियते तन्म मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

जो विशेष प्रकारके ज्ञानका कारण है जो सामान्य ज्ञानका कारण है, जो धैर्यतप है, जो समस्त प्रजाक
 तदयमे रहकर उनको समस्त इन्द्रियाको प्रकाशित करता है, जो स्थूल शरीरकी मृत्यु होनेपर भी अमर रहता
 है और जिसके बिना कोई भी कर्म नहीं किया जा सकता, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी
 सकल्पसे युक्त हो।

येनेद भूत भुवन भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वम्।

येन यज्ञस्तायतं सप्तहोता तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु ॥

जिस अमृतस्वरूप मनके द्वारा भूत वर्तमान और भविष्यत्सम्बन्धी सभी वस्तुएँ ग्रहण की जाती हैं और जिसके द्वारा मृत होता-आवाला अग्रिष्टोम यज्ञ सम्पन्न होता है मग वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्बन्धी सकल्यस युक्त हो।

यस्मिन्नच साम यजूंश्च यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथनाभाविवारा ।

यस्मिंश्चित्तथ सर्वमोत प्रजाना तन्मे मन शिवसङ्कल्पमस्तु॥

जिस मनम रथचक्रकी नाभिमें लगे अनेक समान ऋग्वेद और सामवेद प्रतिष्ठित हैं तथा जिसमें यजुर्वेद प्रतिष्ठित है जिसमें प्रजाका सब पदार्थोंसे सम्बन्ध रखनेवाला सम्पूर्ण ज्ञान ओतप्रोत है, मेरा वह मन कल्याणकारी भगवत्सम्यग्धी सकल्पसे युक्त हो।

सुपारधिरभानिय यन्मनुष्यान्ननीयतेऽभीशुभित्वाजिन इय।

हृत्प्रतिष्ठ यदजिर जयिष्य तन्मे मन शिष्यसङ्कल्पमस्तु॥

श्रेष्ठ मार्गही जैसे घोड़ाका संचालन और रासके द्वारा घोड़ाका नियन्त्रण करता है, वैसे ही जा प्राणियाका संचालन तथा नियन्त्रण करनेवाला है जो हृदयम रहता है जो कभी बूढ़ा नहीं होता और जो अत्यन्त वेगवान् है मेरा यह मन कल्याणकारी भगवत्सम्यग्भी सकल्पस युक्त है।

^६ ॐ असता मा सदगमय

गरुडपुराणकी माहात्म्य

विद्याकीर्तिप्रभालक्ष्मीजयातोम्यादिकारकम् । य पठेच्छृणुयाद्ब्रह्म सर्ववित् स दिव ब्रजेत् ॥

[भगवान् हरिने कहा —] हे रुद्र ! यह गरुडमहापुराण विद्या यश, सौन्दर्य लक्ष्मी, विजय और आरोग्यादिका कारक है । जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अन्तम उसे स्वर्गको प्राप्ति होती है ।

य पठेच्छृणुयाद्वापि श्रावयेद्वा समाहित ॥

सलिलखेल्लेखयेद्वापि धारयेत् पुस्तकं ननु । धर्मार्थं प्राप्नुयाद्धर्ममार्थार्थं चार्थमाप्नुयात् ॥

जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराणका पाठ करता है, सुनता है अथवा सुनाता है, जो इसको लिखता है, लिखाता है या पुस्तकके ही रूपमें इसे अपने पास रखता है तो वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्मकी प्राप्ति होती है, यदि वह अर्थका अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है ।

गरुडं यस्य हस्ते तु तस्य हस्तगतो नय । य पठेच्छृणुयादेतद्धक्ति मुक्तिं समाप्नुयात् ॥

जिस मनुष्यके हाथमें यह गरुडमहापुराण विद्यमान है उसके हाथमें ही नीतियाका कोरा है । जो प्राणी इस पुराणका पाठ करता है या इसको सुनता है, वह भोग और मोक्ष दोनोंको प्राप्त कर लेता है ।

धर्मार्थकाममोक्षाश्च प्राप्नुयाच्छ्रवणादित । पुत्रार्थं लभते पुत्रान् कामार्थं काममाप्नुयात् ॥

इस महापुराणको पढ़ने एवं सुननेसे मनुष्यके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चार पुरुषार्थोंकी सिद्धि हो जाती है । इस महापुराणका पाठ करके या इसको सुन करके पुत्र चाहनेवाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कामनाका इच्छुक अपनी कामना-प्राप्तिमें सफलता प्राप्त कर लेता है ।

विद्यार्थी लभते विद्यां जयार्थी लभते जयम् । ब्रह्महत्यादिना पापी पापशुद्धिमवाप्नुयात् ॥

विद्यार्थीको विद्या विजयीपुको विजय ब्रह्महत्यादिसे युक्त पापी पापसे विरुद्धिकी प्राप्ति होता है ।

वन्ध्यापि लभते पुत्रं कन्या विन्दति सत्यतमम् । क्षेमार्थी लभते क्षेमं भोगार्थी भोगमाप्नुयात् ॥

वन्ध्या स्त्री पुत्र कन्या सज्जन पति, क्षेमार्थी क्षेम तथा भोग चाहनेवाला भोग प्राप्त करता है ।

मङ्गलार्थी मङ्गलानि गुणार्थी गुणमाप्नुयात् । काव्यार्थी च कवित्वं च सारार्थी सारमाप्नुयात् ॥

मङ्गलार्थी कामनावाला व्यक्ति अपना मङ्गल गुणोंका इच्छुक व्यक्ति गुण काव्य करनेका अभिलाषी मनुष्य कवित्वशक्ति और जीवनका सारतत्त्व चाहनेवाला व्यक्ति सारतत्त्व प्राप्त करता है ।

ज्ञानार्थी लभते ज्ञानं सर्वससारमर्दनम् । इदं स्वस्त्ययनं धन्यं गरुडं गरुडैरितम् ॥

ज्ञानार्थी सम्पूर्ण ससारका मर्दन करनेवाला ज्ञान प्राप्त करता है । [हे रुद्र !] पक्षिश्रेष्ठ गरुडके द्वारा कहा गया यह गरुडमहापुराण धन्य है । यह तो सबका कल्याण करनेवाला है ।

नाकाले मरणं तस्य श्लोकमेकं तु य पठेत् । श्लोकार्थपठनादस्य दुष्टशत्रुक्षयो भूयम् ॥

जो मनुष्य इस महापुराणके एक भी श्लोकका पाठ करता है, उसकी अकाल-मृत्यु नहीं होती । इसके मात्र आधे श्लोकका पाठ करनेसे निश्चित ही दुष्ट शत्रुका क्षय हो जाता है ।

अतो हि गरुडं मुख्यं पुराणं शास्त्रसम्मतम् । गरुडेन समं नास्ति विष्णुधर्मप्रदर्शनम् ॥

इसलिये यह गरुडपुराण मुख्य और शास्त्रसम्मत पुराण है । विष्णुधर्मके प्रदर्शनमें गरुडपुराणके समान दूसरा कोई भी पुराण नहीं है ।

यथा सृष्टाणां प्रवर्तते जनार्दनो यथायुधानां प्रवरं सुदर्शनम् । तथा पुराणेषु च गरुडं च मुख्यं तदाहुरितत्त्वदर्शनम् ॥
जैसे देवामें जनार्दन श्रेष्ठ हैं और आयुधामें सुदर्शन श्रेष्ठ हैं वैसे ही पुराणोंमें यह गरुडपुराण हरिके तत्त्वरूपमें मुख्य कहा गया है ।

गरुडाख्यपुराणे तु प्रतिपाद्यो हरिः स्मृतः । अतो हरिर्नमस्कार्यो गम्यो योग्यो हरिः स्मृतः ॥

इस गरुडपुराणमें हरि ही प्रतिपाद्य हैं, इसलिये हरि ही नमस्कार करने योग्य हैं, हरि ही शरण्य हैं और वे हरि ही सब प्रकारसे सेवा करने योग्य हैं ।

पुराणं गरुडं पुण्यं पवित्रं पापनाशनम् । शृण्वता कामनापूरं श्रोतव्यं सर्वदेव हि ॥

यश्चेदं शृणुयाम्भ्यो यश्चापि परिकीर्तयेत् । विहाय यातनां घोरां धूतपापो दिव ब्रजेत् ॥

यह गरुडमहापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है । यह सभी पापोंका विनाशक एवं सुननेवालोंको समस्त कामनाओंका पूरक है । इसका सदैव श्रवण करना चाहिये । जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या इसका पाठ करे तो वह निष्पाप होकर यमराजकी भयकर यातनाओंको तोड़कर स्वर्गको प्राप्त करता है ।

गरुडपुराण—सिंहावलोकन

नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्।
देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्॥
नरश्रेष्ठ भगवान् श्रीनर-नारायण और भगवती सरस्वती
तथा व्यासदेवको नमन करके पुराणकी चर्चा करनी
चाहिये।

पुराण वाङ्मयमें गरुडपुराणका महत्त्वपूर्ण स्थान है,
क्योंकि सर्वप्रथम परब्रह्म परमात्मप्रभु साक्षात् भगवान्
विष्णुने ब्रह्मादि देवताओंसहित देवदेवैश्च भगवान् रुद्रदेवको
सभी शास्त्रोंमें सारभूत तथा महान् अर्थ बतानेवाले इस
'गरुडमहापुराण' को सुनाया था।

एक बार तीर्थयात्राके प्रसंगमें सर्वशास्त्रपरगत शान्तिचिंत
महात्मा सूतजी नैमिषारण्यमें पधारे, वहाँ शौनकादि ऋषि-
मुनियोंने उनकी पूजा की आर जिज्ञासारूपमें कुछ प्रश्न भी
किये। प्रश्नोके समाधानमें सूतजीने गरुडमहापुराणकी कथा
उन ऋषि-महर्षियोंको सुनायी। सूतजीने यह कथा भगवान्
व्यासजीसे सुनी थी, व्यासजीको यह कथा पितामह ब्रह्मासे
प्राप्त हुई। वास्तवमें मूलरूपसे इस महापुराणको गरुडजीने
कश्यप ऋषिको सुनाया था।

प्राचीनकालमें पृथ्वीपर पक्षिराज गरुडने तपस्याके द्वारा
भगवान् विष्णुकी आराधना की जिससे सतुष्ट होकर प्रभुने
अभीष्ट वर माँगनेके लिये कहा। गरुडने भगवान्से निवेदन
किया कि नागोंने मेरी माता विनताको दासी बना लिया है।
हे देव। आप प्रसन्न होकर मुझे यह वरदान प्रदान करें कि
मैं उनको जीतकर अमृत प्राप्त करनेमें समर्थ हो सकूँ और
माँको नागाकी माता कद्रुकी दासतासे मुक्त करा सकूँ। मैं
आपका वाहन बनूँ और नागोका विदीर्ण करनेमें समर्थ हो
सकूँ तथा जिस प्रकार पुराणसंहिताका रचनाकार हो सकूँ
वैसा हो करनेकी कृपा कर।

भगवान् श्रीहरिने पक्षिराज गरुडको ये अभीष्ट वरदान
प्रदान किये तथा कहा कि आप अत्यन्त शक्तिसम्पन्न होकर
मेरे वाहन बनेंगे। विषाके विनाशकी शक्ति भी आपका प्राप्त
होगी मेरी कृपासे आप मेरे ही माहात्म्यको कहनेवाली
पुराणसंहिताका प्रणयन करेंगे। मेरा जैसा स्वरूप कहा गया
है वैसा ही आपमें भी प्रकट होगा। आपका द्वारा प्रणत यह
पुराणमगीता आपका गरुड नामसे लोकमें प्रसिद्ध होगा।
हे विनतामृत। जिस प्रकार देवदेवका मध्यम मैं वक्ष्य

और श्रीरूपमें विख्यात हूँ, उसी प्रकार हे गरुड। सभी
पुराणोंमें यह गरुडमहापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे
विश्वमें मेरा कीर्तन होता है, वैसे ही गरुड नामसे आपका
भी सकीर्तन होगा। हे पक्षिश्रेष्ठ। आप मेरा ध्यान करके उस
पुराणका प्रणयन करें।—

यथाह देवदेवाना श्री ख्यातो विनतासुव।
तथा ख्याति पुराणेषु गरुड गरुडैष्यति॥
यथाह कीर्तनीयोऽथ तथा त्व गरुडात्मना॥
मा ध्यात्वा पश्चिमुख्येद पुराण गद गरुडम्॥
(१। २। ५६-५७)

भगवान्के द्वारा यह वरदान दिये जानेके बाद, इसी
समन्वय कश्यप ऋषिके द्वारा पूछे जानेपर गरुडने इसी
पुराणको उन्हे सुनाया। कश्यपने इस गरुडमहापुराणका
श्रवण करके 'गरुडो विद्या' के बलसे एक जले हुए
वृक्षको भी जीवित कर दिया था। गरुडने स्वयं भी इसी
विद्याके द्वारा अनेक प्राणियोंको जीवित किया था।
इस गरुडमहापुराणके प्रारम्भमें सर्ग-वर्णन किया गया
है। तदनन्तर देवार्चनकी विधियाँ प्रस्तुत की गयी हैं,
'विष्णुपञ्जरस्तोत्र' कहा गया है, जो जीवाके लिये अत्यन्त
कल्याणकारी है। इसके बाद भोग और मोक्षको प्रदान
करनेवाले ध्यानयोगका वर्णन हुआ है—

'मैं जगत्का साक्षी, जगत्का ध्यानयोगका नियन्ता और परमानन्दस्वरूप
हूँ। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—इन सभी अवस्थाओंमें
जगत्का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओंसे रहित
हूँ, मैं ही तुरीय ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं दृश्य एवं दृष्टि हूँ। मैं ही निर्गुण मुक्त,
समस्त प्रपञ्चका द्रष्टा दृश्य एवं दृष्टि हूँ। मैं ही निर्गुण मुक्त,
बुद्ध शुद्ध-प्रबुद्ध अजर, सर्वव्यापी, सत्यस्वरूप एवं
शिवस्वरूप परमात्मा हूँ।' इस प्रकार जो विद्वान् इन
परमपद परमेश्वरका ध्यान करते हैं वे निश्चय ही ईश्वरका
सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं। यह स्वयं श्रीहरि भूतभावन
इस ध्यानयोगकी चर्चा मैंन की है। जो व्यक्ति सदैव इस
ध्यानयोगका पठ (मनन-चिन्तन) करता है वह विष्णुनामकी
प्राप्त करता है।

भगवान् श्रीहरि पृष्ठतः—ए प्रभा। मनुष्य किस
मन्त्रका जप करके इस अथाह ससार-सागरसे पार हो सकता

है? इसपर श्रीहरिने उत्तर दिया कि परब्रह्म, परमात्मा नित्य, परमेश्वर भगवान् विष्णुकी सहस्रनामसे स्तुति करनेपर मनुष्य भवसागरका पार कर सकता है। इस क्रमम समस्त पापोंको विनष्ट करनेवाले 'विष्णुसहस्रनामस्तोत्र' को भगवान् ने उक्त सुनाया। यह विष्णुसहस्रनाम इस पुराणम प्रस्तुत है, जो अन्य विष्णुसहस्रनामसे भिन्न है।

भगवान् विष्णुको आराधनाक बाद भगवान् सूर्यकी पूजाका भी वर्णन मिलता है। तदनन्तर जीवाका उद्धार करनेवाली पुण्यप्रदायिनी सर्वदेवमय मृत्युञ्जयपूजाका निरूपण हुआ है तथा मृत्युञ्जयजपकी महिमा भी प्रस्तुत की गयी है। यह मन्त्र मृत्यु और दरिद्रताका मर्दन करनेवाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य आदि सभी देवाका कारणभूत है 'ॐ जू स —यह महामन्त्र 'अमृतेश' के नामसे कहा जाता है। इस मन्त्रका जप करनेसे प्राणी सम्पूर्ण पापासे छूट जाता और मृत्युरहित हो जाता है। अर्थात् मृत्युके समान होनेवाले उसके कष्ट दूर हो जाते हैं।

भगवान् मृत्युञ्जय श्वेतकमलक ऊपर बैठे हुए वरदहस्त तथा अभयमुद्रा धारण किये रहते हैं। तात्पर्य यह है कि उनके एक हाथम अभयमुद्रा है और एक हाथम वरदमुद्रा। दो हाथाम अमृतकलाश है। इस रूपम अमृतेश्वरका ध्यान करनेके साथ ही भगवान् के वामाङ्गमे स्थित अमृतभाषिणी अमृतदेवीका भी ध्यान करना चाहिये। देवीके दाय हाथम कलाश और बायें हाथमे कमल सुशोभित रहता है।

इस महापुराणम प्राणेश्वरी विद्याका निरूपण हुआ है। सर्पोंके विष हरनेके उपाय तथा दुष्ट उपद्रवका दूर करनेके मन्त्र दिये गये हैं। पञ्चवक्त्रपूजन शिवार्चन-विधि भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवीकी पूजाविधि प्रस्तुत की गयी है। भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली श्रीगोपालजी तथा भगवान् श्रीधरविष्णुकी पूजाका वर्णन भी किया गया है। इसके साथ ही श्रीधरविष्णुका ध्यान तथा उनकी स्तुति प्रस्तुत की गयी है। पञ्चतत्त्वार्चन-विधि, सुदर्शनचक्र-पूजाविधि भगवान् हयग्रीवके पूजनकी विधि, देवी दुर्गाका स्वरूप, सूर्यध्यान तथा माहेश्वरीपूजन-विधि प्रस्तुत की गयी है।

तदनन्तर ब्रह्ममूर्तिके ध्यानका निरूपण किया गया है। 'हृदयकमलकी कर्णिकाके मध्य विराजमान रहनेवाले शंख चक्र, गदा और कमलस सुशोभित तथा श्रीवत्स कौस्तुभमणि, वनमाला एव लक्ष्मीसे विभूषित नित्य-

शुद्ध ऐश्वर्यसम्पन्न, सत्य, परमानन्दस्वरूप, आत्मस्वरूप, परब्रह्म तथा परमज्योति स्वरूप हैं, ऐसे वे परमेश्वर ध्यानके योग्य हैं तथा पूजनीय हैं।' में भी वही हैं—एसा समझना चाहिये।

इस प्रकार आत्मस्वरूप नारायणका यम-नियम इत्यादि योगके साधनासे एकाग्रचित्त होकर जो ध्यान करता है, वह मनाभिलषित इच्छाओंको प्राप्तकर देवस्वरूप हो जाता है। यदि निष्काम होकर उन हरिकी मूर्तिके ध्यान और स्तवन करे तो मुक्ति प्राप्त हो जाती है।

इसके बाद विविध शालग्राम शिलाओंके लक्षण वास्तुमण्डल-पूजाकी विधि तथा प्रासाद-लक्षण (वास्तुकी दृष्टिसे) प्रस्तुत किये गये हैं। देवप्रतिष्ठाकी भी सामान्य विधि बतायी गयी है। वर्ण एव आश्रम-धर्मोंका निरूपण किया गया है। इसके साथ ही सदाचार एव शौचाचारकी महत्ता बतायी गयी है। वर्णाश्रम-धर्मका निरूपण करते हुए ब्राह्मणोंने व्यासजीसे कहा कि परमात्मप्रभु परमेश्वरकी पूजा ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—इन चार वर्णोंका अपने-अपने धर्मके अनुसार करनी चाहिये। उनके द्वारा पृथक्-पृथक् रूपसे ही उनके धर्मोंका वर्णन किया गया है।

यजन, याजन, दान, प्रतिग्रह, अध्ययन और अध्यापन—ये छ कर्म ब्राह्मणके धर्म बताये गये। दान, अध्ययन तथा यज्ञ—ये क्षत्रिय तथा वैश्यके साधारण धर्म हैं। शस्त्रापजीवी होना तथा प्राणियाकी रक्षा करना क्षत्रियाका विशय धर्म है। पशुपालन, कृषिकर्म तथा व्यापार—य वैश्यवर्णकी वृत्ति कही गयी है। द्विजातिकी सेवा शूद्रका कर्तव्य माना गया है। शिल्पकारी उनकी आजीविका कही गयी है।

इसी प्रकार आश्रम-धर्मका भी वर्णन हुआ है। भिक्षाचरण, गुरुशुश्रूषा, स्वाध्याय तथा अग्निकार्य—ये ब्रह्मचारियाके धर्म बताये गये हैं।

अग्निहात्र-धर्मका पालन तथा कहे गये अपने विहित कर्मोंक अनुसार जीविकोपार्जन पर्वरात्रिका छाड़कर अन्य रात्रियाम धर्मपत्नीका सहवास, देवता पितर तथा अतिथिगणाकी विधिवत् पूजाम सलग्न रहना और श्रुतिमो एव स्मृतियोक कह गये धर्मोंक अनुसार अर्थोपार्जन करना—ये गृहस्थाके धर्म कहे गये हैं। इसके साथ ही सस्काराका भी वर्णन किया गया है, जिसके अनुसार गर्भाधानस लंकर मृत्युपर्यन्तके सस्कार बताये गये हैं। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य बालाकाके

हिरण्य (सोना), धृत, सूर्य, जल और राजा। सदैव इनका दर्शन और पूजन करना चाहिये तथा यथासाध्य अपने दाहिने करके ही चलना चाहिये।

‘माता, पिता, गुरु, भ्राता, प्रजा, दीन, दुःखी, आश्रितजन, अभ्यागत, अतिथि और अग्नि—ये पोष्यवर्ग कहे गये हैं। पोष्यवर्गका भरण-पोषण करना स्वर्गका प्रशस्त साधन है। अतः मनुष्यको पोष्यवर्गका पालन-पोषण प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये। इस ससारमे उसी व्यक्तिका जीवन श्रेष्ठ है, जो बहुतोके जीवनका साधक बनता है अर्थात् बहुतोका पालन-पोषण करता है। जो मात्र अपने भरण-पोषणमे लगे रहते हैं, वे जीवित रहते हुए भी मरे हुएके समान हैं, क्योंकि अपना पेट कुत्ता भी पालता है—

माता पिता गुरुभ्राता प्रजा दीना सभाभिता ॥

अभ्यागतोऽतिथिश्चाग्निं पोष्यवर्गा उदाहता ।

भरणं पोष्यवर्गस्य प्रशस्तं स्वर्गसाधनम् ॥

भरणं पोष्यवर्गस्य तस्माद् यत्नेन कारयेत् ।

स जीवति वरक्षैको बहुभिर्योपजीव्यति ॥

जीवन्तो मृतकास्त्वन्ये पुरुषा स्वोदरम्भरा ।

स्वकीयोदरपूर्तिश्च कुक्कुरस्यापि विद्यते ॥

(१।२१३।७९-८२)

व्यवहारमे अर्थाका अत्यधिक महत्त्व है। अर्थ उन्ह ही कहते हैं जो हमारे सभी कार्योंकी सम्पन्नतामे अनिवार्य रूपसे उपयोगी ह। इसी दृष्टिसे सभी रत्नोकी निधि पृथ्वी, धान्य पशु, स्त्रियाँ आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह अर्थका महत्त्व होनेपर भी इसका उपार्जनम सयम आवश्यक है। शास्त्रसम्मत विधिसे अर्जित धनके लाभाशसे सभी लोगाको पितृगण, देवगण तथा ब्राह्मणोकी पूजा करनी चाहिये। ये सत्पुत्र होकर धनोपार्जनमे अज्ञानवश हुए दोषको निःसंदेह शान्त कर देते हैं।

विद्या शिल्प खेतन, सेवा गोरक्षा व्यापार कृषि, वृत्ति भिक्षा और व्याज—ये दस जीवनयापनके साधन हैं।

नित्य नैमित्तिक काम्य, क्रियाङ्ग मलापकर्षण, मार्जन आचमन और अवगाहन—ये आठ प्रकारक स्नान बताये गये हैं। प्रातःकाल पूजा-पाठ आदि धार्मिक कृत्यक लिये जो स्नान किया जाता है उसीको नित्य स्नान कहा गया है। चाण्डाल शव विष्टा तथा रजस्वला आदिक स्पर्शके बाद जो स्नान किया जाता है वह नैमित्तिक कहलाता है। पुण्य आदि नक्षत्रामे जो स्नान किया जाता है उसे काम्य स्नान कहते हैं।

इन स्नानाको तीर्थका अभाव होनेपर उष्ण जल अथवा किसी प्रकार प्राप्त कृत्रिम जलसे सम्पन्न कर लेना चाहिये।

भूमिसे निकला जल पवित्र होता है, इस जलकी अपेक्षा पर्वतसे निकलनेवाले झरनेका जल पवित्र होता है। इससे भी बढ़कर पवित्र जल सरोवरका है। उसकी अपेक्षा नदीका जल पवित्र है, नदीके जलसे तीर्थजल श्रेष्ठ है। ‘इन सभी जलाका अपेक्षा गङ्गाका जल परम पवित्र है। गङ्गाके श्रेष्ठतम जलसे जीवनपर्यन्त किये गये पापका विनाश शीघ्र हो जाता है’—

तीर्थतोयं तत् पुण्यं गङ्गं पुण्यं तु सर्वतः ॥

गङ्गं पयः पुनात्याशु पापमामरणान्तिकम् ।

(१।२१३।११७-११८)

मनुष्य आचार (सदाचार-शौचाचार) से ही सब कुछ प्राप्त कर लेता है। सध्या, स्नान, जप, होम, देव और अतिथिपूजन—इन पट्कर्मोंको प्रतिदिन करना कर्तव्य है। पञ्चमहायज्ञामे—अध्ययन और अध्यापन ब्रह्मयज्ञ, तर्पण, पितृयज्ञ होम, देवयज्ञ बलिवैश्वदेव, भूतयज्ञ तथा अतिथिका पूजन मनुष्ययज्ञ है। गृहस्थको दिनका यथायोग्य पाँच विभाग करके पितृगण देवगणकी अर्चा और मानवोचित कार्य करना चाहिये। जो मनुष्य अन्नदान करके सर्वप्रथम ब्राह्मणको भोजन कराकर अपने मित्रगणोंके साथ स्वयं भोजन करता है, वह देहत्यागके बाद स्वर्गलोकके सुखका अधिकारी बन जाता है।

अभक्ष्यभक्षण (शास्त्रनिषिद्ध भोजन), चोरी और अगम्यागमन करनेसे व्यक्तिका पतन हो जाता है। सदाचार एवं धर्मका पालन करनेवाला अधिकारी मनुष्य साक्षात् केशव (विष्णु) ही माना गया है।

कलियुगमे दानधर्मका विशेष महत्त्व है। सत्पात्रमे श्रद्धापूर्वक किये गये अर्थ (भोग्य वस्तु)—का प्रतिपादन (विनियोग) दान कहलाता है। इस लाकमे यह दान भोग तथा परलोकमे मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मनुष्यका चाहिये कि वह न्यायपूर्वक अर्थका उपार्जन कर क्योंकि न्यायपूर्वक उपार्जित अर्थका ही दान-भोग सफल होता है।

जलदानसे तृप्ति, अन्नदानसे अक्षय सुख, तिलदानसे अभीष्ट सतान, दीपदानसे उत्तमनेत्र, भूमिदानसे समस्त अभिलषित पदार्थ, सुवर्णदानसे दीर्घ आयु, गृहदानसे उत्तम भवन तथा रजतदानसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है। वस्त्र प्रदान करनेसे चन्द्रलोक तथा अश्वदान करनेसे अश्विनीकुमारके लाककी प्राप्ति होती है। वृषभका दान दनस विपुल सम्पत्ति

* पुराण गरुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम् *

6

और गोदानसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है।
यान और शय्याका दान करनेपर भार्या, भयभीतको
अभय प्रदान करनेसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। धान्यदानसे
शाश्वत अविनाशी सुख तथा वेदाध्यापन (वेदके दान) से
ब्रह्मका सानिध्य-लाभ होता है। गायको घास देनेसे पापासे
मुक्ति हो जाती है। ईधनके लिये काष्ठ आदिका दान करनेसे
व्यक्ति प्रदीपा अनिके समान तेजस्वी हो जाता है।
रोगिण्योक्त रोग-शान्तिके लिये रोगरहित, सुखी और दीर्घायु
एव भोजन देनेवाला मनुष्य रोगलोकमें अक्षय सुखकी
हो जाता है। जो मनुष्य परलोकमें अक्षय सुखकी
अभिलाषा रखता है, उसे अपने लिये ससार या घरमें जो
वस्तु सर्वाधिक प्रिय है, उस वस्तुका दान गुणवान्
ब्राह्मणको करना चाहिये।

दानधर्मसे बढकर श्रेष्ठ धर्म इस ससारमें प्राणिमयके लिये
कोई दूसरा नहीं है। गो, ब्राह्मण अग्नि तथा देवाको दिये
जानेवाले दानसे जो मनुष्य माहवश दूसराको रोकता है, वह
पापी तिर्यक् (पक्षी)-की योनिको प्राप्त करता है।

दानधर्मके बाद प्रायश्चित्तका निरूपण किया गया है।
ब्रह्महत्या मदिगपान, स्वणकी चोरी, और गुरुस्त्रीगमन—ये
चार महापाप कहे गये हैं। इन सभीपापोंका साथ करनेवाला
पाँचवाँ महापातकी होता है। गोहत्या आदि जो अन्य पाप
हैं वे उपपातकमें माने गये हैं। इन सभी पापोंका प्रायश्चित्त-
विधान यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

इसके अनन्तर भारतवर्षका वर्णन तीर्थोंका वर्णन और
उनकी महिमा प्रस्तुत की गयी है। ज्योतिषचक्रमें वज्रित
नक्षत्र उनके देवता एवं कतिपय शुभ-अशुभ योगा तथा
मुहूर्तोंका वर्णन ग्रहदशा यात्रा, शकुन छोंकका फल,
ग्रहोंके शुभ एवं अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ
फलका विवेचन यहाँ प्रस्तुत है। इसी प्रकार लग्न-फल,
पशुधारेके चर-स्थिर आदि भेद ग्रहाका स्वभाव तथा सात
वारोम किये जाने योग्य प्रशस्त कार्यका भी निरूपण किया
गया है। सामुद्रिक हस्तरेखासे आयुका परिज्ञान भी यहाँ
लभण मस्तक एवं हस्तरेखासे आयुका परिज्ञान भी यहाँ
कराया गया है। स्वपदय विज्ञानका निरूपण चातुर्मास्यव्रतका
निर्माण शिवरात्रिव्रत-कथा तथा व्रत-विधान एकादशी-
मासतम्य आदि प्रस्तुत किया गया है। इसक अतिरिक्त
मूर्धन्य-चन्द्रवशका वर्णन भविष्यके राजवशका वर्णन

किया गया है। रत्नके प्रादुर्भावका आख्यान, वज्र (हरी)-
की परीक्षा, पद्मराग, मरकतमणि, स्फटिक, रुधिराक्षरत्न पुलक,
पुष्परागमणि, विद्रुममणि, कर्कतनमणि, भीष्मकमणि तथा मुक्ता आदि रत्नके विविध
भेद, लक्षण और परीक्षण-विधि बतायी गयी है।
गङ्गा आदि विविध तीर्थों—प्रयाग, वाराणसी, कुरुक्षेत्र,
ह्वारका, केदार, बदरिकाश्रम, श्वेतद्वीप, मायापुरी (हरिद्वार),
नैमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, काशीपुरी, तुषभद्रा,
श्रीशैल, सेतुबन्ध—पद्मेश्वर, अमरकण्टक, उज्जयिनी, मधुपुरी
आदि स्थानोंको महातीर्थ कहा गया है। इन पवित्र
तीर्थस्थलामें किया गया स्नान, दान, जप, पूजा, ब्राह्मण तथा
पिण्डदान आदि अक्षय होता है।

गयातीर्थका माहात्म्य तथा गयाक्षेत्रमें ब्राह्मणिके कर्तेका
फल सविस्तार समारोहपूर्वक यहाँ प्रस्तुत हुआ है। गय
नामक असुरकी उत्कट तपस्यासे सतप्त देवगणोंकी
प्राथनापर भगवान् विष्णुकी गदासे वह असुर मारा गया।
उस गयासुरके नामपर ही गयातीर्थ प्रसिद्ध हुआ। यहाँ
गदाधर भगवान् विष्णु मुखदेवके रूपमें अवस्थित हैं।
गयामें ब्राह्मण करनेसे पञ्चमहापापकी निवृत्ति हो जाती है।
ही है, इसके साथ ही अन्य सम्पूर्ण पापका भी विनाश होता
है। जिनकी सस्काररहित दशामें मृत्यु हो जाती है अथवा
जो मनुष्य पशु या चारद्वारा मारे जाते हैं। जिनकी मृत्यु
सर्पके काटनेसे होती है, वे सभी गयाब्राह्मणके पुण्यसे
उन्मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं। गयामें पिण्डदान
करनेमात्रसे पितरोंको परम गति प्राप्त होती है।

गयातीर्थमें पितरोंके लिये पिण्डदान करनेसे मनुष्योंको
जो फल प्राप्त होता है, सौ करोड़ वर्णोंमें भी उसका वर्णन
नहीं किया जा सकता है। यहाँतक कहा गया है कि
गयागमनमात्रसे ही व्यक्ति पितृश्रृण्ण भवेत् कहते हैं गयाक्षेत्र
‘गयागमनमात्रेण पितृणांमृत्युं भवेत्’ कहते हैं गयाक्षेत्र
भगवान् विष्णु पितृदेवताके रूपमें विराजमान रहते हैं।
पुण्डरीकाक्ष उन भगवान् जनार्दनका दर्शन करनेपर मनुष्य
अपने तीना ऋणासे मुक्त हो जाता है। जहाँपर तीर्थ नहीं
गयाक्षेत्रमें कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँपर तीर्थ नहीं
है। पाँच काशके क्षेत्रफलमें स्थित गयाक्षेत्रमें जहाँ-तहाँ भी
पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अक्षयफलको प्राप्तकर अपने
पितृगणोंको ब्रह्मलोक प्रदान करता है।
प्राचीनकालमें रवि नामक प्रजापति समारक माया-

जिस व्यक्तिने एक बार भी 'हरि' इन दो अक्षरसे युक्त शब्दका उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटिप्रदेशमें परिकर (फेटा) बांधकर मुक्ति प्राप्त करनेके लिये तैयार रहता है। ऐसा मनुष्य मोक्षका अधिकारी होता है।

इस प्रकार मनुष्यको उन्नीतिके पथपर ले जानेवाले नीतिसंयुक्त कल्याणकारी वचनोका संग्रह इस महापुराणमें प्राप्त होता है, जिसे ग्रहणकर मानव शाश्वत सुखानुभूतिसे लाभान्वित हो सकता है।

तदनन्तर भगवान्‌के विभिन्न अवतारोंकी कथा तथा पतिव्रता-माहात्म्य ब्राह्मणपत्नी, अनसूया एवं भगवतो सीताके पातिव्रतका आख्यान मिलता है। रामचरितवर्णन (रामायणकथा), हरिविजयवर्णन (श्रीकृष्णकथा) तथा महाभारतकी कथा और बुद्ध आदि अवतारोंकी कथाका वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है।

इसके बाद आयुर्वेदका प्रकरण प्रारम्भ होता है। भगवान्‌ धन्वन्तरिप्रोक्त सम्पूर्ण आयुर्वेदको अष्टाङ्ग आयुर्वेद कहा गया है। यह अथर्ववेदका उपवेद है। शारीरिक, मानसिक तथा आगन्तुक—इस प्रकारसे व्याधियों तीन प्रकारकी कही गयी हैं।

प्रस्तुत गरुडपुराणमें मुख्यरूपसे निदान-स्थान, चिकित्सा-स्थान, कल्प-स्थान [विषौषधिज्ञान तथा विषयाका ही उत्तरतन्त्रम् कौमार्यतन्त्र एवं भूतविद्या आदि विषयाका ही निरूपण हुआ है। साथ ही गवायुर्वेद, अश्व-चिकित्सा गज-चिकित्सा आदिका भी संक्षेपमें निर्देश हुआ है।

गरुडपुराणके आयुर्वेद-प्रकरणके प्रथम बीस अध्यायोंमें निदान-स्थानके विषय वर्णित हैं। किस कारणसे रोग उत्पन्न हुआ है रोगके लक्षण क्या हैं? जिससे रोगका निर्णय हो सके इत्यादि विषय निदान शब्दसे अभिप्रेत हैं। इसमें प्रारम्भमें ज्वर, रक्त, पित्त, श्वास, राजयक्ष्मा, मदात्म्य, अर्श आदि रोगोंके मूत्रापात प्रमेह गुल्म, पाण्डु कुष्ठ वातदोष आदि रोगोंके उत्पत्तिजनक कारणों तथा उनके लक्षणोंका वर्णन हुआ है। गरुडपुराणका यह वर्णन आचार्य वाग्भट्टके अष्टाङ्गहृदयसे बहुत अज्ञान साम्य रखता है। इसके बाद लगभग चालीस अध्यायोंमें विभिन्न रोगोंकी चिकित्साहेतु औषधियोंका निरूपण हुआ है। अमुक रोग हानिपर अमुक-अमुक औषधियोंका प्रयोग करना चाहिये। इनके निर्माणकी तथा अनुपान आदिकी विधि बतायी गयी है। एक ही रोगक

लिये अनेक औषधियाँ और वनस्पतियोंका वर्णन जो आयुर्वेदकी औषधियों और वनस्पतियोंका वर्णन जो भगवान्‌ श्रीहरिने शिवजीसे किया था, उसे सुनानेके बाद सूतजीने शौनकादि ऋषियोंको कुमार अर्थात् भगवान्‌ स्कन्दके द्वारा कात्यायनसे कहे गये व्याकरणशास्त्रको सुनाया। यह व्याकरण सिद्ध शब्दोंके ज्ञान एवं बालकोंकी व्युत्पत्ति प्रक्रियाको बढानेमें सहायक है। इसके अनन्तर सूतजीने अल्प बुद्धिवालोंके लिये विशिष्ट बुद्धिकी प्राप्ति-हेतु मात्रा और वर्णके भेदके अनुसार छन्द-विधानको प्रस्तुत किया है।

कर्मविपाकका वर्णन

जगत्सृष्टि और प्रलय आदिकी चक्रागतिकी जाननेवाले विद्वान् यदि आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक—इन तीन सासारिक तापोंको जानकर ज्ञान और वैराग्यका मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो आत्यन्तिक लय (मोक्ष)—को प्राप्त करते हैं।

सूतजी कर्मविपाकका वर्णन करते हुए कहते हैं—जीव पापकर्म करनेके कारण नरक-लोकमें जाता है और पुण्यकर्मके कारण स्वर्ग। अपने उन पाप-पुण्यके प्रभावसे नरक तथा स्वर्गमें गया प्राणी पुन नरक और स्वर्गसे लौटकर स्वर्गमें गये गन्धर्वगर्भमें जाया जाता है। गन्धर्वगर्भमें विकसित होता हुआ यह जीव नौ मासतक अधोमुख स्थित रहकर दसवें मासमें जन्म लेता है। यह जीव बाल्यावस्था, कौमार्यावस्था, युवावस्था तथा वृद्धावस्थाको प्राप्त करता है। इसके बाद पुन यह मृत्युको प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह जीव पुन यह ससारचक्रमें घटीयन्त्रके समान घूमता रहता है। यहाँ इस ससारचक्रमें घटीयन्त्रके समान घूमता रहता है। यहाँ नरक-भोग करनेके पश्चात् पापयोनियामें जन्म लेता है। यहाँ पापयोनियोंका वर्णन खविस्तार किया गया है—मित्रका अपमान करनेवाला वर्णन मित्रका वर्णन जन्म लेता है। माता-पिताको कष्ट पहुँचानेवाले प्राणीको कष्टवेकी योनिमें जाना पड़ता है। जो मनुष्य अपने स्वामीका विश्वसनीय बनकर उसको छलकर जीवन-यापन करता है वह व्यामोहमें फँसे बरकी योनिमें जाता है। धरोहर रूपमें अपने पास रखे हुए पण्य धनका अपहरण करनेवाला व्यक्ति नरकगामी होता है नरकसे निकलनेके बाद वह कृमियोनियामें उत्पन्न होता है जो मनुष्य विश्वासपाती होता है, वह मत्स्ययोनियामें उत्पन्न होता है। यज्ञ दान तथा विवाहादिमें विघ्न डालनेवाले

मनुष्यको कृमियोनि प्राप्त होती है।

देवता, पितर और ब्राह्मणको बिना भोजन आदि दिये जो मनुष्य अन्न ग्रहण कर लेता है, वह नरकको जाता है। वहाँसे मुक्त होकर वह काकयोनि को प्राप्त करता है। कृतघ्न व्यक्ति कृमि, कीट, पतंग तथा बिच्छूकी योनियाम भ्रमण करता है।

दूसरेकी निन्दा करना, कृतघ्नता, दूसरेकी मर्यादाको नष्ट करना, निष्ठुरता, अत्यन्त घृणित व्यवहारमें अभिरुचि, परस्त्रीके साथ सहवास करना, पराये धनका अपहरण करना, अपवित्र रहना देवोंकी निन्दा, मर्यादाके बन्धनको तोड़कर अशिष्ट व्यवहार करना, कृपणता तथा मनुष्योंका हनन—यह सब नरक भोगकर जन्म लिये हुए मनुष्योंका लक्षण कहा गया है।

प्राणियोंके प्रति दया, सद्भावपूर्ण वार्तालाप, परलोकके लिये सात्त्विक अनुष्ठान, सत्कार्योंका निष्पादन, सत्यधर्मका पालन दूसरेका हितचिन्तन, मुक्तिकी साधना, वेदोमें प्रामाण्य-बुद्धि, गुरु-देवर्षि और सिद्धार्थियोंकी सेवा, साधुजनाद्वारा बताये गये नियमोंका पालन, सत्क्रियाओंका अनुष्ठान तथा प्राणियोंके साथ मैत्रीभाव—ये स्वर्गसे आये मनुष्योंके लक्षण हैं।

जो मनुष्य योगशास्त्रद्वारा बताये गये यम-नियम आदि अष्टाङ्गयोगके साधनसे सत् ज्ञानको प्राप्त करता है, वह आत्यन्तिक फल—मोक्षका अधिकारी बन जाता है।

महायोगका वर्णन

श्रीसूतजीने यहाँ समस्त अङ्गोसहित महायोगका वर्णन किया है। यह महायोग मनुष्योंको भोग और मोक्ष प्रदान करनेका श्रेष्ठतम साधन है।

महामति भगवान् दत्तात्रेयने राजा अलर्कसे कहा था—
हे राजन्! ममता ही दुःखका मूल है और ममताका परित्याग ही दुःखसे निवृत्तिका उपाय है। अहंकार अज्ञानरूपी महातरुका अकुर है। पापमूलक आपातरमणीय सुख-शान्तिके लिये यह अज्ञानरूपी महातरु पैदा हुआ है। जो लोग ज्ञानरूपी कुल्हाड़ीसे अज्ञानरूप महावृक्षको काट गिराते हैं, वे परब्रह्म लीन हो जाते हैं। तदनन्तर ब्रह्मरसको प्राप्त कर उसका भलीभाँति पान करके प्राज्ञपुरुष नित्य सुख एव परम शान्तिको प्राप्त करते हैं। जो लोग मायापाशसे आबद्ध हैं, वे सभी नित्य-नैमित्तिक ही कार्य करते हैं और उसीमें अन्ततक लगे रहते हैं। इस कारण उन्हें परमात्माका ऐक्य प्राप्त नहीं होता। जो पुनः इस ससारमें जन्म लेते हैं जो अज्ञानसे मोहित हैं वे ज्ञानयोग

प्राप्त करके अज्ञानसे मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद वह जीवन्मुक्त योगी न कभी मरता है, न दुःखी होता है, न रोगी होता है और न ससारके किसी बन्धनसे आबद्ध होता है। न वह पापोंसे युक्त होता है, न तो उसे नरकयातनाका ही दुःख भोगना पड़ता है और न उसे गर्भवासमें जाना पड़ता है। वह स्वयं अव्यय नारायणस्वरूप हो जाता है।

इस प्रकारकी अनन्य भक्तिके वह योगी भाग और मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् नारायणको प्राप्त कर लेता है।

ध्यान, पूजा, जप, स्तोत्र, व्रत, यज्ञ और दानके नियमाका पालन करनेसे मनुष्यके चित्तकी शुद्धि होती है। चित्तशुद्धिसे ज्ञान प्राप्त होता है तथा इससे जन्म-मरणके बन्धनसे मुक्ति मिलती है।

भगवद्भक्तिका निरूपण

सूतजी भगवद्भक्तिका निरूपण करते हुए कहते हैं कि प्रभु भक्तिके जितना सतुष्ट होते हैं, उतना किसी अन्य साधनसे नहीं। भगवान् हरिका निरन्तर स्मरण करना मनुष्योंके लिये महान् श्रेयका मूल है। यह पुण्यकी उत्पत्तिकी साधन है और जीवनका मधुर फल है। इसलिये विद्वानोंने प्रभुकी सेवाको भक्तिका बहुत बड़ा साधन कहा है। भगवान् त्रिलोकीनाथ विष्णुके नाम तथा गुणोंके कीर्तनमें तन्मय होकर जो प्रसन्नताके आँसू बहाते हैं, रोमाञ्चित होकर गद्गद हो उठते हैं, वे ही उनके भक्त हैं। इस ससारमें वही श्रेष्ठ है, वही ऐश्वर्यसे सम्पन्न है और वही मोक्षको प्राप्त करता है, जो भगवान् हरिकी भक्तिमें तन्मय रहता है। यदि कोई भगवद्भक्त चाण्डाल जातिका है तो वह भी अपनी पवित्र भक्तिकी महिमासे सबको पवित्र कर देता है।

‘हे नाथ! आप मुझपर दया करो, मैं आपकी शरणमें हूँ—ऐसा जो प्राणी कहता है, उसको भगवान् हरि अभय कर देते हैं। किसीसे भी उसको भय नहीं होता, यह भगवान्की प्रतिज्ञा है।’—

दया कुतः प्रपन्नाय तवास्मीति च ये वदेत्।

अभय सर्वभूतभ्यो दद्यादेतद् व्रतं हरे ॥

(१।२२०।११)

जिन मनुष्योंका मन हरिभक्तिमें रमा हुआ है, उनके सभी प्रकारके पापोंका विनाश निश्चित है।

हाथमें पाश लेकर खड़े हुए अपने दूतको देखकर यमराज उसके कानमें कहते हैं कि हे दूत! तুম उन लोगोंका छोड़ देना जो मधुसूदन विष्णुको भक्त हैं। मैं तो

* पुराण गरुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम् *

१२

अन्य दुराचारी पापियोका स्वामी हैं, भक्तोंके स्वामी स्वयं हरि हैं। श्रीविष्णुने सर्वदा कहा है—यदि दुराचारी मनुष्य भी मुझमें अनन्य भक्ति रखता है तो वह साधु ही है, क्योंकि उसने यह निश्चय कर लिया है कि भगवान्की भक्तिके समान अन्य कुछ भी नहीं है, उसके लिये धर्म, अर्थ और मनुष्यकी भक्ति विवर्गका कोई महत्त्व नहीं है, क्योंकि परम काम—इस भक्तिवांका कोई महत्त्व नहीं है, क्योंकि परम सुखरूप मुक्ति उसके हाथमें ही सदा रहती है। 'इस ससाररूपी विषयवृक्षके अमृतके समान दो फल हैं। एक फल है भगवान् केशवकी भक्ति और दूसरा फल है उनके भक्तोंका मत्सङ्ग'—

ससारविषयवृक्षस्य द्वे फले ह्यमृतोपमे।
कदाचित् केशवे भक्तिस्तद्भक्तैर्वा समामगम् ॥

(१।२२०।३२)

नाम-सकीर्तनकी महिमाका वर्णन करते हुए सूतजी कहते हैं कि मुक्तिके कारणभूत अनादि अनन्त, अज्ञ, नित्य, अव्यय और अक्षय भगवान् विष्णुको जो व्यक्ति नमन करता है, वह समस्त ससारके लिये नमस्कारके योग्य हो जाता है। स्वप्नमें भी भगवान् नारायणका नाम लेनेवाला मनुष्य अपनी अक्षय पापराशिको विनष्ट कर देता है। यदि कोई मनुष्य जाग्रत अवस्था में परात्त प्रभुका नाम लेता है तो फिर उसके विषयमें कहना हो क्या? 'हे कृष्ण! हे अच्युत! हे अनन्त! हे वासुदेव! आपको नमस्कार है।' ऐसा कहकर जो भक्तिभावस विष्णुका प्रणाम करते हैं, वे यमपुरी नहीं जाते। सूर्यके उदित हो जानेपर जैसे अन्धकार विनष्ट हो जाता है वैसे ही हरिका नाम-सकीर्तन करनेसे प्राणियोंके पापसमूहका विनाश हो जाता है।

सूतजी कहते हैं कि सभी शास्त्रोंका अवलाकन करके तथा पुन-पुन विचार करनेपर एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्यको सदैव नारायणका ध्यान करना चाहिये। इस लोक और परलोकमें प्राणिके लिये जो कुछ दुर्लभ है, जो ध्यानमात्र मानमें भी माया नहीं जा सकता वह बिना मींगे ही ध्यानमात्र करनेवाली शुद्धि। ध्यानके समान अन्य कोई साधन नहीं है। यह ध्यान पुनर्जन्म देनेवाले कारणकी भयम करनेवाली रागनि है। भगवान्का भक्त अनामक भयम यदि अपने समान भक्तोंको गिराना चाहता है तो उभय भयम ही ही ही अगम्य चरनचरण नहीं होना।

इसके अनन्तर श्रीसूतजी भगवान् शिवद्वारा कही गयी नारसिंहस्तुति ('नृसिंहस्तोत्र')का वर्णन किया गया है, जो देवर्षि साथ ही 'कुलामृतस्तोत्र'का वर्णन किया गया है, जो देवर्षि नारदके पूछनेपर शिवजीने कहा था। तदनन्तर मार्कण्डेय मुनिके द्वारा कहे गये मृत्युको निवारण करनेवाले 'मृत्यवधस्तोत्र'को कहा गया है। इसके बाद प्राणियोंके सब कुछ प्रदान करनेवाले 'अच्युतस्तोत्र'का वर्णन किया गया है। यह स्तोत्रको अत्यधिक महिमाका वर्णन किया है। सूतजीने इस स्तोत्रको अत्यधिक महिमाका वर्णन किया है। 'आचारकाण्डके अन्तर्गत ब्रह्मज्ञान और पङ्कजयोग, आत्मज्ञान तथा गीतासारका निरूपण किया है। यह मुक्ति जीवको सभी जीवका अन्तिम लक्ष्य मुक्ति है। यह मुक्ति जीवको प्रकृतिका प्राप्त हाती है, जब वह पुर्यट्टक तथा त्रिगुणत्मिका प्रकृतिका परित्याग कर देता है। जीवको मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रकृतिसे स्वयंको अलग करना अनिवार्य है। इसके लिये शब्द आदि विषयोंके प्रति अनासक्त होना आवश्यक है। प्राणापान, जप, प्रत्याहार, धारणा, समाधि और ध्यान—

य छ योगके साधन हैं।
इन्द्रियसमयमें पापक्षय और पापक्षयसे देवप्रीति सुलभ हाती है। देवप्रीति मुक्ति एवं मुक्ति-साधनकी और उन्मुख होनेके लिय प्रथम एवं अनिवार्य साधन है।

आत्मज्ञान
भगवान् नारदजीसे कहते हैं—कर्मोंसे भवबन्धन और ज्ञान होनेसे जीवकी ससारसे मुक्ति हो जाती है। इसलिये आत्मज्ञानका आश्रय करना चाहिये। जो आत्मज्ञानसे भिन्न ज्ञान है, उसे अज्ञान कहा जाता है। 'जब हृदयमें स्थित सभी कामनाएँ समाप्त हो जाती हैं तब जीव निःसंदेह जीवनकालमें ही अमृत प्राप्त कर लेता है'—

यदा सर्वं विमुच्यन्ते कामा येऽन्म हृदि स्थिता ।
तदाऽमृतत्वमाप्नोति जीवनेत्र न सशय ॥

(१।२३६।१२)

वस्तुमात्रका सार ब्रह्म ही है। तेजोरूप ब्रह्मको एक अखण्ड परम पुण्यरूप समझना चाहिये। जैसे अपनी आत्मा सबको ग्रिय है, वैसे ही ब्रह्म सबका ग्रिय है क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म है। सभी तत्त्वतः नामका सर्वोच्च मानत हैं। इसलिये चित्तका आनन्द्यन चापत्यरूप आत्मा ही है। यह आनन्दविन है। यह पूर्ण है। शाश्वत है। जगत्-मात तथा मुमुक्षुवत्त्वमात्र प्राप्त रानयन ना मुप पून मुमुक्षु

ब्रह्मका ही एक शुद्ध अश समझना चाहिये।

हे नारद! मैं अनन्त हूँ, हमारा ज्ञान भी अनन्त है। मैं अपनेम पूर्ण हूँ। आत्माके द्वारा अनुभूत अन्त सुख मैं ही हूँ। सात्विक, राजस और तामस गुणसे सम्बन्धित भावोस में नित्य पर रहता हूँ। मैं शुद्ध हूँ। अमृतस्वरूप हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं प्राणिमोक हृदयमे प्रखलित वह ज्योति हूँ, जो दीपकके समान उनके अज्ञानरूपी अन्धकारको विनष्ट करती रहती है। यही आत्मज्ञानकी स्थिति है।

गीतासार

गीतासारका वर्णन करत हुए भगवान् नारदजीसे कहत हैं—हे नारद! आत्मकल्याण ही परम कल्याण है। उस आत्मज्ञानसे उत्कृष्ट और कुछ भी नहीं है। आत्मा देहरहित, रूप आदिसे हीन, इन्द्रियोसे अतीत है। मैं आत्मा हूँ। ससार आदि सम्बन्धके कारण मुसे किसी प्रकारका दुःख नहीं है। जैसे आकाशम विद्युत् अग्निका प्रकाश होता है, वैसे ही हृदयमे आत्मा(आत्मज्ञान)-के द्वारा आत्मा प्रकाशित हाता है।

यम, नियम, आसन, प्राणायाम प्रत्याहार, ध्यान, धारणा और समाधि—यह अष्टाङ्गयोग मुक्तिके लिय कहा गया है। शरीर, मन और वाणीको सदा सभी प्राणियोकी हिसासे निवृत्त रखना चाहिये, क्योंकि 'अहिंसा ही परम धर्म है और उसीसे परम सुख मिलता है'—

'हिंसाविरामको धर्मो ह्यहिंसा परम सुखम्'

(१।२३८।३)

सदा सत्य और प्रिय वचन बालना चाहिये। कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बालना चाहिये। प्रिय मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिये। चारोसे या बलपूर्वक दूसरेक द्रव्यका अपहरण करना स्तेय है। स्तेय कार्य (चोरी) कभी भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि अस्त्य (चोरी न करना) ही धर्मका साधन है। आपत्तिकालम भी इच्छापूर्वक द्रव्यका ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। यद्वालाभ तथा अन्त्यास-प्राप्तिस सतुष्ट होना ही सताप है। यह सतोप ही सभी प्रकारके सुखका साधन है। मन और इन्द्रियाकी जो एकाग्रता है, वही परम तप है।

कम, मन और वाणास हरिका स्तुति, नाम-स्मरण पूजा आदि कार्य ओर हरिक प्रति निष्ठा भक्तिका ही ईश्वरका चिन्तन कहा जाता है। अपने शरणगत वायुका नाम प्राण है। उस वायुके निराधका प्राणायाम कहा जाता है। इन्द्रियाँ असत् विषयाम विचरण करती हैं। उनका विषयास निवृत्त करना चाहिये। मूर्त और अमूर्त ब्रह्मचिन्तनम ध्यान

कहा जाता है। योगारम्भके समय मूर्तिमान् और अमूर्तरूपमे हरिका ध्यान करना चाहिये। तेजामण्डलके मध्यम शङ्ख, चक्र, गदा तथा पद्मधारी चतुर्भुज, कौस्तुभचिह्ने विभूषित, वनमाली, वायुस्वरूप जा ब्रह्म अधिष्ठित है, 'मैं वही हूँ'। इस प्रकार मनका लय करके परमात्मप्रभुको धारण करना ही धारणा है। 'मैं ही ब्रह्म हूँ' और 'ब्रह्म ही मैं हूँ'—इस प्रकार अह और ब्रह्म पदार्थका तादात्म्य रूप ही समाधि है।

ब्रह्मगीताका सारतत्त्व वर्णन करते हुए भगवान् कहते हैं—यह सिद्ध है कि परमात्मा है। उसी परमात्मासे आकाश, आकाशसे वायु, वायुसे अग्नि, अग्निसे जल तथा जलसे पृथ्वीको उत्पत्ति हुई है। जो इस जगत्प्रपञ्चकी भी जन्मदात्री है।

जाग्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्तिकी अवस्थाओसे पर वह ब्रह्म अपने निर्गुण स्वभावमे ही रहता है। उस क्रियाशील शरीरके साथ रहने तथा न रहनेकी स्थितिमे भी वह नित्य शुद्ध स्वभाववाला ही है। उसमे कोई विकृति नहीं आती है। मुमुक्षुके अन्त करणम कैवल्य अर्थात् उम परमात्माके साक्षात्कारकी अवस्था आ जाती है। अत माक्षार्थीको उस स्थितिमे जीवात्माके विषयमे विचारकर उसको शरीरसे पृथक् समझना चाहिये क्योंकि आत्मतत्त्वको शरीरसे अतिरिक्त न माननेपर ब्रह्मतत्त्वसे साक्षात्कार करनेम अनक बाधाएँ होती हैं। अत उन बाधाओको दूर करना अपेक्षित है।

ब्रह्मको नित्य, शुद्ध, बुद्ध, सत्य तथा अद्वैत कहा जाता है। यह आत्मतत्त्व परम ज्योति स्वरूप है। यह चिदानन्द है। यह सत्य ज्ञान आर अनन्त है। यही तत्त्वमसि है—ऐसा वेदोका भी कथन है। 'मैं ब्रह्म हूँ', सासारिक विषयोसे जो पर रहता है, मैं वही निर्लिप्त देव हूँ। मैं तो वही अनादि दवदेवेश्वर परब्रह्म ही हूँ, जिसक आदि आर अन्तका ज्ञान किसीको भी नहीं है, यही गीताका सार है। इसको सुनकर मनुष्य ब्रह्मम लीन हो सकता है। अर्थात् उसे जीवन्मुक्ति प्राप्त हो सकती है।

गरुडपुराणका माहात्म्य

आचारकाण्डके अन्तिम अध्यायम गरुडपुराणका माहात्म्य वर्णित है। भगवान् श्रीहरि भूतभावन रुद्रम कहत हैं कि मैंन गरुडपुराणका वह सारभाग आपका सुना दिया, जो भोग एव माक्ष प्रदान करनेवाला है। यह विद्या, यश सौन्दर्य, लक्ष्मी और आराम्य आदिका कारक है। जा मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है वह सन कुछ जान लता है और अन्तम उसम परम कल्याण हा जाता है।

जिस व्यक्तिके घरमे यह महापुराण रहता है, उसको इसी जन्मम सब कुछ प्राप्त हो जाता है।

इस महापुराणको पढ़ने एवं सुननेसे मनुष्यका धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धि हो

जाती है। जो मनुष्य इस पुराणके एक भी श्लोकका पाठ करता है, उसकी अकालमृत्यु नहीं होती है। पक्षिश्रेष्ठ गरुडजीके द्वारा कहा गया यह महापुराण धन्य है। यह सत्रका कल्याण करनेवाला है।

धर्मकाण्ड—प्रेतकल्प

धर्मकाण्ड (प्रेतकल्प) —म सर्वप्रथम भगवान् श्रीनारायणको नमस्कार किया गया है। तदनन्तर देवक्षेत्र नैमिषारण्यम शौनकादि श्रेष्ठ मुनिगण सूतजी महाराजसे प्रश्न करते हैं कि कुछ लोगका कहना है कि शरीरधारी जीव एक शरीरके बाद दूसरे शरीरका आश्रय ग्रहण करता है, जबकि दूसरे विद्वानोंका कहना है कि प्राणीको मृत्युके पश्चात् यमराजकी यातनाओका भोग करनेके बाद दूसरे शरीरकी प्राप्ति हाती है—इन दोनोंमा क्या सत्य है, यह बतानकी कृपा करे। सूतजी महाराज प्रश्नको सुनकर प्रसन्न होते हैं और इस प्रकार कथाका वर्णन करते हैं—

एक बार विनतापुत्र गरुडके हृदयम इस ब्रह्माण्डके सभी लोकोंको देखनेकी इच्छा हुई। अतः हरिनामका उच्चारण करते हुए उन्होंने पाताल, पृथ्वी तथा स्वर्ग आदि सभी लोकोंका भ्रमण किया।

पृथ्वीलोकके दुःखसे अत्यन्त दुःखित एवं अशान्तचित्त होकर वे पुनः वैकुण्ठलोक वापस आ गये। वैकुण्ठलोकम मृत्युलोकके समान रजोगुण तथा तमोगुण आदिकी प्रवृत्ति नहीं है। केवल शुद्ध सत्त्वगुणकी ही प्रवृत्ति है। वहाँ राग-द्वेषादि पड़विचार भी नहीं हैं। किसीका वहाँ विनाश नहीं होता। वहाँ भगवान्के मनोहारी सुन्दर पार्षद उपस्थित हैं। गरुडजीन दखा कि हरि झुलेपर विराजमान हैं। भगवान् हरिका दर्शन करनेसे विनतासुत गरुडका हृदय आनन्दविभार हो उठा। आनन्दमग्न होकर उन्होंने प्रभुकी प्रणाम करते हुए कहा—भगवन्! आपकी कृपासे त्रिलोकका परिभ्रमण मैंने कर लिया है। यमलोकको छोड़कर पृथ्वीलोकसे सत्य-लाकतक सब कुछ मर द्वारा दखा जा चुका है। सभी लोकोंकी अपेक्षा पृथ्वीलोक प्राणियोंसे अधिक परिपूर्ण है। सभी योनियाम मानवयोनि ही भाग और मासका शुभ आश्रय है। अतः सुकुटियाके लिये ऐसा लोक न तो अभीतक बना है और न भविष्यम बनेगा। 'देवता लोग भी इस लोकको प्रशंसामे गीत गाते हुए कहते हैं कि जो लोग पवित्र भारतभूमिमे जन्म लेकर निवास करते हैं, वे धन्य हैं। सुरगण भी स्वर्ग एवं अपरार्ण्य फलकी प्राप्ति के लिये पुनः भारतभूमि मनुष्यरूपमे जन्म लेनेकी इच्छा करते हैं—

गायन्ति दद्या किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे।
स्वर्गापवर्गस्य फलार्जनाय भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्॥

(१।१।२७)

गरुड पूछते हैं—हे प्रभो! आप यह बतानकी कृपा कर कि मरणासन्न व्यक्तिको किस कारण पृथ्वीपर सुलाया जाता है? उसके मुखम पश्चरु क्या डाला जाता है? उसके नीचे कुश और तिल क्या बिछाये जाते हैं? हे केशव! मृत्युके समय विविध वस्तुआके दान एवं गोदान, अष्ट महादान किसलिये दिया जाता है? प्राणी कैसे मरता है और मरनेके बाद कहाँ जाता है? उस समय प्राणी आतिवाहिक शरीर कैसे प्राप्त करता है? अग्नि देनेवाले पुत्र-पौत्र उसे कन्धेपर क्यों ल जाते हैं? शवमे घृतका लेप क्यों किया जाता है? शवके उत्तर दिशामे 'यमसूक्त' का पाठ क्यों होता है? मरे हुए व्यक्तिको पीनेके लिये जल एक ही वस्त्र धारण करके क्यों दिया जाता है? शवका दाह-संस्कार करनेके पश्चात् उस व्यक्तिको अपन परिजनोके साथ बैठकर भोजन आदि क्यों नहीं करना चाहिये? मृत व्यक्तिके पुत्र दसव दिनके पहले किसलिये नौ पिण्डका दान देते हैं? शवका दाह-संस्कार तथा उसके अनन्तर जलतर्पणकी क्रिया क्यों की जाती है? किस विधानसे पितरोंको पिण्डदान देना चाहिये? उम पिण्डको स्वीकार करनेके लिये उनका आवाहन कैसे किया जाता है? दाह-संस्कारके बाद अस्थि-संचयन और घट फोड़नेका विधान क्यों है? दसवें दिन सभी परिजनोंके साथ शुद्धिके लिये स्नान तथा पिण्डदान क्या करना चाहिये? एकादशहको वृषोत्सर्ग आदिके सहित पिण्डदान करनेका क्या प्रयोजन है? तेरहवें दिन पददान आदि क्यों किया जाता है? वर्षपर्यन्त सोलह श्राद्ध क्यों किये जाते हैं?

हे प्रभो! मनुष्यका यह शरीर अनित्य है और समय आनेपर ही वह मरता है किन्तु मैं उस छिद्रको नहीं देख पाता हूँ, जिससे जीव निकल जाता है?

प्राणी अपने जीवनकालम पुण्य और पाप जो भी करता है नाना प्रकारक दान देता है। वे सब शरीरक नष्ट हो जानेपर उसके साथ कैसे चले जाते हैं? मरे हुए प्राणीके

लिपे सपिण्डीकरण क्यों होता है? इस कृत्यम प्रेतपिण्डका मिलन किसके साथ किस विधिसे होना चाहिये? इसे आप बतानेकी कृपा कर।

जो मनुष्य पापी, दुराचारी अथवा हतबुद्धि हैं, मरनेके बाद वे किस स्थितिको प्राप्त करते हैं? जा पुरुष आत्मघाती, ब्रह्महत्याया, स्वर्ण आदिको चोरी करनेवाला, मित्रादिके साथ विश्वासघात करनेवाला है, उस महापातकीका क्या हाता है?

हे माधव! यदि शूद्र प्रणव महामन्त्रका जप करता है तथा ब्रह्मसूत्र अर्थात् यज्ञोपवीतको धारण करता है तो मृत्युके बाद उसकी क्या गति होती है?

गरुडजी कहते हैं कि हे विश्वात्मन्! मैंने कौतूहलवश सम्पूर्ण जगत्का भ्रमण किया है, उसमें रहनेवाले लोगोको मैंने देखा है कि वे सभी दुःखम ही डूबे रहते हैं। उनके अत्यन्त कष्टोको देखकर मेरा अन्त करण पीडासे भर गया, स्वर्गमें दैत्याकी शत्रुतासे भय है, पृथ्वीलोकम मृत्यु और रोगादिसे तथा अभीष्ट वस्तुके वियोगसे लोग दुःखी हैं। पाताललोकमें रहनेवाले प्राणिमा (जाग आदि)-को मेरे भयसे दुःख बना रहता है। हे प्रभा! आपके इस वैकुण्ठधामके अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोकमें ऐसी निर्भयता नहीं दिखायी देती। कालके वशीभूत इस जगत्की स्थिति स्वप्नकी मायाके समान असत्य है। उसमें भी इस भारतवर्षमें रहनेवाले लोग बहुत-से दुःखोको भोग रहे हैं। मैंने देखा है कि उस देशके मनुष्य राम-द्वेप तथा मोह आदिमें आकण्ठ डूबे हुए हैं। उस देशमें कुछ लाग अन्धे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टिवाले हैं, कुछ दुष्ट वाणीवाले हैं, कुछ लूले हैं, कुछ लँगड़े हैं, कुछ काने हैं, कुछ बहरे हैं, कुछ गुँगे हैं, कुछ कीड़ी हैं, कुछ अधिक रोमवाले हैं, कुछ नाना रोगसे घिरे हैं और कुछ आकाश-कुसुमकी तरह नितान्त मिथ्याभिमानसे चूर हैं। उनके विचित्र दोषाकी तथा उनकी मृत्युको देखकर मेरे मनम जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी है कि यह मृत्यु क्या है? इस भारतवर्षमें यह कैसी विचित्रता है? ऋषियोसे मैंने पहले ही इस विषयमें सामान्यतः यह सुन रखा है कि जिसकी विधिपूर्वक वार्षिक क्रियाएँ नहीं हाती हैं उसकी दुर्गति होती है। फिर भी प्रभो! इसको विशेष जानकारीके लिये मैं आपसे पूछ रहा हूँ।

हे उपेन्द्र! मनुष्यकी मृत्युके समय उसके कल्याणके लिये क्या करना चाहिये? कैसा दान देना चाहिये? मृत्यु और श्मशानभूमितक पहुँचनेकी कोन-सा विधि अपेक्षित

है? चितामें शवको जलानेकी क्या विधि है? तत्काल अथवा विलम्बसे उस जीवको कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है? यमलोक (सयमनी नगरी)-को जानेवालेके लिये वर्षपर्यन्त कौन-सी क्रियाएँ करनी चाहिये? दुर्बुद्धि अर्थात् दुराचारी व्यक्तिकी मृत्यु होनेपर उसका प्रायश्चित्त क्या है? पञ्चकादिमें मृत्यु होनेपर पञ्चकशान्तिके लिये क्या करना चाहिये? हे देव! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप मेरे इस सम्पूर्ण भ्रमको विनष्ट करनेमें समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोकमञ्जुलकी कामनासे पूछा है, मुझे बतानेकी कृपा कर।

मरणासन्न व्यक्तिके कल्याणके लिये किये जानेवाले कर्म

श्रीकृष्णजी गरुडसे कहते हैं—आपने मनुष्याके हितम बहुत ही महत्वपूर्ण बात पूछी है। जिसको देवतागण, योगीजन नहीं देख सके, जो गुह्यातिगुह्य है, उसे मैं बता रहा हूँ।

पुत्रकी महिमा बताते हुए भगवान् कहते हैं—यदि मनुष्यको मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरकसे उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्रको मेरे हुए प्राणीको कन्या देना चाहिये तथा उसका यथाविधान अग्निदाह करना चाहिये।

सबसे पहले गोबरसे भूमिको लीपना चाहिये। तदनन्तर जलकी रेखासे मण्डल बनाना चाहिये। इसके बाद उस स्थानपर तिल और कुश बिछाकर मरणासन्न व्यक्तिको कुशासनपर सुला देना चाहिये तथा उसके मुखम स्वर्ण आदि पञ्चरत्न डालना चाहिये। यह सब कार्य करनेसे वह प्राणी अपने समस्त पापाको जलाकर पापमुक्त हो जाता है। भूमिपर मण्डल बनानेका अत्यधिक महत्व बताया गया है। भूमिपर बनाये गये ऐसे मण्डलमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं, अतः मण्डलका निर्माण अवश्य करना चाहिये। मण्डलविहीन भूमिपर प्राणत्याग करनेपर उसे अन्य योनि नहीं प्राप्त हाती, उसकी जीवात्मा वायुके साथ भटकती रहती है। तिल और कुशकी महत्ता बताते हुए भगवान् कहते हैं कि हे गरुड! तिल मेरे पसीनसे उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र हैं। तिलका प्रयोग करनेपर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। एक ही तिलका दान स्वर्णके बतौर सेर तिलके बराबर है। तर्पण दान एव हामम दिया गया तिलका दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीरक रोमासे उत्पन्न हुए हैं। कुशके मूलमें ब्रह्मा मध्यम विष्णु तथा अग्रभागम शिवको जानना चाहिये। ये तीना दैव कुशम प्रतिष्ठित माने गये हैं। इसलिये देवताओकी तृप्तिके लिये मुख्यरूपसे

कुशकी और पितरोकी तृप्तिके लिये तिलकी आवश्यकता होती है। देवताओं और पितराकी तृप्ति ही विश्वकी तृप्ति हेतु है। अतः श्राद्धकी जो विधियाँ बतायी गयी हैं, उन्हेंकि अनुसार मनुष्यको ब्रह्मा, देवदेवेश्वर तथा पितृजनाको सन्तुष्ट करना चाहिये। ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि और तालसी—य चार-चार प्रयुक्त होनेपर भी वासी नहीं होते।

‘हे पक्षिष्ठे ! विष्णु, एकादशोन्नत, गीता तुलसी, ब्राह्मण और गो—य छ दुर्गम असार-ससार लोकाको मुक्ति प्रदान करनेके साधन हे’—

विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रधेनव ॥

असार दूर्गससारे षट्पदी मुक्तिदायिनी ।

(२।२।२४-२५)

मृत्युकालमें मरणासन्नके दानों हाथमें कुश रखना चाहिये। इससे प्राणी विष्णुलोकको प्राप्त करता है।

लवणरस पितराको प्रिय होता है आर स्वर्गको प्रदान करता है। यह लवणरस भगवान् विष्णुक शरीरसे उत्पन्न हुआ है। इसलिये अन्नादिके साथ लवणका दान करना चाहिये। इस पृथ्वीपर यदि किसी आतुर व्यक्तिके प्राण न निकलते हैं तो उसके लिये स्वर्गका द्वार खोलनेके लिये लवणका दान करना चाहिये।

उसके समीप तुलसीका वृक्ष एवं शालग्रामकी शिलाको भी लाकर रख। तत्पश्चात् यथाविधान विभिन्न सूताका पाठ करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे मनुष्यकी मृत्यु मुक्तिदायक होती है। उसके बाद मरे हुए प्राणीके शरीरगत विभिन्न स्थानोंमें सानकी शलाकाओंको रखनका विधान है जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख एक-एक शलाका नाकके दोनों छिद्र दो-दो शलाकाएँ नेत्र आर कान एक शलाका लिङ्ग तथा एक शलाका उसके ब्रह्माण्डमें रखनी चाहिये। उसके दोनों हाथ एवं कण्ठभागमें तुलसी रखे। उसके शवको दा वस्त्रासे आच्छादित करके कुंकुम और अक्षतसे पूजन करना चाहिये। तदनन्तर पुष्पाकी मालामें विभूषित करके उसे बन्धु-बान्धवा तथा पुत्र एवं पुरवासियोंके साथ अन्य द्वारसे ले जाय। उस समय अपने बान्धवोंके साथ पुत्रको मर हुए पितावें शवका कन्धेपर रखकर स्वयं ले जाता चाहिये।

श्मशान दशम पहुँचकर पुत्र पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख
वहाँकी उस भूमिपर चिताका निर्माण करवाय जा पहलसे
जली न हो। उस चितामें चन्दन तुलसी और पलाशादिकी

लकड़ीका प्रयाग करना चाहिये।

जब मरणासन्न व्यक्तिकी इन्द्रियाका समूह व्याकुल हो उठता है, चेतन शरीर जड़ोभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीरको छोड़कर यमराजके दूतोंके साथ चल देते हैं।

उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं, उन्हें यमदूत अपने पाशबन्धनास जकड़कर मारते हैं। जो सुकृती हैं, उनको स्वर्गिक पार्षद सुखपूर्वक अपने लोकका ले जाते हैं। यमलोकके दुर्गम मार्गम पापियोंको दुःख झेलते हुए जाना पड़ता है।

यमराज अपने लाकम शङ्ख, चक्र तथा गदा आदिसे विभूषित चतुर्भुज रूप धारणकर पुण्यकर्म करनेवाले साधु पुरुषोंक साथ मित्रवत् आचरण करते हैं और पापियोंको मर्निकट बुलाकर उन्हें अपने दण्डसे तर्जना देते हैं। वे प्रलयकालीन मयके समान गर्जना करनेवाले हैं। अञ्जनगिरिके सदृश उनका कृष्णवर्ण है। तथा एक बहुत बड़े भैसेपर सवार होते हैं। वे महाक्रोधी एवं अत्यन्त भयंकर हैं। भीमकाय दुराकृत यमराज अपने हाथमें लोहेका दण्ड और पाश धारण करते हैं। उनके मुख तथा नेत्रोंकी देखनेसे ही पापियोंके मनमें भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकारका महाभयानक यमराज जब पापियोंको दिखायी पड़ते हैं, उस समय हाहाकार करता हुआ अङ्गुष्ठावतका मृत पुरुष अपने घरकी ओर देखता हुआ यमदूतोंके द्वारा ले जाया जाता है।

प्राणसे मुक्त-शरीर-चेष्टहीन हा जाता है। उसको देखनेसे मनम घृणा उत्पन्न होने लगती है। वह तुल्य अस्पृश्य तथा दुर्गन्धयुक्त और सभी प्रकारसे निन्दित हो जाता है। यह शरीर अन्तम कीट, विद्या या राष्ट्रमें परिवर्तित हो जाता है। हे तात्पर्य! क्षणभरमें विध्वंस होनेवाले इस शरीरपर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। इस असद-शरीरसे होनेवाले वित्तका दान आदरपूर्वक वाणी कीर्ति, धर्म आयु और परोपकार ही सारभूत हैं। यमलोक ले जाते हुए यमदूत प्राणीको बार-बार नरकका तीव्र भय दिखाते हुए डाँटकर यह कहते हैं कि हे दुष्टात्मा! तू शीघ्र चल। तुझे यमराजक घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तुझे 'कुम्भीपाणी' नामक नरकमें ले चलेंगे। उस समय इस प्रकारकी वाणी और बन्धु-वान्धवोंका रदन मुनकर कैबे स्वयमें हा-हा करके विलाप करता हुआ वह मुक्तक यमदूतके द्वारा यमलोक पहुँचाया जाता है। [शप पृष्ठ-सङ्ख्या ५१५ से]

संक्षिप्त गरुडपुराण

आचारकाण्ड

भगवान् विष्णुकी महिमा तथा उनके अवतारोका वर्णन

नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्।

देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयत्॥

'नरश्रेष्ठ भगवान् श्रीनारायण और भगवती सरस्वती तथा व्यासदेवको नमन करके पुण्यका प्रवचन करना चाहिये।'

जो जन्म और जगत्से रहित करयाणस्वरूप अजन्मा तथा अजर हैं, अनन्त एवं ज्ञानस्वरूप हैं, महान् हैं, विशुद्ध (मलरहित), अनादि एवं पाञ्चभौतिक शरीररहित हैं, समस्त इन्द्रियोसे रहित और सभी प्राणियाम स्थित हैं, मायासे परे हैं उन सर्वव्यापक परम पवित्र, भङ्गलभ्य, अद्वय भगवान् श्रीहरिकी मैं चन्दना करता हूँ। मैं मन-वाणी और कर्मसे विष्णु, शिव, ब्रह्मा गणेश तथा देवी सरस्वतीका सर्वदा नमस्कार करता हूँ।^१

एक बार सर्वशास्त्रपारङ्गत, पुराणविद्याकुशल शान्ताचित महात्मा सूतजी तीर्थयात्राके प्रसङ्गम नैमिषारण्य आये और एक पवित्र आसनपर स्थित होकर भगवान् विष्णुका ध्यान करने लगे। ऐसे उन क्रान्तदर्शी तपस्वीका दशन करके नैमिषारण्यवासी शौनकादि मुनियाने उनकी पूजा की और स्तुति करते हुए उनसे यह निवेदन किया—

ऋषियोने कहा—हे सूतजा! आप तो सत्र कुछ जानते हैं, इसलिये हम सब आपसे पूछते हैं कि देवताआम सर्वश्रेष्ठ देव कौन हैं, ईश्वर कौन हैं और कौन पूज्य हैं? ध्यान करनेके योग्य कौन हैं? इस जगत्के स्रष्टा, पालनकर्ता और सहर्ता कौन हैं? किनक द्वारा यह (सनातन) धर्म प्रवर्तित हो रहा है और दुष्टोके विनाशक कौन हैं? उन देवका कैसा स्वरूप है? किस प्रकार इस सम्पूर्ण जगत्की सृष्टि हुई है? किन व्रताका पालन करनेसे

वे देव सतुष्ट होते हैं? किस योगके द्वारा उनको प्राप्त किया जा सकता है? उनके कितने अवतार हैं? उनकी वश-परम्परा कैसी है? वर्णाश्रमादि धर्मोंके प्रवर्तक एवं रक्षक कौन हैं? हे महामते श्रीसूतजी! इन सबका और अन्य विषयाको हम बताय तथा भगवान् नारायणकी सभी उत्तम कथाआका वर्णन कर।

सूतजी बोले—हे ऋषियो! मैं उस गरुडमहापुराणका वर्णन करता हूँ, जो सारभूत है और भगवान् विष्णुकी कथाआसे परिपूर्ण है। प्राचीन कालम इस पुराणको श्रीगरुडजीन करमप ऋषिको सुनाया था और मैंने इसे व्यासजीसे सुना था। हे ऋषियो! भगवान् नारायण ही सब दवाम श्रष्ट देव हैं। वे ही परमात्मा एवं परब्रह्म हैं। उन्हासे इस जगत्की उत्पत्ति, स्थिति और संहारकी क्रियाएँ हाती हैं। वे जग-भरणसे रहित हैं। वे भगवान् वासुदेव अजन्मा

१ अजमजमनन्त ज्ञानरूप महान्त शिवममलमनादि भूतदहादिहीनम्।

सकलकरणहीन सर्वभूतस्थित त हरिममलममाय सर्वग चन्द एकम्॥

नमस्याभि हरिं रुद्र ब्रह्माण च गणाधिपम्। देवीं सरस्वतीं चैव मनावाक्कर्मभि सदा॥ (१।१-२)

होते हुए भी जगत्की रक्षा के लिये सनत्कुमार आदि अनेक रूपाम अवतार ग्रहण करते हैं।

हे ब्रह्मन्! उन भगवान् श्रीहरिने सर्वप्रथम कौमार-सर्गम (सनत्कुमारादिके रूपम) अवतार धारण करके कठोर तथा अखण्ड ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया। दूसरे अवतारम उन्हीं यज्ञेश्वर श्रीहरिने जगत्की स्थितिके लिये (हिरण्यक्षक द्वारा) रसातलम ल जायी गयी पृथिवीका उद्धार करते हुए 'बराह'-शरीरको धारण किया। तीसरे ऋषि-सर्गम देवर्षि (नारद)-के रूपम अवतरित होकर उन्होंने 'सात्वत तन्त्र' (नारदपाञ्चरात्र)-का विस्तार किया जिससे निष्काम कमका पर्वतन हुआ। चौथे 'नरनारायण'-अवतारम भगवान् श्रीहरिने धर्मकी रक्षाके लिये कठोर तपस्या की और वे देवताआ तथा असुराद्वारा पूजित हुए। पाँचव अवतारमे भगवान् श्रीहरि 'कपिल'-नामस अवतरित हुए जा सिद्धामे सर्वश्रेष्ठ हैं आर जिन्हान कालक प्रभावसे लुप्त हो चुक सायणशास्त्रकी शिक्षा दी। छठ अवतारम भगवान् नारायणने महर्षि अत्रिकी पत्नी अनसूयाके गर्भसे 'दत्तात्रेय' के रूपमे अवतीर्ण हाकर राजा अलर्क और पहाद आदिको आन्वीक्षिकी (ब्रह्म) विद्याका उपदेश दिया। सातवे अवतारम श्रीनारायणने इन्द्रादि देवगणाके साथ यज्ञका अनुष्ठान किया और इसी स्वायम्भुव मन्वन्तरमे वे आकृतिके गर्भसे रुचि प्रजापतिके पुत्ररूपम 'यज्ञदेव' नामसे अवतीर्ण हुए। आठव अवतारमे वे ही भगवान् विष्णु नाभि एव मेन्देवोके पुत्ररूपम 'ऋषभदेव' नामसे प्रादुर्भूत हुए। इस अवतारम इन्हाने नारियाक उस आदर्श मार्ग (गृहस्थाश्रम)-का निदर्शन किया जा सभी आश्रमोद्वारा नमस्कृत है। ऋषियाकी प्रार्थनास भगवान् श्रीहरिने नव अवतारम पार्थिव शरीर अथात् पृथु'का रूप धारण किया और (गोरूपा पृथिवीस) दुग्धरूपम (अन्नादिक) महापमियाका दोहन किया जिसम प्रनाआक जीवनकी रक्षा हुई। दसव अवतारम 'मत्स्यावतार' ग्रहणकर इन्हाने काक्षुप मन्वन्तरके बाद आनेवाले प्रलयकालम (निराश्रित) वैवस्वत मनुका पृथ्वीरूपी नौकाम बेटाकर सुरक्षा प्रदान की। ग्यारहव अवतारम दवा और दानवाने समुद्र-मन्थन किया ता उस समय भगवान् नारायणने क्रम रूप ग्रहण करके मन्दराचल पर्वतको अपनी पाठपर

धारण किया। उन्होंने बारहव अवतारम 'धन्वन्तरि' तथा तेरहव अवतारम 'मोहिनी' का रूप ग्रहण किया और इसी स्त्रीरूपम उन्धाने (अपने सोन्दर्यसे) दत्याको मुग्ध करते हुए देवताओका अमृतपान कराया। चौदहव अवतारम भगवान् विष्णुने 'नृसिंह'का रूप धारणकर अपने तेज नखाग्रासे पराक्रमी दैत्यराज हिरण्यकशिपुके हृदयको उसी प्रकार विदीर्ण किया, जिस प्रकार चटाई बनानेवाला व्यक्ति तिनकेका चीर डालता है। पंद्रहवे अवतारम 'वामन'रूप धारणकर वं राजा बलिके यज्ञम गये और देवाको तीना तांक प्रदान करनेको इच्छाम उनमे तीन पग भूमिकी याचना की। सातहवे (परशुराम नामक) अवतारम ब्राह्मणद्रोही क्षत्रियोंके अत्याचाराका देखकर उनको क्रोध आ गया और उन्ही भावावशमे उन्धाने इक्कीस बार पृथिवीको क्षत्रियोमे रहित कर दिया। तदनन्तर सत्रहवे अवतारम ये पगशरद्वारा सत्यवतीसे (व्यास-नामसे) अवतरित हुए और मनुष्याकी अल्पज्ञताको जानकर इन्हाने वेदरूपी वृक्षका अनेक शाखाआमे विभक्त किया। श्रीहरिने देवताआक कार्योंका करनेकी इच्छासे राजाके रूपम 'श्रीराम'-नामसे अट्टारहवाँ अवतार लेकर समुद्रबन्धन आदि अनेक पराक्रमपूण कार्य किया। उन्नीसव तथा बीसवे अवतारमे श्रीहरिने कृष्णवशम 'कृष्ण' एव 'बलराम'का रूप धारण करके पृथ्वीके भारका हरण किया। इक्नासव अवतारम भगवान् कलियुगकी सन्धिके अन्तमे देवद्राहियाका माहित करनेके लिये कीकट देशम जिनपुत्र 'बुद्ध' क नामसे अवतीर्ण हागे और इसके पश्चात् कलियुगका आठवाँ सन्ध्यामे अधिकाश राजवर्गक समाप्त हानपर वे ही श्रीहरि विष्णुयशस नामक ब्राह्मणके घरम 'कल्कि' नामसे अवतार ग्रहण करेगे।

ह द्विजा। (मैंने यहाँपर भगवान् नारायणके कुछ ही अवताराकी कथाका वर्णन किया है। सत्य तो यह है कि) सत्त्वगुणके अधिष्ठान भगवान् विष्णुके असंख्य अवतार हैं। मनु, वेदवेत्ता तथा सृष्टिप्रवर्तक सभी ऋषि उन्हीं विष्णुको विभूतियाँ कहो गयी हैं। उन्हीं मनु आदि ऋषिपयासे इस जगत्की सृष्टि आदि हाती है इसीलिये व्रत आदिक द्वारा इनकी पूजा करनी चाहिय। प्राचीन कालम भगवान् घटव्यासन इसा गरुडमहापुराण'का मुझ सुनाया था। (अध्याय १)

गरुडपुराणकी वक्तृ-श्रोतृ-परम्परा, भगवान् विष्णुद्वारा अपने स्वरूपका वर्णन तथा गरुडजीको पुराणसहिताके प्रणयनका वरदान

ऋषियोंने पुन कहा—(हे सूतजी महाराज!) आपको महात्मा व्यासजीने विष्णुकथासे आश्रित इस श्रेष्ठ गरुडमहापुराणकी किस प्रकार सुनाया था? वह सब आप हमे विधिवत् सुनानेकी कृपा कर।

सूतजी बोले—एक बार मुनियोग साथ मैं बदरिकाश्रम गया था। वहाँपर परमेश्वरके ध्यानम निमग्न भगवान् व्यासका मुझ दर्शन हुआ। उन्हे प्रणाम करके मैं वहाँपर बैठ गया और उन मुनीश्वरस मैंने पूछा—हे व्यासजी! आप परमेश्वर भगवान् श्रीहरिके स्वरूप और जगत्की सृष्टि आदिका मुझ सुनाय, क्याकि मैं जानता हूँ कि आप उन्हीं परम पुरुषका ध्यान कर रहे हैं और उन सर्वज्ञके स्वरूपका परिज्ञान भी आपको है। हे विप्रवृन्द! मैंने व्यासदेवके सामने जब ऐसी जिज्ञासा की तो उन्होंने मुझसे जो कुछ कहा था, वह सब मैं आप सभीसे कह रहा हूँ, सुन।

व्यासजीने कहा—हे सूतजी! ब्रह्माजीने जिस प्रकार नारद एव प्रजापति दक्ष आदिस तथा मुझसे इस पुराणकी कथा कही थी, उसी प्रकार मैं गरुडमहापुराणको सुनाता हूँ। आप सब (उसे) सुने।

सूतजीने पूछा—(हे भगवन्!) ब्रह्माजीने देवर्षि नारद और प्रजापति दक्षसहित आपसे किस प्रकारके पवित्र एव सारतत्त्व बतानेवाले पुराणको कहा था?

व्यासजीने कहा—एक बार नारद, दक्ष तथा भृगु आदि ऋषियोंके साथ मे ब्रह्मलोकम विद्यमान श्रीब्रह्माजीके पास गया और उन्हे प्रणामकर मैंने प्रार्थना की कि हे प्रभो! आप हम सारतत्त्व बतानेकी कृपा कर।

ब्रह्माजी बोले—यह गरुडमहापुराण अन्य सभी शास्त्रोका सारभूत है। प्राचीन कालम भगवान् विष्णुने अन्य देवताआसहित रुद्रदेव (शिव) और मुझस जिस प्रकार इस कहा था, उसी प्रकार मैं भी इसका वर्णन आपस कर रहा हूँ।

व्यासजीने कहा—भगवान् श्रीहरिने अन्य देवाके साथ रुद्रदेवकी किस प्रकारसे सारभूत और महान् अर्थ बतलानवाले इस गरुडमहापुराणको सुनाया था? हे ब्रह्मन्! उस आप सुनाय।

ब्रह्माजी बोले—एक बार इन्द्रादि देवताआके साथ मैं कलासपर्वतपर पहुँच गया। वहाँ मेन देखा कि रुद्रदेव शङ्कर

परम तत्त्वके ध्यानम निमग्न हैं। मैंने प्रणाम करके उनसे पूछा—हे सदाशिव! आप किस देवका ध्यान कर रह हैं? मैं तो आपसे अतिरिक्त अन्य किसी देवताको नहीं जानता हूँ। इन सभी देवताओंके साथ उस परम सारतत्त्वको जाननेकी मरी इच्छा है। अत आप उसका वर्णन करे।

श्रीरुद्रजीने ब्रह्माजीसे कहा—मैं तो सर्वफलदायक सर्वव्यापी, सर्वरूप, सभी प्राणियोंके हृदयमे अवस्थित, परमात्मा तथा सर्वेश्वर उन भगवान् विष्णुका ध्यान करता हूँ। हे पितामह! उन्हीं विष्णुकी आराधना करनेके लिये मैं शरीरमे भस्म तथा सिरपर जटाजूट धारण करके व्रताचरणम निरत रहता हूँ। जो सर्वव्यापक, जयशील, अद्वैत, निराकार एव पचनाभ है, जो निर्मल (शुद्ध) तथा पवित्र हसस्वरूप हैं, मैं उन्हीं परमपद परमेश्वर भगवान् श्रीहरिका ध्यान करता हूँ। इस सारतत्त्व (श्रीविष्णु) के विषयम उन्हींके पास चलकर हम सभीको पूछना चाहिये।

जिनमे सम्पूर्ण जगत्का वास है। प्रलयकालम जिनम सम्पूर्ण जगत् प्रविष्ट हो जाता है, सब प्रकारसे अपनेको उन्हींकी शरणमे करके मैं उन्हींका चिन्तन करता हूँ। जिन सर्वभूतेश्वरमे सत्त्वगुण, रजोगुण एव तमोगुण एक सूत्रम अवगुम्फित मणियोंके समान विद्यमान रहते हैं, जो हजार नत्र हजार चरण, हजार जघा तथा श्रेष्ठ मुखसे युक्त हैं, जो सूक्ष्मसे भी सूक्ष्म, स्थूलसे भी स्थूल, गुरुसे गुरुतम ओर पूज्योम पूज्यतम तथा श्रेष्ठम भी श्रेष्ठतम हैं, जा सत्याक परम सत्य और सत्यकर्म कहे गय है, जो (पुराणामे) पुराणपुरुष और द्विजातियाम ब्राह्मण है, जा प्रलयकालम सङ्कर्षण कहलाते हैं, मैं उन्हीं परम उपास्यकी उपासना करता हूँ।

जिन सत्-असत्से पर, ऋत (सत्यस्वरूप), एकाक्षर (प्रणवस्वरूप) परब्रह्मकी देव यक्ष, राक्षस ओर नागगण अर्चना करते हैं, जिनम सभी लोक उसी प्रकार स्फुरित होते हैं जिस प्रकार जलम छाटी-छोटी मछलियाँ स्फुरित होती हैं, जिनका मुख अग्नि, मस्तक द्युलोक नाभि आकाश चरणयुग्म पृथ्वी और नत्र सूर्य तथा चन्द्र हैं, ऐसे उन (विष्णु) देवका म ध्यान करता हूँ।

जिनक उदरम स्वर्ग, मत्स्य एव पाताल—य तीना लोक

विद्यमान हैं। समस्त दिशाएँ जिनका भुजाएँ हैं, पवन जिनका उच्छ्वास है मघमालाआका समूह जिनका केश-पुञ्ज है नदियाँ ही जिनके सभी अङ्गों की सन्धियाँ हैं और चारों समुद्र जिनकी कुक्षि हैं जा कालातात हैं यन् एव सत्-असत् पर हैं जा जगत्क आदि कारण तथा स्वय अनादि हैं ऐसे उन नारायणका मैं चिन्तन करता हूँ।

जिनके मनस चन्द्रमा नरास सुय और मुद्रस अग्नि उत्पन्न हैं जिनके चरणाम् पृथिवीकी कानास दिशाआकी आर मन्तकस स्वर्गकी सृष्टि हुई है जिन परमेश्वरस सर्ग प्रतिर्ग वश मन्वन्तर तथा वशानुचरित प्रवर्तित हुआ है उन देवका मैं आराधना करता हूँ। परम सारतत्त्वका ज्ञान प्राप्त करनेके लिये हम सभीको उनकी शरणम जाना चाहिये।

ब्रह्माजीन कहा—हे व्यामजी! प्राचीन कालम रुद्रक द्वारा ऐसा कह जानेपर श्वेतद्वीपम निवाम करनेवाल भगवान् विष्णुका प्रणाम करके उनकी स्तुतिकर उस परम तत्त्वक सारको सुननेकी इच्छासे दशगणक साथ मैं भा वहींपर स्थित हो गया। तदनन्तर हमारे मध्य अवस्थित रुद्रन उन परम सारतत्त्वस्वरूप विष्णुका प्रणाम करके (यह) जिज्ञासा करत हुए कहा—हे दशधर! हे हरे! आप हम सबको यह बताय कि कौन देवाधिदेव हैं और कौन इश्वर हैं? कौन ध्येय तथा कौन पूज्य हैं? किन व्रतास वे परम तत्त्व सतुष्ट होत हैं? किन धर्मोंक द्वारा किन नियमासे अथवा किस धार्मिक पूजाम आर किस आचरणम वे प्रमन्न हात हैं? उन ईश्वरका यह स्वरूप कैसा है? किन देवक द्वारा इस जगत्की सृष्टि हुई है आर कौन इस जगत्का पालन करत हैं? व किन-किन अवतारोंका धारण करत हैं? प्रलयकालम यह विश्व किन देवम लीन होता है? सर्ग प्रतिर्ग, वश तथा मन्वन्तर किन देवसे प्रवर्तित हाते हैं और यह सब (दृश्यमान जगत्) किन देवम प्रतिष्ठित है? ह हरे! इन सभी विषयक साथ अन्य जा भी सारतत्त्व हैं उन्हें बताये और इसक साथ ही परमेश्वरक माहात्म्य तथा ध्यानयोगके विषयम भा बतायनी कृपा कर।

तदनन्तर भगवान् विष्णुने रुद्रको उस परमेश्वरके माहात्म्य एव (उसकी प्रासंगिक साधनभूत) ध्यान और यागादिक नियम तथा अष्टदश विद्याआका ज्ञान (इस प्रकारसे) दिया—

श्रीहरिन कहा—हे रुद्र! मैं ज्ञाता हूँ, ज्ञेय आर

अन्य देवोंक साथ आप उसका श्रवण कर—

मैं ही सभा देवका देव हूँ। मैं ही सभा लोकाका स्वामी हूँ। देवका मैं ही ध्यय पूज्य और स्तुतिपासे स्तुति करने-याग्य हूँ। हे रुद्र! मैं ही मनुष्यास पूजित होकर उन्हे परम गति प्रदान करता हूँ तथा व्रत, नियम और सदाचरणसे सतुष्ट होकर हो शिव। मैं ही इस ससारकी स्थितिका मूल कारण हूँ। मैं ही जगत्की रचना करनेवाला हूँ। हे शङ्कर! मैं ही दुष्टका निग्रह और धर्मकी रक्षा करता हूँ। मैं ही मत्स्य आदिक रूपम अवतारों होकर अष्टलि भूमण्डलका पालन करता हूँ। मैं ही मन्त्र हूँ। मैं ही मन्त्रका अर्थ हूँ और मैं ही पूजा तथा ध्यानक द्वारा प्राप्त हानवाला परम तत्त्व हूँ। मैंने ही स्वर्ग आदिका सृष्टि का है आर मैं ही स्वर्गादि भी हूँ। मैं ही यागा, आद्य याग और पुराण हूँ। ज्ञाता, श्रोता तथा मननकर्ता मैं ही हूँ। व्रत्ता और सम्भाषणका विषय भी मैं ही हूँ। इस जगत्क समस्त पदार्थ मेरे ही स्वरूप हैं और मैं ही सब कुछ हूँ। मैं ही भाग आर मोक्षका प्रदायक परम देव हूँ। हे रुद्र! ध्यान पूजके उपचार और (सर्वताभद्र) मण्डल आदि सब कुछ मैं ही हूँ। हे शिव! मैं ही सम्पूर्ण वद हूँ। मैं ही इतिहासस्वरूप हूँ। मैं ही सर्वज्ञानमय हूँ। मैं ही ब्रह्म आर सर्वात्मा हूँ, मैं ही ब्रह्मा हूँ, ये ही सर्वशक्तमय हैं तथा मैं ही सभी देवोंका आत्मस्वरूप हूँ। मैं ही साक्षात् सदाचार हूँ। ये ही धर्म हूँ। मैं ही वेष्णव हूँ। मैं ही वर्णाश्रम हूँ। मैं ही सभी वर्णों आर आश्रमका सनातन धर्म हूँ। हे रुद्र! ये ही यम-नियम आर विविध प्रकारका व्रत हूँ। मैं ही सूर्य चन्द्र एव मंगल आदि ग्रह हूँ।

प्राचीन कालम पृथिवीपर पक्षिराज गरुडने तपस्याके द्वारा मेरी ही आराधना की थी। उनकी तपस्यासे सतुष्ट होकर मैंने उनसे कहा था कि आप मुझसे अभीष्ट वर माँग लें।

उस समय गरुडने कहा—हे हरि! नागाने मेरी माता विनताका दासी बना लिया है। हे देव! आप प्रसन्न होकर मुझ यह वर प्रदान कर कि मैं उनका जोतकर अमृत प्राप्त करनेम समर्थ हो सकूँ और माँको (नागाकी माता) कद्रुकी दासतास मुक्त करा सकूँ मैं आपका वाहन बन सकूँ, महान् बली महान् शक्तिशाली सर्वज्ञ और नागाको विदीर्ण करनेम समर्थ हो सकूँ तथा जिस प्रकार पुराण-संहिताका रचनाकार हो सकूँ वेसा ही करनेका कृपा कर।

श्रीविष्णु चोले—हे पक्षिराज गरुड! आपन जैसा वर

माँगा हे वसा ही सब कुछ होगा। आप नागाकी दासतासे

अपनी माता विनताको मुक्त करवा सकगे। सभी देवताआको जीतकर अमृत ग्रहण करनम आपको सफलता प्राप्त हागी। अत्यन्त शक्तिसम्पन्न हाकर आप मेरे वाहन हाग। विपाके विनाशकी शक्ति भी आपका प्राप्त हागी। मेरा कृपास आप

मेरे ही माहात्म्यको कहनवाली पुराण-सहिताका प्रणयन करेग। मरा जसा स्वरूप कहा गया ह, वैसा ही आपम भी प्रकट हागा। आपके द्वारा प्रणीत यह पुराणमहिता, आपके 'गरुड' नामस लाकम प्रसिद्ध हागा।

ह विनतासुत। जिस प्रकार दव-देवाक मध्य में एधर्य आर श्रीरूपम विख्यात हैं, उसी प्रकार ह गरुड। सभी पुराणाम यह गरुडमहापुराण भी ख्याति अर्जित करेगा। जैसे विश्वम मेरा कीर्तन हाता ह, वैसे ही गरुडक नामस आपका भी सकीर्तन हागा। हे पक्षिश्रेष्ठ। अब आप मेरा ध्यान करक उम पुराणका प्रणयन कर।

ह रुद्र। मेरे द्वारा यह वरदान दिये जानेक बाद इसी सभ्यन्धम कश्यप ऋषिक द्वारा घुछे जानपर गरुडने इसी पुराणका उन्हे सुनाया। कश्यपने इस गरुडमहापुराणका श्रवण करके गारुडीविद्याके बलसे एक जल हुए वृक्षका भी जीवित कर दिया था। गरुडने स्वय (भी) इसी विद्याक द्वारा अनुक प्राणियाका जीवित किया था। 'यक्षि ॐ उ स्वाहा' यह जप करते याग्य गारुडी परविद्या हे। हे रुद्र। मेरे स्वरूपस परिपूर्ण गरुडद्वारा कहे गये इस गरुडमहापुराणका आप सुन। (अध्याय २)

गरुडपुराणके प्रतिपाद्य विषयोका निरूपण

सूतजीने कहा—हे शौनक। जिस गरुडमहापुराणको ब्रह्मा और शिवने भगवान् विष्णुस मुनिश्रेष्ठ व्यासन ब्रह्माम और मैंने व्यासस सुना था उस ही इस नैमिषारण्यम आप सनका मैं सुना रहा हूँ। इस गरुडमहापुराणक प्रारम्भम सर्गवर्णन तदनन्तर द्वावर्चन तार्थमाहात्म्य, भुवनवृत्तान्त मन्वन्तर, वर्णधर्म आश्रमधर्म दानधर्म राजधर्म व्यवहार व्रत वशानुचरित निदानपूर्वक अष्टाङ्ग आयुर्वेद, प्रलय, धर्म, काम अर्थ, उत्तम ज्ञान आर भगवान् विष्णुको मायायम एव सहज लीलाआका विस्तारपूर्वक कहा गया है। भगवान् वासुदेवक अनुग्रहस इस गरुडमहापुराणके उपदृष्टारूपम श्रीगरुड सब प्रकारसे अत्यन्त सामर्थ्यवान् हा गये ओर उसीके प्रभावस उन्हाके वाहन वनकर वे स्थिति तथा प्रलयके कारण भा बन गय। देवाका जीतकर

(अपना माताका दासतासे मुक्त करानक लिय) अमृत प्राप्त करनम भी उन्हाने सफलता प्राप्त की।

जिन भगवान् विष्णुके उदरम सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड विद्यमान है उनकी धुधाको भी उन्हाने (अपनी भक्तिस) शान्त किया। जिनक दर्शन या स्मरणमात्रस सर्पाका विनाश हा जाता ह, जिस गरुडमन्त्रक बलस कश्यप ऋषिन जल हुए वृक्षको भी जीवित कर दिया था, उन्हाँ हरिम्प गरुडने इस गरुडमहापुराणका वणन श्रीकश्यपस किया था।

हे शानक। यह श्रीमद्गरुडमहापुराण अत्यन्त पवित्र तथा पाठ करनेपर सब कुछ प्रदान करनेवाला है। व्यामजीको नमस्कार करक मैं यथावत् उसे कह रहा हूँ। आप सब उसको सुन। (अध्याय ३)

सर्वप्रथम शरीर धारण करत आहे. या शरीर धारण करत असतानाच विष्णुदेवाच्या आज्ञेनुसार त्याने जगाचे स्वरूप ठरविले. त्याने जगाचे स्वरूप ठरविले. त्याने जगाचे स्वरूप ठरविले.

सृष्टि-वर्णन

रुद्रजी बाले—हे जनादन! आप सर्ग, प्रतिमर्ग, वश, मन्वन्तर एव वशानुचरित—इन सबका विस्तारपूर्वक वर्णन करे।

श्रीहरिने कहा—ह रुद्र! सर्ग आदिके साथ हा पापाका नाश करनेवाली सृष्टि-स्थिति एव प्रलयरूप भगवान् विष्णुकी सनातन क्रीडाका अव में वर्णन करूँगा उसको आप सुन।

नरनारायण-रूपम उपास्य व चासुदेव प्रकाशस्वरूप परमात्मा, परब्रह्म आर देवाधिदेव ह तथा इस जगत्का सृष्टि-स्थिति एव प्रलयक कता हैं। यह सब जा कुछ दृष्ट-अदृष्ट ह, उन भगवान्का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप हैं। वे ही पुरुष एव कालरूपम विद्यमान ह। जिस प्रकार बालक क्रीडा करता है उसी प्रकार व्यक्तरूपम भगवान् विष्णु आर अव्यक्तरूपमे काल एव पुरुष (निराकार ब्रह्म)-की क्रीडा हाती है। उन्हीं लीलाआका आप भी सुन।

उन परमात्मा परमेश्वरका आदि और अन्त नहीं ह, व ही जगत्का धारण करनेवाले अनन्त पुरुषोत्तम हैं। उन्हीं परमेश्वरसे अव्यक्तकी उत्पत्ति होती है और उन्हींम आत्मा (पुरुष) भी उत्पन्न हाता है। उस अव्यक्त प्रकृतिसे बुद्धि बुद्धिसे मन मनसे आकाश आकाशसे वायु, वायुसे तेज, तेजसे जल और जलसे पृथिवीकी उत्पत्ति हुई ह।

ह रुद्र! इसके पश्चात् हिरण्य एण्ड उत्पन्न हुआ। उस एण्डम वे पशु स्वय प्रविष्ट होकर जगत्की सृष्टिक लिय सर्वप्रथम शरीर धारण करत हैं। तदनन्तर चतुर्मुख ब्रह्माके रूपम शरीर धारणकर रजागुणके आश्रयसे उन्हीं देवने इस चराचर विश्वकी सृष्टि की।

देव असुर एव मनुष्यासरित यह सम्पूर्ण जगत् उसा एण्डम विद्यमान हैं। व ही परमात्मा स्वय स्रष्टा (ब्रह्मा)-क रूपम जगत्की सरचना करत है, विष्णुरूपम जगत्की रक्षा करत हैं आर अन्तम सहर्ता शिवक रूपम व ही देव संहार करत हैं। इस प्रकार एकमात्र व ही परमेश्वर ब्रह्माक रूपम सृष्टि विष्णुक रूपम पातन और कल्पांतके समय

रुद्रक रूपम सम्पूर्ण जगत्का विनष्ट करत हैं। सृष्टिके समय व ही वगहका रूप धारणकर अपने दौतासे जलमय पृथिवीका उद्धार करत हैं। ह शङ्कर! सक्षपम हा में देवादिकी सृष्टिका वर्णन कर रहा हूँ, आप उसका सुन।

सबसे पहले उन परमेश्वरसे महत्तत्त्वकी सृष्टि होती है। वह महत्तत्त्व उन्हीं ब्रह्मका विकार ह। पञ्च तन्मात्राओं (रूप, रस, गन्ध, स्पर्श और शब्द)-का उत्पत्तिसे युक्त द्वितीय सर्ग है। उस भूत-सर्ग कहा जाता है। (इन पञ्च तन्मात्राआसे पृथिवी जल, तज, वायु तथा आकाश-रूपम महाभूताकी सृष्टि हाती है।) तस्य वकारिक सर्ग है (इसम कर्मेन्द्रिय एव ज्ञानेन्द्रियाकी सृष्टि आती है इसलिये) इसे ऐन्द्रिक भा कहा जाता ह। इसका उत्पत्ति बुद्धिपूर्वक हाती है, यह प्राकृत-सर्ग है। चाथा सग मुख्य-सर्ग है। पर्वत आग वृक्षादि स्थावरका मुख्य माना गया ह। पाँचवाँ सर्ग तिर्यक्-सर्ग कहा जाता है, इसम तिर्यक्लोता^१ (पशु-पक्षी आदि) आत है। इसके पश्चात् ऊर्ध्वलोकताका सृष्टि होती है। इस छठे सर्गको देव-सर्ग भा कहा गया है। तदनन्तर सातवाँ सर्ग अवाक्लोकताका हाता है। यही मानुष-सर्ग है।

आठवाँ अनुगह नामक सर्ग है। वह सात्विक और तामसिक गुणासे सयुक्त ह। इन आठ सर्गोंम पाँच वैकृत-सर्ग और तीन प्राकृत-सर्ग कह गय हैं। कीमार नामक सर्ग नवाँ सर्ग है। इसम प्राकृत और वैकृत दोनो सृष्टियाँ विद्यमान रहती हैं।

ह रुद्र! देवासे तत्कर स्थावरपर्यन्त चार प्रकारकी सृष्टि कही गयी है। सृष्टि करत समय ब्रह्मासे (सबसे पहले) मानसपुत्र उत्पन्न हुए। तदनन्तर देव अमुा पितृ और मनुष्य—इम सर्गघटुष्टयका प्रादुर्भाव हुआ।

इसक बाद जल-सृष्टिकी इच्छासे उन्होंने अपने मनका सृष्टि-कायम सलग किया। सृष्टि-कायम प्रवृत्त हानपर प्रजापति ब्रह्मासे तमागुणका प्रादुर्भाव हुआ। अत सृष्टिका अभिलाषा रखनवाले ब्रह्माकी जह्मासे सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए। ह शङ्कर! तदनन्तर ब्रह्मने उस तमागुणसे युक्त शरीरमा परित्याग किया ता उस शरीरसे निकली हुई तमागुणकी भावना स्वय

१ जिनका स्रोत (अगर-सफार) तिर्यक् (मध्य) हाता है उन् तिर्यक्लोकता कहते हैं इसलिये पशु-पक्षीयाकी नियरस्ताका कहा जग है।

२ नर द्वा छपे गप अत्र-जस अदिका इनक उदा (पट) म मध्य (टन-तिरगा) गतिम सबरन हाय है।

३ उज्जयाना नर दयताअवा थायक है कणिक नरगा अगर-सफार उपरका आर हाय है।

४ अर्धरसोत्तम नर मनुष्यका मध्यक है कणिक नरगा अगर सबर अर्ध (मध्यम आर) हाय है।

रात्रिका रूप धारण कर लिया। उस रात्रिरूप सृष्टिको देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए।

हे शिव! उसके बाद सत्त्वगुणकी मात्राके उत्पन्न होनेपर प्रजापति ब्रह्माके मुखसे देवता उत्पन्न हुए। तदनन्तर जब उन्होंने सत्त्वगुण-समन्वित अपने उस शरीरका परित्याग किया तो उससे दिनका प्रादुर्भाव हुआ, इसीलिये रात्रिम असुर और दिनमें देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके पश्चात् ब्रह्माके उस सात्त्विक शरीरसे पितृगणकी उत्पत्ति हुई।

इसके बाद ब्रह्माके द्वारा उस सात्त्विक शरीरका परित्याग करनेपर सध्याकी उत्पत्ति हुई जो दिन और रात्रिके मध्य अवस्थित रहती है। तदनन्तर ब्रह्माके रजोमय शरीरसे मनुष्योंका प्रादुर्भाव हुआ। जब ब्रह्माने उसका परित्याग किया तो उससे ज्योत्स्ना (प्रभातकाल) उत्पन्न हुई जो प्राक्सन्ध्याके नामसे जानी जाती है। ज्योत्स्ना, रात्रि, दिन और सन्ध्या—ये चारो उस ब्रह्माके ही शरीर हैं।

तत्पश्चात् ब्रह्माके रजोगुणमय शरीरके आश्रयसे क्षुधा और क्रोधका जन्म हुआ। उसके बाद ब्रह्मासे ही भूख-प्याससे आतुर एव रक्त-मांस पीने-खानेवाले राक्षसा तथा यक्षाकी उत्पत्ति हुई। राक्षसासे रक्षणके कारण राक्षस^१ कहा गया और भक्षणके कारण यक्षाका यक्ष^२-नामकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई। तदनन्तर ब्रह्माके केशासे सर्प उत्पन्न हुए। ब्रह्माके केश उनके सिरसे नीचे गिरकर पुन उनके सिरपर आरूढ़ हो गये—यही सर्पण है। इसी सर्पण (गतिविरोध)-के कारण उन्हें सर्प कहा गया। उसके बाद ब्रह्माके क्राधसे भूतोका जन्म हुआ। (इसीलिये इन प्राणियाम

क्रोधकी मात्रा अधिक होती है।) तदनन्तर ब्रह्मासे गन्धर्वोंकी उत्पत्ति हुई। गायन करते हुए इन सभीका जन्म हुआ था, इसलिये इन्हें गन्धर्व और अप्सराकी ख्याति प्राप्त हुई।

उसके बाद प्रजापति ब्रह्माके वक्ष स्थलसे स्वर्ग और सुलोक उत्पन्न हुआ। उनके मुखसे अज, उदर-भागसे तथा पार्श्व-भागसे गौ, पेर-भागसे हाथीसहित अश्व, महिष, ऊँट और भेडकी उत्पत्ति हुई। उनके रोमोंसे फल-फूल एवं औषधियोंका प्रादुर्भाव हुआ।

गा, अज पुरुष—ये मेध्य (पवित्र) हैं। घाड, खच्चर और गदहे ग्राम्य पशु कहे जाते हैं। अब मुसस वन्य पशुआका सुनो—इन वन्य जन्तुआम पहले क्षापद (हिसक व्याघ्रादि) पशु, दूसरे दा खुरावाले, तीसरे हाथी, चौथे चदर पाँचव पक्षी, छठे कच्छपादि जलचर और सातव सरीसृप जीव (उत्पन्न हुए) हैं।

उन ब्रह्माके पूर्वार्दि चार मुखोंसे ऋक्, यजुष, साम तथा अथर्व—इन चार वेदाका प्रादुर्भाव हुआ। उन्हींके मुखसे ब्राह्मण, भुजाओसे क्षत्रिय, ऊरु-भागसे वश्य तथा पैरोंसे शूद्र उत्पन्न हुए। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणाके लिये ब्रह्मलोक, क्षत्रियाके लिये इन्द्रलोक, वैश्याके लिये वायुलोक और शूद्राके लिये गन्धर्वलोकका निर्धारण किया। उन्होंने हा ब्रह्मचारियोंके लिये ब्रह्मलोक, स्वधर्मनिरत गृहस्थाश्रमका पालन करनेवाले लोगाके लिये प्राजापत्यलोक वानप्रस्थाश्रमियोंके लिये सप्तर्षिलोक आर सन्यासी तथा इच्छानुकूल सदैव विचरण करनेवाले परम तपोनिधियाक लिये अक्षयलोकका निर्धारण किया। (अध्याय ४)

मानस-सृष्टि-वर्णन, दक्ष प्रजापतिद्वारा मिथुनधर्मसे सृष्टिका विस्तार

श्रीहरिने पुन कहा—हे रत्न! प्रजापति ब्रह्माने परलोकम रहनेवाली मानस-प्रजाआकी सृष्टिक अनन्तर सृष्टि-विस्तार करनेवाले मानस-पुत्राकी सृष्टि की। उनसे धर्म, रुद्र, मनु, सनक, सनातन, भृगु, सनत्कुमार, रुचि श्रद्धा मरीचि अत्रि, अङ्गिरा, पुलस्त्य पुलह, क्रतु वसिष्ठ और नारदका प्रादुर्भाव हुआ। साथ ही बर्हिपद, अग्निष्वात, क्रव्याद,

आज्यप, सुकालिन, उपहूत एवं दीप्य नामक (सात पितृगण) उत्पन्न हुए। इन बर्हिपदादि सप्त पितृगणाम पथम तीन पितृगण अमूर्तरूप और शेष चार मूर्तिमान् ह।

कमलयोनि ब्रह्माके दक्षिण अँगुठसे ऐश्वर्यसम्पन्न दक्ष प्रजापति आर वाम अँगुठसे उनकी भार्याका जन्म हुआ। प्रजापतिन अपना उस पत्नीके गर्भसे अनक शुभ लक्षणवाला

१ जिससे सब लोग अपनी रक्षा कर वह राक्षस है। इसी सृष्टि रक्षणका आशय यह है—जिनसे अपना रक्षण—चचाव आवश्यक है व राक्षस हैं।

२ यक्ष धनके देवता हैं। ये धनके लिये पूज्य होते हैं। भक्षण पूजाका एक भाग है। यक्ष धन प्रदान करनेके लिये धनकी कामना करनेवाला भक्षणकी अपेक्षा रखते हैं। इसी दृष्टिसे भक्षणके आधारपर यक्ष नाम संपन्न हुआ। यक्षा-अथ पूजा, भा हा सकता है। इसके लिये ऋग्वेद (७।६१।५)-का सायणभाष्य भी द्रष्टव्य है।

श्री नवल्ली नगरी

टेशन रोड, बीकानेर

कन्याआका उत्पन्न किया और उन्हें ब्रह्माक मानस पुत्राका समर्पित कर दिया। उन्हाने सती नामक पुत्रीका विवाह रद्रक साथ किया उस रद्रक असरय महापराक्रमशाली पुत्राकी उत्पत्ति हुई।

दक्षन असाधारण रूपवती सुन्दर लक्षणावाली रूपाति नामक पुत्री भृगुको समर्पित की, जिससे भृगुक धाता और विधाता नामक दो पुत्र हुए। उमी रूपातिस भगवान् नागयणकी जा श्री नामक पत्नी हैं, उनकी भी उत्पत्ति हुई। उन श्राके गर्भसे हरिने 'वल' और 'उन्माद' नामक दो पुत्राका उत्पन्न किया है।

महात्मा मनुक आयति और नियति नामवाली दो कन्याएँ हुई जिनका विवाह भृगुपुत्र धाता और विधाताक साथ हुआ। उन दोनोंसे एक-एक पुत्रका जन्म हुआ। आयतिक गर्भसे धातान प्राण और नियतिक गर्भसे विधाताने 'मृकण्डु' का उत्पन्न किया। उन्हा मृकण्डुसे महामुनि माकण्डयकी उत्पत्ति हुई।

मरीचिका पत्नी सम्भूतिने पाणमास नामक एक पुत्रका जन्म दिया। उस महात्मा पौणमासक दो पुत्र हुए, जिनका नाम विरजा और सर्वग है।

अङ्गिराने दक्षकन्या स्मृतिसे अनेक पुत्र और सिनीवाली, कुह, राका तथा अनुमति नामक चार कन्याआका जन्म दिया।

अनसूयान अत्रिसे चन्द्रमा, दुर्वासा एव यागा दत्तात्रय नामक तीन पुत्राका उत्पन्न किया। पुलस्त्यकी पत्नी प्रीतिसे दत्तोली नामक पुत्र हुआ। प्रजापति पुलहकी पत्नी क्षमासे कर्मश अर्धवीर तथा सहिष्णु नामक तीन पुत्र उत्पन्न हुए। ऋतुकी पत्नी सुमतिसे साठ हजार बालखिल्य ऋषियाकी उत्पत्ति हुई। य सभी ऊर्ध्वरीता, अङ्गुष्ठपर्व परिमाणवाल तथा ददीप्यमान सूर्यके समान तजस्वी हैं।

पसिष्ठका पत्नी उर्जासे राज गात्र ऊर्ध्वबाहु शरण अनय, सुतपा और शुक्र—य सात पुत्र हुए। य सभी सत्पति थे।

हं हर! उस दक्ष प्रजापतिन शरारधारी अधिका स्वाहा नामक पुत्रा प्रदान की थी। उस म्यारदवान अग्निदवस पावक पयमान तथा शुचि^१ नामक आजस्वी तान पुत्राका प्राप्त किया।

दक्षकन्या स्वधान पितरास मना तथा वेतरणी नामवाली दो पुत्रियाका जन्म दिया। व दाना कन्याएँ 'ब्रह्मादिनी' थीं। मनाका विवाह हिमावतक साथ हुआ। हिमावतन मनास मनाक नामक पुत्र उत्पन्न किया था तथा गौरी (पार्वती)--नामसे प्रसिद्ध पुत्रीको उत्पन्न किया जो पूर्वजन्ममें सती थीं।

हं शिव! तदनन्तर भगवान् ब्रह्माने अपने ही समान गुणवाले स्वायम्भुव मनुका जन्म दिया और उन्हें प्रजापालनके कार्यमें नियुक्त किया। उन्होंने ब्रह्मासे देवी शतरूपाका आविर्भाव हुआ। सर्ववभवसम्पन्न महाराज स्वायम्भुव मनुने तपस्साके प्रभावसे परम शुद्ध तपस्विनी उस शतरूपा नामक कन्याका पत्नीरूपम ग्रहण किया जिससे प्रियव्रत और उत्तानपाद नामक दो पुत्र तथा प्रमूति, आकूति और दवहूति नामकी तीन पुत्रियाका जन्म हुआ। उनमसे मनुन आकूति नामक कन्याका विवाह प्रजापति 'रुचि' के साथ किया। प्रसूति तथा दवहूति क्रमश दक्ष एवं कर्दममुनिको प्रदान की गया।

रुचिस यज्ञ और दक्षिणाका जन्म हुआ। यज्ञसे दक्षिणाक बारह पुत्र हुए, ज महाबलशाली 'याम' (दवगण विशप)—क नामसे प्रसिद्ध हैं।

दक्ष प्रजापतिने (प्रसूतिसे) चौबीस शृष्ट कन्याआकी उत्पत्ति की। उन कन्याआमें ब्रह्मा लक्ष्मी भूति तुष्टि, पुष्टि मधा क्रिया, बुद्धि लज्जा वपु, शान्ति ऋद्धि और कीर्ति नामकी जा तरह कन्याएँ थीं उनका पत्नीके रूपम दक्षिणाके पुत्र धर्मने स्वाकार किया। इसके बाद शप जो रूपाति, सती सम्भूति, स्मृति, प्राति, क्षमा कन्याएँ अनसूया, ऊर्जा स्वाहा और स्वधा नामक ग्यारह मरीचि था उनका विवाह क्रमश मुनिश्रेष्ठ भृगु, महादव मरीचि अङ्गिर पुनस्त्य पुलह ऋतु, अनि वसिष्ठ अग्नि और पितृगणके साथ हुआ।

ब्रह्माने काम लक्ष्मीने दर्प भूतिने नियम, तुष्टिने सताप तथा पुष्टिने लाभको उत्पन्न किया। मेधास गुतका तथा क्रियासे दण्ड लय और विनय नामक तीन पुत्राका जन्म हुआ। बुद्धिने बोधको लज्जाने विनयका चपुन व्यवसाय

१ पावक पयमान और शुचि नामक तीन अग्रिणी बेटा गये हैं। उनमें विष्णु-सम्पत्ती अग्रिको पावक तथा मन्वन्तसे उत्पन्न अग्रिणी पयमान कहा जाता है और 'तो यद् सूर्य चयकता है वदो शुचि (नामक) अग्रि कहलाता है—

पयक पयमनश्च शुचिरग्निश्च तत्र यः। निर्मय पयमान स्याद् वैयुत पावक स्मृतः ॥

गद्य—तपन सूर्य शुचिरग्निस्तस्मै स्मृतः । (दुर्मपुराण पुरविभाग १२। १५-१६)

एव शान्तिन क्षेमको उत्पन्न किया। ऋद्धिसे सुख और कीर्तिसे यश उत्पन्न हुए। ये सभी धर्मके पुत्र हैं। धर्मके पुत्र कामकी पत्नीका नाम रति है, उसक पुत्रकी हर्ष कहा गया है।

दक्ष प्रजापतिने किसी समय अश्वमध-यज्ञका अनुष्ठान किया। उस यज्ञम रत्न और सतीके अतिरिक्त निमन्त्रित दक्षके सभी जामाता अपनी पत्नियाक साथ उपस्थित हुए। ऐसा देखकर बिना बुलाए ही सती भी उस यज्ञम जा पहुँचीं किंतु वहाँ अपने पिता दक्षक द्वारा किय गये

तिरस्कारपूर्ण व्यवहारको देखकर उनसे न रहा गया और उन्हाने वहाँपर अपने प्राणोंका परित्याग कर दिया। वे ही सती पुन हिमालयसे भेनाक गर्भम उत्पन्न हुईं और गोरीके नामसे प्रसिद्ध होकर शम्भुकी पत्नी बनीं। तदनन्तर उनसे गणेश और कार्तिकेय हुए। (सतीके देहत्यागसे) अत्यन्त क्रुद्ध महातेजस्वी भृङ्गीश्वर पिनाकपाणि भगवान् शङ्करने यज्ञका विध्वंस करके उस दक्षको यह शाप दिया कि तुम ध्रुवके वशम मनुष्य होकर जन्म ग्रहण करोगे। (अध्याय ५)

~~~~~

ध्रुववश तथा दक्ष प्रजापतिकी साठ कन्याओकी सन्ततियोका वर्णन

श्रीहरिन (रुद्रसे) कहा — उत्तानपादकी सुरुक्ष नामक पत्नीसे उत्तम और सुनीति नामवाली भार्यासे ध्रुव नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उनम ध्रुवने देवर्षि नारदकी कृपासे प्राप्त उपदेशके द्वारा देवाधिदेव भगवान् जनार्दनकी आराधना करक श्रेष्ठ स्थान प्राप्त किया।

ध्रुवके महाबलशाली एव पराक्रमशील श्लिष्ट नामका पुत्र हुआ। उससे प्राचानवर्हि नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। उससे उदारधा नामक पुत्रन जन्म लिया। उसके दिव्यजय नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र रिपु हुआ। रिपुस चाक्षुष नामक पुत्रने जन्म लिया। उसीने चाक्षुष मनुकी ख्याति प्राप्त की थी। उस चाक्षुष मनुसे रुरु उत्पन्न हुआ। तदनन्तर उसक भी ऐश्वर्यसम्पन्न अङ्ग नामवाला एक पुत्र हुआ। उस पुत्रस वेण (वेन) -ने जन्म लिया, जो नास्तिक एव धर्मच्युत था। मुनियोंके द्वारा किये गये कुशाघातसे उस अधर्मी वनकी मृत्यु हुई। उसके बाद पुत्र प्राप्त करनेके लिये तपस्वियाने उसके ऊह-भागका मन्थन किया, जिससे एक पुत्र हुआ जो अत्यन्त छोटा और कृष्णवर्णका था। मुनियान उससे कहा 'त्व निषीद' अर्थात् तुम बैठो। इसी शब्दके कथनसे उसको निपाद नामकी प्रसिद्धि प्राप्त हुई और वह विन्ध्याचलम निवास करनेके लिये चला गया।

तदनन्तर उन मुनियाने पुन उस वेनके दाहिने हाथका मन्थन किया। उस मन्थन-कर्मसे वेनको विष्णुका मानसरूप धारण करनेवाला पृथु नामका पुत्र हुआ। राजा पृथुने प्रजाकी जावन-रक्षाके लिये पृथिवीका दोहन किया। उस पृथुराजका अन्तर्धान नामक एक पुत्र था। उससे हविधान नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। उस हविधानका पुत्र प्राचीनवर्हि हुआ

स० ग० पु० अ० २—

जो पृथिवीका एकच्छत्र सम्राट् था। उसन लवण-समुद्रकी पुत्री सामुद्रिकी साथ विवाह किया। उस प्राचीनवर्हिसे सामुद्रिक दस पुत्राका जन्म दिया। ये सभी प्राचतस नामवाले धनुर्वेदम निष्णात हुए। धर्माचरणम निरत रहत हुए इन लोगाने दस हजार वर्षोंतक जलम निमग्न होकर अत्यन्त कठिन तपस्या की। (तपस्याके प्रभावसे) प्रजापतिका पद प्राप्त करनेवाले उन तपस्वियोंका विवाह मारिया नामक कन्यासे हुआ।

शिवके शापसे ग्रस्त दक्षने इसी मारियाके गर्भसे पुन जन्म ग्रहण किया। दक्षने सबसे पहले चार प्रकारकी मानस प्रजाआकी सृष्टि की, किंतु महादेवके शापसे उन मानस सतानाकी अभिवृद्धि नहीं हुई। अत उन प्रजापतिने 'स्त्री-पुरुष'क सयोगसे हानेवाली मैथुनी सृष्टिको इच्छा की।

इसके बाद दक्षन प्रजापति वीरणकी पुत्री असिक्नीके साथ विवाह किया। इस असिक्नीके गर्भसे उन दक्षके हजार पुत्र उत्पन्न हुए। नारदके उपदेशसे वे सभी पृथिवीकी अन्तिम सीमाका जाननेके लिये निकल पड़े, किंतु पुन वापस नहीं आये।

हे हर! इस प्रकार उन हजार पुत्राके नष्ट हो जानेपर दक्षने पुन हजार पुत्रोंको जन्म दिया। वे सभी 'शबलाश्व' नामसे प्रसिद्ध हुए। उन लोगाने भी अपन बड़े भाइयाक मार्गका ही अनुसरण किया। पुत्राके ऐसे विनाशको देखकर (क्रुद्ध) दक्षने नारदको शाप दे दिया कि 'तुम्हे भी (पृथ्वीपर) जन्म लेना हागा।' अत नारद कश्यपमुनिक पुरुरूपमे उत्पन्न हुए।

इसक बाद दक्ष प्रजापतिन असिक्नीसे साठ रूपवती कन्याआका जन्म दिया जिनमसे उन्हान दा कन्याआका

विवाह अङ्गिराके साथ किया। उनके द्वारा दा कन्याएँ कृशाक्ष दस कन्याएँ धर्म, चौदह कन्याएँ कश्यप तथा अट्ठाईस कन्याएँ चन्द्रमाका दो गयीं। हे महारव! इसक पश्चात् दक्षने मनारमा, भानुमती, विशाला तथा बहुदा नामक चार कन्याआका विवाह अरिष्टनमिके साथ किया।

दक्ष प्रजापतिने कृशाक्षको सुप्रजा और जया नामक कन्याआको प्रदान किया। अरुन्धती, वसु, यामो लम्बा, भानुमती मरुत्वती सङ्कल्पा, मुहूर्ता साध्या तथा विश्वा—ये धर्मको दस पत्नियाँ कही गयी हैं। अब मैं कश्यपकी पत्नियाँ नामाका भी कहता हूँ, उनके नाम हैं—अदिति दिति दनु, काला, अनायु, सिहिका मुनि, कद्रु, साध्या इरा क्रान्धा, विनता, सुरभि और यगा।

हे रुद्र! (धर्मकी पत्नी) विश्वास विश्वेदेव और साध्यास साध्यगणाकी उत्पत्ति हुई है। मरुत्वतास मरुत्वान् तथा वसुसे (आठ) वसुगणाका आविर्भाव हुआ। हे शङ्कर! भानुसे (द्वादश) भानु और मुहूर्तास मुहूर्तगणाका उत्पत्ति हुई। लम्बासे घाप तथा यामोस नागवीथिका जन्म हुआ और सङ्कल्पास सर्वात्मक सङ्कल्पका प्रादुर्भाव हुआ।

आप, ध्रुव, सोम धर, अनिल अनल प्रत्यूप तथा प्रभास—य आठ वसु माने गये हैं। आपके वेतुण्डिष्ठ श्रम श्रान्त और ध्वनि नामक चार पुत्र हुए। ध्रुवके पुत्ररूपम भगवान् कालका जन्म हुआ, जा लोकक सहाकर हैं। सोमसे पुत्ररूपम भगवान् चर्वा हुए, जिनकी कृपासे ही मनुष्य वर्चस्वी होता है। मनोहरासे धरके द्रुहिण, हुत हव्यवह शिशिर प्राण और रमण नामकाल पुत्र उत्पन्न हुए। अनिलकी पत्नीका नाम शिवा है। अनिल और शिवासे पुलोमज तथा अविज्ञातगति नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। अनल (अग्नि)—के पुत्र कुमार हैं, जिनकी उत्पत्ति शारकाननपर हुई थी। कृतिकाआके पालित पुत्र होनेसे इन्द्र कार्तिकेय भी कहा जाता है। इनके शाख विशाख और नैगमेय नामक तीन अन्य छोटे भाई भी हैं।

महर्षि देवलकी प्रत्यूप नामक वसुका पुत्र माना गया है। प्रभासवसुसे विज्यात दपशिल्पी विश्वकमाका जन्म हुआ। विश्वकर्माका महाबलवान् अजकपाद, अहिर्बुध्न्य त्वष्टा तथा पराक्रमी रुद्र—ये चार पुत्र हुए। त्वष्टाके विश्वरूप नामक एक महातपस्वी पुत्र हुआ। हर बहुरूप त्र्यम्बक अपराजित व्याकपि शम्भु, कपर्दी रैवत मृगव्याध शर्व और कपाली—ये ग्यारह रुद्र कह गये हैं।

य तीन लाकाक स्वामी हैं।

कश्यपका पत्नी अदिति द्वादश सूर्योंको उत्पत्ति हुई है। उन् विष्णु, शक्र, अर्यमा, धाता, त्वष्टा, पूषा, विवस्वान्, सविता मित्र वरुण, अशुमान् तथा भग कहा गया है। ये ही द्वादश आदित्य कह जाते हैं।

रहिणी आदि जा प्रसिद्ध सत्ताईस नक्षत्र हैं, वे सब साम (चन्द्रमा)—की पत्नियाँ हैं। दितिक गर्भस हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए तथा सिहिका नामकी एक कन्या भी हुई जिसका विवाह विप्रचित्तिके साथ हुआ। हिरण्यकशिपुक महापराक्रमशाला चार पुत्र हुए। उनके नाम अनुहृद (अनुहृद), हृद (हृद), प्रहृद (प्रहृद) तथा सहृद (सहृद) हैं। उनम प्रहृद विष्णुपरायण भक्तके रूपम प्रसिद्ध हुए। सहृदक आयुष्मान्, शिव और वाष्कल नामक तीन पुत्र हुए। प्रहृदके पुत्र विराचन हुए। विराचनसे यलिकी उत्पत्ति हुई। हे वृषभध्वज! बलिके सौ पुत्र हुए, जिनम बाण सबसे ज्येष्ठ है।

हिरण्याक्षक सभी पुत्र महाबलवान् थे। उनके नाम उल्लू, शकुनि भूतसन्तापन महानाभ महाबाहु तथा कालनाभ हैं। दनुक द्विधा शङ्कर अयोमुख शङ्कुशिरा, कपिल, शम्बर एकवक्र, महाबाहु तारक, महाबल, स्वर्भानु, वृषपर्वा, पुलामा, महासुर और पराक्रमी विप्रचित्त नामक पुत्र विज्यात हुए।

स्वर्भानुकी कन्या सुप्रभा तथा वृषपर्वाकी पुत्रा शमिष्ठा था। इसक अतिरिक्त उस उपदानवा और हयशिरा नामकी दो अन्य श्रेष्ठ कन्याएँ हुई।

वैश्वानरकी दो पुत्रियाँ थीं। उनका नाम पुलामा तथा कालका था। उन दोनों परम सौभाग्यशालिनी कन्याआका विवाह मरीचिके पुत्र कश्यपके साथ हुआ था। उन दोनोंसे साठ हजार श्रेष्ठ दानव उत्पन्न हुए। कश्यपके इन पुत्रोंको पौलोम और कालकञ्ज कहा गया है।

विप्रचित्तिके पुत्राका जन्म सिहिकासे हुआ। उनके नाम व्यश शल्य बलवान्, नभ महाबल वातापि, नमुचि, इल्वल खसूमान्, अजक नरक तथा कालनाभ हैं।

प्रहृदके कुन्मय निवातकवच नामक दैत्याकी उत्पत्ति हुई। तारासे सत्त्वगुणसम्पन्न छ कन्याआका जन्म हुआ। उनके नाम शुकी श्यनी भासी सुग्रीवा शुचि और गृध्रिका हैं। शुकीस शुक्र उलूक एवं उलूकाके प्रतिपक्षी काकादि उत्पन्न हुए। श्येनीसे श्येन (बाज) भासीसे भास गृध्रिकासे

.....

गुध (गीध), शुचिसे जलचर पक्षिगण तथा सुग्रीवीसे अध, ऊँट ओर गधाका जन्म हुआ। इसको ताप्रावश कहा गया है।

विनताके गर्भसे गरुड और अरुण नामक दो विख्यात पुत्र हुए। सुरासे गर्भसे अपरिमित तेजसम्पन्न सहस्रो सर्पोंको उत्पत्ति हुई। कद्रुसे भी अत्यधिक तेजस्वी सहस्रां सर्प हुए। इन सभी सर्पोंमें प्रधान सर्प शेष, वासुकि, तक्षक, शङ्ख, श्वेत, महापद्म, कम्बल, अश्वतर, एलापत्र, नाग, कर्कोटक और धनञ्जय हैं। इस सर्पसमूहका क्रोधसे परिपूर्ण जान। इन सभीके बड़े-बड़े दाँत हैं।

क्रोधाने महाबली पिशाचांका उत्पन्न किया। सुरभिसे गायी और भैंसाका जन्म हुआ। इससे समस्त वृक्ष, लता-वल्ली और तृणाकी उत्पत्ति हुई।

खगासे यक्ष-राक्षस, मुनिसे (नृत्य-गान करनेवालों)
अप्सरएँ तथा अरिष्टासे परम सत्त्वसम्पन्न गन्धर्व उत्पन्न हुए।
दितिसे मरुत् नामक उनचास देवाका जन्म हुआ।

उन मरुद्गणोम एकज्योति, द्विज्योति, त्रिज्योति, चतुर्ज्योति, एकशुरू, द्विशुरू तथा महाबलशाली त्रिशुरू—इन साताका एक गण है। ईदूक्ष, सद्दूक्ष, अन्यादूक्ष, प्रतिसद्दूक्ष, मित, समित, सुमित नामवाले मरुताका परम शक्तिसम्पन्न दूसरा गण है। ऋतजित्, सत्यजित्, सुपण, सेनजित्, अतिमित्र, अमित्र तथा दूरमित्र नामक मरुतोका तीसरा अजेय गण है। ऋत, ऋतधर्म, विहर्ता, वरुण, ध्रुव, विधारण और दुर्मेधा नामवाले मरुताका चौथा गण है। ईदृश, सद्दृक्ष, एतादृक्ष, मिताशन, एतेन, प्रसदृक्ष और सुरत नामक महातपस्वी मरुताका पाँचवाँ गण है। हेतुमान्, प्रसव, सुरभ, नादिरुद्र, ध्वनिर्भास, विश्विष तथा सह नामवाला मरुताका छठा गण है। द्युति, वसु, अनाधृष्य, लाभ, काम, जयी विराद् तथा उद्वपण नामका सातवाँ वायु-गण (स्कन्ध) है।

ये सभी उनचास मरुद्गण भगवान् विष्णुके ही रूप हैं। राजा, दानव देव, सूर्यादि ग्रह तथा मनु आदि इन्हीं श्रीहरिका पूजन करते हैं। (अध्याय ६)

देवपूजा-विधान, विष्णुपूजोपयोगी वज्रनाभमण्डल, विष्णुदीक्षा तथा लक्ष्मी-पूजा

श्रीहस्तिने कहा—हे रुद्र! धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाली सूर्यादि देवाकी पूजाका मैं वर्णन करता हूँ। हे वृषभध्वज! ग्रहदेवताओके आसनकी पूजाकर निम्न मन्त्रों—

ॐ नमः सूर्यमर्त्ये । ॐ हा ह्रीं स सूर्याय नमः ।
 ॐ सोमाय नमः । ॐ मङ्गलाय नमः । ॐ बुधाय नमः ।
 ॐ वृहस्पतये नमः । ॐ शुक्राय नमः । ॐ शनिश्चराय नमः ।
 ॐ राहवे नमः । ॐ केतवे नमः । ॐ तेजश्विनाय नमः — से
 आसन, आवाहन, पाद्य अर्घ्य, आचमन स्नान वस्त्र,
 यज्ञोपवीत, गन्ध पुष्प, धूप, दीप नमस्कार, प्रदक्षिणा और
 विसर्जन आदि उपचारोंको प्रदान करके सूर्यादि ग्रहोंको
 पूजा करनी चाहिये ।

ॐ हा शिवाय नम -मन्त्रसे आसनकी पूजाकर ॐ हा शिवमूर्तये शिवाय नम -मन्त्रसे नमस्कार करे और साथक शिवपूजामे सर्वप्रथम— ॐ हा हृदयाय नम । ॐ हौं शिरस स्वाहा । ॐ हू शिखायै वषट् । ॐ है कवचाय हु । ॐ हौं नेत्रत्रयाय वौषट् । ॐ हू अस्त्राय नम — इन मन्त्रासे षडङ्गन्यास करे । तत्पश्चात्— ॐ हा सद्योजाताय नम । ॐ हौं वामदेवाय नम । ॐ हू अपोराय नम । ॐ है तत्पुरुषाय नम । ॐ हौं

ईशानाय नमः — इन मन्त्रासे शिवके पाँचा मुखोको नमस्कार करना चाहिये।

इसी प्रकार विष्णुपूजामे ॐ वासुदेवास्नाय नमः—मन्त्रसे भगवान् विष्णुके आसनकी पूजा करे और— ॐ वासुदेवमूर्तये नमः । ॐ अ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः । ॐ आ ॐ नमो भगवते सङ्कर्षणाय नमः । ॐ अ ॐ नमो भगवते प्रद्युम्नाय नमः । ॐ अ ॐ नमो भगवते अनिरुद्धाय नमः — इन मन्त्रोंके द्वारा साधक हरिके चतुर्भूंहको नमन करे। उसक बाद— ॐ नारायणाय नमः । ॐ तत्सद्ब्रह्मणे नमः । ॐ हू विष्णवे नमः । ॐ क्षीं नमो भगवते नरसिहाय नमः । ॐ भू ॐ नमो भगवते वराहाय नमः । ॐ क ट प श वैनतेवाय नमः । ॐ ज्ञा ख र सुदर्शनाय नमः । ॐ ख ठ फ य गदायै नमः । ॐ व ल म क्ष पाञ्चजन्याय नमः । ॐ च ह भ ह श्रियै नमः । ॐ ग ड व सःपुष्ट्यै नमः । ॐ ध य च स वनमालायै नमः । ॐ स द ल श्रीवत्साय नमः । ॐ ठ च भ य कौस्तुभाय नमः । ॐ गुरुभ्यो नमः । ॐ इन्द्रादिभ्यो नमः । ॐ विष्वक्सेनाय नमः — इन मन्त्रासं भगवान् श्रीहरिके अवतारा, आयुधा एवं वाहन आदिका नमस्कार करत हुए उन्हें आसनादि उपचार प्रदान करने चाहिये।

हे वृषध्वज! भगवान् विष्णुकी शक्ति देवी सरस्वतीकी मङ्गलकारिणी पूजामे ॐ ह्रीं सरस्वत्यै नम—इस मन्त्रसे देवी सरस्वतीको नमस्कारकर निम्न मन्त्रासे षडङ्गन्यास करना चाहिये—

ॐ ह्रा हृदयाय नम । ॐ ह्रीं शिरसे नम । ॐ हू शिखायै नम । ॐ हे कवचाय नम । ॐ ह्रीं नेत्रत्रयाय नम । ॐ हू अस्त्राय नम ।

इसी प्रकार श्रद्धा, ऋद्धि, कला, मेधा, बुद्धि, पुष्टि, पद्मा तथा मति—ये जा सरस्वतीदेवीकी आठ शक्तियाँ हैं, इनका पूजन निम्न नाममन्त्रासे करे—

ॐ ह्रीं श्रद्धायै नम । ॐ ह्रीं ऋद्धयै नम । ॐ ह्रीं कलायै नम । ॐ ह्रीं मेधायै नम । ॐ ह्रीं बुद्धयै नम । ॐ ह्रीं पुष्टयै नम । ॐ ह्रीं प्रभायै नम । ॐ ह्रीं मत्यै नम ।

[इन शक्तियोंकी पूजा करनेके पश्चात्] क्षेत्रपाल, गुरु और परम गुरुका ॐ क्षेत्रपालाय नम । ॐ गुरुभ्यो नम । ॐ परमगुरुभ्यो नम—इन मन्त्रासे नमस्कार करना चाहिये।

तदनन्तर कमलवासिनी सरस्वतीदेवीको आसनदि उपचार प्रदान करने चाहिये। पूजनके अनन्तर सूर्यादि देवताओंके लिये प्रयुक्त होनेवाले मन्त्रासे उनका पवित्राराहण करना चाहिये।

श्रीहरिने कहा—हे शिव! भगवान् विष्णुकी विशेष पूजाके लिये पाँच प्रकारके रंगासे बने हुए चूर्णके द्वारा वज्रनाभ-मण्डलका निर्माण करना चाहिये, जो सालह समान कोष्ठकोसे समुक्त हो।

वज्रनाभ-मण्डल बनाकर सबसे पहले न्यास करे और उसके बाद भगवान् श्रीहरिकी पूजा करे। हृदयके मध्यम भगवान् विष्णु, कण्ठमें सङ्कर्षण सिरपर प्रद्युम्न, शिखा-भागम अनिरुद्ध सम्पूर्ण शरीरमें ब्रह्मा तथा दोना हाथोमें श्रीधरका न्यास करे। तत्पश्चात् 'अह विष्णु' (भैं ही विष्णु हूँ)—ऐसा ध्यान करते हुए पद्मके कर्णिका-भागमें भगवान् श्रीहरिकी स्थापना करे। इसी प्रकार मण्डलके पूर्वमें सङ्कर्षण दक्षिणम प्रद्युम्न पश्चिमम अनिरुद्ध और उत्तरम ब्रह्मकी स्थापना करे। तदनन्तर ईशानकोणम श्रीधर तथा पूर्वादि दिशाआम इन्द्रादि दवाकी स्थापना करनी चाहिये। यथा—पूर्व दिशाम (ॐ इन्द्राय नम मन्त्रम) इन्द्र अग्निकाणम

(ॐ अग्नये नम मन्त्रसे) अग्नि, दक्षिण दिशाम (ॐ यमाय नम मन्त्रसे) यम, नैऋत्यकोणम (ॐ निऋत्ये नम मन्त्रसे) निऋति, पश्चिम दिशाम (ॐ वरुणाय नम मन्त्रसे) वरुण, वायुकोणम (ॐ वायवे नम मन्त्रसे) वायु, उत्तर दिशाम (ॐ कुबेराय नम मन्त्रसे) कुबेर और ईशानकोणमें (ॐ ईशानाय नम मन्त्रसे) ईशान नामक दिक्पालकी स्थापना करे। उसके बाद उन सभी दवाकी गन्धादि उपचाराके द्वारा पूजा करनी चाहिये। इससे साधक परमपदको प्राप्त हो जाता है।

श्रीहरिने पुन कहा—हे रुद्र! दीक्षित शिष्यको वस्त्रसे अपने दोनो नेत्र बंद करके अग्निमें दवाताके मूलमन्त्रसे एक सौ आठ आहुतियाँ प्रदान करनी चाहिये। हे रुद्र! पुत्र-लाभके लिये द्विगुण (दो सौ सोलह), साधनासिद्धिके निमित्त त्रिगुण (तीन सौ चौबीस) और मोक्ष-प्राप्तिकी कामनासे देशिक (उपदेष्टा आचार्य)-को चाहिये कि वह चतुर्गुण (चार सौ बत्तीस) आहुतियाँ उसी विष्णु-मन्त्रसे प्रदान करे।

विद्वान् देशिकका सबसे पहले भगवान्का ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर वे वायवी कला (य बीज-मन्त्र)-से शिष्यकी स्थिति, आग्नेय कला (र बीज-मन्त्रके)-द्वारा उनकी मनस्ताप-वेदना तथा वारुण कला (व बीज-मन्त्र)-से हृदयकी स्थिति (धर्मकी अभिरुचि)-का विचार करे। इसके बाद देशिकको उस परम तजमें आत्मतेजका निक्षेप करके जीवात्मा और परमात्माके ऐक्य अर्थात् अभेद-ज्ञानका चिन्तन करना चाहिये। तदनन्तर व आकाश-तत्त्वमें 'ॐकार'का ध्यानकर शरीरमें स्थित अन्य कारणभूत वायु, अग्नि, जल तथा पृथिवी-तत्त्वका चिन्तन करे। इस प्रकार प्रणव (ॐकार)-मन्त्रका चिन्तन करते हुए प्रत्येक कारणभूत तत्त्वापर जा साधक विजय प्राप्त करता है, वह शरीरधारी हानेके कारण उस पञ्चमहाभूतके ज्ञानरूपी शरीरको ग्रहण कर लेता है। अतः हे वृषध्वज! अपने अन्तःकरणम उस सूक्ष्म शरीरधारी (क्षेत्रज्ञ) ज्ञानकी उत्पन्न करके प्रत्येक महाभूतको उसीम समुक्त करना प्रयत्न करना चाहिये।

मण्डलादिके निर्माणम जा लाग अममर्थ हैं, वे मात्र मानसमण्डलकी कल्पना करक भगवान् श्रीहरिका पूजन कर। [शरीरम ब्रह्मतीर्थादिकी कल्पना की गयी है।

(अध्याय ७-१०)

१. समस्त शत्रुओं की रक्षक आवरण शक्ति 'अस्त्र' की कल्पना दोनों हाथों की जाती है।

तत्पश्चात् उसी मुद्राकृतिम परमतत्त्वस्वरूप, अनामय सर्वेश्वर भगवान् नारायणका चिन्तन करे।

इसक बाद इन्हीं बीजमन्त्रोंसे क्रमशः तर्जनी आदि अङ्गुलियाम न्यास करके यथाक्रम सिर, नेत्र, मुख कण्ठ, हृदय, नाभि, गुह्य, जानुद्वय तथा पादद्वयम भी न्यास करना चाहिये।

बीजमन्त्रोंसे दानो हाथाम न्यास तथा पङ्कज-न्यास करके सम्पूर्ण शरीरम न्यास करना चाहिये। वह अङ्गुष्ठसं कनिष्ठा अङ्गुलितक पाँच बीजमन्त्रोंसे न्यास करे। उसके बाद हाथके मध्य-भागम नेत्रके बीजमन्त्रसे न्यास करनका विधान है। अङ्गुल्यासमे भी इसी क्रमसे हृदय-भागम हृदय, मस्तकम मस्तक, शिखामे शिखा दाना स्तन-प्रदणम कवच नत्रद्वयम नेत्र तथा दाना हाथाम अस्त्र-बीजमन्त्रको अवस्थित करना चाहिये।

तदनन्तर उन्हीं बीजमन्त्रोंसे दिशाआका प्रतिबद्ध करके साधक पूजनकी क्रिया प्रारम्भ कर। सबसे पहले एकाग्रचित्त होकर उसका अपने हृदयम योगपीठका ध्यान करना चाहिये। उसके बाद वह आग्नेयादिस पूर्व दिशाओम यथाक्रम धर्म ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्यका विन्यस्त करके पूवादि दिशाआम अधर्मादिका न्यास करे। यथा— अग्निकोणम 'ॐ धर्माय नम', नेत्रकोणम 'ॐ ज्ञानाय नम', वायुकोणमे 'ॐ वैराग्याय नम' और इशानकोणम 'ॐ ऐश्वर्याय नम', पूर्व दिशाम 'ॐ अधर्माय नम', दक्षिण दिशाम 'ॐ अज्ञानाय नम', पश्चिम दिशामे 'ॐ अवैराग्याय नम' तथा उत्तर दिशाम 'ॐ अनैश्वर्याय नम' कहकर न्यास करे।

साधक इस प्रकार इन न्यास-विधियासे आच्छादित अपन शरीरका आराध्यका पीठ और स्वयका उसीका स्वरूप समझनर पूवाभिमुख उन्नत अत्रस्थाम स्थिर हाकर अनन्त भगवान् विष्णुका अपनम प्रतिष्ठित कर। तदनन्तर नानरूपी सारावरम उत्पन्ने ऊपरकी आर उठो हुइ कर्षिकास मुक्त शतपत्रयान आठा दिशाआम प्रसरित श्वत अष्टदल-कमलका ध्यान कर।

तत्पश्चात् साधकका प्रहृष्टादिक मन्त्राम मूले चन्द्र तथा अग्निव्यम्प मण्डलाका प्रमश एवम् ऊपर एका करना चाहिये। उसके बाद पुनः दिशाआम

भगवान् केशवके पाम ही अवस्थित विमलादि शक्तियोगो अष्टदल-कमलपर विन्यस्त करके नवा शक्तिको कर्षिकाम स्थापित करे।

इम प्रकार ध्यान करके उस साधकको योगपीठकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् वह पुन मनसे भगवान् विष्णुका अङ्गसहित आवाहनकर [उस योगपीठमे उन्हे] प्रतिष्ठित करे। तदनन्तर पूर्वादि चारा दिशाओमे अवस्थित चतुर्दल-कमलपर हृदयादिन्यास करना चाहिये। कमलक मध्यभागम तथा काणापर अस्त्रमन्त्रका न्यास करे। अर्थात् उसके पूर्व दलाम 'हृदयाय नम', दक्षिण दलम 'शिरस स्वाहा', पश्चिम दलम 'शिखायै वषट्', उत्तर दलम 'कवचाय हुम्', मध्यम 'नेत्रत्रयाय वौषट्' तथा कोणमे 'अस्त्राय फट्' कहकर न्यास करना चाहिये।

तत्पश्चात् पूर्वादि दिशाआम यथाक्रम सङ्कल्पण आदिक बीजमन्त्राको विन्यस्त करनेका विधान है। तदनन्तर वह पूर्व और पश्चिम दिशाके द्वारपर 'ॐ वैनतेयाय नम' कहकर वैनतेयका प्रतिष्ठित कर। उसके बाद दक्षिण द्वारपर 'ॐ सुदर्शनाय नम', 'ॐ सहस्राय नम' का उच्चारण करके हजार अरावाले सुदर्शन चक्रकी वह स्थापना करे। तदनन्तर दक्षिण द्वारपर 'ॐ श्रियै नम' मन्त्रसे श्रीका न्यास करके उत्तर द्वारपर 'ॐ लक्ष्म्यै नम' मन्त्रसे लक्ष्मीको प्रतिष्ठित करे।

साधकको इसक बाद उत्तर दिशाम 'ॐ गदायै नम' मन्त्रस गदा, काणोम 'ॐ शङ्खायै नम' मन्त्रसे शङ्खका न्यास करना चाहिये।

तत्पश्चात् उन विष्णुदेवक दोना और आयुधाका न्यास करना चाहिये। विद्वान् साधक दक्षिणकी ओर शार्ङ्ग (धनुष) तथा दवेके बायीं ओर इषु (बाण)-का न्यास कर। इसी प्रकार दाना भागाम खड्ग और चर्मका न्यास कर।

तदनन्तर वह साधक मण्डलन मध्य दिशाभदक अनुसार पूवादि दिशाआम इन्द्रादि लाकपालाका प्रतिष्ठित कर और उनके आयुधाका भा स्थापित कर। उमक् बाद विद्वान् साधकका ऊपरका आर 'ॐ यष्टाय नम' मन्त्रस तथा नाचकी आर 'ॐ अनन्ताय नम' मन्त्रस अनन्तर न्यास करना चाहिये।

इस प्रकार साधक सभी देवाका न्यास एवं ध्यान करके उनकी पूजा कर और उनके सामने उनकी ही मुद्राका प्रदर्शन करे। अञ्जलिबद्ध होना प्रथम मुद्रा है। इसके प्रदर्शनसे शीघ्र ही देवसिद्धि हा जाती है। दूसरी बन्दिनी मुद्रा है आर तीसरी मुद्रा हृदयासक्ता है। इस मुद्रामे बाय हाथकी मुट्ठीसे दाहिने हाथके अँगूठेको बाँधकर बाय हाथके अँगूठेको ऊपर उठाये हुए हृदयभागसे सलग्न रखना चाहिये। व्यूह-पूजाम मूर्तिभेदसे इन तीन मुद्राआंको साधारण मुद्रा माना गया है। दानो हाथाम अँगूठेसे कनिष्ठापर्यन्त तीन अँगुलियांको नवाकर क्रमश उन्हे मुक्त करनेसे आठ मुद्राएँ बनती हैं।

दोनों हाथाके अँगूठोसे अपने-अपने हाथकी मध्यमा, अनामिका तथा कनिष्ठा अँगुलियांको नीचेकी ओर झुकाकर जो मुद्रा बनायी जाती है, उसको 'नरसिंह-मुद्रा' कहते हैं। दाहिने हाथके ऊपर बाय हाथको उत्तान स्थितिमें रखकर प्रतिमाके ऊपर धीरे-धीरे घुमानेको 'वाराही मुद्रा' कहते हैं। भगवान् वाराहका सदा ही यह प्रिय है। दोनों मुट्ठीयांको उत्तान रखकर क्रमश एक-एक अँगुली सीधे खोलते हुए सभीको खोल द। तदनन्तर उन सभी अँगुलियांकी पुन मुट्ठी बाँध ले। यह 'अङ्गमुद्रा' कहलाती है। साधकको इन मुद्राआंका प्रदर्शन क्रमश दसा दिक्पालाके लिये करना चाहिये।

भगवान् वासुदेव, बलराम प्रद्युम्न तथा अनिरुद्ध क्रमश प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ दव-स्थानके अधिकारी दय हैं। साधकको—'ॐ अ वासुदेवाय नम' मन्त्रसे वासुदेव, 'ॐ अ बलाय नम' मन्त्रसे बलराम, 'ॐ अ प्रद्युम्नाय नम' मन्त्रसे प्रद्युम्न तथा 'ॐ अ अनिरुद्धाय नम' मन्त्रसे अनिरुद्धकी पूजा करनी चाहिये।

ॐकार, तत्सत्, हु, क्षौ तथा भू—य पाँच क्रमश नारायण ब्रह्मा विष्णु, नरसिंह और महावराह भगवान्के बीजमन्त्र हैं इसलिये साधक—'ॐ नारायणाय नम' मन्त्रसे भगवान् नारायण 'ॐ तत्सत् ब्रह्मण नम' मन्त्रसे

पद्मयोनि ब्रह्मा, 'ॐ हु विष्णवे नम' मन्त्रसे विष्णु, 'ॐ क्षौ नरसिंहाय नम' मन्त्रसे नरसिंह तथा 'ॐ भू महावराहाय नम' मन्त्रसे आदिवराहका पूजन करे।

उपर्युक्त इन नौ देवताओं (वासुदेव, बलराम, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, नारायण, ब्रह्मा, विष्णु, नरसिंह तथा महावराह) (नवव्यूह)—का वर्ण क्रमश श्वेत, अरुण, हरिद्रावत् पीत, नील श्यामल, लोहित, मेघवत् श्याम, अग्निवत् पीत एवं मधु पिङ्गल है। अर्थात् वासुदेव श्वेत, बलदेव अरुण, प्रद्युम्न हरिद्रावत् पीत अनिरुद्ध नील, नारायण श्याम, ब्रह्मा रक्ताभ, विष्णु मेघवत् श्याम, नरसिंह अग्निवत् पीत तथा वराहदेव मधु पिङ्गल वर्णकी तेजस्वी आभासे सुशोभित रहते हैं।

'(ॐ) क ट प श' बीजमन्त्रसे गरुड, '(ॐ) ज ख व' बीजमन्त्रसे सुदर्शन, '(ॐ) य च फ घ' बीजमन्त्रसे गदादेवी, '(ॐ) व ल म क्ष' बीजमन्त्रसे शङ्ख, '(ॐ) घ ङ भ ह' बीजमन्त्रसे श्रीलक्ष्मी, '(ॐ) ग ज व श' बीजमन्त्रसे पुष्टि, '(ॐ) घ व' बीजमन्त्रसे वनमाला, '(ॐ) द स' बीजमन्त्रसे श्रीवत्स और '(ॐ) छ ड प य' बीजमन्त्रसे कोस्तुभमणि युक्त है। [इसके अतिरिक्त] में स्वय अनन्त (विष्णु) हैं। ये सभी उस देवाधिदेव विष्णुके अङ्ग हैं।

गरुड कमलक समान लाल, गदा कृष्णवर्ण पुष्टि शिरोप-पुष्परगके समान आभासे समन्वित तथा लक्ष्मी सुवर्ण-कान्तिस सुशोभित हैं। शङ्ख पूर्ण चन्द्रकी कान्तिके समान श्वेत और कोस्तुभमणि नवादित अरुणके सदृश वर्णवाला है। चक्र सहस्र सूर्योकी कान्तिके सदृश और श्रीवत्स कुन्द पुष्पक समान श्वेत है। वनमाला पाँच वर्णोंसे युक्त पञ्चवर्णी आर अनन्त भगवान् मयकी भाँति श्याम वर्णका है। जिन अस्त्रोके रगाका वर्णन यहाँ नहीं किया गया है, व सभी विद्युत्-कान्तिक समान हैं। (भगवान् विष्णुक इन समस्त अङ्गाको) 'पुण्डरीकाक्ष' नामक विद्यास अर्घ्य और पाद्यादि समर्पित करने चाहिये। (अध्याय ११)

~~~~~

सर्वप्रथम साधकका 'ॐ नमः' मन्त्रसे परमात्माका स्मरण करना चाहिये। तदनन्तर वह 'य र व लम्' इन बीजमन्त्रों के द्वारा शरीरको शुद्धि करके 'ॐ नमः' इस मन्त्रसे चतुर्भुज भगवान् विष्णुके रूपमें ही अपनेको मान ले।

पूजानुक्रम-निरूपण

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! द्रवके पूजनका जा क्रम है, उसका ज्ञानके लिये पूजाविधिके क्रमको कहा जा रहा है। सर्वप्रथम साधकका 'ॐ नमः' मन्त्रसे परमात्माका स्मरण करना चाहिये। तदनन्तर वह 'य र व लम्' इन बीजमन्त्रों के द्वारा शरीरको शुद्धि करके 'ॐ नमः' इस मन्त्रसे चतुर्भुज भगवान् विष्णुके रूपमें ही अपनेको मान ले।

तत्पश्चात् करन्यास तथा दहन्यास कर। तदनन्तर हृदयमें यागपीठकी पूजाका विधान है। जिसका इन मन्त्रोंमें कर—

'ॐ अनन्ताय नमः । ॐ धर्माय नमः । ॐ ज्ञानाय नमः । ॐ वैराग्याय नमः । ॐ ऐश्वर्याय नमः । ॐ अधर्माय नमः । ॐ अज्ञानाय नमः । ॐ अवैराग्याय नमः । ॐ अनेश्वर्याय नमः । ॐ पद्माय नमः । ॐ आदित्यमण्डलाय नमः । ॐ चन्द्रमण्डलाय नमः । ॐ वह्निमण्डलाय नमः । ॐ विमलाय नमः । ॐ उत्कर्षिण्यै नमः । ॐ ज्ञानायै नमः । ॐ क्रियायै नमः । ॐ योगायै नमः । ॐ प्रहृष्यै नमः । ॐ सत्याय नमः । ॐ ईशानाय नमः । ॐ सर्वतोमुख्यै नमः । ॐ साङ्गोपाङ्गाय हरेरासनय नमः ।

इसके बाद साधक कर्णिकाके मध्यमें 'अ वासुदेवाय नमः' कहकर भगवान् वासुदेवको नमस्कार करके निम्न मन्त्रसे हृदयादिन्यास करे—

'आ हृदयाय नमः । ई शिरसे नमः । ऊँ शिखाय नमः । ए कवचाय नमः । औ नेत्रत्रयाय नमः । अ फट् अस्त्राय नमः ।'

तदनन्तर—'आ सङ्कर्षणाय नमः । अ प्रद्युम्नाय नमः । अ अनिरुद्धाय नमः । ॐ अ नारायणाय नमः । ॐ तत्सङ्ग्रहणे नमः । ॐ ह विष्णवे नमः । क्षीं नमिहाय नमः । भूर्वाङ्गाय नमः ।—इन मन्त्रोंसे सकर्षण आदि व्यूहदेवताका नमस्कार कर।

तत्पश्चात् साधक निम्न मन्त्रोंसे भगवान् विष्णुके वाहन एवं आयुधादिका नमस्कार करे—

क ट ज श वनेत्याय (नमः) । ज ख व सुदर्शनाय (नमः) । ख च फ गदायै (नमः) । व ल म क्ष पाञ्चजन्याय (नमः) । घ ङ भ ह भिर्यै (नमः) । ग ङ व श पुष्ट्यै (नमः) । ध व वनमालायै (नमः) । द श श्रीवत्साय (नमः) । छ ड य कौस्तुभाय (नमः) । श शाङ्गाय (नमः) । इ इषुधियाय (नमः) । च चर्मणे (नमः) । ख खड्गाय (नमः) ।

तत्पश्चात् इन बीजमन्त्रोंसे इन्द्रादि दिग्पालोंका नमस्कार करना चाहिये—

(ॐ) ल इन्द्राय सुराधिपतये (नमः) । (ॐ) र अग्नये तेजोऽधिपतये (नमः) । (ॐ) यमाय धर्माधिपतये (नमः) । (ॐ) क्ष नैऋताय रक्षोऽधिपतये (नमः) । (ॐ) व वरुणाय जलाधिपतये (नमः) । (ॐ) यो वायवे प्राणाधिपतये (नमः) । (ॐ) धा धनदाय धनाधिपतये (नमः) । (ॐ) हा ईशानाय विद्याधिपतये (नमः) ।

इसके बाद क्रमशः पूर्वोक्त इन्द्र आदि दिक्पाल देवताओंके निम्न आयुधाका प्रणाम करनेका विधान है—

(ॐ) वज्राय (नमः) । (ॐ) शक्त्यै (नमः) । (ॐ) दण्डाय (नमः) । (ॐ) खड्गाय (नमः) । (ॐ) पाशाय (नमः) । (ॐ) ध्वजाय (नमः) । (ॐ) गदायै (नमः) । (ॐ) त्रिशूलाय (नमः) ।

इसके बाद भगवान् अनन्त तथा ब्रह्मादेवका इस मन्त्रसे प्रणाम कर—

(ॐ) ल अनन्ताय पातालाधिपतये (नमः) । (ॐ) ख ब्रह्मण्यै भवलोकाधिपतये (नमः) ।

अब इसके बाद साधक भगवान् वासुदेवको नमस्कार करनेके लिये द्वादशाक्षर-मन्त्रका प्रयोग कर साथ ही द्वादशाक्षर-मन्त्रके बाजमन्त्र और दशाक्षर-मन्त्रके बीज-मन्त्रोंको इस प्रकार नमस्कार कर—

'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय नमः ।'

ॐ नमः । ॐ नमः । ॐ मा नमः । ॐ नमः । ॐ ध नमः । ॐ ग नमः । ॐ व नमः । ॐ त नमः । ॐ वा नमः । ॐ सु नमः । ॐ दे नमः । ॐ वा नमः । ॐ य नमः । ॐ नमः । ॐ न नमः । ॐ मो नमः । ॐ ना नमः । ॐ रा नमः । ॐ य नमः । ॐ णा नमः । ॐ य नमः ।

द्वादशाक्षर-मन्त्र—ॐ नमो भगवते वासुदेवाय दशाक्षर-मन्त्र—ॐ नमो नारायणाय नमः तथा अष्टाक्षर-मन्त्र—ॐ नमः पुनरीतिभयाय नमः—इन मन्त्रोंका यथाशक्ति जप करके निम्न मन्त्रसे भगवान् पुण्डरीकाक्षका नमस्कार कर—

नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्त विद्महाभयन ।
सुवह्मण्य नमस्तज्जु महापुरुष पूर्वज ॥
ह पुण्डरीकाक्ष । (कमलनयन) आपका नमस्कार है ।
ह त्रिशूल कारणभूत । आपका भग प्रणाम है । ह ब्रह्मण्यदय । आपका नमस्कार है । हे महापुरुष । ह पूज । आपका मरा प्रणाम है ।

इस प्रकार भगवान् विष्णुकी स्तुति करके साधकको हवन करना चाहिये। तदनन्तर साधक (महापुरुषविद्या नामक) मन्त्रका विधिपूर्वक एक सौ आठ बार जप करके अर्घ्य प्रदान करे और 'जित तेन' (यह स्तोत्र ही महापुरुषविद्या है) इसी स्तोत्रसे उन भगवान् नारायणको बारम्बार प्रणाम करना चाहिये।

तत्पश्चात् [अग्निकी स्थापना करके] साधक उस अग्निदेवकी पूजा करनेके बाद हवन करे। अपन (यथाविहित) बीजमन्त्रसे द्वाधिदेव भगवान् विष्णु तथा अङ्गमन्त्राके द्वारा अच्युतादि आङ्गिक दैवताओको आहुति प्रदान करे। सबसे पहले मन्त्रविद् साधकको कुण्डम ॐकारक द्वारा [तान रेखाआका] उल्लेखन करना चाहिये और उसके बाद यज्ञकुण्डका अभ्युक्षण^१ करना चाहिये। तदनन्तर यथाविधि भ्रामणपूर्वक हवनकुण्डम अग्नि स्थापित करके उत्तम फल आदिसे सविधि उसकी पूजा करनी चाहिये।

पहले साङ्गोपाङ्ग देव ब्रह्मका मनस ध्यानकर मण्डलमे उन सभाको स्थापित कर। तदनन्तर वह साधक वासुदेव-मन्त्रसे एक सौ आठ बार आहुति दे। तत्पश्चात् वह सङ्कर्षण आदि दैवाके बीजमन्त्रम उन छ देवाकी भी पूजा करके अङ्ग दैवताआका तीन-तीन बार दिक्पालाका एक-एक आहुति प्रदान करे। उसके बाद हवन पूर्ण हानपर साधकको पुन एकाग्रचित्त स्थित होकर पूर्णाहुति दनी चाहिये।

तदनन्तर वह साधक 'वाणीस अतीत उस परमात्मा'म अपने आत्माको लीन करे और निम्नलिखित मन्त्रस

वासुदेव और उन सभी देवाका विसर्जन करे—

'गच्छ गच्छ पर स्थान यत्र देवो निरञ्जन ॥

गच्छन्तु दैवता सर्वा स्वस्थानस्थितिहेतवे।' ^१

'ह देवाधिदेव भगवान् वासुदेव। अब आप उस अपन परम स्थानको प्राप्त कर, जहाँपर निर्मल (प्रकाशस्वरूप) परम ब्रह्मका निवास है। अङ्गद्वय, सङ्कर्षणादि और इन्द्रादि दिक्पाल। आप सभी देव अपने-अपन स्थानमे निवास करनेक लिये प्रस्थान कर।'

सुदशन, श्रीहरि, अच्युत, त्रिविक्रम, चतुर्भुज वासुदेव, प्रद्युम्न, सङ्कर्षण आर पुरुषसे युक्त देवोका (एक जो समूह है उस) नवव्यूह माना गया है। इसमें दसव परम तत्त्वका योग हानस यह दशात्मक कहा जाता है। इसी नवव्यूहम अनिरुद्ध तथा अनन्तका सनिवश हानेसे यह एकादश व्यूह द्वादशात्मक कहलाता है।

अङ्कित चक्राम उस प्रधान देवकी पूजा करनेपर वह (साधकक) घर आदिकी रक्षा करता है। अत निम्न मन्त्रासे चक्रादिकी पूजा करनी चाहिये—

ॐ चक्राय स्वाहा। ॐ विचक्राय स्वाहा। ॐ सुचक्राय स्वाहा। ॐ महाचक्राय स्वाहा। ॐ असुरान्तकृद् हु फद्। ॐ हु सहस्रार हु फद्।

उपर्युक्त मन्त्रास की गयी पूजा द्वारकाचक्रकी पूजा कही जाती है। इस प्रकार सम्पन्न की गयी चक्रकी पूजा 'घरम' सब प्रकारस रक्षा करनेवाली तथा भङ्गलदायिनी है। (अध्याय १२)

विष्णुपञ्जरस्तोत्र^२

श्रीहरिने पुन कहा—ह रक्ष। अब मैं विष्णुपञ्जर नामक स्तोत्र कहता हूँ। यह स्तोत्र (बड़ा ही) कल्याणकारी है। उसे सुने—

प्रवक्ष्याम्यधुना होतद्विष्णव पञ्जर शुभम्।
नमो नमस्ते गोविन्द चक्र गृह्य सुदर्शनम्॥
प्राच्या रक्षस्व मा विष्णो त्वामह शरण गत।
गदा कौमोदका गृह्य पद्मनाभ नमस्तु ते॥
याम्या रक्षस्व मा विष्णो त्वामह शरण गत।
हलमादाय सौनन्द नमस्ते पुरुषोत्तम॥

प्रतीच्या रक्ष मा विष्णो त्वामह शरण गत।
मुसल शातन गृह्य पुण्डरीकाक्ष रक्ष माम्॥
उत्तरस्या जगन्नाथ भवन्त शरण गत।
खड्गमादाय चर्माथ अस्त्रशस्त्रादिक हर॥
नमन्त रक्ष रक्षोऽन एशान्या शरण गत।
पाञ्चजन्य महाशङ्खमनुष्याय च पङ्कजम्॥
प्रगृह्य रक्ष मा विष्णो आग्न्या यज्ञशूकर^३।
चन्द्रसूर्य समागृह्य खड्ग चान्द्रमस तथा॥
नैऋत्या मा च रक्षस्व दिव्यमूर्ते नृकसरिन्।

१ 'अभ्युक्षण' जलके द्वारा पवित्र करनी एक शास्त्राय विधि है।

२ पञ्जर'का अर्थ है—रक्षक। यह विष्णुका स्तोत्र हम सबका रक्षक है इसलिये 'विष्णुपञ्जरस्तोत्र' कहा जाता है।

३ यामनपुराण अध्याय १७ व अनुसार यज्ञशूकर पाठ उचित है।

अतीत, मनके साथ पाँच इन्द्रियोमे मूल शक्तिरूपसे स्थित में स्वय अतीन्द्रिय (इन्द्रियासे अप्राप्त) होता हुआ द्रष्टा, श्रोता एव घ्राता (गन्ध ग्रहण करनेवाला) हैं।

में इन्द्रियधर्मसे रहित, जगत्का स्रष्टा, नाम और गोत्रसे शून्य, मननशील सबके मनमें स्थित देवता हैं किन्तु मुझे मन नहीं है और न तो उसका धर्म ही है। मैं ही विज्ञान^१ तथा ज्ञानस्वरूप^२ हूँ। मैं ही समस्त ज्ञानका आश्रय, बुद्धिरूप गुहामे स्थित प्राणिमात्रका साक्षी (तत्स्थ द्रष्टा) तथा सर्वज्ञ और बुद्धिकी अधीनतासे मुक्त हूँ। मैं ही बुद्धिके धर्मोंसे भी शून्य हूँ, मैं ही सर्वस्वरूप सर्वगतमनस्वरूप और प्राणिमात्रके किसी भी प्रकारके बन्धनसे सर्वथा विनिर्मुक्त तथा प्राणधर्म^३ (बुभुक्षा एव पिपासा)—से विमुक्त हूँ। मैं ही प्राणियाका प्राणस्वरूप हूँ, मैं ही महाशान्त, भयशून्य तथा अहंकारादिके

रहित हूँ और अहंकारजन्य विकारोंसे भी मे रहित हूँ।

मैं जगत्का साक्षी, जगत्का नियन्ता और परमानन्दस्वरूप हूँ। जाग्रत, स्वप्न एव सुषुप्ति—इन सभी अवस्थाओंमे जगत्का साक्षी होते हुए भी मैं इन अवस्थाओंसे रहित हूँ। मे ही तुरीय ब्रह्म और विधाता हूँ। मैं ही दृक्^४ हूँ। मैं ही निर्गुण, मुक्त, बुद्ध, शुद्ध—प्रबुद्ध, अजर, सर्वव्यापी, सत्यस्वरूप एव शिवस्वरूप परमात्मा हूँ।

इस प्रकार जो विद्वान् इन परमपद—परमेश्वरका ध्यान करते हैं, वे निश्चय ही ईश्वरका सारूप्य प्राप्त कर लेते हैं, इसम सदेह नहीं है। हे सुव्रत शङ्कर! आपसे ही इस ध्यानयोगकी चर्चा मैंने की है। जो व्यक्ति सदेव इस ध्यानयोगका पाठ (चिन्तन—मनन) करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है। (अध्याय १४)

विष्णुसहस्रनाम

श्रीरुद्रने पूछा—हे प्रभो! मनुष्य किस मन्त्रका जप करके इस अथाह ससार—सागरस पार हो सकता है? आप जप करने—योग्य उस श्रेष्ठ मन्त्रको मुझे बताय।

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! परम ब्रह्म, परमात्मा, नित्य, परमेश्वर भगवान् विष्णुकी सहस्रनामसे स्तुति करनेपर मनुष्य भवसागरको पार कर सकता है। हे वृषभध्वज! मैं उस पवित्र, श्रेष्ठतम और जप करने—योग्य (विष्णु) 'सहस्रनाम' को कहता हूँ। वह समस्त पापाको विनष्ट करनेवाला स्तोत्र है। आप उसे सावधान होकर सुन—

ॐ वासुदेवो महाविष्णुर्वामनो वासवो वसु ।

बालचन्द्रनिभो बालो बलभद्रो बलाधिप ॥

बलिबन्धनकृद्बधो बरेण्यो वेदवित् कवि ।

वेदकर्ता वेदरूपो वेद्यो वेदपरिप्लुत ॥

वेदाङ्गवेत्ता वेदेशो बलाघातो बलादर्न ।

अविकारो वेशश्च वरुणो वरुणाधिप ॥

वीरहा च बृहद्दीरो वन्दित परमेश्वर ।

आत्मा च परमात्मा च प्रत्यगात्मा वियत्पर ॥

पद्मानाभ पद्मानिधि पद्महस्तो गदाधर (धराधर) ।

परम परभूतश्च पुरुषात्तम ईश्वर ॥

पद्मजङ्घ पुण्डरीक पद्ममालाधर प्रिय ।

पद्माक्ष पद्मगर्भश्च पर्जन्य पद्मसंस्थित ॥

अपार परमार्थश्च पराणा च पर प्रभु ।

पण्डित पण्डितेन्द्रश्च पवित्र पापमर्दक ॥

शुद्ध प्रकाशरूपश्च पवित्र परिरक्षक ।

पिपासावर्जित पाद्य पुरुष प्रकृतिस्तथा ॥

प्रधान पृथिवीपद्म पद्मानाभ प्रियप्रद (प्रियवद) ।

सर्वेश सर्वग सर्व सर्ववित् सर्वद सुर (पर) ॥

सर्वस्य जगतो धाम सर्वदर्शी च सर्वभूत ।

सर्वानुग्रहकृद्देव सर्वभूतहृदि स्थित ॥

सर्वपूज्यश्च सर्वाद्य सर्वदेवनमस्कृत ।

सर्वस्य जगतो मूल सकलो निष्कलोऽनल ॥

सर्वगोप्ता सर्वनिष्ठ सर्वकारणकारणम् ।

सर्वध्येय सर्वमित्र सर्वदेवस्वरूपधृक् ॥

सर्वाध्यक्ष सुराध्यक्ष सुरासुरनमस्कृत ।

१ 'विज्ञान'—परमार्थज्ञान । २ 'ज्ञान'—व्यावहारिक ज्ञान । ३ बुभुक्षा च पिपासा च प्राणस्य (शब्दकल्पद्रुम) ।

४ दृक्^४ का तात्पर्य यह है—समस्त प्रपञ्च द्रष्टा दृश्य एव दृष्टि—इन तीनोंमें अन्तर्हित है। परमेश्वर विष्णु ही द्रष्टा हैं व ही दृश्य हैं दृष्टि भी ये ही हैं। यह दृष्टि ही दृश्य शब्दसे कही जाती है।

सर्वकर्माणि भवन्ति सर्वं कर्मसु कर्मणि ॥

दुष्टानां चासुराणां च सर्वदा घातकोऽन्तक ॥
 सत्यपालश्च सन्नाभ सिद्धेश सिद्धवन्दित ।
 सिद्धसाध्य सिद्धसिद्ध साध्यसिद्धो (सिद्धसिद्ध) इदीश्वर ॥
 शरणा जगतश्चैव श्रेय क्षेमस्तथैव च ।
 शुभकृच्छोभन सौम्य सत्य सत्यपराक्रम ॥
 सत्यस्थ सत्यसङ्कल्प सत्यवित् सत्य (त्र) दस्तथा ।
 धर्मो धर्मो च कर्मो च सर्वकर्मविवर्जित ॥
 कर्मकर्ता च कर्मैव क्रिया कार्यं तथैव च ।
 श्रीपतिर्नृपति श्रीमान् सर्वस्य पतिरुज्जित ॥
 सदेवानां पतिश्चैव वृष्णीनां पतिरीडित ।
 पतिर्हिरण्यगर्भस्य त्रिपुरान्तपतिस्तथा ॥
 पशूनां च पति प्रायो वसूनां पतिरेव च ।
 पतिराखण्डलस्यैव वरुणस्य पतिस्तथा ॥
 वनस्पतीनां च पतिरनिलस्य पतिस्तथा ।
 अनलस्य पतिश्चैव यमस्य पतिरेव च ॥
 कुबेरस्य पतिश्चैव नक्षत्राणां पतिस्तथा ।
 औषधीनां पतिश्चैव वृक्षाणां च पतिस्तथा ॥
 नागाणां पतिरर्कस्य दक्षस्य पतिरेव च ।
 सुहृदां च पतिश्चैव नृपाणां च पतिस्तथा ॥
 गन्धर्वाणां पतिश्चैव असूनां पतिरुत्तम ।
 पर्वतानां पतिश्चैव निम्बगानां पतिस्तथा ॥
 सुराणां च पति श्रेष्ठ कपिलस्य पतिस्तथा ।
 लतानां च पतिश्चैव वीरुधां च पतिस्तथा ॥
 मुनीनां च पतिश्चैव सूर्यस्य पतिरुत्तम ।
 पतिश्चन्द्रमस श्रेष्ठ शुक्रस्य पतिरेव च ॥
 ग्रहाणां च पतिश्चैव राक्षसानां पतिस्तथा ।
 किन्नराणां पतिश्चैव द्विजानां पतिरुत्तम ॥
 सरितां च पतिश्चैव समुद्राणां पतिस्तथा ।
 सरसां च (रसानां च) पतिश्चैव भूतानां च पतिस्तथा ॥
 वेतालानां पतिश्चैव कृष्णण्डानां पतिस्तथा ।
 पक्षिणां च पति श्रेष्ठ पशूनां पतिरेव च ॥
 महात्मा भद्रला भयो मन्दरा मन्दरेश्वर ।
 मेरुर्माता प्रमाणं च माधवो मलवर्जित ॥
 मातापते महादेवो महादेवन पूजित ।

महाशान्तो महाभागो मधुसूदन एव च ॥
 महावीर्यो महाप्राणो मार्कण्डेयविवन्दित ।
 मायात्मा मायया बद्धो मायया तु विवर्जित ॥
 मुनिस्तुतो मुनिर्मनो महाना (रा) सो महाहनु ।
 महाबाहुर्महादान्तो (महादन्तो) मरणेन विवर्जित ॥
 महावक्त्रो महात्मा च महाकायो महोदर ।
 महापादो महाग्रीवो महामानी महामना ॥
 महागतिर्महाकीर्तिर्महारूपा महामुर ।
 मधुश्च माधवश्चैव महादेवो महेश्वर ॥
 मखेज्यो मखरूपी च माननीयो मखेश्वर (महेश्वर) ।
 महावातो महाभागो महेशोऽतीतमानुष ॥
 मानवश्च^१ मनुश्चैव यानवानां प्रियङ्कर ।
 मृगश्च मृगपुण्यश्च मृगाणां च पतिस्तथा ॥
 बुधस्य च पतिश्चैव पतिश्चैव बृहस्पति ।
 पति शनैश्चरस्यैव राहो कैतो पतिस्तथा ॥
 लक्ष्मणो लक्ष्मणश्चैव लम्बाग्रो ललितस्तथा ।
 नानालङ्कारसमुक्तो नानाचन्दनचर्चित ॥
 नानारसोन्मलद्वक्त्रो नानापुष्पोपशोभित ।
 रामो रमापतिश्चैव सभार्य^२ परमेश्वर ॥
 रत्नदो रत्नहर्ता च रूपी रूपविवर्जित ।
 महारूपो गरुडश्च सौम्यरूपस्तथैव च ॥
 नीलमेघनिभ शुद्ध कालमेघनिभस्तथा ।
 धूमवर्णो पीतवर्णो नानारूपो (नानावर्णो) ह्यवर्णक ॥
 विरूपो रूपदक्षैव शुक्लवर्णस्तथैव च ।
 सर्ववर्णो महायोगी यज्ञो (यान्यो) यज्ञकृदेव च ॥
 सुवर्णवर्णवाक्षैव सुवर्णाख्यस्तथैव च ।
 सुवर्णावयवश्चैव सुवर्ण स्वर्णमैखल ॥
 सुवर्णस्य प्रदात च सुवर्णस्तथैव (सुवर्णास्तथैव च) च ।
 सुवर्णस्य प्रियश्चैव सुवर्णाख्यस्तथैव च ॥
 सुपर्णो च महापर्णी सुपर्णस्य च कारणम् ।
 वैनतेयस्तथादित्य आदिरादिकर शिव ॥
 कारणं महतश्चैव प्रधानस्य च कारणम् ।
 युद्धीनां कारणं चैव कारणं मनसस्तथा ॥
 कारणं चेतसश्चैव अहङ्कारस्य कारणम् ।

भूतानां कारणं तदन् कारणं च विधायतो ॥
 आकाशकारणं तदन् पृथिव्या कारणं याम् ॥
 अण्डस्य कारणं रौप्यं प्रकृते कारणं तथा ॥
 देहस्य कारणं रौप्यं चक्षुष्येयं कारणम् ॥
 श्रोत्रस्य कारणं तदन् कारणं च त्वघ्नन्या ॥
 जिह्वाया कारणं रौप्यं घ्राणस्य च कारणम् ॥
 हस्तयो कारणं तदन् पादयो कारणं तथा ॥
 वाचश्च कारणं तदन् पादोश्च तु कारणम् ॥
 इन्द्रस्य कारणं रौप्यं कुबेरस्य च कारणम् ॥
 यमस्य कारणं रौप्यं ईशानस्य च कारणम् ॥
 यक्षणां कारणं रौप्यं रक्षसां कारणं याम् ॥
 नृपाणां कारणं श्रेष्ठं धर्मस्य तु कारणम् ॥
 जन्तूनां कारणं रौप्यं यमूनां कारणं याम् ॥
 मनुनां कारणं रौप्यं यक्षिणां कारणं याम् ॥
 मुनीनां कारणं श्रेष्ठं योगिनां कारणं याम् ॥
 मिथ्यानां कारणं रौप्यं यक्षणां कारणं याम् ॥
 कारणं किन्नराणां च गन्धर्वाणां च कारणम् ॥
 नदानां कारणं रौप्यं नदीनां कारणम् याम् ॥
 कारणं च समुद्राणां वृक्षाणां कारणं तथा ॥
 कारणं यैरुर्ध्वं रौप्यं श्लोकानां कारणं तथा ॥
 पातालकारणं रौप्यं देवानां कारणं तथा ॥
 सर्पाणां कारणं रौप्यं श्रेयसा कारणं तथा ॥
 पराणां कारणं रौप्यं सर्वेषां कारणं तथा ॥
 देहात्मा चेन्द्रियात्मा च आत्मा युद्धिस्तथैव च ॥
 मनसश्च तथैवात्मा चात्माहङ्कारस्तथैव ॥
 जाग्रत स्थित्यात्मा महदात्मा परस्तथा ॥
 प्रधानस्य परात्मा च आकाशात्मा ह्यर्पां तथा ॥
 पृथिव्या परमात्मा च रसम्यात्मा तथैव च ॥
 गन्धस्य परमात्मा च रूपस्यात्मा परस्तथा ॥
 शब्दात्मा रौप्यं वागात्मा स्पर्शात्मा पुरुषस्तथा ॥
 श्रोत्रात्मा च त्वगात्मा च जिह्वात्मा परमस्तथा ॥
 घ्राणात्मा रौप्यं हस्तात्मा पादात्मा परमस्तथा ॥
 उपस्थस्य तथैवात्मा पायात्मा परमस्तथा ॥
 इन्द्रात्मा रौप्यं ब्रह्मात्मा रुद्रा (शान्ता) त्मा च मनास्तथा ॥
 दक्षप्रजापतरात्मा सत्या (त्रष्टा) त्मा परमस्तथा ॥

ईशात्मा परमात्मा च रौद्रात्मा मोक्षवर्धित ॥
 यन्मर्त्यं तस्य यत्तद्वर्मी चक्षुषी मुचनरः (अमुचनरः) ॥
 ह्रीप्रवर्तनरीतश्च चर्तानां च हित रत ॥
 यतिरपी च योगी च योगिष्येयो हरि शिति ॥
 संविमेधा च कातश्च ऊष्मा यर्पा म (न) तितथा ॥
 संवत्सरो मोक्षवरो मोहप्रधर्मकात्मा ॥
 मोहकर्ता च दुष्टानां माण्डव्यो यदयामुच ॥
 सर्वं कालकर्ता च गीतयो भृगुशक्तिर ॥
 अश्विर्वासिष्ठ पुलह पुनम्य कुत्स एव च ॥
 दानववल्क्यो देवतश्च व्यामर्ष्य पराशर ॥
 शर्मदश्च गार्हपत्यो हवीकेतो वृहध्वया ॥
 कैशव यन्शहना च सुकर्ण कर्णवर्जित ॥
 नारायणो महाभाग घ्राणस्य पतिरय च ॥
 अयानस्य पतिश्चैव ध्यानस्य पतिरय च ॥
 उदानस्य पति श्रेष्ठ समानस्य पतिस्तथा ॥
 शब्दस्य च पति भृष्ट स्पर्शस्य पतिरय च ॥
 रूपाणां च पतिश्चाद्य चद्रपाणिर्हस्तायुध ॥
 चक्रपाणि कुण्डली च भीमसाङ्गस्तथैव च ॥
 प्रकृति कौस्तुभप्रिय पीताम्बरधारस्तथा ॥
 सुमुखो दुर्मुखश्चैव मुखेन तु विवर्जित ॥
 अनन्योऽनन्तरूपश्च सुनय सुमन्दर ॥
 सुकपालो विभुर्जिष्णुर्भाजिष्णुश्चैवपुष्टिस्तथा ॥
 हिरण्यकशिपोर्हन्ता हिरण्यकक्षिमर्दक ॥
 निहन्ता पूतनायाश्च भाम्बरानयितारान् ॥
 कशिनो दलनश्चैव मुष्टिकस्य विमर्दक ॥
 कैसदानयभेता च चाणूरस्य (धनुकस्य) प्रमर्दक ॥
 अरिष्टस्य निहन्ता च अकूतप्रिय एव च ॥
 अकूत कूररूपश्च अकूतप्रियवर्द्धित ॥
 भगवन् भगवान् भानुस्तथा भागवत स्वयम् ॥
 उद्धवश्चैव स्वयंशो ह्युद्धवन् विधिन्तित ॥
 चक्रधृक् चञ्चलश्चैव चलाचलविवर्जित ॥
 अहङ्कारापमशितं गगन पृथिवी जलम् ॥
 वायुश्चक्षुस्तथा श्रोत्रं जिह्वा च घ्राणमय च ॥
 वाक्पाणिपादजवन २ पायूपस्थस्तथैव च ॥
 शङ्करश्चैव सर्वश्च क्षान्तिद क्षान्तिकृत्नर ॥

भक्तप्रियस्तथा भर्ता भक्तिमान् भक्तिवर्धन ॥	रागेण विगतश्चैव अघेन परिवर्जित ।
भक्तस्तुतो भक्तपर कीर्तिद कीर्तिवर्धन ।	शोकेन रहितश्चैव वचसा परिवर्जित ॥
कीर्तिदीपि क्षमाकान्तिर्भक्तश्चैव दया परा ॥	रजोविवर्जितश्चैव विकारी पद्भिरैव च ।
दान दाता च कर्ता च देवदेवप्रिय शुचि ।	कामेन वर्जितश्चैव क्रोधेन परिवर्जित ॥
शुचिमान् सुखदो मोक्ष कामश्चार्थ सहस्रपात् ॥	लोभेन विगतश्चैव दम्भेन च विवर्जित ।
सहस्रशीर्षा वैद्यश्च माक्षद्वार तथैव च ।	सूक्ष्मश्चैव सुसूक्ष्मश्च स्थूतात्स्थूलतरस्तथा ॥
प्रजाद्वार सहस्राक्ष सहस्रकर एव च ॥	विशारदो बलाध्यक्ष सर्वस्य क्षोभकस्तथा ।
शुक्रश्च (सुभु) सुकिरीटी च सुशीव कौस्तुभस्तथा ।	प्रकृते क्षोभकश्चैव महत क्षोभकस्तथा ॥
प्रद्युम्नश्चानिरुद्धश्च हयशीवश्च सूकर ॥	भूताना क्षोभकश्चैव बुद्धेश्च क्षोभकस्तथा ।
मत्स्य परशुरामश्च प्रह्लादो बलिरेव च ।	इन्द्रियाणा क्षोभकश्च विषयक्षोभकस्तथा ॥
शरण्यश्चैव नित्यश्च बुद्धो मुक्त शरीरभृत् ॥	ब्रह्मण क्षोभकश्चैव रुद्रस्य क्षोभकस्तथा ।
खरवृषपाहन्ता च रावणस्य प्रमर्दन ।	अगम्यश्चक्षुरादेश्च श्रीगङ्गागम्यस्तथैव च ॥
सीतापतिश्च वर्धिय्युर्भरतश्च तथैव च ॥	त्वचा च गम्य कर्मश्च जिह्वाग्राहस्तथैव च ।
कुम्भेन्द्रजिनिहन्ता च कुम्भकर्णप्रमर्दन ।	घ्राणेन्द्रियागम्य एव वाचाग्राहस्तथैव च ॥
नरान्तकान्तकश्चैव देवान्तकविनाशन ॥	अगम्यश्चैव पार्थागम्य पदागम्यस्तथैव च ।
दुष्टासुरनिहन्ता च शाय्यारिस्तथैव च ।	अग्राहो मनसश्चैव बुद्ध्याग्राहो हरिस्तथा ॥
नरकस्य निहन्ता च त्रिशिरस्य विनाशन ॥	अह बुद्ध्या तथा ग्राह्येति तस्य ग्राह्य एव च ।
यमलार्जुनभेत्ता च तपोहितकरस्तथा ।	शङ्खपाणिश्चाख्ययश्च गदापाणिस्तथैव च ॥
वादिन चैव वाद्य च बुद्धश्चैव वरप्रद ॥	शार्ङ्गपाणिश्च कृष्णश्च ज्ञानमूर्ति परन्तप ।
सार सारप्रिय सौर कालहनुनिकुन्तन ।	तपस्वी ज्ञानगम्यो हि ज्ञानी ज्ञानविदेव च ॥
अगस्त्यो देवलश्चैव नारदो नारदप्रिय ॥	ज्ञेयश्च ज्ञयहीनश्च ज्ञप्तिश्चेत्यस्वरूपक ।
प्राणाऽपानस्तथा व्यानो रज सत्त्व तम शरत् ।	भावो भाव्यो भवकरो भावनी भवनाशन ॥
उदानश्च समानश्च धेयज च भिषक् तथा ॥	गोविन्दो गापतिर्गोप सर्वगोपीसुखप्रद ।
कूटस्थ स्वच्छरूपश्च सर्वदेहविवर्जित ।	गोपालो गोगतिश्चैव गोमतिर्गोधास्तथा ॥
चक्षुरिन्द्रियहीनश्च वागिन्द्रियविवर्जित ॥	उपन्द्रश्च नृसिंहश्च शरीरेश्चैव जनार्दन ।
हस्तेन्द्रियविहीनश्च पादाभ्या च विवर्जित ।	आरण्यो बृहद्भानुर्युहददीपिस्तथैव च ॥
पापुपस्थविहीनश्च महातापविवर्जित ॥	दामोदरस्त्रिकालश्च कालत्र कालवर्जित ।
प्रयोधेन विरानश्च सुदृघ्या चैव विवर्जित ।	त्रिसन्ध्यो द्वापर त्रेता प्रजाद्वार त्रिविक्रम ॥
घतसा पिगतश्चैव प्राणन च विवर्जित ॥	विक्रमो दण्ड (र) हस्तश्च द्रोक्दण्डी त्रिदण्डधृक् ।
अगनेन पिहीनश्च व्यग्नेन च विवर्जित ।	सायभेदस्तपोपाय सायस्त्री च सामग ॥
उदानेन पिहीनश्च समानन विवर्जित ॥	सायवदो ह्यधर्वश्च सुकृत सुतत्पन ।
अपागनेन पिहीनश्च वायुना परिवर्जित ।	अदर्वददिविद्यैव ह्यधर्वाधर्व एव च ॥
अग्निना च पिहीनश्च उदकेन विवर्जित ॥	आयुषी चैव आयुद आयुदेव प्रनिष्ठित ।
पृथिव्या च पिहीनश्च रुद्धेन च विवर्जित ।	यजुर्वेता यजुर्वेन यजुर्वेदविदण्डयन् ॥
अपरेन च पिहीनश्च सार्वभौमवैव ॥	यजुषाम्य मुच्यन्ते तदैव च महानन्दन ।

चतुष्पादो द्विजोऽथ रजिनीयो यो यवी ॥
 संन्यासो रौघ संन्यासश्चतुष्पाद एव च ।
 प्रह्वारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुश्च ॥
 ब्राह्मण क्षत्रियो वैश्य शूद्रो वर्णारौघ च ।
 शीतल शीतमम्यन्त दृशोत्परीर्वाणि ॥
 मण्डोऽप्यन्तमपिष्ट स्फुटि स्फोता च पूरक ।
 पूज्यो वाक्फरणो रौघ वाक्च रौघ तु वाक्चक ॥
 वेता व्याकरणं रौघ वाक्च रौघ च वाक्चवि ॥
 वाङ्मयमन्तीर्धवासी तीर्थन्तीर्धो च तीर्थवि ॥
 तीर्थविभूत साहचर्यं निर्गन्धं न्यदिदेवतम् ।
 प्रणव प्रणवनाथ प्रणवन प्रणन्दि ॥
 प्रणवन च लक्ष्म्यौ रौघ गायत्री च गदाधर ।
 शालग्रामनिवामी च शालग्रामनधेय च ॥
 जलशायी योगशायी जपशायी कुशराय ।
 महीभनं च कार्यं च कारणं पुष्टिर्वाधर ॥
 प्रजापति शाश्वतश्च काम्य कामदित्वा विराट् ।
 सप्ताद् पूजा तथा स्वर्गो रघव्य भारधर्षलम् ॥
 धन धनप्रदो धन्यो दादवानां हिने रत ।
 अनुमन्य प्रियश्चैव ह्यनुता भीम एव च ॥
 पाकभा दुर्घिषह सर्वशक्त्यगिरारट् ।
 सारस्वतो मगधीय पाणिजातहरस्तथा ॥
 अमृतस्य प्रदाता च क्षीरीद क्षीरमेव च ।
 इन्द्रात्मजस्तस्य गाजा गायधनधरस्तथा ॥
 कमस्य नारायणद्वन्द्वस्तिष्ठा हस्तिनाशन ।
 शिपिविष्ट प्रसन्नश्च सर्वलोकार्तिनाशन ॥
 मुद्रो मुद्रा करश्चैव सर्वमुद्राविवर्जित ।
 देहा दहस्थितश्चैव देहस्य च नियामक ॥
 भ्राता भ्रातृनियन्ता च भ्रातव्य श्रयणं तथा ।
 त्वस्मिन्तश्च स्पर्शयित्वा स्पृश्य च स्पर्शनं तथा ॥
 रूपद्रव्यं च चक्षुस्थो नियन्ता चक्षुस्स्तथा ।
 दृश्य रौघ तु जिह्वास्था रसज्ञश्च नियामक ॥
 प्राणस्थो प्राणकृद् प्राता प्राणान्ध्रियनियामक ।
 वाक्स्थो यक्ता च यक्त्र्या यजन वाङ्नियामक ॥
 प्राणिस्थ शिल्पकृच्छित्वा हस्तयाश्च नियामक ।
 पदस्थश्चैव गन्ता च गन्तव्य गमनं तथा ॥
 नियन्ता पादयोश्चैव पाद्यभाक् च विसर्गकृत् ।

विमर्गस्य विद्वन्ता च ह्युपस्थस्य मुष्टं तथा ॥
 उपस्थस्य विद्वन्ता च तदानन्दकारश्च ॥
 शत्रुण कर्तवीर्यश्च दत्ताप्रेयसर्धेय च ॥
 अमर्कस्य शिरोधेय कर्तवीर्यनिकृन्तन ।
 वातनेमिर्महानमिर्महा मघपतिराजा ॥
 अन्नप्रदोऽन्नभ्यां च ह्यन्नादोऽन्नप्रवर्तक ।
 धूम्रद्वन्द्वमरुचश्च देवकीपुत्र उत्तम ॥
 देवक्यानन्दना नन्दो रौघिण्या प्रिय एव च ।
 यमुदयप्रियश्चैव यमुदेयसुतस्तथा ॥
 दुन्दुभिर्गमरुचश्च पुष्करासनाधेय च ।
 अट्टासत्प्रियश्चैव सर्वार्घ्येश क्षरोऽक्षर ॥
 अघ्नुरौघ सत्पेश सत्पायाश्च प्रियो वर ।
 रक्षिणश्चैव पतिश्चैव रक्षिण्यो यत्नभमाया ॥
 गोपीनां यत्नभश्चैव पुण्यश्लोकश्च विभुत ।
 युगाकर्षिर्मो गुह्यो यकुलश्चैव युधमाया ॥
 राहु केतुर्गहो ग्राहो गजन्द्रमुष्टमलक ॥
 ग्राहस्य विनिर्हन्ता च ग्रामणी रहकस्तथा ॥
 किनारौघ सिद्धश्च छन्द स्वच्छन्द एव च ।
 विष्णुश्चैव विगाताहो दैत्यमुदन एव च ॥
 अनन्तरूपा भूतम्यो दयदानयसंस्थित ।
 सुपुतिम्य सुपुतिश्चैव स्थानं स्थानान् एव च ॥
 जगत्स्थश्चैव जागर्ता स्थानं जागरितं तथा ।
 स्वप्नस्थ स्वप्नयिन् स्वप्नस्थानं स्वप्नस्तधेय च ॥
 जाग्रन्त्यजसुपुत्तश्च विहीनो रौघ चतुर्धक ।
 यिज्ञानं यद्यत्तु च जौयो जीययिता तथा ॥
 भुयनाधिपतिश्चैव भुयनाता नियामक ।
 पातालवासी पातालं सर्वज्याधिनाशन ॥
 परमानन्दरूपी च धर्माणां च प्रवर्तक ।
 सुलभो दुर्लभश्चैव प्राणायामपरस्तथा ॥
 प्रत्याहारा धारकश्चैव प्रत्याहारकरस्तथा ।
 प्रभा कान्तस्तथा ह्यर्चि शुद्ध स्फटिकसनिभ ॥
 अग्राहश्चैव गौरश्चैव सर्व शुचिरभिप्युत ।
 यषट्कारो यषट् वीषट् स्वधा स्याहा रतिस्तथा ॥
 पत्ता नन्दयिता भोक्ता योद्धा भाययिता तथा ।
 ज्ञानात्मा रौघ देहात्मा भू (उ) मा सर्वेश्वरश्च ॥
 नदी नदी च नदीशो भारतस्तुनाशन ।

वृथाय नम ।'

'ॐ भगवन्नपरिमितमयूखमालिन् सकलजगत्पते
समाधवाहन चतुर्भुज परमसिद्धिप्रद विस्फुलिङ्गपिङ्गल तत्
एहोहि इदमर्थं मम शिरसि गत गृह्ण गृह्ण तजोग्ररूपम् अनग्र
ज्वल ज्वल ठठ नम ।'

उपर्युक्त मन्त्रसे आवाहित इन अभीष्ट देवका निम्न
मन्त्रसे विसर्जन करे—

'ॐ नमो भगवते आदित्याय सहस्रकिरणाय गच्छ सुख
पुनरागमनाय ।'

हे सहस्ररश्मि भगवान् आदित्य । आपके लिये मेरा प्रणाम
है । हे कृपालु ! आप पुनः आगमनके लिये सुखपूर्वक पधार ।

हरिने कहा—हे रुद्र ! मैं पुनः सूर्य-पूजाकी विधिकी
वर्णन करूँगा, जिसे मैंने पहले कुबेरसे कहा था ।

[सूर्यपूजा प्रारम्भ करनेसे पूर्व] एकाग्रचित्त होकर
पवित्र स्थानपर कर्णिकायुक्त अष्टदलकमल बनाये । तदनन्तर
सूर्यदेवका आवाहन करे । तत्पश्चात् भूमिपर निर्मित कमलदलके
मध्यमे यन्त्ररूपी खखोलक भगवान् सूर्यकी उनके परिकराके
साथ स्थापना करे तथा उन्हें स्नान कराये ।

मृत्युञ्जय-मन्त्र-जपकी महिमा

सूतजीने कहा—अब मैं मृत्युञ्जय-पूजाका वर्णन
करूँगा, जिसकी गरुडने कश्यप ऋषिसे कहा था । वह
साधकका उद्धार करनेवाली, पुण्यप्रदायिनी एवं सर्वदेवमय
पूजा है, ऐसा सभाका अभिमत है ।

सूतजीने कहा—मृत्युञ्जय-मन्त्र 'ॐ जु स ' तीन
अक्षरोवाला है । पहले ॐकारका उच्चारण करके जु
(हु)-का उच्चारण करे । तदनन्तर विसर्गिके साथ 'स'
(स)-का उच्चारण करना चाहिये । यह मन्त्र मृत्यु और
दरिद्रताका मर्दन करनेवाला है तथा शिव, विष्णु, सूर्य,
आदि सभी देवोका कारणभूत है । 'ॐ जु स ' यह महामन्त्र
अमृतेशके नामसे कहा जाता है । इस मन्त्रका जप करनेसे
प्राणी सम्पूर्ण पापोंसे छूट जाता है और मृत्युरहित हो जाता
है अर्थात् मृत्युके समान होनेवाले उसका कष्ट दूर हो
जाते हैं ।

इस मन्त्रका सौ बार जप करनेसे वेदाध्ययनजनित
पुष्पफल तथा यज्ञकृत फल एवं तीर्थ-स्नान-दान-पुण्यादिका
फल प्राप्त होता है । तीना सध्याओमें एक सौ आठ बार इस

हे शिव ! इसके बाद साधक अग्रिकोणमें (अभीष्ट)
देवके हृदयको स्थापना करे । ईशानकोणमें सिरकी स्थापना
करके नैऋत्यकोणमें शिखाका विन्यास करे । वह पुनः
एकाग्रचित्त हाकर पूर्व दिशामें उनके धर्म, वायुकोणमें
उनके नेत्र और पश्चिम दिशामें उनके अस्त्रका विन्यास करे ।

इसी प्रकार अष्टदलकमलके ईशानकोणमें चन्द्र, पूर्व
दिशामें मंगल, अग्रिकोणमें बुध, दक्षिण दिशामें बृहस्पति,
नैऋत्यकोणमें शुक्र, पश्चिम दिशामें शनि, वायुकोणमें केतु
एवं उत्तर दिशामें राहुके पूजनका विधान है । अतः
(साधकको इन सभी ग्रहाकी पूजा करके) द्वितीय कक्षामें
साथ ही द्वादश सूर्योंकी पूजा भी करनी चाहिये ।

भग, सूर्य, अर्यमा मित्र, वरुण, सविता, धाता,
विवस्वान्, त्वष्टा, पूषा, इन्द्र और विष्णु—ये द्वादश सूर्य
कहे गये हैं ।

द्वादश सूर्योंकी पूजा करनेके बाद पूर्वादि दिशाओंमें
इन्द्रादि देवोंकी अर्चना करे तथा जया-विजया-जयन्ती एवं
अपराजिता शक्तियोंकी और शेष, वासुकि आदि नागोंकी
पूजा करे । (अध्याय १६-१७)

मन्त्रका जप करनेसे मनुष्य मृत्युको जीत लेता है । कठिन-
स-कठिन विघ्न-बाधाओंको पार कर जाता है, शत्रुओंपर
विजय प्राप्त कर लेता है ।

भगवान् मृत्युञ्जय श्वेत कमलके ऊपर बैठे हुए वरद-
हस्त तथा अभय-मुद्रा धारण किये रहते हैं । तात्पर्य यह
कि उनका एक हाथमें अभय-मुद्रा है और एक हाथमें
वरद-मुद्रा । दो हाथोंमें अमृत-कलश है । इस रूपमें
अमृतेश्वरका ध्यान करनेके साथ ही अमृतेश्वर भगवान्के
वामाङ्गमें रहनेवाली अमृतभायिणी अमृतादेवीका भी ध्यान
करना चाहिये । देवीके दायाँ हाथमें कलश और बायाँ हाथमें
कमल सुशोभित रहता है ।

हे शिव ! यदि एक मासतक अमृतादेवीके साथ
अमृतेश्वर भगवान्का ध्यान करते हुए मानव 'ॐ जु स '
इस मन्त्रका तीना सध्याओमें आठ हजार जप करे तो वह
जरा, मृत्यु तथा महाव्याधियोंसे मुक्त हो जाता है और
शत्रुओंपर विजय प्राप्त कर लेता है । यह मन्त्र महान् शान्ति
प्रदान करनेवाला है ।

अमृतेश्वर भागवान्की पूजामे आवाहन, स्थापन, राधन (प्रतिष्ठा), सन्निधान, निवेशन करनेके बाद पाद्य आचमन, स्नान, अर्घ्य, माला, अनुलपन, दीप, वस्त्र, आपभूषण, नवद्य, पान, आचमन, वीजन (पछेसे हवन करना), मुद्रा-प्रदर्शन, मन्त्र-जप, ध्यान, दक्षिणा, आहुति, स्तुति, वाद्य और गीत तथा नृत्य न्यासयोग और प्रदक्षिणा साष्टाङ्ग प्रणति, मन्त्रशय्या, वन्दन आदि उपचाराका निवेदित करके उनका विसर्जन करना चाहिये।

पडङ्ग प्रकारका पूजन जिसे परमेश परमात्माने अपने मुखमे स्वयं कहा है, वह क्रमसे बतलाया गया है, उसे जो जानता है वही पूजक है। पडङ्ग-पूजा इस प्रकार है—

साधकको प्रारम्भम अर्घ्य प्रदान करनेके लिये प्रयुक्त पात्रकी पूजा करके अस्त्र अर्थात् फट् मन्त्रसे हस्तताडन (दाहिन हाथके द्वारा बाय हाथपर ध्वनि) करना चाहिये। उसके बाद कवच (हु) मन्त्रसंज्ञाधनकर अमृतकरणकी क्रियाको पूर्ण करे। तत्पश्चात् आधारशक्ति आदिकी पूजा, प्राणायाम, आसनोपवेशन तथा दहशुद्धि करके भगवान् अमृतेश्वरका ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर अपनी आत्माको देवस्वरूपमे स्वीकारकर अङ्गन्यास, कर्त्याम करके साधक हृदयकमलमे स्थित ज्योतिर्मय आत्मदेवता पूजन करे।

उसके बाद मूर्तिपर अथवा यज्ञके लिये बनी हुई वेदीपर चित्रित देवके ऊपर सुन्दर पुष्प अर्पित कर। द्वारपर अवस्थित रहनेवाल देवोका आवाहन और पूजन करनेके लिये पहले आधारशक्तिकी पूजा करे। तदन्तर देवताकी प्रतिष्ठा करके उनको (देव) परिवारका पूजन करना चाहिये, क्योंकि विद्वानोंने बतलाया है कि मुख्य देवके पूजाके साथ उसके अङ्ग-परिवार आदिकी भी पूजा करना विधान है। आयुधा एव परिवारिके साथ धर्म आदिकी तथा इन्द्र आदिकी, युगा, वेदा और मुहूर्तकी भी मुख्य देवके रूपमे पूजा करनी चाहिये। यह पूजा भुक्ति और मुक्ति प्रदान करनेवाली है। अतः साधक विद्वानको उनकी पडङ्ग-पूजा करनी चाहिये।

देवमण्डलकी पूजा करनके पूर्व मातृका, गणदेवता नन्दी और गङ्गाकी पूजा करके देवस्थानके दहली-भागपर महाकाल तथा यमुनाकी पूजा करनी चाहिये। इस पूजामें 'ॐ अमृतेश्वर भैरवाय नमः' तथा 'ॐ जुहो नमः' कहना चाहिये। इसी प्रकार प्रारम्भ प्रणव मन्त्र ॐकारको जाडकर नामाच्चार करते हुए अन्तमे 'नमः' शब्दका प्रयोग करके शिव, कृष्ण, ब्रह्मा गण, चण्डिका, सरस्वती और महालक्ष्मी आदिकी पूजा करनी चाहिये। (अध्याय १८)

~~~~~

सर्पोंके विष हरनेके उपाय तथा दूध उपद्रवोंको दूर करनेके मन्त्र (प्राणेश्वरी विद्या)

श्रीसूतजी बोले—ह ऋषिया। अब मैं शिवद्वारा पश्चिम गङ्गाको सुनाये गये प्राणेश्वर महामन्त्रका वर्णन करूँगा, जहाँ सपके काटनेसे प्राणा जीवित नही रह सकता।

शमशान बल्मीक (जौबी) पर्वत कुआँ और वृषके माट—इन स्थानोंमें स्थित सर्पको द्वारा काट लनपर यदि उस दौल-लगे स्थानपर तीन प्रच्छन्न रखेंगे यन्त्र जाली हैं तो वह प्राणी जीवित नही रहता है। पञ्चा तिथिमें कर्क और मेष गणित आनन्तर नक्षत्र तथा मूल अरुणाय मघा आदि दूर नक्षत्रमें मघदश हानसे प्राणाका जीवन समाप्त हो जाता है तथा बरख ऋति गता सन्धि-स्थान मन्त्रक या मघपदाय अम्बिभाग और उदरादिमें काटनपर प्राणा जीवित नही रहता है।

यदि सर्पदशके समय दण्डी शस्त्रधारी, भिक्षु तथा गुरु प्राणाका दर्शन होता है तो उसे कालका ही दूत समझना चाहिये। हाथ मुख गर्दन और पीठमे सर्पके काटनेसे प्राणी जीवित नहीं बचता है।

दिनके प्रथम भागके पूर्व अर्ध घण्टाका भोग सूर्य करता है। उस दिवाकर-भोगके पश्चात् रात्रिकालमें तो ग्रह आते हैं उन ग्रहोंके द्वारा यथाक्रम शेष यामोका भाग होता है। इस कालगतिमें प्रत्येक दिन छ परिवर्तनाके साथ अन्य शेष ग्रहोंका भाग प्राप्ता गया है। यथा—ज्योतिषियोंने काल-चक्रके आधारपर रात्रिकालमें शपनग 'सूर्य', वासुकि नाग 'चन्द्र' तक्षक नाग 'मङ्गल' बर्कोटक नाग 'युध', पद्म नाग 'गुरु', महापद्म नाग 'शुक्र', शङ्ख नाग 'रवि' और कुलिक नाग 'शुक्र' का स्वीकार किया।

रात या दिनमें बृहस्पतिका भोगकाल आनेपर सर्प, देवोंका भी अन्त करनेवाला हो जाता है। अतः इस कालमें सर्पद्वारा काटा गया प्राणी बच नहीं सकता है। दिनमें शनि-ग्रहकी वेलाके आनेपर राहु अशुभ धर्मसे संयुक्त रहता है। अतः वह अपने यामार्ध भोग और सन्धिकालकी अवस्थितिमें काल अर्थात् यमराजकी गतिके समान गतिमान् रहता है।

रात्रि और दिनका मान लगभग तीस-तीस घटीका होता है। इस मानके अनुसार निर्मित कालचक्रम चन्द्रमा प्रतिपदा तिथिको पादाङ्गुष्ठ, द्वितीयाको पैरसे ऊपर, तृतीयाको गुल्फ, चतुर्थीको जानु, पञ्चमीको लिङ्ग, षष्ठीको नाभि, सप्तमीको हृदय, अष्टमीको स्तन, नवमीको कण्ठ, दशमीको नासिका, एकादशीको नेत्र, द्वादशीको कान, त्रयोदशीको भौंह, चतुर्दशीको शिख अर्थात् कनपटी तथा पूर्णिमा एवं अमावस्याको मस्तकपर निवास करता है। पुरुषके दक्षिणाङ्गम तथा स्त्रीके वामभागमें चन्द्रकी स्थिति होती है। चन्द्रकी स्थिति जिस अङ्गमें होती है, उस अङ्गमें सर्पके डसनेपर प्राणी जीवित बच सकता है। यद्यपि सर्पदशसे शरीरमें उत्पन्न हुई मूर्च्छा शीघ्र समाप्त होनेवाली नहीं है, फिर भी शरीर-मर्दनसे वह दूर हो सकती है।

स्फटिकके समान निर्मल 'ॐ हस' नामक बीजमन्त्र साधकका परम मन्त्र है। विपरुपी पापका नष्ट करनेमें समर्थ इस बीज-मन्त्रका प्रयोग सर्पदशसे मूर्च्छित प्राणीपर करना चाहिये। इसके चार प्रकार हैं। प्रथम मात्रा बीज बिन्दुसे युक्त है। दूसरा पाँच स्वरासे संयुक्त है। तीसरा छ स्वराँवाला और चौथा विसर्गयुक्त है। प्राचीन समयमें पक्षिगज गरुडने तीनों लोकोंकी रक्षाके लिये 'ॐ कुरु कुले स्वाहा' इस महामन्त्रको आत्मसात् किया था। अतः सर्प एवं सर्पिणियाँके विषको शान्त करनेके लिये इच्छुक व्यक्तिको मुखमें 'ॐ' कण्ठमें 'कुरु', दोनों गुल्फामें 'कुले' तथा दोनों पैरोंमें 'स्वाहा' मन्त्रका न्यास करना चाहिये। जिस घरमें उपर्युक्त मन्त्र भली प्रकारसे लिखा रहता है सर्प उस घरको छोड़कर चले जाते हैं। जो मनुष्य एक हजार बार इस मन्त्रके जपसे अभिमन्त्रित सूत्रको कानपर धारण करता है, उसको सर्प-भय नहीं रहता। जिस घरमें इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित शर्कराखण्ड फेंक दिये जाते हैं, उस घरको भी सर्प छोड़ देते हैं। देवताओं और असुरोंने इस मन्त्रका सात

लाख जप करके सिद्धि प्राप्त की थी।

इसी प्रकार एक अष्टदल पद्मका रेखाङ्कनकर उसके प्रत्येक दलपर इस—'ॐ सुवर्णरंखे कुक्कुटविग्रहरूपिणि स्वाहा'—मन्त्रके दो-दो वण लिखे तथा 'ॐ पक्षि स्वाहा'—इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित जलके द्वारा स्नान करानेसे विषविह्वल प्राणीका विष दूर हो जाता है।

'ॐ पक्षि स्वाहा' इस मन्त्रके द्वारा अङ्गुष्ठ-भोगसे लेकर कनिष्ठापर्यन्त करन्यास तथा मुख-हृदय-लिङ्ग और पैरोंमें अङ्गन्यास करे तो विषधर नाग ऐसे मनुष्यको छायाको स्वप्न भी लौंघ नहीं सकता। जो मनुष्य इस मन्त्रका एक लाख जप करके सिद्धि प्राप्त कर लेता है, वह अपनी दृष्टिमात्रसे व्यथित व्यक्तिके शरीरमें व्याप्त विषको नष्ट कर देता है।

'ॐ हूं हूं हूं भि (भी) रुण्डायै स्वाहा'—इस मन्त्रका जप सर्पदशित व्यक्तिके कानमें करनेपर विषका प्रभाव क्षीण हो जाता है।

यदि दाना पैरोंके अग्रभागमें 'अ आ', गुल्फमें 'इ ई' जानुमें 'उ ऊ', कटिमें 'ए ऐ', नाभिमें 'ओ', हृदयमें 'औ', मुखमें 'अ' तथा मस्तकमें 'अ' वर्णका स्थापनकर 'ॐ हस' बीजमन्त्रके सहित न्यास करके साधक इस बीजमन्त्रका ध्यान-पूजन और जप करे तो वह सर्प-विषको दूर कर सकता है।

'मैं (स्वयं) गरुड हूँ' यह ध्यान (भावना) करके साधकको विष-शमनका कार्य करना चाहिये। 'ह' बीजमन्त्रका शरीरमें विन्यास विषादिका हरण करनेवाला कहा गया है। वाम हाथमें 'हस' मन्त्रका न्यास करके जो साधक इस मन्त्रका ध्यान-पूजन और जप करता है, वह सर्प-विषको दूर करनेमें समर्थ होता है, क्योंकि यह मन्त्र विषधर नागोंके नासिकाभाग और मुँहकी श्वास-नलिकाको भी रोकनेमें पूर्ण समर्थ है। यह मन्त्र शरीरकी त्वचा-मांस आदिमें व्याप्त सर्प-विषको भी विनष्ट कर देता है।

सर्पदशसे मूर्च्छित प्राणीके शरीरमें 'ॐ हस' मन्त्रका न्यास करके भगवान् नीलकण्ठ आदि देवोंका भी ध्यान करना चाहिये। ऐसा करनेसे यह मन्त्र अपनी वायु शक्तिके द्वारा उस सम्पूर्ण विषका हरण कर लेता है।

प्रत्यङ्गिराकी जड़को चावलके जलके साथ पीसकर पीनेसे विषका प्रभाव दूर हो जाता है। पुनर्वा, प्रिययु,

वक्त्रज (श्राद्धी) धेत, बृहती, कृष्णान्ड, अपराजिताकी जड गरु तथा कमलाष्ट्रके फलको जलम पीसकर घृतके साथ लेप तैयार करना चाहिये, इस प्रकार बना हुआ लेप भी शरीरम लगानसे विषकी शान्त कर देता है। सर्पके काटनेपर जो मनुष्य उष्ण (गरम) घृतका पान कर लेता है उसके शरीरम विषका अधिक प्रभाव नहीं बढ़ता। सर्पदश हानपर शिरीष नामक वृक्षके पत्राद्वा (पत्र, पुष्प, फल मूल एवं छाल)-के सहित गाजरके बीजाको पीसकर सर्वाङ्गम लेप करनसे अथवा पीनेसे भी विषका प्रभाव समाप्त हो जाता है।

'ॐ ह्रीं' बीजमन्त्र, गोनस (गाहुअन) आदि विपैले सर्पोंक विषको दूर करनेम समर्थ है। इस मन्त्रके साथ 'अ'-'का प्रयोगकर अर्थात् 'ॐ ह्रीं अ' का उच्चारण करत हुए हृदय, तलाट आदिम विन्यास करके उसका ध्यान करनमात्रस ही सर्पादिका वशीकरण हो जाता है। इसका पद्वह हजार जप करके साधक गरुडके समान सर्वगामी, कवि—विद्वान्, वेदविद् हो जाता है तथा दीर्घ आयुको प्राप्त करता है।

सूतजीने पुन कहा—ऋषिया! अब मैं आप सभीको शिवक द्वारा कथित अत्यन्त गोपनीय मन्त्राको बताऊँगा, जिनसे अभिमन्त्रित पाश धनुष, चक्र, मुद्गर शूल और पट्टिश नामक आयुधोको धारण करके राजा शत्रुआपर भी विजय प्राप्त कर लेता है।

मन्त्रोद्धारके लिये कमल-पत्रपर अष्टवर्ग बनाकर पूर्व (दिशा)-से शुरू करके क्रमशः ईशान-कोणतक बीजमन्त्र (ॐ ह्रीं ह्रीं)-को लिखना चाहिये। 'ॐ'कार ब्रह्मबीज है, 'ह्रीं'कार विष्णुबीज है और 'ह्रीं'कार शिवबीज है। त्रिशूलके तीनों शीर्षपर 'ह्रीं' लिखकर क्रमानुसार न्यास करे। मन्त्र 'ॐ ह्रीं ह्रीं' है।

साधक हाथम शूल ग्रहण कर। तत्पश्चात् उसका आकाशम घुमाय, जिस देखत ही दुष्ट यह और सर्प नष्ट हो जाते हैं। साधक भूस्वर्णके धनुषको हाथमे लेकर आकाशकी ओर भुजा उठाकर इस मन्त्रका चिन्तन करे। ऐसा करनेसे दुष्ट विपैले सर्प कुत्सित ग्रह विनाशकारी मेघ और राक्षस नष्ट होते हैं। यह मन्त्र तो त्रिलोककी रक्षा करनमे समर्थ है मृत्युलोकके विषयम कहना ही क्या है?

'ॐ नू मू हू फट्' यह दूसरा मन्त्र है। साधक खैरकी

आठ लकड़ियाको इसी मन्त्रसे अभिमन्त्रित कर उन्हें आठ दिशाआम गाड़ दे तो उस कीलाङ्कित क्षेत्रमे वज्रपात (विद्युत्-निपात) तथा इसकी गर्जनाका उपद्रव नहीं होता। गरुडद्वारा कह गये इस मन्त्रसे आठ कीलाको इक्कीस बार अभिमन्त्रितकर रात्रिके समय अपने अभीष्ट क्षेत्रकी चारो दिशाआ और विदिशाआम गाड़ देना चाहिये। इससे भी वहाँ विद्युत्-निपात, वज्रपतन तथा चूहा, टिड्ढा आदिसे होनेवाले उपद्रवोका भय नहीं रहता।

'ॐ हूं सदाशिवाय नम' 'ऐसा कहकर साधक तर्जनी अंगुलिके द्वारा अनार-पुष्पके सदृश कानिमात्र एक पिण्डका निर्माण करे। उस पिण्डके प्रदर्शनमात्रसे ही दुष्ट जन मेघ, विद्युत्, विष, राक्षस, भूत और डाकनी आदि दसो दिशाआको छोडकर भाग जाते हैं।

'ॐ हूं गणेशाय नम।' 'ॐ हूं स्तम्भनादिचक्राय नम।' 'ॐ ऐं ह्राह्यै त्रैलोक्यधामराय नम।'—इस मन्त्र-संग्रहको भैरव-पिण्ड कहा जाता है। यह भैरव-पिण्ड विष तथा पापग्रहाके कुप्रभावको समाप्त करनेमे समर्थ है। यह साधकके कार्यक्षेत्रकी रक्षा और भूत-राक्षसादिकी उपद्रवी शक्तियाको नष्ट करता है।

'ॐ नम' यह कहकर साधक अपने हाथमे इन्द्रवज्रका ध्यान करे। इस वज्रमुद्रासे विष, शत्रु और भूतगण विनष्ट हो जाते हैं। 'ॐ क्षु (क्ष)' नम' इस मन्त्रसे वायु हाथमें पाशका स्मरण करे, जिससे विष तथा भूतादिका विनाश होता है। इसी प्रकार 'ॐ ह्रा (ह्रै)' नम' इस मन्त्रके उच्चारणसे उपद्रवकारी मघ और पापग्रहोके प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। कृतान्त—यमराजका ध्यान करके साधक छेदक अस्त्र (भाल)—से शत्रु-समूहका विनाश कर। 'ॐ क्ष्ण (क्षम)' नम' इस मन्त्रोच्चारके साथ कालभैरवका ध्यान करके मनुष्य पापग्रह, भूत, विषके प्रभावका शसन कर सकता है।

'ॐ लसद्विजिह्वास्वहा' इस मन्त्रका ध्यान करके मनुष्य खेती-वाडीम विघ्न डालनेवाले ग्रह, भूत, विष और पक्षियोका निवारण कर सकता है। 'ॐ क्ष्व (क्ष्ण)' नम' इस मन्त्रको रक्त-वर्णकी स्याहीसे नगाडेपर लिखकर उसे बजाना चाहिये। उसके शब्दोको सुनकर पापग्रह आदि सभी उपद्रवकारी तत्त्व भयभात हो उठते हैं।

(अध्याय १९-२०)

पञ्चवक्त्र-पूजन तथा शिवार्चन-विधि

सूतजीने कहा—हे ऋषियो! अब मैं पञ्चमुख शिवकी पूजाका वर्णन करूँगा, जो साधकको भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करती है। साधकको सबसे पहले निम्न मन्त्रसे उन देवका आवाहन करना चाहिये—

‘ॐ भूर्विष्णवे आदिभूताय सर्वाधाराय मूर्तये स्वाहा।’

पुन ‘ॐ हा सद्योजाताय नमः।’ कहकर साधक सद्योजातका आवाहन करे। इन सद्योजातकी आठ कलाएँ कही गयी हैं। उनका नाम सिद्धि, ऋद्धि, धृति, लक्ष्मी, मेधा, कान्ति, स्वधा और स्थिति है। सद्योजातकी पूजा करनेके पश्चात् ‘ॐ सिद्धये नमः’ इत्यादि मन्त्रोंसे उन सभी आठ कलाओंकी पूजा करनेका विधान है। तदनन्तर ‘ॐ ह्रीं वामदेवाय नमः’ इस मन्त्रसे साधक वामदेवकी पूजा करे। वामदेवकी तेरह कलाएँ हैं, जिन्हें रजा, रक्षा, रति, पाल्या, कान्ति, तृष्णा, मति, क्रिया, कामा, बुद्धि, रात्रि, त्रासनी तथा मोहिनी कला कहा गया है। इन कलाओंके अतिरिक्त मनोन्मनी, अघोरा, मोहा, क्षुधा, निद्रा, मृत्यु, माया तथा भयकरा नामकी आठ कलाएँ (अघोरकी) हैं।

उक्त समस्त कलाओंका पूजन करनेके बाद साधकको ‘ॐ ह्रीं तत्पुरुषाय नमः’ इस मन्त्रसे तत्पुरुषदेवकी पूजा करनी चाहिये। उनकी निवृत्ति, प्रतिष्ठा, विद्या, शान्ति और सम्पूर्णा—ये पाँच कलाएँ हैं। साधक कलाओंकी पूजा करके ‘ॐ ह्रीं ईशानाय नमः’ इस मन्त्रसे ईशानदेवकी पूजा करे। तत्पश्चात् ईशानदेवकी निष्कला, निरञ्जना, शशिनी, अगना मरीचि और ज्वालिनी नामकी जो छ कलाएँ हैं उनकी पूजा करके पूजन पूर्ण करे।

सूतजीने पुन कहा—हे ऋषियो! अब मैं शिवकी अर्चनाका वर्णन करूँगा जो भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करनेवाली है। बारह अंगुलके मापमें बिन्दुद्वारा (किसी पात्रमें) भगवान् शिवकी मूर्ति बनानी चाहिये। उसमें शान्त, सर्वगत और निराकारका चिन्तन करना चाहिये। बिन्दुद्वारा बनायी गयी मूर्तिमें ऊपरकी ओर पाँच बिन्दु लगाने चाहिये, जो शिवका मुख है। वह छोटे आकारमें होना चाहिये और नीचेकी ओर मूर्तिके अनुसार बिन्दु लगाकर बड़े-बड़े अङ्ग बनाने चाहिये। मूर्तिके अधोभागमें छठा बिन्दु विसर्गके साथ

१-यहाँ यादपूजन तथा मानसपूजन दोनोंका एक साथ वर्णन है।

होना चाहिये, जो अस्त्र है। इसके साथ ‘ह्रीं’ लिख देना चाहिये—यह महामन्त्र है और सम्पूर्ण अर्थोंको देनेवाला है। साधक मूर्तिके ऊर्ध्वभागसे लेकर मूर्तिके चरणपर्यन्त अपने दोनों हाथोंसे स्पर्श कर और महामुद्रा दिखाये, इसके बाद सम्पूर्ण अङ्गोंमें न्यास-करन्यास आदि करे।

तदनन्तर वह अस्त्रमन्त्र ‘ॐ फट्’ का उच्चारण करता हुआ दाहिनी हथेलीसे स्पर्श करके शोधन करे। उसके बाद कनिष्ठा अँगुलीसे लेकर महामन्त्रसे ही तर्जनी अँगुलीतक न्यास करना चाहिये।

अब मैं हृदय-कमलकी कर्णिकामें पूजनकी विधि बतलाऊँगा। उसमें धर्म, ज्ञान, वैराग्य, एश्वर्यादिकी अर्चना करे। सर्वप्रथम आवाहन, स्थापन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, स्नान अर्पित करे तथा अन्य विविध मानस उपचारोंका करके तदाकार हो जाय। उसके बाद अग्रिमें आहुति देनेकी विधि कह रहा हूँ। साधकको पूजा-स्थलपर अग्रि प्रज्वलित करनेके लिये ‘ॐ फट्’ अस्त्रमन्त्रसे एक कुण्डका निर्माण करना चाहिये। तत्पश्चात् ‘ॐ हूँ’ इस कवचमन्त्रसे उस कुण्डका अभ्युक्षण करके मानसिकरूपसे उसमें शक्तिका विन्यास करे। उसके बाद साधकको हृदय अथवा शक्तिकुण्डमें क्रमशः ज्ञानरूपी तेज तथा अग्रिका विन्यास करना चाहिये। तत्पश्चात् अग्रिके निष्कृति-सस्कारको छोड़कर गर्भाधानादि समस्त सस्कार करनेका विधान है। निष्कृति या माक्ष-सस्कार आहुतिके पश्चात् किया जाता है। [इसलिये आहुतिके पूर्व उस सस्कारका निषेध है।] समस्त सस्कारोंके बाद साधकको उस प्रज्वलित अग्रिम समस्त आङ्गिकदेवोंके साथ मानसिकरूपसे शिवको आहुति देनी चाहिये।

तदनन्तर कमलाङ्कित गर्भवाले उस मण्डलमें नीलकण्ठ शिवका पूजन करना चाहिये। इस मण्डलक अग्रिकोणमें अर्धचन्द्राकार कल्याणकारी एक अग्निकुण्ड बनाना चाहिये।

तदनन्तर अग्निदेवताके अस्त्रासे युक्त हृदयादिमें न्यास करनेका विधान है। उसके बाद मण्डलके अन्तर्गत बने हुए कमलकी कर्णिकापर सदाशिवकी तथा दिशाआम अस्त्रकी पूजा करे।

अब श्रेष्ठ पञ्चतत्त्वामें स्थित पृथ्वी जल आदि तत्त्वोंकी

दोक्षा यतलायी जाती है। इन दाना शक्तियाक लिये पृथक्-पृथक् रूपसे सौ-सौ आहुतियाँ पाँच बार दनी चाहिये। तत्पश्चात् साधक पूणाहुति देकर प्रसन्नतापूर्वक त्रिशुली भगवान् शिवका ध्यान कर।

उसके बाद प्रायश्चित्त-शुद्धिके लिये आठ बार आहुति देनी चाहिये। यह आहुति अस्त्र-योज 'हु फद्' मन्त्रसे प्रदान करनेका विधान है। इस प्रकार सस्कारसे शुद्ध हुआ वह साधक नि सदर शिव-स्वरूप हा जाता है।

शिवको विशप पूजाम साधकका चाहिये कि वह प्रथम— 'ॐ हा आवतत्त्वाय स्वाहा', 'ॐ ह्रीं विद्यातत्त्वाय स्वाहा' तथा 'ॐ हू शिवतत्त्वाय स्वाहा'— एमा उच्चारण करके आचमन करे। तत्पश्चात् उस मानसिक रूपस कर्णेन्द्रियाका स्पर्श करना चाहिये। उसके बाद भस्म-धारण और तपण आदि क्रियाओंको सम्पन्न करना चाहिये। 'ॐ हा प्रपितामहेभ्य स्वधा', 'ॐ हा मातामहेभ्य स्वधा' और 'ॐ हा नम सर्वमातृभ्य स्वधा' इन मन्त्रास तपण कर। इसी रीतिसे पिता, पितामह, प्रमातामह तथा वृद्धप्रमातामह आदिका भी तर्पण करे और फिर प्राणायाम करना चाहिये।

इसके बाद आचमन तथा मार्जन करके साधकका शिवके गायत्रीमन्त्रका जप करना चाहिये। वह मन्त्र इस प्रकार है—

'ॐ हा तन्महेशाय विष्णवे, वाग्विशुद्धाय धीमहि, तन्नो रुद्र प्रचोदयात्।'।

अर्थात् प्रणवसे युक्त 'हा' बीजशक्तिस सम्पन्न उन महेश्वरका हम सभी चिन्तन करते हैं। वाणीकी पवित्रताके लिये उनका हम ध्यान करते हैं। वे रुद्र हम सभीका सन्मार्गपर चलनेके लिये प्रेरणा प्रदान कर।

शिव-गायत्रीमन्त्र-जपके पश्चात् सूर्योपस्थान करके सूर्य-मन्त्रासे सूर्यरूप शिवकी पूजा करनी चाहिये। उन मन्त्राका स्वरूप इस प्रकार है—

'ॐ हा हो हूँ हौं ह शिवसूर्याय नम।' ॐ ह खडात्काय सूर्यमूर्तये नम।' ॐ हा ह्रीं स सूर्याय नम।

—इस पूजाके बाद क्रमश नामके आदि और अन्तमे 'ॐ नम' शब्दका प्रयोग करके दण्डी तथा पिङ्गल आदि भूतनायकोका स्मरण कर। तदनन्तर अग्नि आदि कोणामे ॐ विमलायै नम ॐ ईशानायै नम —आदि मन्त्रास

क्रमश विमला और इशानादि शक्तियाकी स्थापना करके पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे उपासकका परम सुखकी प्राप्ति होती है। [इन शक्तियाकी पूजाके लिये पृथक्-पृथक् बीजमन्त्र निर्दिष्ट हैं।] यथा—

'ॐ रा पशायै नम' (अग्रिकोणम), 'स्रीं दीप्तयै नम' (नैऋत्यकोणम), 'रू सक्ष्मायै नम' (वायव्यकोणम), 'र जयायै नम' (ईशानकोणम), 'रै भद्रायै नम' (पूर्व दिशाम) 'रो विभूतयै नम' (दक्षिण दिशाम), 'स्रीं विमलायै नम' (पश्चिम दिशाम), 'र अमोघिकायै नम', 'र विद्युतायै नम' (उत्तर दिशाम) और 'र सर्वतोमुख्यै नम' (मण्डलक मध्यम)। इसके बाद शिवस्वरूप सूर्यप्रतिमाको सूर्यासन प्रदान करके 'हा हू (ह्रीं)' स 'इस मन्त्रसे भगवान् सूर्यकी अर्चना करे और फिर निम मन्त्रासे न्यास कर—

'ॐ आ हृदकाय नम', 'ॐ भूर्भुव स्व शिरसे स्वाहा', 'ॐ भूर्भुव स्व शिखायै वीषद्', 'ॐ ह ज्वालिन्यै नम', 'ॐ हु कवचाय हुम्', 'ॐ ह अस्त्राय फद्', 'ॐ ह फद् रात्र्यै नम', 'ॐ हु फद् दीक्षितायै नम।'।

साधकको अङ्गन्यासक पश्चात् निम्न मन्त्रासे सूर्यादि सभी नवग्रहाकी मानसी पूजा करनी चाहिये—

'ॐ स सूर्याय नम, ॐ सो सोमाय नम, ॐ म यगलाय नम, ॐ बु बुधाय नम, ॐ बु बृहस्पतये नम, ॐ भ भार्गवाय नम, ॐ श शनैश्चराय नम, ॐ र राहवे नम, ॐ क केतवे नम, ॐ तेजश्छन्दाय नम।'।

इस प्रकार सूर्यदेव आदिकी पूजा करके साधकको आचमन करना चाहिये। उसके बाद वह कनिष्ठिका आदि अगुलियामे करन्यास तथा पुन निम्नाङ्कित मन्त्रासे अङ्गन्यास करे—

'ॐ हा हृदयाय नम, ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा, ॐ ह शिखायै वीषद्, ॐ ह कवचाय हुम्, ॐ ह्रीं नेत्रनायाय वीषद्, ॐ ह अस्त्राय फद्।'।

तदनन्तर भूतशुद्धि करे तथा पुन न्यास करे। अर्घ्यस्थापन करके उसी जलसे अपने शरीरका प्रोक्षण करना चाहिये। उसके बाद वह साधक शिवसहित नन्दी आदिकी पूजा करे। 'ॐ ह्रीं शिवाय नम' मन्त्रसे पथमे स्थित शिवकी पूजा करके नन्दी महाकाल गङ्गा यमुना, सरस्वती श्रीवत्स, वास्तुदेवता ब्रह्मा गणपति तथा गुरूकी पूजा कर।

तत्पश्चात् साधकको पद्मके मध्यम शक्ति हव, ह्युन्त शिवो ज्युति सर्वत्र य, शिवः सोऽहमेव च॥
 देवकी पूजा करके पूर्व दिशाम धर्म, दक्षिणम ज्ञान, पश्चिमम
 वैराग्य, उत्तरमे ऐश्वर्य, अग्रिकोणमे अधर्म, नैऋत्यम अज्ञान,
 वायव्यमे अवैराग्य, ईशानम अनैश्वर्य, पद्मकी कर्णिकामे वामा
 और ज्येष्ठा उसके बाद पूर्व आदि दिशाआमे रोद्री, काली,
 शिवा तथा असिता आदि शक्तियाकी पूजा करनी चाहिये।

तदनन्तर साधकको शिवके आग स्थित पीठके मध्यम
 'ॐ ह्रीं कलविकरिण्यै नम, ॐ ह्रीं बलविकरिण्यै नम,
 ॐ ह्रीं बलप्रमथिन्यै नम, ॐ सर्वभूतदयिन्यै नम, ॐ
 मनोन्मयिन्यै नम'—इन मन्त्रसे कलविकरिणी एव बलविकरिणी
 आदि शक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। साधक भगवान्
 शिवके लिये आसन प्रदानकर महामूर्तिका स्थापना करे।
 तदनन्तर मूर्तिके मध्यम शिवको उद्दिष्ट करके आवाहन-
 स्थापन-सन्निधान-सन्निरोध-सकलीकरण आदि मुद्रा दिखाये
 और अर्घ्य, पाद्य, आचमन, अभ्यङ्ग उद्घर्तन तथा स्नानीय
 जल समर्पित करे एव अरणि-मन्थन करक पूज्यदेवको
 वस्त्र, गन्ध, पुष्प, दीप और नैवेद्यम चरु समर्पित करे।
 नैवेद्यके अनन्तर आचमन दे करके मुखशुद्धिके लिये
 ताम्बूल, करोड्वर्तन, छत्र चामर, पवित्रक (यज्ञोपवीत)
 प्रदानकर परमीकरण (अर्चनीय देवम सर्वोत्कृष्टताका भाव)
 करे। तदनन्तर साधक आराध्यक साथ तदाकार हाकर
 उनका जप करे तथा विनम्रभावस स्तुतिकर उन्हे प्रणाम
 करे। इसी इत्यादिन्यास आदिके साथ पूर्ण की गयी पूजाको
 'षडङ्गपूजा' यह नाम दिया गया है।

इस प्रकार शिवपूजन पूर्ण करनेके पश्चात् साधकको
 अग्नि आदि चतुर्दिक् कोणी, मध्यभाग तथा पूर्वादि दिशाआम
 अग्नि आदि दिग्देवताओं तथा इन्द्रादि दिक्पालाकी पूजा
 करनी चाहिये। तदनन्तर उसको उन देवाके मध्य स्थित
 चण्डेश्वरकी पूजाकर उनके लिये निर्माल्य समर्पित करना
 चाहिये। उसके बाद वह निमाङ्गित स्तुतिसे क्षमापन (क्षमा-
 याचना) करके उनका विसर्जन करे—

गुहातिगुह्यगोप्ता त्व गुहाणास्मत्कृत जपम्।
 सिद्धिर्भवतु मे देव त्वत्प्रसादात् त्वयि स्थिति ॥
 पत्किञ्चित् क्रियते कर्म सदा सुकृतदुष्कृतम्।
 तन्म शिवयदस्यस्य रुद्र क्षम्य शङ्कर॥
 शिवो दाता शिवो भोक्ता शिव सर्वयिद जगत्॥

हे प्रभो! आप गुह्य-से-गुह्य तत्वाके सरक्षक हैं। आप
 मेरे किये हुए जपको स्वीकार कर। हे देव! मुझे सिद्धि
 प्राप्त हो। आपकी कृपासे आपमे मेरी निष्ठा बनी रहे। हे
 रुद्र! हे भगवान् शङ्कर! मेरे द्वारा सर्वदा पाप-पुण्यरूप जो
 कर्म किया जाता है, उसे आप नष्ट कर। मैं आपके इन
 कल्याणकारी चरणाम पड़ा हूँ। हे शिव! आप अपने भक्ताको
 सर्वस्व देनेवाले हैं। आप ही भक्ता हैं, हे शिव! यह दुश्च्यमान
 सम्पूर्ण जगत् भी तो आप ही हैं। हे शङ्कर! आपकी विजय
 हो। सर्वत्र जब शिव ही हैं तो मैं भी वही हूँ। जो कुछ मैंने
 किया है और जो कुछ भविष्यम कहूँगा वह सब आपके
 द्वारा ही किया हुआ है। आप रक्षक हैं। आप विश्वनायक
 हैं। हे शिव! आपके अतिरिक्त मेरा कोई स्वामी नहीं है।
 (हरिने पुन कहा—हे रुद्र!) इसके बाद मैं
 शिवपूजाकी दूसरी विधि कह रहा हूँ—

इस विधिके अनुसार गणेश-सरस्वती-नन्दी-महाकाल-
 गङ्गा-यमुना, अस्व तथा वास्तुपतिदेवकी पूजा मण्डलके
 द्वारपर करनी चाहिये और साधक पूर्वादि दिशाआमे इन्द्रादि
 सभी दिक्पालाकी पूजा करे। उसके बाद कारणभूत समस्त
 तत्वाकी पूजा करे।

उन तत्वोंमें 'पृथिवी, जल, तेज वायु और आकाश'—
 ये पञ्चमहाभूत हैं। गन्ध, रस, रूप स्पर्श तथा शब्द—ये
 उनकी पाँच तन्मात्राएँ हैं। वाक्, पाणि, पाद पायु एव
 उपस्थ—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ और श्रोत्र त्वक् चक्षु, जिह्वा
 तथा घ्राण—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। इनके अतिरिक्त
 मन, बुद्धि, चित और अहंकार—ये अन्त कारणचतुष्टय हैं।
 इनसे ऊपर 'पुरुष' की स्थिति है। इन्हीं (पुरुष)-को शिव
 कहा जाता है।

इन तत्वाके साथ राग (गानशास्त्रीय रागविशेष) बुद्धि
 विद्या, कला काल नियति, माया, शुद्धविद्या, ईश्वर
 और सदाशिव जो सबके मूल हैं, उनकी भी पूजा होनी
 चाहिये। इन समस्त तत्त्वाम जो शिव और पुरुष
 पुरुष एव प्रकृतिका तत्त्व अनुस्यूत ह, उसका

साधक जीवन्मुक्त होकर शिवरूप हो जाता है। इन तत्त्वाम जो शिवतत्त्व है, वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है और वही ब्रह्मतत्त्व है।

भगवान् सदाशिवका मङ्गलमय ध्यानस्वरूप इस प्रकार है—वे देव पद्यासनपर विराजमान रहते हैं। उनका वर्ण शुक्ल है। सदैव सोलह वर्षकी आयुमें स्थित रहते हैं। च पाँच मुखीवाले हैं। उनके दस हाथोंमें क्रमशः दक्षिणभागकी ओर अभयमुद्रा, प्रसादमुद्रा, शक्ति, शूल तथा खट्वाङ्ग और वामभागकी ओर सर्प, अक्षमाला, डमरू, नीलकमल तथा

श्रेष्ठ बीजपूरक (बिजौरा नीबू) स्थित रहता है। इच्छा, ज्ञान और क्रिया नामक तीन शक्तियाँ उनके तीन नेत्र हैं। ऐसे वे देव सर्वदा कल्याणकी भावनामें अवस्थित रहते हैं, इसीलिये इन्हें सदाशिव कहा गया है।^१

ऐसे मूर्तिमान् देवका चिन्तन करनेवाला साधक सदैव कालभयसे रहित रहता है। इस प्रकार शिवोपासना करनेवाले साधककी न तो अकालमृत्यु होती है और न शीत तथा ऊष्णादि कारणोंसे ही उसकी मृत्यु होती है।

(अध्याय २१—२३)

भगवती त्रिपुरा तथा गणेश आदि देवीकी पूजा-विधि

सूतजीने कहा—अब मैं गणेश आदि देवीकी तथा त्रिपुरादेवीकी पूजाको कहूँगा, जो अपने भक्तोंका सर्वदा अभीष्ट प्रदान करनेवाली तथा श्रेष्ठ है। साधकको सबसे पहले गणपतिदेवके आसन एवं उनके मूर्तस्वरूपका पूजन करके न्यासपूर्वक उनकी पूजा करनी चाहिये। साधक 'गा' आदि बीजमन्त्रोंसे निम्न रीतिसे हृदयादिन्यास करे—

ॐ गा हृदयाय नमः, ॐ गीं शिरसे स्वाहा, ॐ गू शिखायै वषट्, ॐ गैं कवचाय हुम्, ॐ गीं नेत्रत्रयाय वीषट्, ॐ ग अस्त्राय फट्।

इस न्यासके पश्चात् साधकका—' ॐ दुर्गाया पादुकाभ्या नमः ', ' ॐ गुरुपादुकाभ्या नमः '—मन्त्रसे माता दुर्गा और गुरुकी पादुकाओंको नमस्कार करके देवी त्रिपुराके आसन और मूर्तिको प्रणाम करना चाहिये। तत्पश्चात् वह (साधक) ' ॐ ह्रीं दुर्गे रक्षिणि—इस मन्त्रसे हृदयादिन्यास करे और फिर इसी मन्त्रसे 'रुद्रचण्डा प्रचण्डदुर्गा चण्डेष्वा चण्डनायिका चण्डा चण्डवती चण्डरूपा चण्डिका तथा दुर्गा'—इन नौ शक्तियोंका पूजन करे। तदनन्तर वज्र खड्ग आदि मुद्राओंका प्रदर्शनकर उसके अग्निक्रोधमें सदाशिव आदि देवाकी पूजा करे। अतः साधक पहले ' ॐ सदाशिवमहाप्रेतपयासनाय नमः ' कहकर प्रणाम करे। तत्पश्चात् ' ॐ ए क्लीं (ह्रीं) सीं

त्रिपुरायै नमः ' यह मन्त्रीच्चार करते हुए उस त्रिपुराशक्तिको नमस्कार करे।

साधक उसके बाद भगवती त्रिपुराके पद्यासन, मूर्ति और हृदयादि अङ्गोंको प्रणाम करे। तत्पश्चात् उस पद्मपीठपर ब्रह्माणी, माहेश्वरी, कौमारी वैष्णवी, वाराही, इन्द्राणी, चामुण्डा और चण्डिका—इन आठ देवीयोंकी पूजा करे। इन देवीयोंकी पूजाके बाद 'भैरव' नामक देवाकी पूजाका विधान है। अस्तिताङ्ग, रुरु, चण्ड, क्रोध, उन्मत्त कपाली, भीषण तथा सहार नामवाले—ये आठ भैरव हैं।

भैरव-पूजाके पश्चात् रति, प्रीति, कामदेव, पञ्चबाण, योगिनी बटुक, दुर्गा, विघ्नराज, गुरु और क्षेत्रपाल-देवाका भी पूजन करे।

साधकको पद्मार्ध-मण्डल या त्रिकोणपीठ बनाकर उसपर और हृदयमें शुक्ल वर्णवाली, वरदायिनी, अक्षमाला पुस्तक एवं अभय-मुद्रासे सुशोभित भगवती सरस्वतीका भी ध्यान करना चाहिये। एक लाख मन्त्रका जप और हवन करनेसे भगवती त्रिपुरेश्वरी साधकके लिये सिद्धिदात्री हो जाती है। पूजार्थ देवाके आसन तथा पादुकाकी पूजाका भी विधान है। विशेष पूजनमें मन्त्रन्यास तथा मण्डलादि-पूजन भी करना चाहिये। (अध्याय २४—२६)

१-यदुपपद्यासनासित सित पादशायिक ॥

पञ्चवक्त्र कर्णा स्वेन्द्रीभिश्चैव धारयन्। अभय प्रमद शक्ति शूल खट्वाङ्गमाधर ॥

दशै वरैवामर्त्रैर भुजग चम्पूत्रकम्। डमरु नीलकमल यात्रपूरकमुत्तमम् ॥ (२३।५४—५६)

सर्पो एव अन्य विषैले जीव-जन्तुओके विषको दूर करनेका मन्त्र

सूतजीने कहा—अब मैं सर्पादि विभिन्न विपले जीव-
जन्तुओंके काटनेसे कष्ट पहुँचानेवाले विपको दूर करनेमें
समर्थ मन्त्रका कह रहा हूँ, जो इस प्रकार है—

‘ॐ कणिकिकीणिकक्वाणी चर्वाणी भूतहारिणि
फणिविपिणि विरथनारायणि उमे दह दह हस्ते चण्डे
रौद्र माहेश्वरि महामुखि ज्वालामुखि शङ्कुकर्णि शकुमुण्ड
शत्रु हन हन सर्वनाशिनि स्वेदय सर्वाङ्गशोणित तत्रिरक्षसि
ममत्ता देवि सम्पोहय सम्पोहय रुद्रस्य हृदये जाता रुद्रस्य
हृदये स्थिता। रुद्रो रौद्रेण रूपेण त्व देवि रक्ष रक्ष मा
हू मा हू फफफ ठठ स्कन्दमेखलाद्यालग्रहशत्रुविपहारी
ॐ शाल माले हर हर विघोडकारहिविपवेगे हा हा
शवरि हु शवरि आकौलवेगेशे सर्वे विधमेघमाले
सर्वनागादिविपहरणम्।’

इस मन्त्रकी प्रयोग करते समय माहेश्वरी उमादेवीमें प्रार्थना करे कि हे उमै। तुम रुद्रके हृदयमें उत्पन्न हुई हो और उसीम रहती हो। तुम्हारा रौद्र रूप है। तुम्हें रौद्री भी कहा जाता है। तुम्हारा मुख ज्वालाके समान जागृत्यमान है तथा तुमने अपने कटिप्रदेशमें क्षुद्र घण्टिका लगी करधनी पहन रखी हैं। तुम भूतोंकी प्रिय हो,

सर्पोंके लिये विपरूपिणी हो, तुम्हारा नाम विरथनारायणी है तथा तुम शुकमुण्डा हो और कानोमें शङ्कु पहनी हुई हो। हे विशाल मुखवाली, भयकर एव प्रचण्ड स्वभाववाली चण्डादेवी। हाथोंमें ज्वलन-शक्ति पैदा कर, शत्रुका हनन कर, हनन कर। सब प्रकारके विषोका नाश करनेवाली हे देवि। मेरे सर्वङ्गमें फैले हुए विषको प्रभावहीन कर दे। उस विषको तुम देख रही हा। [उस काटनेवाले जन्तुको] सम्मोहित करो, सम्मोहित करो। हे देवि। तुम मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। इस प्रकार प्रार्थना एव चिन्तन करके 'हू मा हू फफफ ठ' इसका उच्चारण करे तथा 'स्कन्दकी मेखलारूपी बालग्रहो, शत्रुओ और विषोका हरण करनेवाली हे शाला-माला। नाना प्रकारके विषोके वगका हरण कर, हरण कर।' ऐमा उच्चारण करे और 'हा हा शवरी हु' शवरी कहकर वेगपूर्ण गतिशीलोमें अतिगतिशील सर्वत्र व्यापिनी मेघमालारूपिणी देवि। मेरे सभी नागादि विषजन्तुओसे उत्पन्न विषका हरण करो।

[इस प्रकार चिन्तन और प्रार्थना करते हुए रोगीके प्रति स्पर्शादि करते हुए मन्त्रपाठ करे।]

(अध्याय २७)

श्रीगोपालजीकी पूजा, त्रैलोक्यमोहन-मन्त्र तथा

श्रीधर-पूजनविधि

श्रीसूतजीने कहा—हे ऋषियो ! मैं भोग और मोक्ष प्रदान करनेवाली श्रीगणालाजी तथा भगवान् श्रीधर विष्णुकी पूजाका वर्णन कर रहा हूँ, इसे सुन। पूजा प्रारम्भ करनेसे पहले पूजा-मण्डलक द्वारदेशमें गङ्गा और यमुनाक साथ धाता और विधाताकी, श्रीके साथ शङ्ख, पद्मनिधि एवं शार्ङ्गधनुष और शरभकी पूजा करना चाहिये तथा पूर्व दिशाम भद्र और सुभद्रकी दक्षिण दिशामे चण्ड और प्रचण्डकी पश्चिम दिशाम बल और प्रबलका, उत्तर दिशाम जय और विजयकी तथा चारों दरवाजोपर श्री, गण दुर्गा और सरस्वतीकी पूजा करनी चाहिये।

मण्डलके अग्नि आदि कोणोमें और दिशाआम परम भागवत नारद सिद्ध तथा गुरुका एव नल-कूवरका पूजन करे। पूर्व दिशाम विष्णु, विष्णुतपा तथा विष्णुशक्तिको अर्चना करे। इसके बाद विष्णुक परिवारकी अर्चना करे।

मण्डलके मध्यमे शक्तिकी और कूर्म, अनन्त, पृथ्वी, धर्म, ज्ञान तथा वैराग्यकी अग्नि आदि कोणोमे पूजा करे। वायव्य-कोणके साथ उत्तर दिशाम प्रकाशात्मक एव ऐश्वर्यकी पूजा करे। 'गोपीजनवल्लभाय स्वाहा'—यह गोपालमन्त्र ह। मण्डलकी पूर्व दिशासे आरम्भ करके क्रमश आठ दिशाआम जाम्बवती और सुशोलाके साथ रुक्मिणी, सत्यभामा, सुनन्दा, नाग्रजिती, लक्ष्मणा और मित्रविन्दाकी पूजा करनी चाहिये।

साथ ही श्रीगोपालके शङ्ख, चक्र, गदा, पद्म, मुसल, खड्ग, पाश अङ्गुश, श्रीवत्स, कौस्तुभ, मुकुट, वनमाला, इन्द्रादि ध्वजवाहक दिक्पाल, कुमुदादिगण और विष्वक्सेनका पूजन करके श्रीलक्ष्मीसहित कृष्णकी भी अर्चना करनी चाहिये।

गोपीजनवल्लभक मन्त्र जपनेसे तथा उनका ध्यान

करनेसे एव उनकी (साक्षात्पाङ्ग) पूजा करनेसे साधक सभी कामनाआको पूर्ण कर लेता है।

त्रैलोक्यमोहन श्रीधरक मन्त्र इस प्रकार है—

‘ॐ श्रीं (श्री) श्रीधराय त्रैलोक्यमोहनाय नम । क्लीं पुरुषोत्तमाय त्रैलोक्यमोहनाय नम । ॐ विष्णवे त्रैलोक्यमोहनाय नम । ॐ श्रीं ह्रीं क्लीं त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नम ।

—ये मन्त्र समस्त प्रयोजनाको पूर्ण करनेवाले हैं।

श्रीसूतजी पुन चोलें—अब मैं श्रीधर भगवान् (विष्णु)—को मङ्गलमयी पूजाका वर्णन करता हूँ।

साधकका सर्वप्रथम ‘ॐ श्रा हृदयाय नम, ॐ श्रीं शिरस स्याहा, ॐ श्रू शिखायै वषट्, ॐ श्रीं कवचाय हुम्, ॐ श्रीं नेत्रत्रयाय वौषट्, ॐ श्र अस्त्राय फट्—इन मन्त्रासे अङ्गन्यास और कर्त्यास करना चाहिये। तदनन्तर भगवान्को शङ्ख, चक्र, गदास्वरूपिणी मुद्रा प्रदर्शितकर शङ्ख, चक्र तथा गदा—पद्मे सुशोभित आत्मस्वरूप श्रीधर भगवान् पुरुषोत्तमका ध्यान करना चाहिये। तत्पश्चात् स्वस्तिक या सर्वतोभद्र-मण्डलम श्रीधरदेवकी पूजा करनी चाहिये।

सर्वप्रथम शार्ङ्गधनुष धारण करनेवाल देवाधिदेव भगवान् विष्णुके आसनकी पूजा करनी चाहिये।

‘ॐ श्रीधरासनदेवता आगच्छत’ इस मन्त्रसे आवाहन करके ‘ॐ समस्तपरिवारायाच्युतासनाय नम’, ‘ॐ धारे नम’, ‘ॐ विधात्र नम’, ‘ॐ गङ्गायै नम’, ‘ॐ यमुनायै नम’, ‘ॐ आधारशक्त्यै नम’, ‘ॐ कूर्माय नम’, ‘ॐ अनन्ताय नम’, ‘ॐ पुण्ड्रिकायै नम’, ‘ॐ धर्माय नम’, ‘ॐ ज्ञानाय नम’, ‘ॐ वैराग्याय नम’ ‘ॐ ऐश्वर्याय नम’ ‘ॐ अधर्माय नम’, ‘ॐ अज्ञानाय नम’, ‘ॐ अवैराग्याय नम’, ‘ॐ अशैश्वर्याय नम’, ‘ॐ कन्दाय नम’ ‘ॐ नालाय नम’, ‘ॐ पद्माय नम’, ‘ॐ विपलाय नम’, ‘ॐ उत्कर्षिण्यै नम’, ‘ॐ ज्ञानायै नम’,

ॐ क्रियायै नम’ ‘ॐ योगायै नम’, ‘ॐ प्रह्वयै नम’ ‘ॐ सत्यायै नम’, ‘ॐ ईशानायै नम’, ‘ॐ अनुग्रहायै नम—इन मन्त्रोंसे श्रीधरके आसनका पूजन करके (हे रद्र!) पूर्वाक्त धाता विधाता गङ्गा आदि देवोंका पूजा करना चाहिये। तदनन्तर हरिका आवाहन करके पूजन करे। उसके बाद ॐ ह्रीं श्रीधराय त्रैलोक्यमोहनाय विष्णवे नम

आगच्छ!—इस मन्त्रसे श्रीधरदेवका आवाहन तथा पूजन करना चाहिये।

इस पूजाके पश्चात् ‘ॐ श्रियै नम’—इस मन्त्रसे लक्ष्मीका पूजन करना चाहिये। ‘ॐ श्रा हृदयाय नम’ ‘ॐ श्रीं शिरसे नम’, ‘ॐ श्रू शिखायै नम’, ‘ॐ श्रीं कवचाय नम’, ‘ॐ श्रीं नेत्रत्रयाय नम’, ‘ॐ श्र अस्त्राय नम’, ‘ॐ शङ्खाय नम’, ‘ॐ पद्माय नम’, ‘ॐ चक्राय नम’, ‘ॐ गदायै नम’, ‘ॐ श्रीवत्साय नम’, ‘ॐ कौस्तुभाय नम’, ‘ॐ वनमालायै नम’, ‘ॐ पीताम्बराय नम’, ‘ॐ ब्रह्मण नम’, ‘ॐ नारदाय नम’, ‘ॐ गुरुभ्यो नम’, ‘ॐ इन्द्राय नम’, ‘ॐ आनये नम’, ‘ॐ यमाय नम’, ‘ॐ निर्ऋतये नम’, ‘ॐ वरुणाय नम’, ‘ॐ वायवे नम’, ‘ॐ सोमाय नम’, ‘ॐ ईशानाय नम’, ‘ॐ अनन्ताय नम’, ‘ॐ ब्रह्मणे नम’, ‘ॐ सत्त्वाय नम’, ‘ॐ रजसे नम’, ‘ॐ तमसे नम’, ‘ॐ विष्णवे नम’—इत्यादि मन्त्रासे षडङ्गन्यास, अस्त्र-पूजा तथा उक्त देव-परिवारकी पूजा करनी चाहिये।

तदनन्तर सपरिकर भगवान् विष्णुका अभिषेक करके वस्त्र यज्ञोपवीत गन्ध, पुष्प धूप, दोष तथा नैवेद्य निवेदित करके प्रदक्षिणा करे। मूल मन्त्रका जप १०८ बार करे और किया हुआ जप अभीष्ट देव भगवान् श्रीधरको समर्पित कर दे।

तत्पश्चात् विद्वान् साधकको चाहिये कि मुहूर्तभर अपने हृदयदशम स्थित विशुद्ध स्फटिक मणिके समान कान्तिमान्, करांडा सूर्यके सदृश प्रभावाले प्रसन्नमुख, सौम्य मुद्रावाले, चमचमाते हुए धवल-मकराकृति-कुण्डलोसे मुशाभित, भिरपर मुकुटका धारण किये हुए, शुभलक्षासम्पन्न अङ्गावाले तथा वनमालासे अलंकृत परब्रह्मस्वरूप श्रीधरदेवका ध्यान करे।

उसके बाद इन स्तात्रासे भगवान्की स्तुति करनी चाहिये—

श्रीनिवासाय देवाय नम श्रीपतये नम ।
श्रीधराय सशार्ङ्गाय श्रीप्रदाय नमो नम ॥
श्रीवत्सभाय शान्ताय श्रीमते च नमो नम ।
श्रीपर्वतनिवासाय नम श्रेयस्कराय च ॥

श्रेयसा पतये चैव ह्याश्रयाय नमो नम ।
नम श्रेय स्वरूपाय श्रीकराय नमो नम ॥
शरण्याय वरेण्याय नमो भूयौ नमा नम ।
स्तोत्र कृत्वा नमस्कृत्य दवदेव विसर्जयत् ॥
इति रुद्र समाख्याता पूजा विष्णोर्महात्मन ।
य करोति महाभक्त्या स याति परम पदम् ॥

(301 24-29)

हे देव ! आप लक्ष्मीनिवास और श्रीपति हैं आपको मेरा नमस्कार है। आप ब्राधर हैं, शार्ङ्गपाणि हैं एव साधकका लक्ष्मी प्रदान करनेवाले ह, आपका मेरा नमस्कार है। आप ही श्रीवत्सलभ, शान्तिस्वरूप तथा ऐश्वर्यसम्पन्न देव हैं, आपका मेरा प्रणाम है।

आप श्रोतवतपर निवास करनेवाले हैं, समस्त मङ्गलाक स्वामी, सर्वकल्याणकर्ता तथा सर्वमङ्गलाधार हैं, आपको मेरा बार-बार नमस्कार है। आप कल्याण और ऐश्वर्य प्रदान करनेवाले हैं आपको मेरा नमन है। आप शरण दनवाले तथा सर्वश्रेष्ठ हैं, आपको बारम्बार प्रणाम है।

इस प्रकार देवाधिदेव श्रीधर भगवान् विष्णुका स्तवन और नमन करके उनका विसर्जन करना चाहिये। भक्तिपूर्वक इस पूजाको करनेवाला परमपदको प्राप्त करता है। जो विष्णुपूजाको प्रकाशित करनेवाले इस अध्यायका पाठ करता है, वह इस लोकम समस्त पापोंसे मुक्त होकर अन्तम विष्णुके परमपदको प्राप्त करता है।

रुद्रने कहा—हे प्रभो! हे जगत्क स्वामी! पुन उस प्रकाशकी पूजा-विधिको बतानेकी कृपा कर, जिसके द्वारा इस अत्यन्त दुस्तर भवसागरको पार किया जा सकता है।

श्रीहरि बोले—हे वृषभध्वज ! मैं विष्णुदेवके पूजन-विधानको कह रहा हूँ । ह महाभाग ! उस भोग और मांशको देनेवाला कल्याणकारी पूजनके विषयम सुन ।

है रुद्र। सर्वप्रथम मनुष्यका ज्ञान करना चाहिये। तदनन्तर सध्यासे निवृत्त होकर यज्ञमण्डपमें प्रवेश करना चाहिये। हाथ-पैरका प्रक्षालनकर विधिवत् आचमन करके न्यासविधिके अनुसार दोनों हाथाक द्वारा व्यापक रूपमें मूलमन्त्रका करन्यास करना चाहिये। है रुद्र! उन विष्णु-देवक मूलमन्त्रका कह रहा हूँ, आप सुन-

‘ॐ श्रीं ह्रीं श्रीधराय विष्णवे नम ।’

—यह मन्त्र दवाधिदेव परमेश्वर विष्णुका वाचक है।

यह समस्त रोगाको हरण करनेवाला तथा सभी ग्रहोका शमनकर्ता है। यह सर्वपापविनाशक और भुक्ति-मुक्ति प्रदायक है।

साधकको इन मन्त्रोंके द्वारा अङ्गन्यास करना चाहिये—

'ॐ हा हृदयाय नमः, ॐ ह्रीं शिरसे स्वाहा, ॐ ह्रूं शिखायै वषट्, ॐ ह्रौं कवचाय हुम्, ॐ ह्रौं नेत्रत्रयाय वौषट्, ॐ ह्रौं अस्त्राय फट्।'

आत्मसयमो साधकका चाहिये कि वह अङ्गन्यास करके आत्ममुद्रा प्रदर्शित करे। तदनन्तर हृदयगुहाम विराजमान शङ्ख-चक्रसे युक्त, कुन्द-पुष्प आर चन्द्रमाके समान शुभ्र कान्तिवाला, श्रौतस्त और कौस्तुभमणिले समन्वित, वनमाला तथा रत्नहार धारण किये हुए परमेश्वर भगवान् विष्णुका ध्यान करे।

तदनन्तर 'विष्णुमण्डलम् अवस्थित होनेवाले आप सभी देवगणा, पार्यदा तथा शक्तियाका मैं आवाहन करता हूँ, यहाँपर आप सब पधार'—ऐसा कहकर—

‘ॐ समस्तपरिवारायाञ्छुताय नमः, ॐ धात्रे नमः,
ॐ विधात्रे नमः, ॐ गङ्गायै नमः, ॐ यमुनायै नमः,
ॐ शङ्खनिधये नमः, ॐ पद्मनिधये नमः, ॐ चण्डाय नमः,
ॐ प्रचण्डाय नमः, ॐ द्वारिभ्यै नमः, ॐ आधारशक्त्यै
नमः, ॐ कूर्माय नमः, ॐ अनन्ताय नमः, ॐ भ्रियै नमः,
ॐ धर्माय नमः, ॐ ज्ञानाय नमः, ॐ वैराग्याय नमः,
ॐ ऐश्वर्याय नमः, ॐ अधर्माय नमः, ॐ अज्ञानाय नमः,
ॐ अवैराग्याय नमः, ॐ अनैश्वर्याय नमः, ॐ स सत्त्वाय
नमः, ॐ र रजसे नमः, ॐ त तमसे नमः, ॐ क कन्दाय
नमः, ॐ न नात्ताय नमः, ॐ ला पद्माय नमः, ॐ अ
अर्कमण्डलाय नमः, ॐ स्रो सोममण्डलाय नमः, ॐ च
चक्षिमण्डलाय नमः, ॐ विमलायै नमः, ॐ उत्कर्षिण्यै नमः,
ॐ ज्ञानायै नमः, ॐ क्रियायै नमः, ॐ योगायै नमः,
ॐ ब्रह्मै नमः, ॐ सत्यायै नमः, ॐ ईशानायै नमः,
ॐ अनुग्रहायै नमः—इन नाममन्त्रोस गन्ध-पुष्पादि उपचाराके
द्वारा धाता, विधाता गङ्गा यमुना आदि देवताआका
नमस्कारपूर्वक पूजन करना चाहिये।

तदनन्तर हे रुद्र! मृष्टि तथा सहार करनेवाले, सभी पापोंको दूर करनेवाले परमेश्वर भगवान् विष्णुका मण्डलम आवाहन करके इस विधिसे उनका पूजन करना चाहिये।

जिस प्रकार सर्वप्रथम अपने शरीरमें न्यास किया जाता है, उसी प्रकार प्रतिमामें भी सर्वप्रथम न्यास करना चाहिये। तत्पश्चात् मुद्राका प्रदर्शनकर अर्घ्य-पाद्यादि उपचारोंको अर्पण करना चाहिये। उसके बाद स्नान, वस्त्र, आचमन, गन्ध पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्यरूपम चरु अर्पित करके उन देवकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये। तदनन्तर उनके मन्त्रका जप करके इस जप-पूजनको उन्हें ही समर्पित कर देना चाहिये।

हे वृषभध्वज! उन श्रीधरदेवकी पूजा उनके मूल मन्त्रसे करनी चाहिये। हे त्रिनेत्र! इस समय मैं उन मन्त्राको भी कह रहा हूँ, जिनसे न्यास तथा विष्णुके परिवार, दिग्देवता और आयुध आदिकी पूजा करनी चाहिये। उन्हें आप सुन—

ॐ हा हृदयाय नमः, ॐ ह्रीं शिरसे नमः, ॐ हू शिखायै नमः, ॐ हू कवचाय नमः, ॐ ह्रीं नेत्रत्रयाय नमः, ॐ हू अस्त्राय नमः, ॐ श्रियै नमः, ॐ शङ्खाय नमः, ॐ पद्माय नमः, ॐ चक्राय नमः, ॐ गदायै नमः, ॐ श्रीवत्साय नमः, ॐ कौस्तुभाय नमः, ॐ वनमालायै नमः, ॐ पीताम्बाय नमः, ॐ खड्गाय नमः, ॐ मुस्ताय नमः, ॐ पाशाय नमः, ॐ अङ्गुशाय नमः, ॐ शार्ङ्गाय नमः, ॐ शराय नमः, ॐ ब्रह्मणे नमः, ॐ नारदाय नमः, ॐ पूर्वसिद्धेभ्यो नमः, ॐ भगवतेभ्यो नमः, ॐ गुरुभ्यो नमः, ॐ परमगुरुभ्यो नमः, ॐ इन्द्राय सुराधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः, ॐ अग्नये तेजोऽधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः, ॐ यमाय प्रेताधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः, ॐ विरूपाय रक्षोऽधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः, ॐ वरुणाय जलाधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः, ॐ वायवे प्राणाधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः, ॐ सोमाय नक्षत्राधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः, ॐ ईशानाय विद्याधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः, ॐ अनन्ताय नागाधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः, ॐ ब्रह्मणे लोकाधिपतये सवाहनपरिवाराय नमः, ॐ ब्रह्माय हुं फट् नमः ॐ शक्त्यै हुं फट् नमः ॐ दण्डाय हुं फट् नमः ॐ खड्गाय हुं फट् नमः ॐ पाशाय हुं फट् नमः ॐ ध्वजाय हुं फट् नमः, ॐ

गदायै हुं फट् नमः, ॐ त्रिशूलाय हुं फट् नमः, ॐ चक्राय हुं फट् नमः, ॐ पद्माय हुं फट् नमः, तथा ॐ वीं विष्वक्सेनाय नमः।

हे महादेव! इस प्रकार इन मन्त्रोंसे अधिकारा मनुष्याका चाहिये कि वे विष्णुक विभिन्न अङ्गोंकी पूजा कर, तदनन्तर ब्रह्मस्वरूप भगवान् विष्णुका पूजन करके इस स्तुतिसे उन अविनाशी परमात्म प्रभुका स्तवन करें—

विष्णवे देवदवाय नमो वै प्रभविष्णवे॥

विष्णवे वासुदेवाय नमः स्थितिकराय च॥

प्रसिष्णवे नमश्चैव नमः प्रलयशायिने॥

देवाना प्रभवे चैव यज्ञाना प्रभवे नमः।

मुनीना प्रभवे नित्य यक्षाणा प्रभविष्णवे॥

जिष्णवे सर्वदेवाना सर्वगाथ महात्मने॥

ब्रह्मेन्द्ररुद्रवन्द्याय सर्वेशाय नमो नमः॥

सर्वलोकहितार्थाय लोकप्राप्याय वै नमः।

सर्वगोष्ठी सर्वकर्त्रे सर्वदुष्टविनाशिने॥

वरप्रदाय शान्ताय वीरण्याय नमो नमः।

शरण्याय सुरूपाय धर्मकामार्थदायिने॥

(३१।२४-२९)

देवाधिदेव, तेजोमूर्ति भगवान् विष्णुदेवके लिये नमस्कार है। ससारकी स्थिति (पालन) करनेवाले वासुदेव विष्णुके लिये नमन है। प्रलयके समय ससारको अपने मूल कारण प्रकृतिमें लीन करके आत्मसात्कर शयन करनेवाले विष्णुको प्रणाम है। दवाक अधिपति तथा यज्ञोंके अधिपति विष्णुको नमन है। मुनिया तथा यक्षोंके प्रभु और समस्त देवोंपर विजय प्राप्त करनेवाले, सबमें व्याप्त रहनेवाले महात्मा ब्रह्मा इन्द्र-रुद्रादिके वन्दनीय सर्वेश्वर भगवान् विष्णुके लिये नमस्कार है।

समस्त लोकोंका कल्याण करनेवाले, लाकाप्यक्ष सर्वगोष्ठा, सर्वकर्ता तथा समस्त दुष्टोंके विनाशक भगवान् विष्णुके लिये नमन है। वर प्रदान करनेवाले परम शान्त, सर्वश्रेष्ठ शरणागतकी रक्षा करनेवाले सुन्दर रूपवाले धर्म-काम तथा अर्थ—इस त्रिवर्गके प्रदाता भगवान् विष्णुके लिये बार-बार प्रणाम है।

ह शङ्कर! इस प्रकार ब्रह्मस्वरूप अर्धव्य, परात्पर भगवान् विष्णुकी स्तुति करके अपन हृदयमें उनका ध्यान करना चाहिये। तत्पश्चात् मूल मन्त्रसे उन विष्णुकी पूजा

करनी चाहिये और मूल मन्त्रका जप करना चाहिये। जो अधिकारी व्यक्ति ऐसा करता है, वह भगवान् विष्णुको प्राप्त कर लेता है। हे रुद्र! इस प्रकार मैंने आपसे इस रहस्यपूर्ण, परम गुह्य, भुक्ति-मुक्तिप्रद और उत्तम विष्णुकी

पूजाविधिको कहा है। हे शङ्कर! जो विद्वान् पुरुष इसका पाठ करता है, वह विष्णुभक्त हो जाता है। इसे जो सुनता है अथवा सुनाता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है। (अध्याय २८—३१)

पञ्चतत्त्वार्चन-विधि

महेश्वरने कहा—हे शङ्ख-चक्र-गदाधर! आप पञ्चतत्त्वोंकी उस पूजा-विधिको मुझे बतानेकी कृपा करें, जिसका ज्ञान प्राप्त कर लेनेमात्रसे ही मनुष्य परमपदको प्राप्त कर लेता है।

श्रीहरिने कहा—हे सुव्रत शिव! मैं आपसे पञ्चतत्त्व-पूजा-विधिको कह रहा हूँ, यह दिव्य, मङ्गलस्वरूप, कल्याणकारी, रहस्यपूर्ण, श्रेष्ठ तथा अभोष्टोकी सिद्धि करनेवाली है। हे महादेव! ऐसे उस परम पवित्र कलिदोष-विनाशक पूजन-विधिका आप श्रवण करें।

हे सदाशिव! एक ही परमात्मा जो वासुदेव श्रीहरि हैं, वे ही अविनाशी, शान्त, सनातन, सत्-स्वरूप हैं। वे ध्रुव (नित्य, अचल), शुद्ध, सर्वव्याप्य तथा निरञ्जन हैं। वे ही विष्णुदेव अपनी मायाके प्रभावसे पाँच प्रकारसे अवस्थित हैं। वे जगत्का कल्याण करनेवाले हैं। वे ही अद्वितीय विष्णु वासुदेव सकर्षण (बलराम), प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा नारायणस्वरूपसे पाँच रूपा (तत्त्वों)—मे स्थित हैं।

हे वृषध्वज! जनार्दन विष्णुके उक्त पञ्चरूपोंके वाचक मन्त्र इस प्रकार हैं—

ॐ वासुदेवाय नम, ॐ आ सकर्षणाय नम, ॐ अ प्रद्युम्नाय नम, ॐ अ अनिरुद्धाय नम, ॐ ॐ नारायणाय नम ।

—ये पाँच मन्त्र उक्त पाँच देवताओंके वाचक हैं, जो सभी पातक, महापातकोंके विनाशक, पुण्यजनक तथा समस्त रोगोंको दूर करनेवाले हैं। अब मैं आपसे मङ्गलमय पञ्चतत्त्वार्चन-विधिको कह रहा हूँ। हे शिव! उसको जिस विधिसे और जिन मन्त्रोंके द्वारा सम्पन्न करना चाहिये, उसका आप श्रवण करें।

—इन पाँच देवोंकी पूजामे सर्वप्रथम स्नान करके विधिवत् सध्या करनी चाहिये। तदनन्तर हाथ-पैर धोकर पूजा-गृहमे प्रवेश करके विद्वान् साधकको चाहिये कि वह आचमन करके मनोजुक्त आसन लगाकर बैठ जाय और—‘अ क्षीं रम्’—इन मन्त्रोंसे शोषणादि क्रिया करें।

वे वासुदेव कृष्ण जगत्के स्वामी, पीतवर्णके कौशेय (रेशमी) वस्त्रोंसे विभूषित, सहस्रो सूर्यकी किरणोंके समान तेज स्वरूप तथा देदीयमान भकराकृति-कुण्डलोसे सुशोभित हैं, ऐसे उन भगवान् कृष्णका अपने हृदय-कमलमे ध्यान करना चाहिये। तदनन्तर भगवान् सकर्षणका ध्यान करें। उसके बाद यथाक्रम प्रद्युम्न, अनिरुद्ध तथा श्रीमन्नारायणके स्वरूपका ध्यान करके उन देवाधिदेवसे प्राप्तभूत इन्द्रादि देवोंका ध्यान करके मूल मन्त्रके द्वारा दोनों हाथासे व्यापक रूपमे करन्यास करें, तत्पश्चात् अङ्गन्यासके मन्त्रोंसे अङ्गन्यास करें। हे महादेव! सुव्रत! उन न्यास एव पूजाके मन्त्र इस प्रकार हैं—

‘ॐ आ हृदयाय नम, ॐ ई शिरसे नम, ॐ ऊ शिखायै नम, ॐ ऐ एकवाचय नम, ॐ औ नेत्रत्रयाय नम, ॐ अ अस्त्राय फट्, ॐ समस्तपरिवाराद्याद्युताय नम, ॐ धात्रे नम, ॐ विधात्रे नम, ॐ आधारशक्त्यै नम, ॐ कूर्माय नम, ॐ अनन्ताय नम, ॐ पृथिव्यै नम, ॐ धर्माय नम, ॐ ज्ञानाय नम, ॐ वैराग्याय नम, ॐ ऐश्वर्याय नम, ॐ अधर्माय नम, ॐ अज्ञानाय नम, ॐ अनैश्वर्याय नम, ॐ अ अर्कमण्डलाय नम, ॐ सो सोममण्डलाय नम, ॐ व वह्निमण्डलाय नम, ॐ व वासुदेवाय परब्रह्मणे शिवाय तेजोरूपाय व्यापिने सर्वदेवाधिदेवाय नम, ॐ पाञ्चजन्याय नम, ॐ सुदर्शनाय नम, ॐ गदायै नम, ॐ पद्याय नम, ॐ त्रिशूलै नम, ॐ ह्रियै नम, ॐ युष्ट्यै नम, ॐ गोप्त्यै नम, ॐ शक्त्यै नम, ॐ प्रीत्यै नम, ॐ इन्द्राय नम, ॐ अग्नये नम, ॐ यमाय नम, ॐ निर्व्रतये नम, ॐ चरुणाय नम, ॐ वायवे नम, ॐ सोमाय नम, ॐ ईशानाय नम, ॐ अनन्ताय नम, ॐ ब्रह्मणे नम, ॐ विष्वक्सेनाय नम ।’

तत्पश्चात् ‘ॐ पद्याय नम’ ऐसा कहकर स्वस्तिक और सर्वतोभद्रादि मण्डलको निर्माण करके उस मण्डलमे इन्होंने मन्त्रोंसे देवोंका पूजन करना चाहिये।

मूल मन्त्रसे पाद्य आदिका निवेदन करके स्नान वस्त्र,

आचमन गन्ध, पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्य प्रदान करके नमस्कार तथा प्रदक्षिणा करने चाहिये। हे शङ्कर! उसके बाद यथाशक्ति मूल मन्त्रका जपकर उक्त प्रभुका समर्पित कर दे।

तदनन्तर भगवान् वासुदेवका स्मरणकर इस स्तोत्रका पाठ करे—

ॐ नमो वासुदेवाय नमः सकर्षणाय च॥
 प्रद्युम्नायादिदयापायिरुद्धाय नमो नमः॥
 नमो नारायणायैव नाराणां पतये नमः॥
 नारदपुत्राय कर्त्तव्याय स्तुत्याय धरदाय च॥
 अनादिनिधनायैव पुराणाय नमो नमः॥
 सृष्टिसंहारकरे च ग्रहण पतये नमः॥
 नमो वै यदवेष्टाय शत्रुचक्रधराय च॥
 कलिकल्मषहर्त्रे च सुरेशाय नमो नमः॥
 ससारवृक्षच्छेत्रे च मायाभेत्रे नमो नमः॥
 चतुर्भुजाय तीर्थाय त्रिगुणावागुणाय च॥
 द्वादशविद्यार्थशरूपाय मोक्षदाय नमो नमः॥
 मोक्षहाराय धर्माय निर्वाणाय नमो नमः॥
 सर्वकामप्रदायैव परब्रह्मस्वरूपिणे॥
 ससारसागरे घोर निमग्न मा समुद्धर॥
 त्वदन्यो नास्ति देवेश नास्ति प्राप्ता जगत्प्रभो॥
 त्वामेव सर्वत्र विष्णुं गतोऽहं शरणं ततः॥
 ज्ञानदीपप्रदानं तमोमुक्तं प्रकाशय॥

(३२।३०—३८)

‘हे वासुदेव! हे सकर्षण (बलराम)। आपको नमस्कार है। हे प्रद्युम्न, आदिदेव अनिरुद्ध। आपके लिये नमस्कार है। हे नारायण। नराधिपति। आपको नमन है, कीर्तन करने योग्य मनुष्यासे पूजनीय, स्तुति करने योग्य, वर देनेवाले,

आदि तथा अन्तस्स रहित मनातन प्रभुका बारम्बार नमस्कार है। सृष्टि और महावर्त्ता जहाक भी स्यापा तथा शङ्ख, चक्र, गन्धाघो भगवान् विष्णुका नमस्कार है। नमस्कार है।’

कलिकालक दापाको नष्ट करनेवाले, दवाक ईश। आपका बारम्बार प्रणाम है। सम्पूर्ण जगत्-रूपा मूल वृक्षका छदन करनेवाले मायाका भेदन करनेवाले बहुत-सं रूपका धारण करनेवाले तार्थस्यरूप सत्त्व रजस् तथा तमारूप एव यन्तु। निगुण तथा ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तान रूपाम अग्रस्थित रहनेवाले माधदायक भगवान् विष्णु परमेश्वरको नमस्कार है। माधक द्वारापूत धर्मस्वरूप निवाणरूप, समस्त अभीष्टका प्रणन करनेवाले परब्रह्मस्वरूप आपके लिये बार-बार नमस्कार है। इस गहन ससारसागरमें डूब रहा हूँ, आप मेरा उद्धार कर। हे दयदेवेश्वर! हे जगत्क स्वामी। आपको अतिरिक्त मेरा कोई भी रक्षक नहीं है। सर्वत्र व्याप्त रहनेवाले हे भगवान् विष्णु। मैं आपको शरणमें हूँ। हे भगवन्! ज्ञानरूपी दीपकका प्रज्वलितकर मेरे (अज्ञानरूपी) अन्धकारको दूर करके मुझे प्रकाशित कर दे।

इस प्रकार समस्त कष्टको दूर करनेवाले देवश भगवान् वासुदेवकी स्तुति करके हे नीललोहित शिव। अन्य वैदिक स्तोत्र-पाठासे भी स्तुति करके पञ्चतत्त्वोंसे युक्त उन भगवान् विष्णुका अपने हृदयमें ध्यान करे। इसके बाद विसर्जन करना चाहिये। इस प्रकार हे शङ्कर! सम्पूर्ण कामनाओको प्रदान करनेवाली वासुदेवकी श्रेष्ठ पूजा कही गयी। इस पूजाके करनेमात्रसे मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है।

हे रुद्र! जा व्यक्ति इस पञ्चतत्त्वार्चनको पढता है सुनता है अथवा दूसराको सुनाता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त होता है। (अध्याय ३२)

सुदर्शनचक्र-पूजा-विधि

रुद्रने कहा—हे शङ्ख-गदाधर! उस सुदर्शनकी पूजाके विषयमें मुझे बताय जिस करनेसे ग्रहदीप और रागादि—सभी कष्ट विनष्ट हो जात हैं।

श्रीहरिने कहा—हे वृषभध्वज! सुदर्शनचक्रकी पूजा-विधिको मैं कह रहा हूँ, आप सुने। सर्वप्रथम स्नान करके हरिका पूजन करे। साधकको चाहिये कि अपने निर्मल एवं शुभ हृदय-कमलमें भगवान् सुदर्शनदेव विष्णुका ध्यान करे। हे महादेव। उसके बाद मण्डलमें शङ्ख चक्र, गदा

तथा पद्म धारण करनेवाले सौम्य आकृतिवाले किरीटी भगवान् विष्णुदेवका आवाहन करके गन्ध पुष्प धूप दीप आदि विविध उपचारोंसे पूजा कर।

पूजाक अन्तमें मूल मन्त्रका १०८ बार जप करे। हे रुद्र! जो इस प्रकार सुदर्शनचक्रका उत्तम पूजन करता है वह इस लोकमें समस्त पापोंसे विमुक्त होकर विष्णुलोकको प्राप्त करता है। मन्त्र-जपके पश्चात् सभी व्याधियाका विनष्ट करनेवाले इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये—

नम सुदर्शनार्यैव सहस्रादित्यवर्चसे ॥
 ज्वालामालाप्रदीप्ताय सहस्राय चक्षुषे।
 सर्वदुष्टविनाशाय सर्वपातकभेदिने ॥
 सुचक्राय विचक्राय सर्वमन्त्रविभेदिने।
 प्रसवित्रे जगद्धात्रे जगद्धिषंसिने नम ॥
 पालनार्थाय लोकानां दुष्टासुरविनाशिने।
 उग्राय चैव सौम्याय चण्डाय च नमो नम ॥
 नमश्चक्षु स्वरूपाय ससारभयभेदिन।
 मायापञ्चरभ्रे च शिवाय च नमो नम ॥
 ग्रहातिग्रहरूपाय ग्रहाणां पतये नम।
 कालाय मृत्यवे चैव भीमाय च नमो नम ॥
 भक्तानुग्रहदात्रे च भक्तगोप्त्रे नमो नम।
 विष्णुरूपाय शान्ताय चासुधाना धराय च ॥
 विष्णुशस्त्राय चक्राय नमो भूयो नमो नम।
 इति स्तोत्र महत्पुण्य चक्रस्य तव कीर्तितम् ॥
 य पठेत् परया भक्त्या विष्णुलोकं स गच्छति।
 चक्रपूजाविधिं यश्च पठेद्भुजं जितन्द्रिय।
 स पाप भस्मसात्कृत्वा विष्णुलोकाय कल्पते ॥

(३३।८-१६)

सहस्रा सूर्यके समान तेज सम्पन्न सुदर्शनचक्रके लिये नमस्कार हैं। तेजस्वी किरणाकी मालाआसे प्रदीप्त हजार

अरे (चक्रके अवयव)-वाल, नत्रस्वरूप, सर्वदुष्टविनाशक तथा सभी प्रकारके पापोंको नष्ट करनेवाल आपको नमन है। सुचक्र तथा विचक्र नामधारी, सम्पूर्ण मन्त्रका भेदन करनेवाले, जगत्की सृष्टि करनेवाले, पालन-पोषण करनेवाले एवं जगत्का सहार करनेवाले हे सुदर्शनचक्र। आपको नमस्कार है। (ससारको रक्षा करनेके लिये) देवताआका कल्याण करनेवाले, दुष्ट रक्षसाका विनाश करनेवाल, दुष्टका सहार करनेके लिये उग्र-स्वरूप एवं प्रचण्ड-स्वरूप और सज्जनाके लिये सौम्य-स्वरूप धारण करनेवाले आपको बारम्बार नमस्कार है। जगत्के लिये नत्रस्वरूप ससारभयको काटनेवाले मायारूपी पिजड़ेका भेदन करनेवाल, कल्याणकारी सुदर्शनचक्रको नमस्कार है। ग्रह एवं अतिग्रहस्वरूप, ग्रहपति, कालस्वरूप, मृत्युस्वरूप, पापात्माओंके लिये महाभयकर आपके लिये बार-बार नमन है। भक्तापर कृपा करनेवाले उनक अभिरक्षक, विष्णुस्वरूप, शान्तस्वभाव समस्त आयुधाकी शक्तिका अपनेम धारणकर स्थित रहनेवाले विष्णुके शस्त्रभूत हे सुदर्शनचक्र। आपके लिये बारम्बार नमस्कार है।

हे शङ्कर। सुदर्शनचक्रक इस महत्पुण्यशाली स्तानका जो मनुष्य परम भक्तिस पाठ करता ह, वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है। (अध्याय ३३)

भगवान् हयग्रीवके पूजनकी विधि

रुद्रने कहा—हे हपीकेश। हे गदाधर। आप पुन देवार्चनविधिको बताये। आपके द्वारा बार-बार दव-पूजनविधिको सुनकर भी मुझे तृप्ति नहीं हा रही है।

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र। अब मैं हयग्रीव नामक दवके पूजनविधानको कहता हूँ, आप सुन। उसक करनेस जगत्के स्वामी भगवान् विष्णु अत्यन्त सतुष्ट हो जायेंगे।

हे शङ्कर। उस पूजनका मूल मन्त्र हयग्रीवदवका हो वाचक है। वह परम पुण्यशाली मन्त्र इस प्रकार है—

'ॐ सौं क्षीं शिरसे नम' यह प्रणव-युक्त मन्त्र सभी प्रकारको विद्याआकी प्रदान करनेवाला है।

'ॐ क्षा हृदयाय नम, ॐ क्षीं शिरसे स्वाहा, ॐ क्षु शिखायै वषट्, ॐ क्षै कवचाय हुम्, ॐ क्षीं नेत्रत्रयाय धौपट्, ॐ ह अस्त्राय फट्—इन मन्त्रासे अङ्गन्यास और

करन्यास करना चाहिये।

ह शङ्कर। वे हयग्रीव दव शङ्ख, कुन्दपुष्प, चन्द्रक सदृश श्वेतवर्ण, कमलनालतन्तु आर रजतधातुकी कान्तिक समान दहकान्तिका धारण करनेवाल गौक दुग्धका भौति और कराडा सूर्योक सदृश प्रतिभासित हानेवाले, शङ्ख, चक्र गदा तथा पद्मका धारण किय हुए चार पुजावाल हैं। व सबव्यापी देवता मुकुट कुण्डल, वनमालास सुशाभित, सुदर्शनचक्रस युक्त सुन्दर-सुन्दर कपालावाल पीताम्बरका धारण किय हुए हैं। सभी दवास युक्त उन विराट्दवकी अपनम भावना करके अङ्गमन्त्राम तथा मूल मन्त्रसे न्यास करना चाहिये। इसके पश्चात् मूल मन्त्रस हो शङ्ख पद्मादिकी मङ्गलमयी मुद्राएँ प्रदर्शित करनी चाहिये। ह शङ्कर। इस प्रकार मुद्राएँ दिखा करक मूल मन्त्रम विष्णुका ध्यान

अर्चा करनी चाहिये।

हे रुद्र! इसके बाद हयग्रीवके आसनके सनिकट अवस्थित रहनेवाले जो अन्य देव हैं, उनका आवाहन करना चाहिये। यथा—

‘ॐ हयग्रीवासनम्य आगच्छत च देवता ।’

—इस प्रकार आवाहन करके स्वस्तिक या सर्वतोभद्र-मण्डलके अन्तर्गत उन देवोंका पूजन करके द्वारपर धाता और विधाताकी पूजा सम्पन्न करनी चाहिये।

हे वृषध्वज! ‘समस्तपरिवाराय अच्युताय नमः’—इस मन्त्रसे मण्डलके मध्यम भगवान् विष्णुका पूजन करके द्वारपर गङ्गा, महादेवी तथा शङ्ख एव पद्म नामक निधिकी पूजा करके अग्रभागमें गरुड तथा मध्यभागमें आधार नामवाली शक्तिकी पूजा करनी चाहिये।

हे महादेव! तदनन्तर कूर्म, अनन्त एव पृथ्वीका पूजन करे और अग्निकोणमें धर्म, नैऋत्यकोणमें ज्ञान, वायुकोणमें वैराग्य तथा ईशानकोणमें ऐश्वर्यका पूजन करना चाहिये। इसके बाद पूर्व दिशामें अधर्म, दक्षिण दिशामें अज्ञान, पश्चिम दिशामें अवैराग्य तथा उत्तर दिशामें अनैश्वर्यका भी पूजन करना चाहिये। इसके बाद मण्डलके मध्यमें सत्त्व, रजस् तथा तमस्—इन तीन गुणोंकी पूजा करके मध्यभाग ही कन्द नाल और पद्मकी विधिवत् पूजा कर। तदनन्तर मध्यदेशमें अर्क सोम और अग्निमण्डलका पूजन करना चाहिये।

हे वृषध्वज! विमला, उत्कर्षिणी ज्ञाना, क्रिया योगा प्रह्ला सत्या, ईशाना तथा अनुग्रहा नामक ये शक्तिर्वा हैं। पूर्वादि दिशाओंमें—पूर्व, दक्षिण पश्चिम तथा उत्तरमें अवस्थित पद्मपत्रोंपर यथाक्रम ‘ॐ विमलायै नमः’, ‘ॐ उत्कर्षिण्यै नमः’, ‘ॐ ज्ञानायै नमः’, ‘ॐ क्रियायै नमः’, ‘ॐ योगायै नमः’ इत्यादि मन्त्रोंसे विमलादि शक्तियोंका पूजन करना चाहिये। कल्याणकामी व्यक्तिको चाहिये कि वे अनुग्रहा नामक शक्तिकी पूजा पद्मकी कर्णिकामें ‘ॐ अनुग्रहायै नमः’ इस मन्त्रसे करे।

इम विधिसे स्नान गन्ध पुष्प धूप दाप नैवेद्य समर्पण करके देवके आसनका मङ्गलमय पूजन करना चाहिये। इस पूजाके पश्चात् देवाधिदेव भगवान् हयग्रीवदेवका मण्डलम आवाहन करना चाहिये। आवाहन करक समाहित होकर

उनका न्यास भी करना चाहिये। न्यास करनेके पश्चात् देवों और असुरोंसे नमस्कृत देवाधिदेव परमेश्वर भगवान् हयग्रीवका पुन ध्यान करना चाहिये और शङ्ख-चक्रादि मङ्गलमयी मुद्राएँ प्रदर्शित करनी चाहिये। उसके बाद पाद्य, अर्घ्य, आचमन तथा स्नान प्रदान करे। हे वृषध्वज! उन् वस्त्र प्रदान करनेके बाद आचमन प्रदानकर उनको सुन्दर यज्ञोपवीत समर्पित करना चाहिये और उन्हे पाद्य, अर्घ्य आदि प्रदान करना चाहिये। अनन्तर मूल मन्त्रसे भैरवदेवका पाद्यादि प्रदान करते हुए उनका विधिवत् पूजन करना चाहिये।

हे शिव! इसके बाद शुभदायिनी तथा ऐश्वर्य प्रदान करनेवाली परमादेवी लक्ष्मीकी पूजा करे। पूर्व दिशामें ‘ॐ शङ्खाय नमः’ कहकर शङ्खका, दक्षिण दिशामें ‘ॐ पद्माय नमः’ कहकर पद्मका, पश्चिम दिशामें ‘ॐ चक्राय नमः’ स चक्रका तथा उत्तर दिशामें ‘ॐ गदायै नमः’ स गदाका यथाक्रम पूजन करे।

इसी प्रकार पुन पूर्व दिशामें ‘ॐ खड्गाय नमः’ से खड्ग, दक्षिण दिशामें ‘ॐ सुसलाय नमः’ से सुसल, पश्चिम दिशामें ‘ॐ पाशाय नमः’ से पाश, उत्तर दिशामें ‘ॐ अकुशाय नमः’ से अकुश तथा मध्यम ‘ॐ सशाय धनुषे नमः’ कहकर शरयुक्त धनुषकी पूजा करनी चाहिये।

हे रुद्र! पुन पूर्व आदि चार दिशाओंमें श्रीवत्स, कौस्तुभ वनमाला और मङ्गलमय पीताम्बरकी पूजा करके पुन शङ्ख चक्र, गदाधारी भगवान् हयग्रीवकी पूजा करे। तदनन्तर ‘ॐ ब्रह्मणे नमः’ से ब्रह्मा, ‘ॐ नारायणाय नमः’ से नारद, ‘ॐ सिद्धाय नमः’ से सिद्ध, ‘ॐ गुरुभ्यो नमः’ से गुरु, ‘ॐ परगुरुभ्यो नमः’ से परगुरु और ‘ॐ गुरुपादुकाभ्या नमः’ से गुरुपादुकाकी पूजा करे।

तत्पश्चात् ‘ॐ सवाहनय सपरिवाराय इन्द्राय नमः’, ‘ॐ सवाहनय सपरिवाराय अग्नये नमः’, ‘ॐ धमाय नमः’, ‘ॐ निरुक्तये नमः’, ‘ॐ ब्रह्मणे नमः’, ‘ॐ चापये नमः’, ‘ॐ निरुक्तये नमः’, ‘ॐ ब्रह्मणे नमः’, ‘ॐ ईशानाय नमः’, ‘ॐ अनन्ताय नमः’, ‘ॐ ब्रह्मणे नमः’—इन मन्त्रोंसे पूर्व आदि दिशाओंसे ऊर्ध्वदिशापर्यन्त इन्द्र अग्नि आदि सभी दिग्-देवताओंकी पूजा करनी चाहिये।

इसके बाद 'ॐ वज्राय नमः', 'ॐ शक्तये नमः', 'ॐ दण्डाय नमः', 'ॐ खड्गाय नमः', 'ॐ पाशाय नमः', 'ॐ ध्वजाय नमः', 'ॐ गदायै नमः', 'ॐ त्रिशूलाय नमः', 'ॐ चक्राय नमः', 'ॐ पद्माय नमः'—इन मन्त्रोंसे वज्र, शक्ति आदि आयुधकी पूजा करे।

तत्पश्चात् ईशानकोणम् 'ॐ विष्णुवसेनाय नमः' इस मन्त्रसे विष्णुवसेनकी पूजा करे। इसी प्रकार अनन्तकी भी पूजा करे। हे वृषभध्वज! भगवान् हयग्रीवके मूल मन्त्रसे गन्ध पुष्प, धूप, दीप तथा नैवेद्यके द्वारा उनकी पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात् उन (देव हयग्रीव)-की प्रदक्षिणा करके नमस्कार करे और यथाशक्ति मूल मन्त्रका जपकर उन्हें समर्पित कर दे। तदनन्तर देवधर भगवान् हयग्रीवकी इस प्रकार स्तुति करनी चाहिये—

ॐ नमो हृद्यशिरसे विद्याध्यक्षाय वै नमः ॥
 नमो विद्यास्वरूपाय विद्यादात्र नमो नमः ॥
 नमः शान्ताय देवाय त्रिगुणायात्मने नमः ॥
 सृष्टसृष्टिनिहन्त्रे च सर्वदुष्टविनाशने ॥
 सर्वलोकाधिपतये ब्रह्मरूपाय वै नमः ॥
 नमः श्रवणवन्द्याय शङ्खचक्रधराय च ॥
 नमः आद्याय दान्ताय सर्वसत्त्वहिताय च ॥

त्रिगुणायामगुणायैव   ब्रह्मविष्णुस्वरूपिणे ।
कर्त्रे हर्त्रे सुरेशाय   सर्वगाय नमो नम ॥
(३४।५०—५४)

‘सर्वविद्याधिपति, अश्वशिर भगवान्को नमस्कार है। विद्यास्वरूप, विद्याप्रदायक उन देवके लिये बार-बार नमन है। शान्तस्वरूप, त्रिगुणात्मक, सुर तथा असुराका निग्रह करनेवाले, सभी दुष्टोका विनाश करनेवाले, सर्वलोकाधिपति ब्रह्मस्वरूप उन देव हयग्रीवके लिये नमस्कार है। महेश्वरके लिये भी वन्दनीय, शङ्ख-चक्रधारी, जगत्के आदि कारण, परम उदार तथा सभी प्राणियोंका हित करनेवाले देवके लिये नमस्कार है। त्रिगुणात्मक, त्रिगुणातीत, ब्रह्मा-विष्णुस्वरूप, जगत्की सृष्टिके कर्ता, सहर्ता, देवश्वर तथा सर्वव्यापक उन भगवान् हयग्रीवको बारम्बार नमस्कार है।’

इस प्रकार स्तुति करके अपने हृदयकमलके मध्य शङ्ख, चक्र और गदाको धारण करनेवाले, करोड़ों सूर्योंके समान कान्तिमान्, सर्वाङ्गसुन्दर, अविनाशी महेश्वरके भी ईश, देवाधिदेव, परमात्मा हयग्रीवका ध्यान करना चाहिये।

हे शङ्कर! इस प्रकार मैं भगवान् हयग्रीवकी पूजा-विधिका वर्णन किया। परम भक्तिपूर्वक जो इसका पाठ करता है, वह परमपदको प्राप्त होता है। (अध्याय ३४)

गायत्रीन्यास तथा सध्या-विधि

श्रीहरिने कहा—दे शङ्कर ! अब मैं गायत्रीदेवीके [पूजनमें] न्यासादिका वर्णन करूँगा आप इसका श्रवण कर। इस (गायत्री-मन्त्र)-के ऋषि विश्वामित्र, देवता सविता, भस्वक ब्रह्मा और शिखा रुद्र हैं। ये विष्णुके हृदयमें रहनेवाली हैं। ये विनियोग-कालमें एकनेत्रा हैं। इनका प्रादुर्भाव कात्यायन-गोत्रमें हुआ है, तीनों लोक इनके चरण हैं तथा ये पृथ्वीकी कोखमें स्थित रहती हैं। गायत्रीदेवीके स्वरूपको इस प्रकार जानकर [गायत्री-मन्त्रका] बारह लाख जप करना चाहिये।

इस मन्त्रके त्रिपाद तथा चतुष्पाद अर्थात् तीन चरण तथा चार चरण होते हैं। त्रिपादके प्रत्येक चरणम आठ

अक्षर तथा चतुष्पादके प्रत्येक चरणमे छ अक्षर होते हैं। जपम त्रिपदा और पूजनम चतुष्पादा गायत्रीके मन्त्रका प्रयोग करनेके लिये कहा गया है^१।

जप, ध्यान यज्ञादि कृत्य एव पूजनक कार्योंमें निम्न
 इस सर्वपापविनाशिनी गायत्रीदोहाका विधिबत् अपने जहाँमें
 न्यास करना चाहिये।

पाके अष्ट-भागे तुल्ये मध्यमे दोनो वयस्यो
 दोना अनुमो लक्ष्म्य उदयन् लङ्घनो नहो
 नाभि शतक वदन् दोनो ननु हृदय कण्ठ ओष्ठ
 मुख हनु दोनो वयस्यो दोनो वयस्यो भूयो ननु

१- जिस गायत्री-मंत्रका जप किया जाता है वह त्रिपदा मन्त्र है।
चतुष्पाद गायत्रीका प्रयोग सूर्योपस्थान पूजन आदिमें होता है। २- (सूर्य) देवता है। ३- (सूर्य) देवता
ऊपरका भाग।

स० ग० पु० अ० ३—

है रुद्र। इन गायत्री के (चौबीस) अक्षरों में १००० शक्ति है।
 रहा हैं। क्रमशः इसके (चौबीस) अक्षरों में १००० शक्ति है।
 अंग्रिसदृश, पीत, श्याम, कपिलवर्ण श्वेत, शिखर, शिखर, शिखर,
 मोक्षिकवर्ण, कृष्ण, रक्त, श्याम, शुक्ल, पीत, श्वेत, श्वेत, श्वेत,
 पद्मरागवर्ण, शिखर, पाण्डुर, रक्त, श्वेत, श्वेत, श्वेत, श्वेत,
 रक्तकृष्णमिश्रित, सुसंस्तर, सौम्य, श्वेत, श्वेत, श्वेत, श्वेत,
 श्वेत श्वेत हैं। इन १००० अक्षरों में १००० शक्ति है।

समान तथा श्वेत हैं।
गायत्रीदेवीके मन्त्रका जप करके मनुष्य
वस्तुओंका हाथसे स्पर्श करता है और नेत्रोंसे जिनका—जिनका
अवलोकन करता है वे सभी पवित्र हो जाते हैं। गायत्रीसे
श्रेष्ठ कोई दूसरा मन्त्र नहीं है, ऐसा समझना चाहिये—
यद्यत्पूजति हस्तेन यच्च गायत्र्या न परं विदुः॥
पूतं भवति तत् सर्वं गायत्र्या न परं विदुः॥ (३५।)

कोई दूसरी नदी होले सद्यः
यत्तु स्थिति हलेन गावध्या न पर विदुः
(३५।११)
पूत भवति तत् सर्वं गावध्या न पर विदुः
श्रीहरेने पुन कहा—ह रद्र! अय पापविनाशिनी
सध्याकी विधि का वणन कर रहा हूँ। उस आप सुन। तीन
वार प्राणायाम^१ करके सध्या^२—ज्ञान का उपक्रम करे। प्राणवायु को
सयतकर प्रणवमन्त्र (ॐकार) तथा सप्त व्याहृति स युक्त
गायत्री-मन्त्र का (आपो ज्योतीरसोऽमृत भूधुम स्वरोऽम्) इस
^१साम्य का प्रकरण प्राणायाम से प्रारम्भ किया गया है।
^२सध्या का अर्थ प्रातःकाल है। तत्पश्चात् आचमन करने के

[illegible]

१-यहां तक कि
स्मरण आदि करने का विधान
होवे। तदनंतर गांधीजी-मन्त्रों विभाग के
२-मन्त्रों संयोजन तथा ३-यहां तक कि
४-यहां तक कि
५-यहां तक कि
६-यहां तक कि
७-यहां तक कि
८-यहां तक कि
९-यहां तक कि
१०-यहां तक कि

यष्टिरूपेण छेट त्वमरिसहाकारक । देवीहस्तस्थितो नित्य मम रक्षा कुरुष्व च ॥ (शास्त्रीय दुर्गापूजापद्धति अस्त्र-पूजा-प्रकरण)

'ॐ हा शिवासनदेवता
आदि दिशाओमे रि

विष्णुकथाश्रयम् •

सद्योजातकी आठ कलाएँ जाननी चाहिए, जो पूर्व आदि दिशाओमें स्थित हैं। उनकी पूजा [गन्ध आदिसे] इस प्रकार करनी चाहिये— 'ॐ हा सिद्धयै नम' 'से सिद्धिकी, 'ॐ हा ऋद्धयै नम' 'से ऋद्धिकी, 'ॐ हा विद्युतायै नम' 'से विद्युताकी, 'ॐ हा लब्धयै नम' 'से लब्धकी, 'ॐ हा बोधायै नम' 'से बोधाकी, 'ॐ हा काल्यै नम' 'से कालीकी, 'ॐ हा स्वधायै नम' 'से स्वधाकी और 'ॐ हा प्रभायै नम' 'से प्रभाकी अर्चना करनी चाहिये। वामदेवकी तरह कलाएँ जाननी चाहिये। वामदेवकी गन्ध-पुष्प आदिसे करनी चाहिये। उनका कहकर वामदेव

से उनकी भी पूजा गन्ध-पुष्प आदिसे 'कहकर वापस-
 ॐ हा पूजामे पहले 'ॐ हा वामदेवाय नमः' कहकर वापस-
 ॐ हा पूजा करतेके बाद उनकी कलाओका पूजन करना चाहिये।
 नमः' जैसे 'ॐ हा रजसे नमः' से रजस्वी, 'ॐ हा
 प्रपंकी, नमः' से रक्षाकी, 'ॐ हा रत्ने नमः' से रत्नीकी, 'ॐ हा
 नमः' से कन्याकी, 'ॐ हा कामायै नमः' से जनीकी, 'ॐ हा
 'ॐ हा कन्यायै नमः' से जन्म्यै नमः' से वृद्धिकी,
 नमः' से कामाकी, 'ॐ हा क्रियायै नमः' से कार्याकी, 'ॐ हा धा-
 विरायकी, 'ॐ हा काययै नमः' से कायकी, 'ॐ हा धामयै नमः'
 धर्म्यच्छन्दयै नमः' से रा (धा)-त्रि (त्री)-की, 'ॐ हा मोहिनीयै नमः'
 ययै नमः' से रा (धा)-मोहिनीयै नमः' से मोहिनीकी और
 की, 'ॐ हा भ्रामणीकी, 'ॐ हा भ्रामणीयै नमः' से भ्रामणीकी
 ययै नमः' से रा (धा)-भ्रामणीयै नमः' से भ्रामणीकी और
 ययै नमः' से रा (धा)-भ्रामणीयै नमः' से भ्रामणीकी और
 ययै नमः' से रा (धा)-भ्रामणीयै नमः' से भ्रामणीकी और

कनी चाहिये। तत्पुरुषकी चार कलाएँ हैं। पहली
हे वृषध्वज। तत्पुरुषकी पूजा करो। तदनन्तर
तत्पुरुषाय नमः इस मन्त्रद्वारा तत्पुरुषकी पूजा से
'ॐ हा प्रविष्टाय नमः' से निवृत्तिकी और 'ॐ हा
'ॐ हा प्रविष्टाय नमः' से विद्याकी और 'ॐ हा
प्रतिष्ठाया नमः' से शान्तिकी पूजा कनी चाहिये।
'ॐ हा शान्तेय नमः' से शान्तिकी पूजा कनी चाहिये।
अथोक्तकी भैरव-सम्पत्ती छ कलाएँ जाननी चाहिये।
पहले पञ्चांग के अङ्गों की पूजा करनी चाहिये।

[illegible]

ॐ हा शुभा
से तृष्णाको पूजा करनी चाहिए
हे वृषभध्वज! ईशानदेवकी पाँच कलाएँ हैं,

पूजामे 'ॐ हा ईशानाय नमः' इस मन्त्रसे ईशानकी पूजा करनेके पश्चात् 'ॐ हा समित्यै नमः' से समितिकी, 'ॐ हा अङ्गदायै नमः' से अङ्गदाकी, 'ॐ हा कृष्णायै नमः' से कृष्णाकी, 'ॐ हा मरीच्यै नमः' से मरीचिकी और 'ॐ हा ज्वालायै नमः' से ज्वालाकी पूजा करे।

तदनन्तर हे शङ्कर! 'ॐ हा शिवपरिवारोभ्यो नमः' से शिवपरिवारका, 'ॐ हा इन्द्राय सुराधिपतये नमः' से सुराधिपति इन्द्रका, 'ॐ हा अग्नये तजोऽधिपतये नमः' से तजोऽधिपति अग्निका, 'ॐ हा यमाय प्रताधिपतये नमः' से प्रेताधिपति यमका, 'ॐ हा निर्रुतये रक्षोऽधिपतये नमः' से रक्षोऽधिपति निर्मृतिका, 'ॐ हा वरुणाय जलाधिपतये नमः' से जलाधिपति वरुणका, 'ॐ हा वायवे प्राणाधिपतये नमः' से प्राणाधिपति वायुका, 'ॐ हा सोमाय नेत्राधिपतये नमः' से नेत्राधिपति सोमका, 'ॐ हा ईशानाय सर्वविद्याधिपतये नमः' से सर्वविद्याधिपति ईशानका, 'ॐ हा अनन्ताय नागाधिपतये नमः' से नागाधिपति अनन्तका, 'ॐ हा ब्रह्मणे सर्वलोकाधिपतये

नमः' से सर्वलोकाधिपति ब्रह्माका और 'ॐ हा धूलिचण्डेश्वराय नमः' से धूलिचण्डेश्वरका आवाहन, स्थापन, सनिधान, सनिरोध तथा सकलीकरण करना चाहिये।

तदनन्तर तत्त्व-न्यास करके मुद्रा दिखानी चाहिये तथा ध्यान करना चाहिये। इसके बाद पाद्य, आचमन, अर्घ्य, पुष्प, अभ्यङ्ग, उद्वर्तन और स्नान तथा सुगन्धानुलेपन, वस्त्र, अलंकार, भोग, अङ्गन्यास, धूप, दीप, नैवेद्य-अर्पण, करोद्धर्तन, पाद्य, अर्घ्य, आचमन, गन्ध एव ताप्त्रूल निवेदन करनेके बाद गीत, वाद्य, नृत्यसे महेश्वरको सतुष्टकर छत्र आदि समर्पित करना चाहिये। मुद्राका प्रदर्शन करके आवाहित देवके रूपका ध्यान, जप तथा तादात्म्य-भावसे मूलमन्त्रद्वारा जप और पूजाको समर्पित करे।

इस प्रकार विविध कामनाआकी सिद्धिके लिये विश्वावसु गन्धर्व तथा देवी कालरात्रि आदिकी उपासना करनी चाहिये। (अध्याय ३८—४१)

शिवके पवित्रारोपणकी विधि

श्रीहरिने कहा—हे महादेव! अमङ्गलका नाश करनेवाले भगवान् शिवके पवित्रारोपणके पूजा-विधानको कह रहा है। यह पूजा आपाढ श्रावण माघ या भाद्रपद मासमे होती है। पवित्रारोपणकी इस पूजामे पवित्रक (जनेऊ) बनानेके लिये सत्ययुग आदिके भेदसे सूत्र-धारणका नियम है। जैसे—सत्ययुगमे सुवर्णके, त्रेतामे रजतके, द्वापरमे ताम्रके और कलियुगमे कन्याके हाथसे बनाये गये कपासके सूत्र (सूत)-को ग्रहण करना चाहिये। सूत्रको लेकर पहल उसे तिगुना करके पुन उसका तिगुना करना चाहिये। इस प्रकार नवगुणित सूत्रसे पवित्रकका निर्माण करके वामदेवमन्त्रसे उसमे ग्रन्थि देनी चाहिये। तदनन्तर हे शिव! सद्योजातमन्त्रसे उसका प्रक्षालन करके अघोरमन्त्रसे उसका शाधन करना चाहिये। तत्पुरुषमन्त्रसे उसम बन्धन तथा ईशानमन्त्रसे तनुदेवताओको सुगन्धित धूप दिखाना चाहिये।

तनुआमे क्रमशः—ॐकार, चन्द्र अग्नि, ब्रह्मा, नाग, शिखिध्वज, सूर्य विष्णु और शिवका वास है—ये नौ

तनुके देवता हैं। हे रुद्र! उस पवित्रकमे एक सौ आठ या पचास अथवा पच्चीस तनु होने चाहिये। ये क्रमशः उत्तम मध्यम तथा कनिष्ठ हैं। पवित्रकमे दस ग्रन्थिका मान है। अतएव प्रत्येक चार अंगुल या दो अंगुल अथवा एक अंगुलका अन्तर देकर एक-एक ग्रन्थिका बन्धन देना चाहिये। हे सदाशिव! उन ग्रन्थियाके नाम इस प्रकार हैं—प्रकृति, पुरुषी, वीर, अपराजिता, जया, विजया, रुद्रा, अजिता मनोन्मनी तथा सर्वमुखी।

हे शिव! ग्रन्थिबन्धनके पश्चात् उस पवित्रकको कुकुम, चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थोंसे रञ्जित करना चाहिये। उस गन्धानुरञ्जित पवित्रकको देवका समर्पित कर देना चाहिये। तदनन्तर यथाविधि सभी क्रियाओको करके 'ह देवेश! ह महेश्वर! आप अपने गणाके साथ यहाँपर आमन्त्रित हैं। प्रातःकाल यहाँपर आपका पूजन करूँगा अतः आप यहाँपर उपस्थित रहें।'—इस प्रकार देवताको निमन्त्रित करे और गीत-वाद्यादिक द्वारा रात्रि-जागरण करे।

६२

• पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम् •

विद्यातत्त्वकी पूजा करके आत्मतत्त्व और देवतत्त्वका पूजन इन निर्णीत मन्त्रोंसे करे—

'ॐ ह्रीं ह्रीं शिवतत्त्वाय नम, ॐ ह्रीं (ही) विद्यातत्त्वाय नम, ॐ हा (हौं) आत्मतत्त्वाय नम, ॐ हा ह्रीं हू ह्रीं सर्वतत्त्वाय नम ।'

भगवान् महेश्वरको पवित्रक विधिपूर्वक निवेदितकर स्वयं भी धारण करना चाहिये। (अध्याय ४२)

प्रस्त उन आमन्त्रित पवित्रकोको भगवान् महेश्वरके पास स्थापित करके चतुर्दशी तिथिम स्नान करे और सबसे पहले सूर्य तथा रुद्रकी पूजा करे, तदनन्तर ललाटस्थ विश्वरूपका ध्यानकर अपने आत्मस्वरूपको पूजा करे। तत्पश्चात् अस्त्रमन्त्रसे प्रोक्षित और हृदयमन्त्रके द्वारा अर्पित तथा सहितामन्त्रोंसे धूषित पवित्रकोको भगवान्को समर्पित करना चाहिये। सबसे पहले शिवतत्त्व और

विष्णुके पवित्रारोपणकी विधि

जैसे आपसे शूद्रोका सनसे बना हुआ पवित्रक प्रशस्त माना गया है, वैसे ही आपसे पयज (कमल)-से निर्मित पवित्रक स

विष्णुके पवित्रारोपणकी विधि

श्रीहरिने कहा—हे वृषभध्वज। अब मैं आपसे विष्णुके पवित्रारोपणका वर्णन करूँगा, जो भोग तथा मोक्ष दोनोंको देनेवाला है। प्राचीन समयमें हो रहे देवासुरसंग्राममें [अपनी विजय न होते देखकर] ब्रह्मादि देवगण विष्णुकी शरणमें गये। उन सबकी प्रार्थना सुन करके विष्णुने विजय-प्राप्तिके लिये उन्हें अपने गलेका हार, पवित्र नामक त्रैवेद्य तथा एक ध्वज प्रदान किया और कहा कि इन्हें देखते ही दानव नष्ट हो जायेंगे। तभीसे उन पवित्रकोकी पूजा आरम्भ हुई। प्रतिपदासे लेकर चौणमासीतक जिस देवताकी मूर्ति स्थापित की जाती है उस देवताके अनुसार ही उस तिथिमें उन देवताके उपासकों को अन्न दिया जाता है। शुक्ल-

शुद्धोक्त सन्तों ने कपास या पयज (कमल) से वर्णों के लिये प्रसाद है। ओंकार, शिव, चन्द्रमा, अग्नि, ब्रह्मा, शेष, सूर्य, गणेश और विष्णु—इन नौ देवताओंका इस पवित्रकोके तनुओमें निवास है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र—ये पवित्रकोके तीन सूत्रादेवता हैं। जो उनमें अधिष्ठित रहते हैं। इन सूत्राको सुवर्ण रत्न राजत, ताम्र, बाँस या मिट्टीके बने हुए पात्रम रखना चाहिए। एक सौ आठ तनुओंका सूत्र उत्तम, चौवन तनुओंका मध्यम तथा सत्ताईस तनुओंका पवित्रको कनिष्ठ होता है। इन पवित्रकोके प्रत्येक ग्रन्थि-पूर्वोंको कुकुम, चन्दनसे चर्चितकर उपवास रखते हुए उन्हें शास्त्रानुसार उपासित करे।

हे हर! प्रतिपदसे लेकर पौर्णमासीतक जिस देवता का पूजा आरम्भ हुई। जो तिथि कही गयी है, उसके अनुसार ही उस तिथिमें उन देवताओंका पवित्रारोपण करना चाहिये। हे शिव! शुक्ल-पक्ष हो अथवा कृष्णपक्ष द्वादशी तिथिम विष्णुके लिये पवित्रारोपणका विधान है। व्यतीपतयोग, उत्तरायण वक्षिणयन चन्द्र तथा सूर्यग्रहण, विवाहादि मङ्गल एव वृद्धि-कार्यों तथा गुप्जनके आगमन इत्यादि अवसरपर यह पूजा करनी चाहिये। पवित्रकके उद्देश्यसे भी निज पूजन हो सकता है, किन्तु यथाकालमे इसका पूजन आवश्यक है। इन पवित्रकारोंका निर्माण वर्णानुसार होना चाहिये। शास्त्रियोंका पवित्रक चौशेर^(१) कपास और चावल^(२) से तैयार होना चाहिये। क्षत्रियोका पवित्रक

चाहिये। पवित्रकके उद्देश्यस्य यथासाधन पूर्णता प्राप्त करि पवित्रकको पुनः अध्यापित करे। तदनन्तर अपनका कर्तव्य निर्वहण करे।

कतु वषाकालमे इसका पूजन आवश्यक है। मण्डलका निर्माण करे।

है रुद्र। इन पवित्रकाका निर्माण वर्षाणुसार होना करे।

चाहिये जैसे—ब्राह्मणोका पवित्रक कौरौय^१ कपास धौम^२ पवित्रकको पुनः अध्यापित करे। तदनन्तर अपनका कर्तव्य निर्वहण करे।

अथवा कुसुमसूत्रसे निर्मित होना चाहिये। क्षत्रियोका पवित्रक धुमाकर वेदीको चर्चये।

कौरौयसूत्रसे वैश्योका क्षौमसूत्र तथा बल्कलसूत्र^३ और धुमाकर वेदीको चर्चये।

कौरौय—विषय कोईके काशसे बन्देनवाला घट्टा (रेशमी घट्टा)।

क्षौमसूत्र—क्षौमको छाल सव अन्य हाताविरयसे बन घट्टा।

बल्कलसूत्र—बल्कलको छाल सव अन्य हाताविरयसे बन घट्टा।

धुमाकर—धुमाकर अथवा अन्य मुलायम छानवने वृक्षकी छालसे बना घट्टा (बल्कल घट्टा)।

कुशसूत्रसे निर्मित होना चाहिये।
कुशसूत्रसे निर्मित होना चाहिये।
मयूरसे वैश्योका क्षौमसूत्र तथा वल्कलामयूरसे
र-फोरये—विशेष फोडके काशसे बननेवाला यन्त्र (रेखामी यन्त्र)।
जैसे—कोसी केलेकी छाल या अन्य सत्ताविरसे बन यन्त्र।

कुशसूत्रसे निम्नलिखित श्लोक का शास्त्रेण यन्नेवात्ता यस्त्र (रिशायां) यः
यस्य वैश्योका क्षौमसूत्र तथा यः स्याद्विश्रयसे यन यस्त्र।

सूत्रसे वैश्याका
विशेष—विशेष कीडके काशसे

श्रीम—तोही केलेकी छल या

२-क्षीम—तोसी कर।
३-सम्यक्—भाजपत्र नामके वृक्ष।
४-सम्यक्—विशेष।

३-वप्यस-धोअ
४-अधिवसन-संस्कार विरेच।

कलश, घी, अग्निकुण्ड, विमान, मण्डप और गृहको सूत्रसे वेष्टित करके एक सूत्र देवताके मस्तकपर अर्पित करें।

इस प्रकार सम्पूर्ण सामग्री निवेदितकर महेश्वर विष्णुकी पूजा करके इस मन्त्रका पाठ करना चाहिये—

आवाहितोऽसि देवेश पूजार्थं परमेश्वर॥

तत्प्रभातेऽर्चयिष्यामि सामग्र्या सन्निधौ भव।

(४३।२८-२९)

हे परमेश्वर! देवदेवेश्वर! आप यहाँपर पूजाके लिये आवाहित हैं। इस समस्त सामग्र्यसे प्रभातकालमें मैं आपका पूजन करूँगा। आपको सन्निधि यहाँ यनी रहे।

एक रात्रि या तीन रात्रितक पवित्रकको अधिवासित-कर स्वयं रात्रिम जागरण करके प्रातःकाल भगवान् केशवका पूजन करें और निर्मित पवित्रकाको ठन दबको अर्पित करें। पवित्रकको धूपसे धूपित करके मन्त्रके द्वारा अभिमन्त्रित भी करना चाहिये।

गायत्री-मन्त्रसे पूजित इस पवित्रकको द्वारा देव-पूजन करके उसे मन्त्र पढ़कर देवताके समक्ष स्थापित कर दें—

विशुद्धग्रन्थिक रम्य महापातकनाशनम्।

सर्वपापक्षय देव तवाग्ने धारयाम्यहम्॥

(४३।३३)

हे देव! यह पवित्रक विशुद्ध रूपसे ग्रन्थित सुन्दर तथा महापातकको नष्ट करनेवाला और सम्पूर्ण पापका क्षय करनेवाला है। इसे मैं आपके समक्ष स्थापित करता हूँ। तदनन्तर इस मन्त्रका पाठकर स्वयं भी धारण करना

चाहिये—

पवित्रं वैष्णवं तेज सर्वपातकनाशनम्॥

धर्मकामार्थसिद्ध्यर्थं स्वकण्ठे धारयाम्यहम्।

(४३।३४-३५)

[हे देव!] यह विष्णु-तेज स्वरूप, सर्वपाप-विनाशक पवित्रक है। मैं धर्म, काम तथा अर्थ—इस त्रिवर्गकी सिद्धिके लिये इसे अपने कण्ठमें धारण करता हूँ। अनन्तर इस प्रकार प्रार्थना करें—

वनमाला यथा देव कौस्तुभ सततं हृदि।

तद्वत् पवित्रं तन्तुना मालां त्वं हृदये धर॥

(४३।४१)

हे देव! आपके हृदयपर जिस प्रकार वनमाला और कौस्तुभ विराजत हैं, उसी प्रकार तन्तुआकी यनी हुई यह माला और पवित्रक आप अपने हृदयपर धारण करें।

इस प्रकार प्रार्थना करके ब्राह्मणोंको भाजन कराकर और उन्हें दक्षिणा देकर उसी दिन सायंकाल या दूसरे दिन पुनः उसी प्रकार पूजा सम्पन्न करके निम्न मन्त्र पढ़ते हुए विसर्जन करें—

सावत्सरीमिमा पूजा सम्प्राप्य विधिवन्मया।

व्रज पवित्रकेदानीं विष्णुलोकं विसर्जित॥

(४३।४३)

हे पवित्रक! मैंने इस सावत्सरी पूजाको विधिवत् सम्पादित किया है। इस समय मेरे द्वारा विसर्जित आप विष्णुलोकका पधार। (अध्याय ४३)

ब्रह्ममूर्तिके ध्यानका निरूपण

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! भगवान्की पवित्रक आदिसे पूजाकर ब्रह्मका ध्यान करके साधक हरि बन जाता है (मेरा स्वरूप हो जाता है)। अब मैं मायाजालका नष्ट करनेवाले ब्रह्मके ध्यानका वर्णन करता हूँ। आप सुन—

ब्रह्मके ध्यानके लिये प्रवृत्त प्राज्ञ (विशेष साधक) अपनी वाणी एवं मनको नियन्त्रितकर अपनी आत्मा ही ज्ञानस्वरूप ब्रह्मका यजन करें और जिस प्राज्ञको यह उत्कट इच्छा हो कि मैं अपनी आत्मा ब्रह्मका दर्शन (जीव-

ब्रह्मका अभेददर्शन) करूँ, उसे महद्ब्रह्म (प्रत्यक् चैतन्याभिन्न परब्रह्म)—मे ज्ञानकी भावना (ब्रह्म एव निर्विषय-नित्य-ज्ञानमे अभेदभाव) करनी चाहिये।

ब्रह्मका ध्यान ही समाधि है। 'मैं ब्रह्म हूँ' इस रूपसे सदा स्वयंकी अवस्थिति ही ब्रह्मका ध्यान है। स्वपरो अभिन्न ब्रह्म देह इन्द्रिय, मन, बुद्धि प्राण अर— पञ्चमहाभूत (पृथ्वी, जल, तेज, वायु एवं अ— पञ्चतन्मात्र (गन्धतन्मात्र, रसतन्मात्र रूपतन्मात्र, ११।११)

विविध शालग्रामशिलाओके लक्षण

श्रीहरिने कहा—हे वृषध्वज। अब मैं प्रसंगवश शालग्रामका लक्षण कहता हूँ। शालग्रामशिलाओके स्पर्शमात्रसे करोड़ा जन्मोंके पाप नष्ट हो जाते हैं। केशव, नारायण, गोविन्द तथा मधुसूदन आदि नामोंवाली विभिन्न शालग्रामशिलाएँ होती हैं, जो शख, चक्र आदि चिह्नासे सुशोभित रहती हैं। इन शिलाओके लक्षण इस प्रकार हैं—

शख, चक्र, गदा तथा पद्मके चिह्नासे सुशोभित शिला 'केशव', पद्म, कौमोदकी' गदा, चक्र तथा शखके चिह्नासे सुशोभित शिला 'नारायण', चक्र शख, पद्म तथा गदाके चिह्नासे विभूषित शिला 'माधव' और गदा पद्म, शख तथा चक्रके चिह्नासे शांभयमान शिला 'गोविन्द' नामसे जानी जाती है।

पद्म, शख चक्र, गदासे युक्त 'विष्णु' नामकी, शख, पद्म, गदा तथा चक्रसे युक्त 'मधुसूदन' नामकी, गदा, चक्र, शख, पद्मसे संयुक्त 'त्रिचक्र' नामकी, चक्र, गदा, पद्म शखसे चिह्नित 'वामन' नामकी, चक्र, पद्म, शख एवं गदासे समन्वित 'श्रीधर' नामकी और पद्म, गदा, शख, चक्रसे अंकित 'हृषीकेश' नामकी शालग्राम-मूर्ति कही गयी हैं। इन देवमूर्तियोंको बार-बार नमन है।

पद्म, चक्र, गदा शख-चिह्नपूरित शालग्रामशिला 'पद्मनाभ', शख, चक्र, गदा, पद्मयुक्त शालग्रामशिला 'दामोदर', चक्र शख, गदा तथा पद्मसे संयुक्त शालग्रामशिला 'वासुदेव', शख, पद्म चक्र, गदा-चिह्नासे समन्वित शालग्रामशिला 'सकर्मण', शख गदा, पद्म, चक्रसे सुशोभित शालग्रामशिला 'ब्रह्म' तथा गदा, शख पद्म और चक्रसे शोभित शालग्रामशिला 'अनिरुद्ध' नामसे अभिहित है। इन्हें बारम्बार प्रणाम है।

पद्म, शख, गदा, चक्रके चिह्नासे विभूषित 'पुरुषोत्तम' नामका, गदा, शख, चक्र, पद्म-चिह्नासे विभूषित 'अधोऽक्षज' नामकी, पद्म, गदा शख, चक्रसे विभूषित 'नृसिंह' नामकी, पद्म चक्र शख, गदासे अंकित 'अच्युत' नामकी और शख, चक्र, पद्म गदासे संयुक्त 'जनार्दन' की शालग्राम-मूर्ति है—इन देवनामोंसे अभिहित मूर्तियोंको नमस्कार है।

गदा चक्र पद्म शखसे अंकित शालग्राम 'उपेन्द्र',

१-श्रीविष्णुका गणका नाम 'कौमोदकी' है।

चक्र, पद्म, गदा, शखसे युक्त शालग्राम 'हरि', गदा, पद्म चक्र, शख-चिह्नासे शोभित शालग्राम 'श्रीकृष्ण' नामसे प्रसिद्ध हैं और शालग्रामशिलाके द्वारदेशपर चिह्नित दो चक्र धारण करनेवाले, शुक्लवर्णवाले भगवान् वासुदेव हैं। इन सभी रूपा एव नामोंको धारण करनेवाले हे गदाधर भगवान् विष्णु। हम सबकी आप रक्षा करें।

दो चक्रोंसे युक्त, रक्त आभावाली और पूर्वभागमें पद्म-चिह्नासे अंकित शालग्रामशिला 'सकर्मण' की मूर्ति होता है, किंतु छोटे-छोटे चक्रोंवाली तथा पीतवर्णकी होनेपर वह शिला 'ब्रह्म' कही जाती है। यदि शालग्रामशिला बड़ी तथा छिद्रसे संयुक्त शिरोभागवाली और वर्तुलाकार हो तो उसे 'अनिरुद्ध' नामक शालग्राम-मूर्ति कहते हैं। जो द्वारमुखपर नीलवर्णकी तीन रेखाआसे युक्त होती है और जिसका शेष सम्पूर्ण भाग कृष्णवर्णसे सुशोभित रहता है, वह शालग्रामशिला 'नारायण' शिलाके नामसे जानी जाती है।

जिस शिलाके मध्यम गदाके समान रेखा हो, यथास्थान नाभिचक्र उन्नत हा तथा वक्ष स्थल विस्तृत हो, वह 'नृसिंह' नामवाली शालग्रामशिला है और इन चिह्नोंके साथ ही उसमें तीन विन्दु अथवा पाँच विन्दु हो तो वह 'कपिल' नामक शिला है, वह शिला हम सबकी रक्षा करे। उसका पूजन ब्रह्मचारियोंको करना चाहिये। विषम परिमाणवाले दो चक्रासे चिह्नित शक्ति-चिह्नासे युक्त शिलाको 'वाराह' शिला कहते हैं। वह हम सबकी रक्षा करे। नीलवर्णवाली, तीन रेखाआसे युक्त, स्थूल तथा विन्दुयुक्त शिला 'कूर्ममूर्ति' है और वही अगर वर्तुलाकार है तथा उसका पीछेका भाग झुका हुआ हो तो वह शिला 'कृष्ण' कही गयी है, वह हम सबकी रक्षा करे। पाँच रेखावाली शिला 'श्रीधर' नामकी कही जाती है। गदासे अंकित शिला 'वनमाली' है—ये हम सबकी रक्षा करे। गोलाकार तथा छोटी शिला 'वामन' शिला है, बाय भागम चक्राङ्कित शिला 'सुरेश्वर' की मूर्ति है। विभिन्न रंगोंवाली, अनेक रूपोंवाली, नागके समान फणोंसे युक्त शिला 'अनन्तक' है। स्थूल हा, नीलवर्णकी हो और मध्यमें नीलवर्णका चक्र हो तो वह 'दामोदर'—

शिला है। सकुचित द्वारवाली, रक्तवर्णवाली, लम्बी रेखाआवाली, आकृतिवाली 'लक्ष्मीनारायण' नामवाली शिला हम सबकी रक्षा करे। एक चक्र तथा एक कमलवाली विस्तीर्ण शिला एक चक्रवाले शालग्रामको 'सुदर्शन' कहते हैं, छिद्रयुक्त, एक चक्र तथा एक कमलवाली विस्तीर्ण शिला उनके रूपमें वे गदाधारी श्रीविष्णु हम सबकी रक्षा करे। 'ब्रह्मशिला' है, ये सब हम सबकी रक्षा करे। विस्तृत दो चक्र होनेसे शालग्रामशिलाकी 'लक्ष्मीनारायण' सहा छिद्रवाली तथा स्थूल चक्रवाली शिला 'कृष्णशिला' तथा 'त्रिविक्रम'की शिला है। अकुशके आकारवाली, होती है। जिसमें तीन चक्र हैं, वह (शिला) 'पाँच चक्रवाली' वास्तुदेवी शिला है। एक चक्र तथा एक कमलसे अंकित, मणि तथा छ चक्रवाली शालग्रामशिला 'प्रद्युम्न', सात चक्रवाली शिला 'वैकुण्ठ' शिला 'सकर्पण', आठ चक्रवाली 'गुरुषोम', नव चक्रवाली शिला 'मत्स्यशिला' शिला 'नवव्यूह', दस चक्रवाली 'दशवतार' तथा ग्यारह चक्रवाली शिला 'अतिरुद्ध' कहलाती है—ये हम सबकी रक्षा करे। बारह चक्रोंसे युक्त शिला 'द्वादशगन्ध' है। बारहसे अधिक चक्रकी शिला 'अनन्त' नामवाली है। जो मनुष्य इस विष्णुमूर्तिमय स्तोत्रका पाठ करता है, उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। (अध्याय ४५)

श्रीहरिने कहा—गृहनिर्माणके प्रारम्भमें जिसके करनेसे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। सक्षेपमें उस वास्तुपूजाकी विधि कहता है, यह पूजा ईशानकोणसे प्रारम्भ होकर इक्ष्वासी पदवाले मण्डपके अन्तर्गत पूर्ण की जानी चाहिये। इस मण्डलके ईशानकोणमें वास्तुदेवताका मस्तक होता है। नैऋत्यकोणमें उनके दोनो पाद तथा अग्नि और वायुकोणमें दोनो हाथ होते हैं। आवास अर्थात् भवन गृह आदि नगर, ग्राम, व्यापारिकपथ प्राप्त उद्यान, दुर्ग देवालय तथा मठ आदिके निर्माणमें वास्तुदेवताकी स्थापनापूर्वक पूजा करनी चाहिये। 'आईस' देवता बाह्यभागमें तथा तेह देवता अन्तर्भागमें अवस्थित रहते हैं। यथा—ईश, शिखी पर्जन्य, जयन्त कुलिशायुध सूर्य सत्य भृगु, आकाश, वायु, पूषा, वितथ ग्रहक्षेत्र यम गन्धर्व भृगुराज मृग पितृगण दौवारिक सुग्रीव, पुष्पदन्त गणाधिप असुर शेष पाप रोग अहिमुख भल्लाट, साम सर्प अदिति तथा दिति—ये वास्तुमण्डलके बाह्य देव हैं।

वास्तुमण्डल-पूजाविधि

—इन बाह्य देवोंका पूजन करके बुद्धिमान् व्यक्तिको चाहिए कि वह ईशानादि चारों कोणोंपर स्थित देवताओंकी पूजा करे। यथा—ईशानकोणमें आप (जल), अग्निकोणमें सावित्री, नैऋत्यकोणमें जय और वायुकोणमें रुद्रदेवकी पूजा करे। नवपद परिमाणके मध्यमें ब्रह्माकी पूजा करनी चाहिये और उनके समीप ही अन्य आठ देवताओंका भी पूजन करे। पूर्वोक्त क्रमसे उन पूजनीय देवोंके नाम इस प्रकार हैं—
अर्यमा, सविता विवस्वान्, विदुषाधिप मित्र, रजयश्वा पृथ्वीधर और अपवत्स—ये आठ देव हैं, जो ब्रह्माके चारों ओर मण्डलाकार स्थित हैं।
दुर्गनिर्माणमें ईशानकोणसे नैऋत्यकोणपर्यन्त सूत्रद्वारा किया गया रेखाङ्कन वश कहा जाता है और अग्निकोणसे जब वायुकोणपर्यन्त दूसरी रेखा खींची जाती है तो वह वश-रेखा, दुर्धर-रेखा कहलाती है। वश-रेखापर ईशानकोणमें अदिति, दुर्धरयोग विदुषर हिमवन्त नैऋत्यकोण अर्थात् वास्तुमण्डलके अन्तिम नैऋत्य विदुषर जयन्तके पूजनका

विधान है। तत्पश्चात् दुर्धर-रेखाके प्रारम्भमे अग्निकोणपर नायिका तथा अन्तिम छोर वायुकोणपर कालिकादेवीकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर शुंक्र अर्थात् इन्द्रसे लेकर गन्धर्वपर्यन्त उक्त वास्तुदेवीकी पूजा करके भवन-निर्माणका कार्य प्रारम्भ करना चाहिये।

वास्तु (भवन)-के सम्मुख-भागमें देवालय, अग्निकोणमे पाकशाला, पूर्व दिशामे यज्ञ-मण्डप, ईशानकोणमे काष्ठ या प्रस्तरसे बनी पट्टिकाआके द्वारा घिरा हुआ सुगन्धित पदार्थों तथा पुष्पोंको रखनेका स्थान, उत्तर दिशामे भाण्डारागार, वायुकोणमें गोशाला, पश्चिम दिशामे खिडकी तथा जलाशय, नैऋत्यकोणमे समिधा, कुश, ईधन तथा अस्त्र-शस्त्रका कक्ष, दक्षिण दिशामे सुन्दर शय्या, आसन, पादुका, जल, अग्नि, दीप और सज्जन भूत्यासे युक्त अतिथिगृहका निर्माण करना चाहिये।

गृहके बीच समस्त रिक्तभाग कूप, जलसिंचित कदलीगृह और पाँच प्रकारके पुष्पपादपोंको सुनियोजित करे। भवनके बाह्य भागम चारों ओर पाँच हाथ ऊँची दीवाल बनाकर वन और उपवनसे आच्छादित भगवान् विष्णुका मन्दिर बनाना चाहिये।

इस मन्दिरके निर्माणकार्यके प्रारम्भमे चौंसठ पदका वास्तुमण्डल बनाकर वास्तुदेवताकी विधिवत् पूजा करे। उक्त रीतिके अनुसार वास्तुमण्डलके मध्य भागम चार पदके मण्डलान्तर्गत ब्रह्मा तथा उनके समीपस्थ प्रत्यक दो पदपर अर्यमादि आठ देवोंकी पूजा करनी चाहिये।

तदनन्तर कर्णभागपर कार्तिकेय आदिका पूजन करके, दोनों ओर पार्श्व विन्दुओपर दो-दो पदोंकी दूरीसे स्थित अन्य पार्श्व देवोंका पूजन करे। तत्पश्चात् वास्तुमण्डलके ईशानादि कोणोंपर क्रमशः चरकी, विदारि पृतना और पापराक्षसी नामक देवशक्तियोंकी पूजा करनी चाहिये। उसके बाद बाह्य भागम हेतुकादि देवोंका पूजन करे। इनके नाम हेतुक, त्रिपुरान्तक अग्नि, वैताल, यम, अग्निजिह्वा, कालक, कराल और एकपाद हैं। उनकी पूजा करनेके पश्चात् ईशानकोणम भीमरूप, पातालमे प्रेतनायक, आकाशमें गन्धमाली तथा उसके बाद क्षेत्रपाल देवोंकी पूजा करनी चाहिये।

यथासाध्य वास्तु सकुचित या विस्तृत क्षेत्रफलकी राशिको वसुओकी सख्या अर्थात् आठसे पहले भाग दे, उसके बचे हुए शेष भागको यम माने। पुन उक्त वास्तुराशिको आठसे गुणा करे, जो गुणनफल हो उसको ऋक्ष भाग अर्थात् सत्ताईससे भाग दे, जो शेष हो उसे ऋक्ष या नक्षत्रराशि कहते हैं और जो भागफल है, वह अव्यय कहलाता है।

उस ऋक्षराशिको चारसे गुणा करके गुणनफलम नौसे भाग दे, जो शेषांश हो उसका नाम स्थिति है। इसी स्थिति अङ्कपर वास्तुमण्डलका निर्धारण करना चाहिये। ऐसा देवल ऋषिका अभिमत है।

उक्त वास्तुराशिका आठसे गुणा करके जो गुणनफल हो उसे पिण्ड कहते हैं। उस पिण्डको साठसे भाग देना चाहिये, जो शेषांश हो उसके द्वारा गृहस्वामीके जीवन-मरण और परिजनोके विनाशका निर्धारण होता है।

मनुष्यको चाहिये कि वास्तुमण्डलके मध्यम ही सदा गृहका निर्माण करे। उसके पृष्ठभागमे न करे। इसी प्रकार वास्तुमण्डलके वामपार्श्वम भी गृह-निर्माण करना उचित नहीं होता है, क्योंकि वामपार्श्वम वास्तुदेव सोये रहते हैं। अतः इसमे गृह-निर्माण नहीं करना चाहिये।

सिंह, कन्या तथा तुला राशि रहनेपर उत्तर दिशाके द्वारका शोधन करे और उसी प्रकार वृश्चिकदि अन्य राशियाके रहनपर पूर्व-दक्षिण तथा पश्चिम द्वारका शोधन करना चाहिये (क्योंकि भाद्रपद, आश्विन तथा कार्तिकमासम पूर्व दिशामे मस्तक, उत्तर दिशामे पृष्ठ दक्षिण दिशाम क्रोड और पश्चिम दिशामे चरण फैलाकर वास्तुनाग सोये रहते हैं। अतः उत्तर दिशाका द्वार इस कालम प्रशस्त होता है। वृश्चिक, धनु एव मकर राशि अर्थात् मार्गशीर्ष, पौष और माघम वास्तुनागका सिर दक्षिण, पृष्ठ पूर्व, क्रोड पश्चिम और पैर उत्तर दिशाम रहता है। जिससे उस समय पूर्व दिशाका द्वार-शाधन उचित है। कुम्भ मीन और मय राशि अर्थात् फाल्गुन, चैत्र तथा वैशाखमासम वास्तुनागका मस्तक पश्चिम, पृष्ठ दक्षिण तथा पैर उत्तर-पूर्व दिशाम रहता है। अतः दक्षिण दिशाके द्वारका शाधन इस कालमे श्रेयस्कर है। इसी प्रकार वृष, मिथुन और कर्कराशि अर्थात् ज्येष्ठ,

आपाठ तथा श्रावणमासमें वास्तुनागका सिर उत्तर, पृष्ठ पश्चिम, क्रोड पूर्व और पैर दक्षिण दिशामें रहता है। उस समय पश्चिम द्वारका शोधन करना उचित होता है।)

वास्तुके विस्तारके अनुसार आधे भागमें द्वारका निर्माण करना चाहिये। इस प्रकार आठ दिशाओंमें आठ द्वार कहे गये हैं।

यदि उपर्युक्त शास्त्र-सम्मत विधिसे द्वार-शोधन नहीं

होता है तो हानि होती है।

अतः उपर्युक्त विधिसे प्रासाद या भवनका निर्माण करके उसके पूर्वमें पीपल, दक्षिणमें भाकड, पश्चिममें बरगद, उत्तरमें गूलर तथा ईशानकाणम समलका वृक्ष लगाना चाहिये, जो घरके लिये शुभ-फलदायी होते हैं। इस प्रकार पूजित वास्तु प्रासाद और घरके विघ्नोका नाश करनेवाला होता है। (अध्याय ४६)

प्रासाद-लक्षण

श्रीस्तुतजीने पुन कहा—हे शौनक! अब मैं प्रासाद-निर्माण एवं उसके लक्षणोंके विषयमें कह रहा हूँ। आप सुन।

सर्वप्रथम कुशल वास्तुविद्की देख-रेखमें चारों दिशाओंमें चौंसठ-चौंसठ पद परिमाणका एक चतुष्कोण भूखण्ड तैयार करना चाहिये। जिसमें अड़तालीस पद-परिमाण-भूमिमें दीवालका निर्माण करे। साथ ही चारों दिशाओंमें कुल बारह द्वार (वारदारी) बनाये जायें।

प्रासादकी ऊँचाईके परिमाणको अर्थात् पृथ्वीतलपर प्रासादका उन्नता गण ऊँचा जो धरातल है, उसको प्रासादिक-जघा (कुर्सी) कहते हैं। भवनकी यह जघा मानव जघाकी अपेक्षा ढाई गुना अधिक होनी चाहिये। उसके ऊपर निर्मित होनवाले गर्भभागके विस्तार-परिमाणको शुक्राग्नि कहते हैं। गर्भभागको पुन तीन अथवा पाँच भागमें विभक्त करना चाहिये और शुक्राग्निके द्वारकी ऊँचाई शिखर भागकी आधी करनी चाहिये। चार शिखर बनाकर उसके तीसरे भागपर वेदि-बन्धन करे। उसके चतुर्थ भागपर पुन प्रासादके कण्ठ-भागका निर्माण करना चाहिये। अथवा भवनका निर्माण करनेके लिये भूमिखण्डको समान सोलह भागमें विभक्त करके उस सोलहवें भागके चतुर्थ-भागके मध्यमें गर्भगृहका निर्माण करवाये। बचे हुए बारह भागमें भित्ति (दीवाल)-का निर्माण करे। चतुर्थभागकी ऊँचाईक अनुसार ही अन्य भित्तियोंकी ऊँचाईका परिमाण निश्चित करना चाहिये। भित्तियोंकी ऊँचाईके मानकी अपेक्षा शिखरकी ऊँचाई दो गुनी हो। मन्दिरके चारों ओर बनेवाले प्रदक्षिणा-भागका विस्तार शिखर भागकी ऊँचाईके मानका

चतुर्थांश होना चाहिये।

बुद्धिमानोंको चाहिये कि वे उस देवप्रासादमें चारों दिशाओंमें निर्गम (बाहर निकलनेके) द्वार रखें। गर्भगृहकी चतुर्दिक् भित्तियोंमें प्रत्येक भित्तिका पाँच भाग करके उसके मध्यमें पाँचवें भागमें द्वार लगाना चाहिये। ऐसा ही गर्भगृहके प्रत्येक द्वारका मान वास्तुविद् विद्वानोंने निर्धारित किया है। गर्भगृहके समान ही उसके अग्रभागमें मुख्यमण्डप बनाना चाहिये। यह प्रासादका सामान्य लक्षण कहा गया है। अब मैं लिङ्गनिर्माणके परिमाणका कह रहा हूँ।

हे शौनक! लिङ्गके परिमाणके अनुसार उसकी पीठका निर्माण होना चाहिये। पीठभागका दुगुना चारों ओर पीठका गर्भभाग हो। पीठगर्भके अनुसार ही उसकी भित्ति तथा उसका विस्तारके अर्धपरिमाणमें उस लिङ्गपीठका जघा-भाग निर्मित करे।

हे शौनक! जघा-भागके परिमाणकी अपेक्षा द्विगुणित ऊँचा शिखर होना चाहिये। पीठ और गर्भभागके मध्य जो परिमाण हो, उस परिमाणके अनुसार शुक्राग्निभाग निर्मित होता है। द्वारनिर्माणके समय पहले जैसा कहा जा चुका है शेष कार्य वैसे ही होगा। लिङ्गका परिमाण बनाया जा चुका है। अब द्वारका परिमाण कहते हैं। चार हाथ (छ फुट)-का द्वार बनाया जाय जो वास्तुसे आठवाँ हिस्सा होता है। स्वेच्छानुसार इसका दुगुना विस्तार हो सकता है।

द्वारके सङ्घस पाठके मध्यभागका द्विमुक्त हो रहना चाहिये। यदिक शेषिक तथा भित्तिद्वार परिमाणक अनुसार ही उसके अर्ध-अर्ध परिमाणांनी द्वारोप निर्मित करे। उस

सर्वप्रथम अपनी वैदिक शाखा में कहे गये विधानके अनुसार या प्रणव-मन्त्र (ॐकार)-का उच्चारण करके पाँच या उससे अधिक ऋत्विजोंके साथ मध्य स्थान में स्थित आचार्यका वरण करे। तदनन्तर पाद्य, अर्घ्य और मुद्रिका, वस्त्र-गन्ध-माल्य एवं अनुलेपनीय द्रव्योंसे उनका पूजन करे। गुरुको चाहिये कि-वे मन्त्रन्यासपूर्वक प्रतिष्ठाकर्मका समारम्भ करे।

वताये गये हैं। यद्यपि स्वयम्भु (स्वत प्रादुर्भूत देवमूर्ति) देवताआके लिये निर्मित होनवाले प्रासादके निमित्त कोई नियम नहीं हैं, तथापि देवाके लिये उक्त मानके अनुसार ही उन प्रासादोंका निर्माण करवाना चाहिये, जो चतुरस्र अर्थात् चौरस भूमिपर समान चार कोणोंसे समन्वित हो। वे प्रासाद चन्द्रशालाओ (बारादरी)-से युक्त तथा भेरीशिखर (नीबतखानों)-से सयुक्त होने चाहिये। उनके सामनेके भागमें वाहनोंके लिये लघु मण्डप भी निर्मित हो।

देवप्रासादके द्वारदेशकी सन्निधिमें नाट्यशाला बनानी

चाहिये। प्रासादके विभिन्न दिशाआके मुख्य द्वारपर अलग-अलग द्वारपाल बनाने चाहिये। उस देवप्रासादसे कुछ दूर देवालयमें रहनेवाले सेवकवर्गके लिये आवास बनवाना चाहिये।

देवप्रासादकी भूमि फल, पुष्प और जलसे परिपूर्ण होनी चाहिये। ऐसे प्रासादार्थ देवताआको स्थापित करके उनकी अर्धादिक विविध प्रकारके उपचारासे पूजा करनी चाहिये। वासुदेव तो सर्वमय हैं, उनके भवनका निर्माण करनेवाला व्यक्ति सभी फलोंको प्राप्त करता है। (अध्याय ४७)

***

देव-प्रतिष्ठाकी सामान्य विधि

सूतजीने कहा—अब मैं सभी देवताओंकी प्रतिष्ठा-विधिको संक्षेपमें कह रहा हूँ। प्रशस्त तिथि-नक्षत्रादिम प्रतिष्ठा करवानी चाहिये।

सर्वप्रथम अपनी वैदिक शाखा में कहे गये विधानके अनुसार या प्रणव-मन्त्र (ॐकार)-का उच्चारण करके पाँच या उससे अधिक ऋत्विजोंके साथ मध्य स्थान में स्थित आचार्यका वरण करे। तदनन्तर पाद्य, अर्घ्य और मुद्रिका, वस्त्र-गन्ध-माल्य एवं अनुलेपनीय द्रव्योंसे उनका पूजन करे। गुरुको चाहिये कि-वे मन्त्रन्यासपूर्वक प्रतिष्ठाकर्मका समारम्भ करे।

प्रासादके अग्रभाग में दस अथवा बारह हाथका एक वर्गाकार सोलह खम्भावाला मण्डप तैयार करके उसमें (पूर्वादिक चार दिशाओं और ईशानादिक चार विदिशाओंमें एक-एक ध्वजा—इस तरह) कुल आठ ध्वजाको प्रतिष्ठित करना चाहिये। तदनन्तर मण्डपक मध्यभागमें चार हाथ परिमाणकी एक वेदीका निर्माण कराये। उस वेदीक ऊपरी भागमें नदियोंके सगम-स्थलके किनारेसे लायी गयी बालुका बिछाये। प्रधान कुण्डका निर्माण करवाकर उसके पूर्व दिशामें वर्गाकार, दक्षिणमें धनुषाकार पश्चिममें वर्तुलाकार और उत्तरमें पद्माकार—इस प्रकार पाँच कुण्डोंका निर्माण करवाना चाहिये अथवा सभी कुण्ड चौकोर रखे जा सकते हैं।

कुण्ड-निर्माणके पश्चात् समस्त कामनाओंकी सिद्धिक लिय आचार्य शान्तिकर्मके लिये विहित विधिसे हवन करे।

कुछ लोग मण्डपके ईशानकोणकी भूमिका गायके गोबर या स्वच्छ मिट्टीसे लीपकर उसमें होम करते हैं।

मण्डपमें लगे तोरणाके समीप ही पूर्वोदिक दिशाआमें चार द्वाराका निर्माण करवाना चाहिये। मण्डपके तोरणस्तम्भ न्यग्रोध (वट), उदुम्बर (गूलर), अश्वत्थ (पीपल) बिल्व पलाश, खदिर (खैर) काष्ठस निर्मित होने चाहिये। प्रत्येक तोरणस्तम्भका परिमाण पाँच हाथ होना चाहिये और प्रत्येक स्तम्भको वस्त्र-पुष्पादिस अलंकृत करना चाहिये तथा उसके निचले भागको एक हाथ ग्रापकर पृथ्वीमें गाड़ देना चाहिये। शेष चार हाथ परिमाणका भाग ऊपर रखे। इसी प्रकार उन्हे मण्डपके चारों ओरकी दिशाआमें स्थापित करवाना चाहिये।

मण्डपके पूर्वी द्वारपर मृगेन्द्र, दक्षिणी द्वारपर हयराज, पश्चिमी द्वारपर गोपति तथा उत्तरी द्वारपर देवशार्ङ्गलका न्यास करे। पहले 'अग्निमीळे०' इस मन्त्रसे पूर्व द्वारकी दिशामें मृगेन्द्रका न्यास करे। तदनन्तर 'ईमेवेति च०' इस मन्त्रसे दक्षिण द्वारकी दिशामें हयराजका, 'अन आयाहि०' इस मन्त्रसे पश्चिम द्वारकी दिशामें गोपतिका और 'शत्रोदेवी०' मन्त्रसे उत्तर द्वारकी दिशामें देवशार्ङ्गलका न्यास करना चाहिये।

मण्डपकी पूर्व दिशामें मधुवर्णके समान रयाम, अग्निकोणमें धूमवर्ण दक्षिण दिशामें कृष्णवर्ण, नैऋत्यकोणमें धूसरवर्ण, पश्चिम दिशामें पाण्डुरवर्ण, वायुकोणमें पीतवर्ण उत्तर दिशामें रक्तवर्ण ईशानकोणमें शुक्लवर्ण तथा मण्डपके

१-मधुवर्णके साथ शुक्लवर्ण पाण्डुरवर्ण हैं और दोहा कम पाण्डुरवर्ण धूमवर्ण हैं।

मध्यभागम अनक वर्णवाली पताकाको स्थापित करे।

'इन्द्रविद्येति०' इस मन्त्रसे पूर्व दिशाम इन्द्र, 'ससुप्ति०' इस मन्त्रसे अग्निकोणम अग्नि, 'यमोनाग०' इस मन्त्रस दक्षिणमे यम, 'रक्षोहणावेति०' मन्त्रसे (नैऋत्यमे निर्ऋति) पश्चिममे वरुण तथा 'ॐ यतेति०' मन्त्रसे वायव्यम वायुदेवका अभियेक करके उत्तरमे 'ॐ आप्यायस्वेति०' मन्त्रसे कुबेरको पूजा करे। 'ॐ तमीशान०' इस मन्त्रसे ईशान दिशाम ईशान और मण्डपके मध्यभागमें 'ॐ विष्णोर्लोकेति०' मन्त्रसे विष्णुका पूजन करना चाहिये।

प्रत्येक तोरणके समीप दो-दो कलश स्थापित करनेके पश्चात् वस्त्र तथा उपवस्त्रसे आच्छादित चन्दनादि सुगन्धित पदार्थोंसे अलकृत, पुष्प, वितान एवं अन्यान्य पूजा-उपचारोंसे सुशोभित दिक्पालोकी पूजा करनी चाहिये।

'ॐ ब्रह्मतामित्र०' मन्त्रसे इन्द्र, 'ॐ अग्निर्मुखां०' मन्त्रसे अग्नि, 'ॐ अस्मिन्बृह०' मन्त्रसे निर्ऋति 'ॐ किं चे दधातु०' मन्त्रसे वरुण, 'ॐ आचत्वा०' मन्त्रसे कुबेर, 'ॐ इमा रुद्रेति०' मन्त्रसे रुद्र आदि दिक्पालोकी पूजा करके विद्वान् आचार्यको चाहिये कि वह वायव्यकोणम होमद्रव्य एवं अन्य पूजामे प्रयुक्त वस्तुआको स्थापित करे।

तदनन्तर वह गुरु यहाँ रखी गयी श्वेत शाखादिक शास्त्र-विहित समस्त वस्तुआपर एक बार दृष्टिपात कर ले ऐसा करनेसे निश्चित द्रव्याकी शुद्धि हो जाती है।

तत्पश्चात् हृदयादि षडङ्गोका न्यास ध्याहीत और प्रणवमन्त्रसे समुक्त करके क्रमशः — (ॐ हृदयाय नमः, ॐ भू शिरसे स्वाहा, ॐ भुव शिखायै वषट्, ॐ स्व कवचाय हुम्, ॐ भूर्भुव स्व नेत्रत्रयाय वौषट्, ॐ भूर्भुव स्व करतलकरपृष्ठाभ्यां फट् मन्त्रका उच्चारण करते हुए) हृदय, सिर शिखा, कवच, नेत्र, करतल और करपृष्ठका स्पर्श करे। तदनन्तर 'ॐ अस्त्राय फट्' मन्त्रसे अस्त्रका न्यास भी करना चाहिये, क्योंकि यह न्यास-कर्म समस्त इच्छाओंको पूर्ण करनेवाला होता है।

अस्त्र-मन्त्रके द्वारा अक्षत और विष्टरका अभिमन्त्रित करके उसी विष्टरके द्वारा यज्ञमण्डपमे एकत्रित समस्त द्रव्योंका स्पर्श करे। तत्पश्चात् अस्त्र-मन्त्रसे पवित्र किय गये उन अक्षतोंको अपने चारों ओर बिखर दे। उसके बाद पूर्व

दिशासे लेकर अग्निकोण, दक्षिण, नैऋत्यकोण, पश्चिम, वायुकाण, उत्तर और ईशानकोणपर्यन्त मण्डपम अभिमन्त्रित अक्षतोंका निक्षेप करके सम्पूर्ण यज्ञ-मण्डपका लेपन करवाना चाहिये।

तदनन्तर याज्ञिक गुरुको चाहिये कि वह अर्घ्यपात्रमे गन्धादिसे युक्त जलको पूर्णकर मन्त्रसमूहोंसे उसे अभिमन्त्रित करे। उसी अभिमन्त्रित जलसे यज्ञमण्डपका प्रोक्षण करना चाहिये। उसके बाद जिस देवकी प्रतिष्ठा करनी है, उसी देवके नामसे मण्डपके ईशानकोणमे कलश स्थापितकर उसक दक्षिण भागमे अस्त्र-मन्त्रसे अभिमन्त्रित वर्द्धिनीकी स्थापना करे। उसके बाद कलश, वर्द्धिनी, ग्रह और वास्ताप्यति देवकी यथाविहित आसनपर प्रतिष्ठाके साथ पूजा करके आचार्य प्रणव-मन्त्रका जप करे। तदनन्तर सूत्रसे वेष्टित, पञ्चरत्नोस युक्त दो वस्त्रासे आच्छादित सब प्रकारकी औषधियों तथा चन्दनादि सुगन्धित पदार्थोंसे अनुलिप्त उस कलशकी पुन पूजा करे, साथ ही उस कलशमे प्रतिष्ठित देवताकी भी पूजा करनी चाहिये।

तदनन्तर उत्तम वस्त्रसे वर्द्धिनीको आच्छादित करके उसके साथ कलशकी धुमाये। वर्द्धिनीकी जलधारासे उस कुम्भका सिञ्चित करके उसके आग ही वर्द्धिनीको स्थापित करे। वर्द्धिनीके साथ उस कुम्भका पूजन करके स्थण्डिलमे मूल देवताकी पूजा करे।

उसके बाद वायव्यकाणम एक घटकी स्थापना करनी चाहिये। उसम गणपतिका आवाहनकर 'ॐ गणाना त्वेति०' मन्त्रसे उनकी पूजा करके ईशानकोणम दूसरा घट स्थापित करे। उसम वास्तुदोष-परिहारके लिये 'ॐ वास्तोष्मेति०' इस मन्त्रसे वास्तुदेवकी पूजा करनी चाहिये। कुम्भके पूर्वभागम भूत और गणदेवको बलि प्रदानकर वेदीका आलम्बन करे। तदनन्तर 'ॐ योगेयोगेति०' मन्त्रसे हरे कुशाका आस्तरण करे और ऋत्विजोंके साथ आचार्य तथा यज्ञदीक्षित वह श्रेष्ठ यजमान स्नान-पीठपर उस देवमूर्तिको प्रतिष्ठित करे। उस समय विविध वैदिक मन्त्रोच्चारके साथ जय-जयकारकी मङ्गल ध्वनि करनी चाहिये।

स्नान करवानेके लिये पीठसहित उस देवमूर्तिको ब्रह्मरथपर बैठाकर ईशानकोणम अवस्थित मण्डपपीठम

स्थापित करे। तदनन्तर 'ॐ भद्र कर्णेति०' मन्त्रसे स्नान कराकर यज्ञीय सूत्र या वल्कल वस्त्रसे पाछकर मूर्तिको स्वच्छ करके तूर्यादिक वाद्य-यन्त्राका वादन करते हुए लक्षणोद्धार (मूर्तिका नामकरण) करे।

उसके बाद कास्य या ताम्र-पात्रमे स्थित घृत और मधुसे मिश्रित अञ्जनको सोनेकी शलाकासे लेकर उस प्रतिमाकी आँखोम अञ्जन करे। अञ्जन लगानेके लिये 'ॐ अग्निर्ग्योतीति०' मन्त्रसे देवके नेत्राको उद्घाटित करना चाहिये।

अञ्जनादिसे सुशोभित उस देवप्रतिमाका नामकरण स्थापना करनेवाला व्यक्ति करे। तदनन्तर 'ॐ इम मे गार्हपति०' मन्त्रसे प्रतिमाके नेत्राम शीतल-क्रिया (शीतलीकरण)-का सम्पादनकर 'ॐ अग्निर्मूर्ध्नेति०' मन्त्रसे चौथी अर्थात् दीपकादिके द्वारा एकत्रित की गयी मिट्टी उस देवमूर्तिको समर्पित करे और बिल्व, गूलर, पीपल, वट, पलाशद्वारा निर्मित पञ्चकपायको लेकर 'ॐ यज्ञाग्नयेति०' मन्त्रमे प्रतिमाको स्नान कराये। तत्पश्चात् पञ्चगव्यसे स्नान कराकर सहदेवी, चला, शतमूली, शतावरी, घृतकुमारी, गुडूची, सिंही तथा व्याघ्री-इन औषधियासे युक्त जलसे 'ॐ या ओषधीति०' मन्त्रद्वारा स्नान कराये। तदनन्तर 'ॐ या फलिनीति०' मन्त्रके द्वारा फल-स्नान करानेका विधान है।

तत्पश्चात् 'ॐ हुपदादिवेति०' मन्त्रस विद्वानोको उद्धर्तन-कृत्य करना चाहिये। अनन्तर उत्तर आदि दिशाओमे क्रमशः चार कलशोका स्थापन करना चाहिये और उन कलशोम विविध रत्न मण्डपान्य^१ और शतपुष्पिका^२ नामक औषधिका निक्षेप करना चाहिये। इमक अतिरिक्त उन चारा कलशोमे चारा समुद्र एव चारा दिशाओके अधिष्ठाता देवाका आवाहन करना चाहिये। साथ ही दूध दही क्षीरोदक एव घृतोदकस चारा कलशाको पृथक्-पृथक् परिपूर्ण करके 'आप्यायस्व०' इस मन्त्रसे दुग्धकुम्भ 'दधिक्क्राव्यो०' मन्त्रसे दधिकुम्भ, या ओषधी०' इस मन्त्रसे क्षीरोदककुम्भ तथा 'तेजोसि०' मन्त्रसे घृतकुम्भको अभिमन्त्रित करना चाहिये। अभिमन्त्रित इन चारा कलशोको चार समुद्रोका प्रतिनिधि समझते हुए इनके द्वारा देवप्रतिमाको स्नान कराना चाहिये।

इस प्रकार स्नान-सम्पन्न उस देवप्रतिमाको सुन्दर वेश-भूषास अलंकृत करके गुग्गुलुका धूप प्रदान करे। तत्पश्चात् पुन कुम्भामे पृथ्वीपर विद्यमान सभी तीर्थों, नदियो तथा सागराका विन्यास करना चाहिये। उन कुम्भोको 'ॐ या ओषधीति०' मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके उनसे पुन उस देवप्रतिमाका अभिषेक करे। जा व्यक्ति अभिषेकके अवशिष्ट जलसे स्नान करता है, वह सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है।

समुद्रके प्रतिनिधिरूप उन कुम्भोसे उस देवमूर्तिका अभिषेक-कृत्य सम्पन्न होनेके पश्चात् अर्घ्य प्रदान करके 'ॐ गन्धाद्गतेति०' मन्त्रसे सुगन्धित चन्दनादि पदार्थोद्धार अनुलेप करे। साथ ही शास्त्रामे विविध वेदमन्त्रासे देवमूर्ति-न्यासकी प्रक्रिया भी सम्पन्न करे। तत्पश्चात् 'ॐ इम वस्त्रेति०' मन्त्रके द्वारा वस्त्रोसे मूर्तिको आच्छादित करे। उसके बाद 'ॐ कविहाविति०' मन्त्रका उच्चारण करते हुए उस प्रतिमाका सुन्दर मण्डपमे ला करके 'ॐ शम्भवावेति०' मन्त्रसे शय्यापर स्थापित करे। तदनन्तर 'ॐ विश्वतश्चक्षु०' मन्त्रका उच्चारणकर समस्त पूजाविधिका सब प्रकारसे परिपूर्ण करे। तत्पश्चात् वहाँपर बैठकर परमतत्त्वका ध्यान करत हुए आचार्यको शास्त्रीय विधानके अनुसार मन्त्रन्यास करना चाहिये। मन्त्रन्यासकी प्रक्रिया मन्त्रशास्त्रामे बतायी गयी है। इस न्यासके बाद मण्डपमे प्रतिष्ठापित देवप्रतिमाका वस्त्रसे आच्छादित करना चाहिये और उसकी यथाविधि पूजा भी करनी चाहिये। शास्त्रीय विधिके अनुसार जो देवताको समर्पित करना है, वह उनके पादमूलम समर्पित कर देना चाहिये। इसके अतिरिक्त देवताके शिराभागम दो वस्त्रासे वेष्टित स्वर्णसे युक्त एव प्रणवसे अंकित कलश स्थापित करना चाहिये।

तदनन्तर कुम्भक सन्निकट बैठकर आचार्य वेदमन्त्रोच्चारके साथ अग्निकी स्थापना करे। तदनन्तर पूर्वदिशामे ऋग्वेददेवता ऋत्विक् कुण्डके समीप बैठकर श्रीमूक तथा पवमान आदि सूक्ताका पाठ करे।

कुण्डके दक्षिण दिशामें स्थित अर्धयु अर्थात् यजुर्वेददेवता आचार्य रुद्रसूक्त तथा पुरुषसूक्तका पारायण करे। कुण्डके पश्चिमम बैठा हुआ उद्गाता सामवेदीय आचार्य वेदव्रत,

१-जी धान तिल जैंगनी गुँग चना सौंका-इन धान्याका समूह सप्तधान्य कहलना है।

२-शतपुष्पिका सौंका या वनसौंका कहते हैं।

वामदेव्य, ज्येष्ठसाम, रथन्तर एव भेरुण्डसामका पाठ करे। ऐसे ही कुण्डके उत्तरम स्थित अथर्ववेदेवेता अथर्वीशरस, कुम्भसूक्त, नीलरुद्रसूक्त एव मैत्रसूक्तका पारायण करे।

तदनन्तर आचार्य अस्त्र-मन्त्रके द्वारा भलीभाँति कुण्डका प्रोक्षण करके स्वसामर्थ्यके अनुसार प्राप्त ताग्र या अन्य किसी धातुसे निर्मित पात्रमे अग्नि ग्रहणकर उस मूर्तिके आगे स्थापित करे। तत्पश्चात् उस अग्निको अस्त्र-मन्त्रसे प्रज्वलित करके कवच-मन्त्रके द्वारा वेष्टित कर देना चाहिये (इसे अग्निका अमृतीकरण-कृत्य कहते हैं)।

इस प्रकार अमृतीकृत अग्निको गुरु वेदमन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके पात्रसहित कुण्डके चार ओर घुमाये और वैष्णवयोगसे उसे प्रज्वलितकर वहीं कुण्डके मध्य स्थापित करे। अग्निके दक्षिणमे ब्रह्मा और उत्तरम प्रणोताका स्थापितकर कुण्डकी प्रत्येक दिशाआ एव विदिशाओम कुशाके विष्टरासे परिधिका निर्माण करे।

तदनन्तर गुरु ब्रह्मा, विष्णु, हर और ईशानकी पूजा करके दक्षिण ओर अग्निको रखकर दक्षिण ओर वेष्टित करके दक्षिणसे ही प्रोक्षण करे, क्योंकि कुशाद्वारा प्रदत्त जलका प्रोक्षण करनेसे बिना मन्त्रके भी शुद्धि हो जाती है और पूर्वाग्र, उत्तराग्र एव पश्चिमाग्र अखण्डित तथा विस्तृत कुशाआसे वेष्टित वहिम देवताका सानिध्य स्वयं ही हो जाता है।

अग्निकी रक्षाके लिये मन्त्रज्ञान जो उपर्युक्त नियम कहे हैं, उनके विषयमे कुछ आचार्योंका विचार है कि उन सभी कृत्योंको जातकर्म-संस्कारके पश्चात् करना चाहिये।

अग्निका पवित्रीकरण करके आचार्यको आज्य-संस्कार करना चाहिये। अनन्तर आज्य (पुत)-को आहुतियोग्य बनानेके लिये उसका अवेषण, निरोक्षण नीराजन एव अभिमन्त्रण करके उसके द्वारा मुख्य हवनके पूर्व करणीय आज्यभाग एव अभिघार^१ नामका कृत्यविशेष सम्पन्न करना चाहिये। तदनन्तर उस आज्यसे पाँच-पाँच आहुतियाँ देनी चाहिये। उसके बाद गर्भाधान-संस्कारसे लेकर गोदान-संस्कारपर्यन्त अग्निका संस्कार करके आचार्यको अपनी शाखाके अनुसार विहित मन्त्रोंसे अथवा प्रणवसे आहुति प्रदान करनी चाहिये। आचार्य अन्तमे पूर्णाहुति प्रदान करे, क्योंकि पूर्णाहुति देनेसे

यजमानकी अभिलाषा पूर्ण हो जाती है।

इन वेद-विहित नियमोंसे उत्पन्न हुई अग्नि सभी कार्योंमे सिद्धि प्रदान करनेवाली होती है। अतएव पुन उसकी पूजा करके अन्य सभी कुण्डाम उस प्रतिष्ठित करना चाहिये। वहाँ प्रत्येक आचार्य अपन शाखामन्त्रास इन्द्रादि सभी देवाको सौ-सौ आहुतियाँ प्रदान कर। सौ आहुतियाँके पश्चात् पूर्णाहुति समर्पित करके सभी देवाको एक-एक आहुति पुन प्रदान करनी चाहिये।

होता अपने द्वारा अनुष्ठित आज्याहुतियाँके शेष भागको यथाविधान कलशम समर्पित करे। इसके बाद आचार्य देवता, मन्त्र एव अग्निके साथ अपने तादात्म्यकी भावना करते हुए पूर्णाहुति सम्पन्न कराये।

यज्ञमण्डपसे बाहर आकर आचार्य दिक्पालोंको बलि प्रदान करे। इस बलिकृत्यके साथ भूतो, देवताआ और नागाको बलि देनी चाहिये। तिल और समिधा—यही दो होम-पदार्थ विहित हैं। आज्य तो उन दोनोंका सहयोगी है, क्योंकि घृतके बिना हवनीय द्रव्य अक्षय (परिपूर्ण) नहीं होता।

इस हवनकृत्यमे पुरुषसूक्त, रुद्रसूक्त, ज्येष्ठसाम तथा 'तन्नयामि' इस मन्त्रसे युक्त भारुण्डसूक्त, महामन्त्रके रूपमे प्रसिद्ध नीलरुद्रसूक्त एव अथर्वके कुम्भसूक्तका पारायण यथाक्रम पूर्व, दक्षिण तथा पश्चिम आदि दिशाओम आसीन ऋत्विजोंसे करवाना चाहिये। इस हवन-कर्ममे एक-एक सहस्र आहुतिका विधान है और इन आहुतियाम वेदाक आदि मन्त्रों, देवताके नाम-मन्त्रों, अपनी शाखाके विहित मन्त्रा, गायत्री-मन्त्रके साथ यथाविधान व्याहृति एव प्रणवका प्रयोग करना चाहिये। साथ ही यह भावना करनी चाहिये कि हम इन आहुतियाँको देवताके शिरोभाग, मध्यभाग तथा पादभाग आदिम समर्पित कर रहे हैं और स्वयंका देवमय समझना चाहिये।

इस प्रकार होम-विधिको सम्पन्न करके देशिक (आचार्य)—को चाहिये कि वह देव-विग्रहमे मन्त्रोंका न्यास करे। यथा—'ॐ अग्निमीळे' मन्त्रका देवके दोना चरणाम, 'ॐ इयेत्वेति०' मन्त्रका दोना गुल्फामे, 'ॐ अग्न आयाहि०' मन्त्रसे देवकी दोनों जघाआमे, 'ॐ शत्रोदेवीति०' मन्त्रका दोनों जानुआम, 'ॐ बृहदरथन्तर०' मन्त्रका दोना ऊरुआम

१-अभिघार (आघार) एव आज्यभाग आहुतिविशेषका नाम है। यह कुशकण्डिका नामके विशेष कृत्यके सम्पादन-कालमे मुख्य आहुतियाँके पूर्व अवश्य करणीय है।

न्यास विहित है। दक्के उदर भागम भी इसी प्रकार न्यास करना चाहिये। तदनन्तर 'ॐ दीर्घायुष्टाय०' मन्त्रका देवके हृदयमे, 'ॐ श्रीक्षते०' मन्त्रका गलम, 'ॐ प्रातारमिन्द्र०' मन्त्रका वक्ष स्थलमे, 'ॐ त्र्यम्बक०' मन्त्रका दाया नेत्राम तथा 'ॐ मूर्ध्नां भव०' मन्त्रका मस्तकमे न्यास करक विहित लग्नमुहूर्तमे हवन करे।

इसके पश्चात् 'ॐ वसिष्ठ ब्रह्मणस्पते' मन्त्रसे दवमूर्तिका उत्थापन करके मन्त्रवेत्ता आचार्य 'देवस्य त्वा०' मन्त्रसे मूर्तिका स्पर्श करते हुए वेदोक्त पुष्पाहवाचनके साथ दवप्रासादकी प्रदक्षिणा करे। इसके अनन्तर विविध रत्न, विविध धातु, लौहद्रव्य एवं विधानके अनुसार अनेक प्रकारके सिद्धबीजोंके साथ दिक्पाल आदि देवताओंकी प्रदक्षिणा विहित है। इसके अनन्तर यथास्थान प्रधान दवप्रतिमाकी प्रतिष्ठा होनी चाहिये।

देवमूर्तिका मन्दिरके मुख्य गर्भभागम स्थापित नहीं करना चाहिये और न उस गर्भका परित्याग करके अन्यत्र हा उसकी स्थापना हानी चाहिये, अपितु गर्भभागका कुछ मध्यभाग छोड़कर उसे स्थापित करनेस दोषका परिहार हो जाता है। अतः तिलक कणमात्र परिमाणमे मूर्तिका उत्तरकी ओर कुछ बड़ा लना चाहिये।

'ॐ स्थिरा भव', 'शिवो भव', 'प्रजापत्य नमो नम',
'देवस्य त्वा सवितु ०' आदि मन्त्रासे गुरु देवमूर्तिका

यथाविधि विन्यास एवं अभिमन्त्रण करे। साथ ही सुप्रतिष्ठित देवप्रतिमाको यथाविधान सम्पानकलशके जलसे ही स्नान कराना चाहिये।

तदनन्तर धूप-दीप, अन्य सुगन्धित पदार्थ तथा नैवेद्यसे उस देवप्रतिमाकी विधिवत् पूजा करके अर्घ्य प्रदान करे और प्रणाम निवेदन करके क्षमा-प्रार्थना करे।

उसके बाद अपनी शक्तिके अनुसार यजमान ऋत्विजोंको पात्र, वस्त्र एवं उपवस्त्र, छत्र, सुन्दर बहुमूल्य अंगूठी तथा दक्षिणा देकर सन्तुष्ट करे। तदनन्तर सावधान होकर यजमान चतुर्थी होम करे। सो आहुतियोंको देकर अन्तम वह पूर्णाहति प्रदान कर।

इसके बाद आचार्य मण्डपसे बाहर आकर दिव्यालाको बलि प्रदान करके पुष्प लेकर 'क्षमस्व' इस वाक्यसे उन दंडोका विसर्जन कर दे।

इस प्रकार यज्ञ पूर्ण होनेके पश्चात् आन्नायको कपिला धेनु, चामर, मुकुट, कुण्डल, छत्र, केयूर, कटिसूत्र व्यजन (पखा), वस्त्रादि वस्तुएँ, ग्राम तथा साज-सजापूर्ण सुन्दर भवन प्रदान करना चाहिये। तदनन्तर आचार्य तथा अन्य सहयोगीजनको लिये सुन्दर विशाल भोजका आयोजन करकर सबको सन्तुष्ट करना चाहिये। ऐसा करनेसे यजमान कृतार्थ हो जाता है और वास्तुदेवको प्रसन्नतासे उसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। (अध्याय ४८)

वर्ण एव आश्रयधर्मोका निरूपण

ब्रह्माजीने कहा—हे व्यासजी महाराज! स्वयम्भुव
मनु आदि शास्त्रकाराके द्वारा पुण्य तथा सृष्टि, स्थिति और
प्रलय करनेवाले भगवान् हरिकी पूजा ब्राह्मणादि चार वर्ण
अपने-अपने धर्मके अनुसार करते हैं। मैं पुनः-पुनश्च
रूपसे उनके धर्मोंको कह रहा हूँ। आप उसे मन्त्र-

१ ब्राह्मणश्रेष्ठ। यजन पाजन दान प्रतिग्रह अध्ययन और अध्यापन—ये छ कर्म ब्राह्मणके धर्म हैं। दान अध्ययन तथा यज्ञ—ये क्षत्रिय एव वैश्यके साधारण धर्म हैं। इसक अतिरिक्त दण्ड क्षत्रियक लिये और कृषि करना वैश्यके लिये विशेष धर्म स्वीकार किया गया है।

आत्मनः शक्ति और चैतन्य—इन तानों द्विज्जितियाका
रंगत धारण करने का प्रयत्न है। जिससे उनकी आत्मा प्रकट है।

धर्मानुसार वे पाकयज्ञ-संस्थाका निर्वहन भी कर सकते हैं।

भिक्षाचरण गुरु-शुद्ध्या स्वाध्याय, सध्या तथा अग्नि-
कार्य—ये ब्रह्मचारियाके धर्म हैं।

चारा आश्रमांक दो भेद माने गये हैं। इसके अनुसार ब्रह्मचारीके उपकुर्वाण तथा नैष्ठिक—य दो भेद हैं। जो द्विज विधिवत् वेदादिका अध्ययन करके गृहस्थाश्रम प्रविष्ट हो जाता है वह उपकुर्वाण है। जो मृत्युपर्यन्त गुरुकुलमें निवास करते हुए वेदाध्ययन करते रहते हैं—ब्रह्मचर्य होने हैं उन् नैष्ठिक ब्रह्मचारीके नामसे जानना चाहिये।

ह द्विजश्रुत। अनिकार्य अतिथिसेवा यत्न-दान और दयाचन—य सभी गृहस्थार्थक सक्षिप्त धर्म हैं। गृहस्थक साधन और उन्मुक्तान दा प्रकार हैं। जा गृहस्थ परिव्राते

भरण-पोषणमे लगा रहता है, वह साधक है। जो गृहस्थ पितृव्रण, देवव्रण और ऋषिव्रण—इन तीनोंसे मुक्त होकर पत्नी-धनादिका भी त्याग करके एकाकी धर्माचरण करता हुआ विचरण करता रहता है, वह उदासीन गृहस्थ है। उसीको मौक्षिक भी कहते हैं।

भूमिशयन, फल-मूलका आहार, वेदाध्ययन, तप और अपनी सम्पत्तिका यथाधिकार यथोचित विभाग—ये सभी वानप्रस्थके धर्म हैं। जो वानप्रस्थ अरण्यमे तपश्चरण करता है, देवार्चन और उन्ह आहुति प्रदान करता है तथा स्वाध्यायमे सदैव अनुरक्त रहता है, वह वानप्रस्थ तापसोत्तम कहा जाता है। ऐसे ही जो वानप्रस्थ तपके द्वारा शरीरको अत्यन्त क्षीण करके ईश्वरके ध्यानमे सदा निमग्न रहता है, वह वानप्रस्थाश्रमन रहता हुआ भी सन्यासीके रूपमे जाना जाता है।

जो भिक्षु (सन्यासाश्रमी) नित्य यागाभ्यासमे अनुरक्त होकर ब्रह्मकी प्राप्तिके लिये प्रयासरत एव जितेन्द्रिय बना रहता है, उसको पारमेष्ठिक सन्यासी कहते हैं। जो सदैव आत्मतत्त्वानुसंधानमे प्रेम रखनेवाले हैं, नित्य तृप्त हैं, जो समय-नियमसे रहते हैं, ऐसे महामुनि योगी भिक्षु कहे जाते हैं। भिक्षाचरण, वेदाध्ययन, मौनवलम्बन, तप, ध्यान, सम्यक् ज्ञान और वैराग्य—ये भिक्षुक (सन्यासाश्रमी)—के सामान्य धर्म माने गये हैं।

पारमेष्ठिक सन्यासी तीन प्रकारके हैं—ज्ञानसन्यासी, वेदसन्यासी एव कर्मसन्यासी। योगीके भी तीन प्रकार हैं—जिन्हे भौतिक, (क्षत्र) एव अन्त्याश्रमी योगी कहते हैं। ये तीनों योगमूर्तिस्वरूप परमात्माका आश्रयकर स्थित रहते हैं।

इन योगियोंकी पृथक्-पृथक् ब्रह्मभावनाएँ होती हैं। प्रथम प्रकारकी ब्रह्मभावना भौतिक योगीमे रहती है। दूसरी (मोक्ष) भावना क्षत्र योगीमे रहती है, इसीको अक्षर भावना कहते हैं। तीसरी भावनाकी अन्तिम भावना कहते हैं, जो पारमेश्वरी भावनाके नामसे भी जानी जाती है^१।

१-ब्रह्मभावनाके ये तीन भेद ब्रह्मानुसंधानकी प्राथमिक माध्यमिक और अन्तिम स्थितिको दृष्टिमें रखकर किये गये हैं।

२-तीर्थ शब्द श्रेष्ठताका वाचक है।

३-क्षमा दमो दया दानमलोभा (भो) भ्यास एव च॥

आर्यव चानसूया च तीर्थानुसरण तथा । सत्य सतोष आस्तिक्य तथा चेन्द्रियनिग्रह ॥
देवताभ्यर्चन पूजा ब्राह्मणना विशेषत । अहिंसा प्रियवादिस्वमपैशुन्यमरुक्षता ॥

एते आश्रमिका धर्मास्तुर्वर्ण्यं ब्रवीम्यत । (४९। २१-२४)

भगुण्यको धर्मसे ही मोक्षकी प्राप्ति होती है, अर्थसे काम-पुरुषार्थकी प्राप्ति होती है। वेदमे प्रवृत्ति और निवृत्तिके भेदसे दो प्रकारके कर्म कहे गये हैं। वेदशास्त्रानुसार अग्नि आदि देव एव गुरु-विप्रादिको प्रसन्न करनेके लिये जो कर्म विहित हैं, वे प्रवृत्तिकर्म हैं तथा सविधि कर्मानुष्ठानसे चित्तशुद्धिके अनन्तर आत्मज्ञानमात्रमे सदा रत रहना निवृत्तिकर्म है।

क्षमा, दम, दया, दान, निर्लोभता, स्वाध्याय, सरलता, अनसूया, तीर्थका^२ अनुसरण, सत्य, सतोष, आस्तिक्य, इन्द्रियनिग्रह, देवार्चन—विशेषकर ब्राह्मणोका पूजन, अहिंसा, प्रियवादिता, अरुक्षता और अपैशुन्य (चुगली न करना)—इन सभीको चारो आश्रमोका सामान्य धर्म स्वीकार किया गया है^३।

इसके बाद अब मैं चारो वर्णोंको प्राप्त होनेवाले स्थानके विषयमे कह रहा हूँ।

उपर्युक्त वेद-विहित कर्मोंको करनेवाले ब्राह्मणोके निमित्त प्राजापत्य नामका स्थान है (अर्थात् ब्राह्मण ऐसे धर्मोका पालन करता हुआ अन्त समयमे प्राजापत्य लोक प्राप्त करता है)। युद्धमे न भागनेवाले धर्मरत क्षत्रियोंको स्वर्गमे इन्द्रका स्थान प्राप्त होता है। सदैव अपन धर्ममे अनुरक्त रहनेवाले वैश्य अन्तमे मरुद् देवके स्थानको प्राप्त करते हैं। ब्राह्मणदि द्विजोंकी सेवामे तत्पर रहनेसे शूद्राको गन्धर्वलोक प्राप्त होता है।

ऊर्ध्वरतस् ब्रह्मनिष्ठ अद्भुत्सी सहस्र ऋषियोने तपस्याके द्वारा जिस स्थानको प्राप्त किया था, वही स्थान गुरुकुलमे निवास करनेवाले ब्रह्मचारीको प्राप्त होता है। जो स्थान मरीचि, अत्रि आदि सप्तर्षियोंको प्राप्त है, वह स्थान वानप्रस्थाश्रमी प्राप्त करते हैं। सयमित चित्तवाले, ऊर्ध्वरतस् सन्यासियोंको वह आनन्दरूप परब्रह्मपद प्राप्त होता है। जहाँसे पुन आगमनको सम्भावना नहीं होती। यह परब्रह्मपद व्योम नामके अक्षरतत्त्वके रूपमे, यागियोंके अमृतस्थानके

सर्वज्ञसर्वशक्तिमान् सर्वलोकपालन् सर्वविघ्नहर्ता सर्वभूतबलपुङ्गवः ॥

रूपमेव ईश्वरसम्बन्धी परम आनन्दक रूपमप्रसिद्ध है। इस स्थानको प्राप्त करनेवाला मुक्त आत्मा पुनः ससारम नहीं आता है। अभी जिस मुक्तात्माकी चर्चा की गयी है, उसको प्राप्त होनेवाली मुक्ति अष्टाङ्ग-मार्गका सम्यक्-ज्ञान रखनेसे प्राप्त होती है। अतः मैं संक्षेपमे उसे भी कह रहा हूँ। आप सुनें।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तथा अपरिग्रह—ये पाँच यम हैं। प्राणीकी हिंसा न करना अहिंसा है। प्राणियोंके हितम बोलना सत्य है। दूसरकी वस्तु अपहरण न करना अस्तेय है। अमैथुनका पालन करना ब्रह्मचर्य है और सब कुछ त्याग देना अपरिग्रह है।

शौच सतोष, तप, स्वाध्याय तथा प्रणिधान—ये पाँच नियम हैं। बाह्य और आभ्यन्तर रूपसे शौचके दो भेद हैं। इसी प्रकार सतोषको तुष्टि, इन्द्रिय-निग्रहको तप, मन्त्र-जपको स्वाध्याय और भगवत्पूजादिको प्रणिधान कहते हैं।

साधकके द्वारा पद्मादि प्रकारसे स्थित होना आसन कहा जाता है। वायुका निरोध करना प्राणायाम है। यह दो प्रकारका होता है। मन्त्रोच्चार करते हुए देवका ध्यान करना सगर्भ-प्राणायाम है। उसके विपरीत (अमन्त्रक, प्राणायाम) अगर्भ-प्राणायाम है। यह दो प्रकारका प्राणायाम प्राणान्तरसे तीन प्रकारका कहा गया है। यथा—वायु अदर खींचकर अवस्थित होना पूरक नामक प्राणायाम है। वायुको

रोककर देहेन्द्रियोको स्थिर करना कुम्भक और उस वायुको धीरे-धीरे बाहर निकालना रेचक नामक प्राणायाम है।

बाह्य मात्रावाला प्राणायाम 'लघु' है। चौबीस मात्राका प्राणायाम 'मध्यम' तथा छत्तीस मात्रावाला प्राणायाम 'उत्तम' है।

अपने-अपने विषयोसे असम्बद्ध इन्द्रियाक द्वारा चित्तके स्वरूपमात्रका अनुकरण करना एक विशेष प्रकारका निरोध है और इसी निरोधको प्रत्याहार कहते हैं। ब्रह्मके साथ आत्माका अभेद चिन्तन करना (ब्रह्माकारवृत्तिका अखण्ड प्रवाह) ध्यान है। उस कालमें मनके द्वारा धैर्यका अवलम्बन करना (ध्येयमे चित्तकी निश्चलरूपम स्थिति) धारणा है।

'अहं ब्रह्म' इस प्रकार अभेद ज्ञानके साथ ब्रह्मरूपमे अवस्थित हो समाधि है। मैं आत्मा ही परमात्मा—परब्रह्म हूँ। वह परब्रह्म सत्यस्वरूप, ज्ञानरूप और अनन्त है। वही ब्रह्म है। उसीका विज्ञान कहते हैं। वही आनन्दस्वरूप है, उसीका 'तत्त्वमसि' इस श्रुतिसे बोध कराया गया है। 'मैं ब्रह्म हूँ', 'मैं अशरीरी, इन्द्रियातीत हूँ, मन, बुद्धि, महत्तत्त्व अहङ्कारादिके रहित, जाग्रद, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्थाआस मुक्त जो ब्रह्मका तेज स्वरूप है, मैं वही हूँ। नित्य शुद्ध, बुद्ध, मुक्त, सत्य, आनन्दस्वरूप, अद्वय कहा जानेवाला जो वह आदित्य पुरुष है, वही मैं पूर्ण पुरुष हूँ।' इस प्रकार ब्रह्मका ध्यान करता हुआ ब्राह्मण भवबन्धनसे मुक्त हो जाता है। (अध्याय ४९)

सद्योपासन, तर्पण, देवाराधन आदि नित्य कर्मों तथा आशौचका निरूपण

ब्रह्माजीन कहा—जो मनुष्य प्रतिदिन शास्त्रविहित क्रियाओंको करता है, उसको दिव्य ज्ञानकी प्राप्ति होती है। अतः ब्राह्म-मुहूर्तम उठकर मनुष्यका धर्म और अधिका चिन्तन करना चाहिये।

उप काल होनेपर विद्वान् व्यक्ति सर्वप्रथम अपने हृदयकमलम विराजमान आनन्दधन अजर अमर सनातन

पुरुष भगवान् हरिक ध्यान करे। तदनन्तर यथाविधि शौचादि आवश्यक क्रियाओंसे निवृत्त होकर पवित्र नदियाम स्नान करे। प्रातःकाल स्नान करनेसे पापकर्म करनेवाले मनुष्य भी पवित्र हो जाते हैं। इसलिये यद्यपूर्वक प्रातःकाल स्नान करना चाहिये। प्रातःकालके स्नानकी लोगाने प्रशंसा का है क्योंकि यह स्नान लौकिक और पारलौकिक

१-यमा षष्ठ त्वहिंसाया अहिंसा प्राण्यहितनम् ॥

सत्य भूतहित वाक्यमस्तेय स्वाग्रतः परम् । अमैथुन ब्रह्मचर्यं सर्वत्यागोऽपरिग्रहः ॥

नियमा षष्ठ सत्याद्या बाह्यमाभ्यन्तर द्विधा । शौचं तुष्टिश्च सतोषसंश्लेषेन्द्रियनिग्रहः ॥

स्वाध्यायः स्थानमन्त्रजपः प्रणिधानं होरेयजि । (४९। ३०-३३)

२-प्रणवके जपकी प्रश्रियामें मात्रा का विशेष महत्त्व है। उस मात्रके अनुसार बारह बार प्रणव-जपके साथ सम्पन्न प्राणायामको 'द्वारमन्त्रिक' पौरुषेय बार प्रणव-जपके साथ सम्पन्न प्राणायामको 'धनुर्विश्रामन्त्रिक' और छत्तीस बार प्रणव-जपके साथ सम्पन्न प्राणायामको 'परश्विश्रामन्त्रिक' कहा जाता है। यहाँ प्रणवके स्थानपर बाजमन्त्र भी दिया जा सकता है।

फलोको प्रदान करनेमें समर्थ होता है।

रात्रिमें सुखपूर्वक सोये हुए व्यक्तिके मुखसे निरन्तर तार आदि अपवित्र मल गिरते रहते हैं। (अतः सम्पूर्ण शरीर अपवित्र हो जाता है।) इसलिये प्रथमतः स्नान करके ही सध्या-वन्दनादिके धार्मिक कृत्य करने चाहिये (बिना प्रातः काल स्नान-कृत्य किये सध्या-वन्दनादि करना उचित नहीं है)।

प्रातः स्नान करनेसे अलक्ष्मी, कालकर्णी अर्थात् विघ्न डालनेवाली अनिष्टकारी शक्तियाँ, दुःस्वप्न एवं दुर्विचारसे होनेवाले चिन्तनके पाप धुल जाते हैं, इसमें सशय नहीं। यह स्मरणीय है कि बिना स्नानके किये गये कार्य प्रशस्त नहीं होते। अतएव होम और जपदिके कार्योंमें विशेषरूपसे सबसे पहले विधिवत् स्नान करना चाहिये।

अशक्त होनेपर बिना सिरपर जल डाले ही स्नान करनेका विधान है। आर्द्र वस्त्रसे भी शरीरको पोछा जा सकता है। इसको कायिक स्नान कहते हैं।

ब्राह्म, आग्नेय, वायव्य, दिव्य, वारुण और यौगिक—ये छ प्रकारके स्नान हैं, यथाधिकार मनुष्यको स्नान करना चाहिये। मन्त्रोसहित कुशके द्वारा जल-विन्दुआसे मार्ज करना ब्राह्म-स्नान है। सिरसे लेकर पैरतक यथाविधान भस्मके द्वारा अङ्गोका लेपन आग्नेय-स्नान है। गोभूतिले शरीरको पवित्र करना वायव्य-स्नान कहा गया है। यह उत्तम स्नान माना जाता है। धूपके साथ होनेवाली वृष्टिर्म किये गये स्नानको दिव्य-स्नान कहते हैं। जलमें अवगाहन करना वारुण-स्नान है। योगद्वारा हरिका चिन्तन यौगिक स्नान है। इसीको मानस-आत्मवेदन (ब्रह्माकार अखण्ड चित्तवृत्ति) कहते हैं। यह यौगिक स्नान ब्रह्मवादिद्याके द्वारा सेवित है, इसे ही आत्मतीर्थ भी कहते हैं।

(स्नानके पूर्व) दुग्धधारी वृक्षासे उत्पन्न काष्ठ, मालती, अपामार्ग, बिल्व अथवा करवीर अर्थात् कनेरकी दातौन लेकर उत्तर या पूर्व दिशाकी ओर पवित्र स्थानमें बैठकर दाँतोंको स्वच्छ करना चाहिये और उसे धोकर उसका

पवित्र स्थानमें त्याग करना चाहिये।

तदनन्तर स्नान करके देवताओं, ऋषियों और पितृगणाका विधिवत् तर्पण करना चाहिये। यहाँ यथाशास्त्र स्नानका अङ्गभूत आचमन एवं सध्यापासनके अङ्गभूत आचमनका विधान है। सध्यापासनके अङ्गरूपमें ही कुशोदक विन्दुआसे 'आषो हि ह्य०' आदि वारुणमन्त्र एवं यथाविधान सावित्रीमन्त्रके द्वारा मार्जन करना विहित है। इसी क्रममें अङ्कार और 'भू भुव स्व' इन व्याहृतियोंसे युक्त वेदमाता गायत्रीका जप करके अनन्यभावसे भगवान् सूर्यके प्रति जलाञ्जलि समर्पित करे (सूर्यार्घ्य प्रदान करे)।

इसी क्रममें पूर्वकी ओर अग्रभागवाले कुशोके आसनपर समाहितचित्तसे बैठकर प्राणायाम करके सध्या-ध्यान करनेका श्रुतिमें विधान है। यह जो सध्या है, वही जगत्की सृष्टि करनेवाली है, मायासे परे है, निष्कला, ऐश्वरी, केवला शक्ति तथा तीन तत्त्वोंसे समुद्भूत है। अतः अधिकारी व्यक्ति (प्रातः काल) रक्तवर्ण, (मध्याह्नकाल) शुक्लवर्ण एवं (सायंकाल) कृष्णवर्ण गायत्रीका ध्यान करके गायत्रीमन्त्रका जप करे।

द्विजको सदैव पूर्वाभिमुख होकर सध्यापासन करना चाहिये। सध्या-कृत्यसे रहित ब्राह्मण सदा अपवित्र रहता है, वह सभी कार्योंके लिये अयोग्य होता है। वह जो भी अन्य कोई कार्य करता है, उसका कुछ भी फल उस प्राप्त नहीं होता। अनन्यचित्त होकर वेदपारङ्गत ब्राह्मणान विधिवत् सध्यापासन करके अपने पूर्वजोंके द्वारा प्राप्त उत्तम गतिको प्राप्त किया है। सध्यापासनका त्यागकर जो द्विजोत्तम अन्य किसी धर्म-कार्यके लिये प्रयत्न करता है, उसे दस हजार वर्षांतक नरक भोग करना पड़ता है। अतः सभी प्रकारका प्रयत्न करके सध्यापासन अवश्य करना चाहिये।

उस सध्यापासनकर्मसे योगमूर्ति परमात्मा भगवान् नारायण पूजित हो जाते हैं। अतः अधिकारीको चाहिये कि वह पवित्र होकर पूर्वाभिमुख बैठ करके नित्य सयत्न-भावसे एक सहस्र या एक सौ अथवा दस बार गायत्रीका

१-प्रादुर्मुख सतत विप्र सध्याहीनोऽशुचिर्नित्यमनर्ह सर्वकर्मसु ॥

यदन्यत्कुर्वते किञ्चित् तस्य फलभागभवेत्। अनन्यचेतसः सतो ब्राह्मणो वेदपारगा ॥

उपास्य विधिवत्सध्यां प्राप्ता पूर्वपरा गतिम्। योऽन्यत्र कुर्वते यत्तु धर्मकार्यं द्विजोत्तम ॥

विहाय सध्याप्रगतिं स याति नरकायुतम्। तस्मात् सर्वप्रयत्नन सध्यापासनमाचरेत् ॥

उपासितो भवेत्तेन देवो योगतनुः प ॥ (५०।२१-२५)

जप (अवश्य) करे। गायत्रीका एक सहस्र जप उत्तम, एक सौ जप मध्यम तथा दस बार किया गया जप कनिष्ठ जप कहलाता है।

एकाग्रचित होकर उदय होते हुए भगवान् भास्करका उपस्थान करे। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेदम आये हुए विविध सौर मन्त्रोंसे देवाधिदेव महायोगेश्वर भगवान् दिवाकरका उपस्थान करके पृथिवीपर मस्तक टेककर इस मन्त्रसे प्रणाम करे—

ॐ खखोत्स्काय शान्ताय कारणप्रयहेतवे॥

निवेदयामि चात्मानं नमस्ते ज्ञानरूपिणे।

त्वमेव ब्रह्म परममापो ज्योती रसोऽमृतम्॥

भूर्भुव स्वस्त्वमोह्यार सर्वो रुद्र सनातन।

(५०। २८—३०)

शान्तस्वरूप भगवान् भास्कर आप सृष्टि, स्थिति और संहार—इन तीनों कारणोंके कारण हैं, आप ज्ञानस्वरूप हैं। मैं आपको आत्मनिवेदन करता हूँ, आप ही परब्रह्म हैं, आप ही ज्योति स्वरूप, अप-स्वरूप, रसरूप तथा अमृतस्वरूप हैं। भू, भुव, स्व—ये तीनों आप ही हैं और आप हा ॐकाररूप सर्वस्वरूप रुद्र तथा अविनाशी हैं, आपको नमस्कार है।

इस उत्तम आदित्यहृदय-स्तोत्रका जप करके भगवान् दिवाकरको प्रातः और मध्याह्न (तथा सायंकाल)—म नमस्कार करना चाहिये।

इसके पश्चात् घर आ करके ब्राह्मण पुन विधिवत् आचमन करे।

तदनन्तर उसे अग्निको प्रज्वलित करके विधिवत् भगवान् अग्निदेवको आहुति प्रदान करनी चाहिये। मुख्य अधिकारीकी अशक्तावस्थामें उसकी आज्ञा प्राप्त करके ऋचिक पुत्र अथवा पत्नी शिष्य या सहोदर भ्राता भी हवन करे। मन्त्रविहीन एव विधिकी उपेक्षा करके किया गया कोई भी कर्म इस लोक या परलोकम फल देनेवाला नहीं होता।

तदनन्तर देवताओंको नमस्कार करके (अर्घ्य पाद्य, चन्दन सुगन्धित पदार्थका अनुलेपन वस्त्र तथा नैवेद्यादि) पूजाके उपचारोंको निवेदनकर गुरुका पूजन करे और उनके हित-साधनमें लग जाय। तत्पश्चात् प्रयत्नपूर्वक यथाशक्ति द्विजको वेदाभ्यास करना चाहिये और उसके बाद इष्ट मन्त्राका जप (वेदपारायण) करके शिष्याके अध्यापन-

कार्यमें प्रवृत्त होना चाहिये। वह शिष्योंको वेदार्थ धारण कराये और दत्तचित होकर वेदार्थका विचार करे। द्विजोत्तम धर्मशास्त्र आदि विविध शास्त्राका अवलोकन करे और वेदादि निगमशास्त्रा (उपनिषदों) तथा व्याकरणादि वेदाङ्गोंका अच्छी प्रकार अवलोकन करे। इसके बाद वह पुन योग-क्षेमके लिये राजा या श्रीमान्के पास जाय और अपने परिवारके लिये विविध प्रकारके अर्घ्योंका उपार्जन करे।

इसके पश्चात् मध्याह्न कालके आनेपर स्नान करनेके लिये शुद्ध मिट्टी, पुष्प, अक्षत, तिल, कुश और गोमय (गायके गोबर) आदि पदार्थोंको एकत्र करना चाहिये। उसके बाद नदी, देव, पोखर, तडाग या सरोवरमें जाकर स्नान करे। प्रत्येक दिन तडाग, सरोवर या नदी आदिसे पाँच मृत्तिकापिण्ड बिना निकाले स्नान करना दोषयुक्त होता है। (अतः पाँच पिण्ड मिट्टी निकाल करके ही स्नान करना चाहिये।) स्नानके समय (स्नानके लिये लायी गयी) मिट्टीके एक भागसे सिर धोना चाहिये, दूसरे भागसे नाभिके कपरी भागको और तीसरे भागसे नाभिसे नीचेके भागका तथा मृत्तिकाके छठे भागसे पैरोंका प्रक्षालन करना चाहिये। इन मृत्तिकापिण्डोंको परिमाणम पके हुए आँवलेके फलके समान होना चाहिये। मृत्तिकाके समान ही गोमय स्नान भी होना चाहिये। तदनन्तर शरीरके अङ्गोंको विधिवत् धोकर आचमन करके स्नान करना चाहिये।

जलाशयके तीरपर स्थित होकर ही मृत्तिका गोमय आदिका अपने अङ्गोंमें लेपन करना चाहिये और इस लेपनके अङ्गभूत स्नानके अनन्तर पुन वारुण (वरुणदेवताके)—मन्त्रोंसे जलाशयके जलका अभिमन्त्रण करके पुन जल-स्नान करना चाहिये, क्योंकि जल भगवान् विष्णुका ही रूप है। यह स्नानकी प्रक्रिया प्रणवस्वरूप भगवान् सूर्यका दर्शनकर जलाशयमें तीन बार निमज्जन (डुबकी लगाना)—से पूरी होती है। तदनन्तर स्नानाङ्ग आचमन करके नीचे लिखे मन्त्रसे आचमन करे—

अन्तश्चरसि भूतेषु गुहाया विश्रतोमुख॥

त्व यन्नस्त्व वपट्कार आपो ज्योती रसोऽमृतम्॥

(५०। ४५-४६)

हे जलदेव। आप समस्त प्राणियोंके अन्त करणरूपी गुहामें विचरण करते हैं। आप सर्वत्र मुखवाले हैं। आप ही यज्ञ हैं। आप हा वपट्कार हैं। आप ही ज्योति स्वरूप तेज और आप ही अमृतमय रसस्वरूप हैं।

सर्वप्रथम सधोपासन, तर्पण, देवाराधन आदि नित्य कर्मों तथा आशौचका निरूपण

'द्वुपदादिव०' इस मन्त्रका तीन बार उच्चारण अथवा प्रणव एव व्याहृतियोसहित सावित्री-मन्त्रका जप करना चाहिये। विद्वान् अघमर्पण-मन्त्रका जप करे। तदनन्तर 'ॐ आपो हि ष्ठा मयोभुव', 'इदमाप प्रब्रूत' तथा व्याहृतियोसे मार्जन करना चाहिये। अनन्तर 'आपो हि ष्ठा०' इत्यादि मन्त्रोंके द्वारा अभिमन्त्रित जलसे अघमर्पण-मन्त्रका तीन बार जप करते हुए अघमर्पण सम्पन्न करना चाहिये। अघमर्पणके अनन्तर 'द्वुपदादिव०' आदि मन्त्र अथवा गायत्री-मन्त्र या 'तद्विष्णो परम पदम्' आदि मन्त्र अथवा प्रणवकी आवृत्ति करनी चाहिये और देवाधिदेव श्रीहरिका स्मरण करना चाहिये। जिस जलको हाथमें लेकर अघमर्पण-क्रिया एव मार्जन-क्रिया सम्पन्न की जाती है, उस जलको अपने सिरपर धारण करनेसे सभी प्रकारके पातकासे मुक्ति मिलती है। सधोपासनके अनन्तर आचमन करके सदा परमेश्वरका स्मरण करना चाहिये। पुष्पसे युक्त अञ्जलिको शिरोभागसे लगाकर सूर्यका उपस्थान करना चाहिये और उपस्थानके बाद अपनी अञ्जलिके पुष्पाको भगवान् सूर्यके चरणोमें अर्पित करना चाहिये। उदित होते हुए सूर्यको नहीं देखना चाहिये, अत विशेष मुद्राद्वारा ही उनका दर्शन करना चाहिये। 'ॐ उदुत्य०', 'चित्र०', 'तत्त्वक्षु०'—इन मन्त्रोंसे तथा 'ॐ ह२स शुचिपद०' इस मन्त्रसे और सावित्रीके विशेष मन्त्रसे एव अन्य सूर्यसे सम्बन्धित वैदिक मन्त्रोंसे सूर्यका उपस्थान करना चाहिये। तदनन्तर पूर्वाग्र कुशाओके आसनपर बैठकर सूर्यका दर्शन करते हुए समाहितचित्तसे गायत्री-मन्त्र एव अन्य विहित मन्त्रोंका जप करना चाहिये। मन्त्र-जपके लिये स्फटिक रत्न अथवा पुत्रजीव (जीवन्तिका) या अब्जाक्षसे निर्मित मालाका प्रयोग करना चाहिये।

यदि आर्द्र वस्त्रावाला हो तो जलके मध्य खंडे होकर जप करना चाहिये। अन्यथा (सूख वस्त्रोंकी स्थितिमें) पवित्र भूमिमें कुशासनपर बैठकर एकाग्रचित्त होकर जप करना चाहिये। जपके पश्चात् प्रदक्षिणाकर भूमिपर दण्डवत् नमस्कार करना चाहिये। तदनन्तर आचमन करके यथाशक्ति अपनी शाखाके अनुसार स्वाध्याय करे। उसके बाद देवो, ऋषियो और पितरोका तर्पण करना चाहिये। मन्त्रोंके प्रारम्भमें ॐकारका और अन्तमें 'नम' का प्रयोगकर प्रत्येक देव ऋषि और पितृका तर्पण कर रहा हूँ—ऐसा कहकर तर्पण करे। देवताआ और मरीच्यादि ब्राह्मणियोंका

तर्पण अक्षत और जलके साथ करना चाहिये। पितृगणा, देवो और मुनियोके लिये अपने शाखासूत्रके विधानसे भक्तिपूर्वक तर्पण करे। तर्पण जलाञ्जलियाँके द्वारा करे। देवताओंका तर्पण यज्ञोपवीती अर्थात् सब्ब होकर देवतीर्थसे करे और निर्वीती होकर (कण्ठमें यज्ञोपवीत कर) ऋषियोंका ऋषितीर्थसे तथा प्राचीनावीती अर्थात् अपसव्य होकर पितृतीर्थसे पितरोका तर्पण करे।

तदनन्तर हे हर! स्नानमें प्रयुक्त वस्त्रोंको निचोड़कर मौन होकर आचमन करके मन्त्रोंसे पुष्प, पत्र तथा जलसे ब्रह्मा, शिव, सूर्य एव मधुसूदन विष्णुदेवका पूजन करे। क्रोधरहित होकर भक्तिपूर्वक अन्य अभीष्ट देवोंकी भी पूजा करनी चाहिये। 'पुरुषसूक्त' के द्वारा पुष्पादि समर्पित करे। जल सर्वमय देव है अर्थात् समस्त देवता जलमें व्याप्त रहते हैं। अत उस जलमात्रसे भी वे सभी देवता पूजित होते हैं। इस पूजामें पूजकको समाहितचित्त होना चाहिये तथा प्रणवके साथ देवताका ध्यान करना चाहिये। उसके बाद प्रणाम करते हुए समस्त देवोंको पृथक्-पृथक् पुष्पाञ्जलि समर्पित करे।

देवताओंकी आराधनाके बिना कोई भी वैदिक कर्म पुण्यप्रद नहीं होता है। अतएव समस्त कार्योंके आदि, मध्य और अन्तमें हृदयसे भगवान् हरिका ध्यान करना चाहिये। 'ॐ तद्विष्णो रिति०' मन्त्र तथा पुरुषसूक्तके मन्त्रोंका जप करते हुए उस निर्मल विष्णुके परमतेजके सामने आत्मनिवेदन करे अर्थात् शरणागत हो जाय।

उसके बाद विष्णुमें अनुरक्तचित्त, शान्तस्वभाव वह भक्त 'तद्विष्णो ०' इस मन्त्रसे और 'अप्रेतेसशिवा ०' इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित पुष्पासनपर विराजमान हरिकी पुन पूजा करके देवयज्ञ, भूतयज्ञ, पितृयज्ञ, मानुषयज्ञ और ब्रह्मयज्ञ नामक पञ्चयज्ञोंको करे। तर्पणसे पूर्व ब्रह्मयज्ञ कैसे हो सकता है? अत मानुषयज्ञ करके स्वाध्याय (ब्रह्मयज्ञ) करना चाहिये।

वैश्वदेव ही देवयज्ञ है। काक आदि प्राणियोंके लिये जो बलि प्रदान की जाती है, वह भूतयज्ञ है। हे द्विजोत्तम! चाण्डाल एव पतित आदिको घरके बाहर अन्न देना चाहिये और कुत्ता आदि पशुआ तथा पक्षियोंको घरके बाहर भूमिपर अन्न देना चाहिये। पितरोंके उद्देश्यसे प्रतिदिन एक ब्राह्मणको भोजन कराये। पितरोंके निमित्त जो नित्य श्राद्ध

किया जाता है, उसीको पितृयज्ञ कहत हैं। यह उत्तम गति ग्रहण करना पड़ता है। प्रदान करनेवाला है।

अथवा समाहितचित्त होकर यथाशक्ति कुछ कच्चा अन्न निकालकर वैदिक तत्त्ववेत्ता विद्वान् ब्राह्मणको प्रदान करे। प्रतिदिन अतिथि-सत्कार करना चाहिये। घरपर आये हुए शान्तस्वभाव द्विज (ब्राह्मण)-को मन, और वचनसे स्वागतपूर्वक नमस्कार करे तथा उनका अर्चन करे।

एक ग्रास परिमाणमात्र अन्नको 'भिक्षा' कहा गया है। उसका जो चार गुना अन्न है उसको 'पुष्कल' तथा उस पुष्कलके चार गुना अन्नको 'हन्तकार भिक्षा' कहते हैं।

गोदाहनमात्र कालतक अतिथिके आगमनकी प्रतीक्षा स्वयं करनी चाहिये। आये हुए अभ्यागत (अतिथि)-का सत्कार यथाशक्ति करना चाहिये।

ब्रह्मचारी भिक्षुकको विधिवत् भिक्षा देनी चाहिये। लोभस रहित हाकर याचकाका अन्न प्रदान करे। तत्पश्चात् अपने बन्धुजनाके साथ मौन होकर अन्नकी निन्दा न करते हुए भोजन करे।

हे द्विजश्रेष्ठ! जो देवयज्ञादि पञ्चयज्ञाको बिना किये भाजन करत हैं, वे मूढात्मा तिर्यक्-यानि (पक्षियाकी योनि)-में जाते हैं। यथाशक्ति प्रतिदिन किये जानेवाले वेदाभ्यासके साथ पञ्चमहायज्ञ एवं देवतार्चन शीघ्र ही सभी पापाको नष्ट कर देते हैं। जो मोहवश अथवा आलस्यके कारण बिना देवार्चन किये ही भोजन करता है उसे नाना प्रकारके कष्टदायक नरकोमें जाकर सूकरकी योनिमें जन्म

अब मैं अशौचका सम्यक् प्रकारसे वर्णन करता हूँ। जो अपवित्र है, वह सदा पातकी है। अपवित्र व्यक्तियोंके ससर्गसे अशौच होता है और उनके ससर्गका परित्याग कर देनेसे शरीर पवित्र हो जाता है। हे द्विजोत्तम! सभी विद्वान् ब्राह्मण दस दिनाका अशौच मानते हैं। यह अशौच मृत्यु अथवा जन्म दोनोंमें होता है। दाँत निकलनेके पूर्वतक बालककी मृत्यु होनेपर सद्य स्नान करनेसे अशौचकी निवृत्ति हो जाती है। उसके बाद चूड़ा (मुण्डन)-सत्कारपर्यन्त बालककी मृत्यु होनेपर एक रात्रिका अशौच होता है।

उपनयन-सत्कारके पूर्वतक बालककी मृत्यु होनेपर तीन रात्रियाका अशौच होता है। उपनयन-सत्कारके बाद किसीका मरण होनेपर यथाविधान दस रात्रिका अशौच ब्राह्मणोंका होता है।

क्षत्रिय बारह दिनामें, वैश्य पंद्रह दिनाम तथा शूद्र एक मासमें शुद्ध होता है। क्योंकि इनको यथाक्रम बारह दिनका पंद्रह दिनका एवं एक मासका अशौच हाता है। सन्यासियोंको अशौच नहीं लगता है। गर्भस्त्राव हानिपर गभमासक अनुसार जितने मासका गर्भ हो, उतनी रात्रिका अशौच हाता है। (अर्थात् एक मासका गर्भस्त्राव हानिपर एक रात्रि, दो मासका गर्भस्त्राव हानिपर दो रात्रिका अशौच हाता है। इसी क्रममें अन्य मासकी गणना करके अशौचकी रात्रियाका निश्चय करना चाहिये।) (अध्याय ५०)

दानधर्मका निरूपण एवं विभिन्न देवताओंकी उपासना

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं सर्वोत्तम दानधर्मके विषयमें कह रहा हूँ—

सत्पात्रमें श्रद्धापूर्वक किये गये अर्थ (भोग्यवस्तु)-का प्रतिपादन (विनियोग) दान कहलाता है—ऐसा दानधर्मविज्ञानाका कहना है। यह दान इस लाकम भाग और परलोकमें मोक्ष प्रदान करनेवाला है। मनुष्यका चाहिये कि यह न्यायपूर्वक हा अर्थका उपार्जन करे, क्योंकि न्यायसे उपार्जित अर्थका ही दान-भाग सफल हाता है।

अध्यापन पाजन तथा प्रतिग्रह—य ताना ग्राहणाकी वृत्ति (आजीविका) हैं। उनके लिये कुसाद अर्थात् सूदृष्टापी

कृपिकर्म तथा वाणिज्य अथवा क्षत्रियवृत्ति (मुद्रादि कृत्य) त्याज्य है। उक्त सद्वृत्तितसे प्राप्त हुआ धन यदि सुपात्र्य पात्राको दिया जाता है तो उसीका दान कहा जाता है। यह नित्य, नैमित्तिक, काम्य और विमल—चार प्रकारका कहा गया है।

फलकी अभिलाषा न रखकर प्रत्युपकारकी भावनासहित होकर ब्राह्मणका प्रतिदिन जो दान दिया जाता है वह नित्यदान है। अपने पापाकी शान्तिके लिये विद्वान् ब्राह्मणोंके हाथपर जा धन दिया जाना है मत्सुरपाके द्वारा अनुष्ठित ऐसा दान नैमित्तिक दान है। सतान विजय एध्य और

स्वर्ग-प्राप्तिकी इच्छासे जो दान किया जाता है, उसको धर्मवेत्ता ऋषिगण काम्य दान कहते हैं। ईश्वरकी प्रसन्नताको प्राप्त करनेके लिये ब्रह्मविद्-जनोंको सत्त्ववृत्तिसे युक्त चित्तवाले मनुष्यके द्वारा जो दान दिया जाता है, वह विमल दान है। यह दान कल्याणकारी है।

ईश्वरकी हरी-भरी फसलसे युक्त या यव-गेहूँकी फसलसे सम्पन्न (शस्य-श्यामल) भूमिका दान वेदविद् ब्राह्मणोंको जो देता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। भूमिदानसे श्रेष्ठ दान न हुआ है और न होगा ही।

ब्राह्मणको विद्या प्रदान करनेसे ब्रह्मलोककी प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन ब्रह्मचारीको श्रद्धापूर्वक विद्या प्रदान करता है, वह सभी पापोंसे विमुक्त होकर ब्रह्मलोकके परमपदको प्राप्त करता है।

वैशाखमासकी पूर्णिमा तिथिका उपवास रखकर जो व्यक्ति पौष या सात ब्राह्मणोंकी विधिवत् पूजा करके उन्हें मधु, तिल और घृतसे सत्पुष्ट करता है तथा उनकी गन्थादिसे भली प्रकार पूजा करके उनसे यह कहलवाता है या स्वयं कहता है—

प्रीयता धर्मराजेति यथा मनसि चर्तते॥

(५१।१३)

(हे धर्मराज। मेरे मनमें जैसा भाव है, उसीके अनुकूल आप प्रसन्न हों।)

—ऐसा कहनेपर उसके जन्मभर किये गये समस्त पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाते हैं।

जो व्यक्ति स्वर्ण, मधु एवं धौक साथ तिलाको कृष्ण-मृगचर्मन रखकर ब्राह्मणको देता है वह सभी प्रकारके पापोंसे मुक्त हो जाता है।

वैशाखमासमें घृत अन्न और जलका दान करनेसे विशेष फल प्राप्त होता है। अतः उस मासमें धर्मराजको उद्देश्य करके घृत, अन्न और जलका दान ब्राह्मणोंके लिये अवश्य करना चाहिये। ऐसा करनेसे सभी प्रकारके भयसे मुक्ति हो जाती है। द्वादशी तिथिमें स्वयं उपवास रखकर पापाका विनाश करनेवाले भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे निश्चित ही मनुष्यके सभी पाप

नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य जिस देवताकी पूजा करनेके लिये इच्छा करता है, उसकी पूजा वह अपने इष्टको प्राप्त करनेके लिये करे और उसको उस देवकी प्रतिमूर्ति मानकर प्रयत्नपूर्वक ब्राह्मणोंकी पूजा करके उन्हें भोजन भी कराये। साथ ही सौभाग्यवती स्त्रियों तथा अन्य देवोंको भी पूजन-भोजनादिके द्वारा सत्पुष्ट करे।

सतान-प्राप्तिके इच्छुक व्यक्तिको इन्द्रदेवका पूजन करना चाहिये। ब्रह्मवर्चस्की कामना करनेवाला व्यक्ति ब्रह्मरूपमें ब्राह्मणोंको स्वीकार करके उनकी पूजा करे। आरोग्यकी इच्छावाला मनुष्य सूर्यकी तथा धन चाहनेवाला मनुष्य अग्निकी पूजा करे। कार्योंमें सिद्धि प्राप्त करनेकी अभिलाषा करनेवाला व्यक्ति विनायक (गणेश)-का पूजन करे। भोगकी कामना होनेपर चन्द्रमाकी तथा बल-प्राप्तिकी इच्छा होनेपर वायुकी पूजा करे। ससारसे मुक्त होनेकी अभिलाषा होनेपर प्रयत्नपूर्वक भगवान् हरिकी आराधना करनी चाहिये। निष्काम तथा सकाम सभी मनुष्योंको भगवान् गदाधर हरिकी पूजा करनी चाहिये।

जलदानसे तृप्ति, अन्नदानसे अक्षय सुख, तिलदानसे अभीष्ट सतान, दीपदानसे उत्तम नेत्र, भूमिदानसे समस्त अभिलषित पदार्थ, सुवर्णदानसे दीर्घ आयु, गृहदानसे उत्तम भवन तथा रजतदानसे उत्तम रूपकी प्राप्ति होती है।^१

वस्त्र प्रदान करनेसे चन्द्रलोक तथा अश्वदान करनेसे आश्विनोक्तुमारके लोककी प्राप्ति होती है। अनुडुह (बैल)-का दान देनेसे विपुल सम्पत्तिका लाभ और गोदानसे सूर्यलोक प्राप्त होता है।

यान और शय्याका दान करनेपर भायां तथा भयार्त (भयभीत)-को अभय प्रदान करनेसे ऐश्वर्यकी प्राप्ति होती है। धान्य-दानसे शाश्वत (अविनाशी) सुख तथा वेदके (वेदाध्यापन) दानसे ब्रह्मका सान्निध्य लाभ होता है। वेदविद् ब्राह्मणको ज्ञानोपदेश करनेसे स्वर्गलोककी प्राप्ति तथा गायको घास देनेसे सभी पापोंसे मुक्ति हो जाती है। ईधन (अग्निको प्रज्वलित करने)-के लिये काष्ठ आदिका दान करनेपर व्यक्ति प्रदीप्त अग्निके समान तेजस्वी हो जाता है। रागियाँके रोगशान्तिके लिये औषधि, तेल आदि

१-वरीदस्तुतिमात्रेति सुखमसयमन्नद। तिलप्रद प्रजामिष्ट दीपदक्षसुक्तमम्॥

भूमिद सर्वमात्रेति दार्धमायुर्हिरण्यद। गृहदोऽग्न्यानि वंश्यानि रूपमुत्तमम्॥ (५१।२२-२३)

पदार्थ एव भोजन देनवाला मनुष्य रोगरहित होकर सुखी और दीर्घायु हो जाता है।

छत्र और जूतेका दान करनेवाला मनुष्य प्रचण्ड धूपके कारण तीक्ष्ण तापवाले तथा तेलवारके समान तीक्ष्ण धारवाली नुकीली पत्तियासे परिव्याप्त असिपत्रवन नामके नारकीय मार्गोको पार कर जाता है। जो मनुष्य परलोकम अक्षय सुखकी अभिलाषा रखता है, उस अपन लिये ससार या घरम जो वस्तु अभीष्टतम है तथा प्रिय है, उस वस्तुका दान गुणवान् ब्राह्मणको करना चाहिये।^१

उत्तरायण^२, दक्षिणायन^३, महाविपुवत्काल^४, सूर्य तथा चन्द्रग्रहणम एव कर्क-मेघ-मकरादिकी सक्रान्तियोंके आनेपर ब्राह्मणका दिया गया दान परलाकमे अक्षय सुख

देनेवाला होता है। इस प्रकारके दानका महत्त्व प्रयागदि तीर्थोंम बहुत है, गया-क्षेत्रके तीर्थोंमे किया गया दान विशेष महत्त्व रखता है।^५

दान-धर्मसे बढ़कर श्रेष्ठ धर्म इस ससारमे प्राणिपदके लिये कोई दूसरा नहीं है। दान स्वर्ग, आयु तथा ऐश्वर्यको प्राप्त करनेकी इच्छासे और अपने पापोंकी उपशान्तिके लिये भी किया जाता है। गौ, ब्राह्मण, अग्नि तथा देवोंको दिये जानेवाले दानसे जो मनुष्य मोहबश दूसरोंको रोकता है, वह पापी तिर्यक् (पक्षीकी)-भोगिकी प्राप्त करता है। जो व्यक्ति दुर्भिक्षकालम और मरणासन्न ब्राह्मणको अन्नदिका दान नहीं करता है, वह ब्रह्महत्या करनेवालेके समान तथा अति निन्दित है। (अध्याय ५१)

प्रायश्चित्त-निरूपण

ब्रह्माजीने कहा—हे ब्राह्मणो! अब इसके बाद मैं प्रायश्चित्त-विधिको भली प्रकार कह रहा हूँ—

ब्राह्मणकी हत्या करनेवाला ब्रह्महन्ता, मदिरा-पान करनेमे निरत मद्यपी, चोरी करनेवाला स्तेयी तथा गुरुकी पत्नीके साथ गमन करनेवाला गुस्तत्पगामी (गुरुपत्नीगामी)—ये चार महापातकी हैं। इन सभीका ससर्ग (साथ) करनेवाला पाँचवाँ महापातकी है। ग्राहत्यादि जो अन्य पाप होते हैं—वे उपपातक हैं ऐसा देवताआका कहना है।

जिसने ब्रह्महत्या की है, उसे वनम स्वयं पर्णकुटी बनाकर उसीम उपवास करते हुए बारह वर्षोंतक रहना चाहिये अथवा पर्वतके उस ऊँचे भागसे गिरकर अपने प्राणाका परित्याग करना चाहिये, जिस भागसे गिरनेपर कहीं

बीचमे रुकनेकी सम्भावना न हो और मरण निश्चित हो। इसके अतिरिक्त जलती हुई अग्निमें प्रवेशकर प्राण-परित्याग अग्निजलमे प्रवेशकर प्राण-परित्याग, ब्राह्मण या गौकी रक्षाके लिये प्राण-परित्याग भी ब्रह्महत्या-दोषके निवारक होते हैं। इतना अवश्य ध्यानम रखना है कि ब्रह्महत्याके दोष-निवारणके लिये प्राण-परित्यागके जो साधन बताये गये हैं, उनको करनेके पहले यथाशक्ति विद्वान् ब्राह्मणको अन्नदान करना अनिवार्य है।

अधमेघ-यज्ञके अन्तम हानेवाले अवभृथ-स्नानसे ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। वैदविद् ब्राह्मणको सर्वस्व दान करनेसे ब्रह्महत्याजनित पापका नाश हो जाता है। सरस्वतीजी, गङ्गा तथा यमुना—इन नदियाँके

१- वासादधन्द्रसालोक्यमधिसालोक्यमध्द । अनङ्गद श्रिय पुष्टा गोदो ब्रह्मस्य विष्टपम् ॥
यानशय्याप्रदो भार्यामैश्वर्यमभयप्रद । धान्यद शाश्वत सौर्य ब्रह्मदो ब्रह्म शाश्वतम् ॥
चंदवित्तु ददञ्जान स्वर्गलोके महीयते । गन्ता धामप्रदानेन सर्वपापे प्रमुच्यते ॥
इन्धनाना प्रदानेन दीप्ताग्निर्जायते नर । औषध स्नेहमाहार रोगिरोगप्रशान्तये ॥
ददाना रोगरहित सुखी दीर्घायुरेव च । असिपत्रवन मार्गं क्षुरधारासमन्वितम् ॥
तीक्ष्णातप च तपतिच्छत्रोपातप्रदो नर । यद्यदिष्टतम लोके यच्चास्य ददितुं गृहे ॥
ततदगुणवते देय तदेवाक्षयमिच्छता । अयने विपुले चैव ग्रहणे चन्द्रसूर्ययो ॥

सक्रान्त्यग्निं कालपु दत्त भवति चाक्षयम् ॥ (५१। २४-३०)

२- मकर-राशिके मिथुन राशिके सूर्य रहेनेके कालका उत्तरायण कहते हैं। यह माघ माससे आषाढ मासतकका काल है।

३- चर्क राशिके धनु राशिके सूर्यके रहनेके कालको दक्षिणायन कहते हैं। यह श्रवण माससे पौष मासतकका काल है।

४ जिस कामम दिन रात दोनों बराबर होते हैं वह विपुवत्काल कहा जाता है। यह काल तुष्या और मेघकी सूर्य सक्रान्तिका होता है।

५ प्रायश्चित्तपु तीर्थेषु गम्यया च विरेयत ॥ (५१। ३१)

पवित्र सगमपर तीन रात्रियातक उपवास रख करक प्रतिदिन तीनो कालाम स्नान करके भी द्विज ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता है। सेतुबन्ध रामेधरम् (कपालमोचन तीर्थ या वाराणसीके पवित्र तीर्थ) -में स्नान करके ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति हो जाती है।

मद्यपी द्विज अग्निवर्णके सदृश (अन्त करणको जला देनेवाली) खोलती हुई मदिरा अथवा दूध, घृत या गोमूत्रका पान करके तज्जित पापसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है। सुवर्णकी चोरी करनेवाला राजाआके द्वारा दण्डरूपमे मूसलप्रहारसे पापमुक्त हो जाता है अथवा जीर्ण-शीर्ण वस्त्र धारण करके वनम ब्रह्महत्यानाशक प्रायश्चित्त-व्रतको करनेसे पापमुक्त हो जाता है।

कामसे मोहित ब्राह्मण यदि अपने गुरुकी पत्नीके पास जाता है तो उसे इस गुरुपत्नीगमनरूप पापसे मुक्त होनेके लिये जलती हुई-तपती हुई लौह-निर्मित स्त्रीका सर्वाङ्ग आलिङ्गन करना चाहिये। अथवा ब्रह्महत्याके पापसे मुक्तिके लिये जो व्रत विहित है, उस व्रतका अनुष्ठान करना चाहिये। चार या पाँच चान्द्रायणव्रत करनेसे भी गुरुपत्नीगमनजनित पापसे मुक्ति हो सकती है।

जो द्विज पतितजनाका ससर्ग करता है, उसे विभिन्न ससर्गसे होनेवाले पापाको दूर करनेके लिये उन-उन पापाके निमित्त कहे गये व्रतोंका पालन करना चाहिये। अथवा वह आलस्यसे रहित होकर एक सवत्सरपर्यन्त तप्तकृच्छ्रव्रतका अनुपालन करे। विधिवत् किया गया सर्वस्वदान सभी पापाको दूर करनेवाला होता है। अथवा विधिवत् चान्द्रायणव्रत तथा अतिकृच्छ्रव्रत भी सभी पापाको दूर करनेवाला होता है।

गया आदि पुण्यक्षेत्रोंकी यात्रा करनेसे भी ऐसे पापाका विनाश हो जाता है। अमावास्या तिथिमें जो महादेव भगवान् शङ्करकी सम्यक्-रूपसे आराधना करके ब्राह्मणको भोजन प्रदान कराता है, वह सभी पापासे मुक्त हो जाता है।

जो मनुष्य कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिमें उपवास रखकर सयतचित्तसे पवित्र नदीम स्नान करक अकारसे युक्त यम, धर्मराज, मृत्यु, अन्तक, वैवस्वत, काल तथा

सर्वभूतक्षय—इन नामाका उच्चारणकर तिलसे सयुक्त सात जलाञ्जलिपासे तर्पण करता है, वह समस्त पापासे मुक्त हो जाता है।

इन व्रताके पालन करते समय शान्त रहकर तथा मनका निग्रहकर, ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए भूमिपर सोना चाहिये और उपवास रखकर ब्राह्मणकी पूजा करनी चाहिये। (कार्तिक) शुक्लपक्षकी पक्षी तिथिमें उपवास रखकर सप्तमी तिथिको सूर्यदेवकी पूजा करनेसे भी सभी प्रकारके पापासे मुक्ति हो जाती है।

शुक्लपक्षकी एकादशी तिथिमें निराहार रहकर जो द्वादशी तिथिम जनार्दन भगवान् विष्णुकी पूजा करता है, वह समस्त महापापासे मुक्त हो जाता है।

सूर्य-चन्द्र-ग्रहण आदि समयमें मन्त्रका जप, तपस्या, तीर्थसेवन, देवावर्चन तथा ब्राह्मण-पूजन—ये सभी कृत्य भी महापातकोंका नष्ट करनेवाले होते हैं। समस्त पापासे युक्त मनुष्य भी पुण्य-तीर्थोंमें जाकर नियमपूर्वक अपने प्राणोका परित्यागकर समस्त पापासे मुक्त हो जाता है।

पतितव्रता नारी पतिके देहावसानके बाद पतिका वियोग असह्य होनेके कारण पति-धर्मके अनुसार पतिके शरीरके साथ शास्त्रीय विधिकी पालन करते हुए अग्निमें प्रवेश करती है तो ब्रह्महत्या, कृतघ्नता आदि बड़े-बड़े पातकोंसे दूषित भी अपने पतिका उद्धार कर देती है।

जो स्त्री पतिव्रता है, अपने पतिकी सेवा-शुश्रूषाम दत्तचित्त रहती है, उसको इस लोक तथा परलोकमें कोई पाप नहीं लगता। वह वैसे ही निर्दोष रहती है, जैसे दशरथपुत्र श्रीरामकी पत्नी जगद्विख्यात भगवती सीतादेवी लङ्कामें रहकर भी निर्दोष रहीं तथा (अपने पातिव्रतक प्रभावसे) राक्षसराज रावणपर विजय प्राप्त की।

हे यतव्रत! सयतचित्त होकर विविध व्रतका अनुष्ठान करनेवाले। भगवान् विष्णुने मुझे बहुत पहले ही यह बताया था कि गयाम स्थित चतुर्दशी तिथिमें यथाविधि श्रद्धाके साथ स्नान करनेवाला व्यक्ति सभी प्रकारके पातकोंसे मुक्त हो जाता है और समस्त ससर्ग फल भी प्राप्त करता है (अध्याय ५२)

नवनिधियोके लक्षणोसे युक्त पुरुषके ऐश्वर्य एव स्वभावका वर्णन

सूतजीने कहा—भगवान् विष्णुसे अष्टनिधियाक विषयम सुनकर ब्रह्माजीने उनका वर्णन इस प्रकार किया था कि 'पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, मुकुन्द, कुन्द (नन्द), नील और शङ्ख नामकी अष्टनिधियाँ' हैं। नवीं निधि मिश्र कहलाती है। अब मैं उनके स्वरूपका वर्णन करता हूँ।

पद्मनिधिक लक्षणामे सम्पन्न मनुष्य सात्त्विक और दाक्षिण्य गुणसे सम्पन्न होता है। वह सुवर्ण-चाँदी आदि मूल्यवान् धातुओका संग्रह करके यतियों, देवताओं और याज्ञिकाका दान करता है। महापद्म-चिह्न लक्षित व्यक्ति भी अपने संग्रहीत धन आदिका दान धार्मिक जनोको करता रहता है। पद्म तथा महापद्मनिधिसम्पन्न पुरुष सात्त्विक स्वभाववाले कहे गये हैं।

मकरनिधिके चिह्नसे चिह्नित मनुष्य खड्ग घाण एव कुन्त (भाला) आदि अस्त्राका संग्रह करनेवाला होता है। वह नित्य श्रोत्रिय ब्राह्मणाको दान देता है और राजाओके साथ उसकी सदैव मित्रता बनी रहती है। द्रव्यादिका आहारण करनेके लिये वह शत्रुओका विनाश करता है और युद्धके लिये सदा तत्पर रहता है। कच्छपनिधि-लक्षित व्यक्ति तामस गुणवाले होते हैं। कच्छप-चिह्नसे युक्त व्यक्ति किसीपर विश्वास नहीं करता है। वह न अपनी सम्पत्तिका स्वयं उपभोग करता है और न तो उसमेंसे वह किसीको कुछ देता ही है। वह एकान्तमे जाकर अपनी सम्पूर्ण सम्पत्तिको पृथिवीमे गाड़कर छिपा देता है। उसकी सम्पत्ति एक पीढीतक रहती है।

मुकुन्दनिधिके चिह्नसे अकित पुरुष रजोगुणसम्पन्न होता

है। वह राज्य-संग्रहमे लग्न रहता है, वह भोगका उपभोग करते हुए गायक और वक्ष्या आदिको धन देता है।

नन्दनिधिसे युक्त व्यक्ति राजस और तामस गुणोवाला होता है। वही कुलका आधार बनता है। वह स्तुति करनेपर प्रसन्न होता है तथा बहुत-सी स्त्रियाका पति होता है। पूर्वकालके मित्रोंमे उसकी प्रीति शिथिल होती है और वह अन्य नये मित्रके साथ प्रेम करने लगता है।

नीलनिधिके चिह्नसे सुशोभित मानव सात्त्विक तेजसे समुक्त होता है। वह वस्त्र-धान्यादिका संग्रह तथा तडागादिका निर्माण करता है। उसके द्वारा (जनहितमे) आभ्रादिके उद्घान भी लगवाये जाते हैं। उसकी सम्पत्ति तीन पीढीतक रहती है।

शङ्खनिधि एक ही पुरुष (पीढी)-के लिये होती है। इससे सम्पन्नित मनुष्य धनादिका स्वयं तो उपभोग करता है, किन्तु उसका परिजन कुत्सित अन्नका भोजन तथा अच्छे न लगनेवाले मैले-कुचैले वस्त्रासे जावनयापन करते हैं। वह स्वयंके भरण-पापण्यमे सदैव तत्पर रहता है। यदि वह किसीको कुछ वस्तु देता भी है तो वह व्यर्थकी वस्तु होता है (जिसका कोई उपयोग नहीं होता)।

मिश्र (मिली-जुली)-निधिके चिह्नसे युक्त हानपर मनुष्यके स्वभावमे मिश्रित फल दिखलाया देते हैं।

भगवान् विष्णुन भी निधियोके ऐसे ही स्वरूपका वर्णन शिव आदि देवोसे किया था (उसको मैंने आप सभीको सुना दिया)। अब हरिने भुवनकोशादिका जैसा वर्णन किया था वैसा ही मैं कह रहा हूँ। (अध्याय ५३)

भुवनकोशवर्णनमे राजा प्रियव्रतके वंशका निरूपण

श्रीहरिन कहा—गजा प्रियव्रतके आगनाथ अग्निबाहु नृपमान्, क्षुतिमान्, मधा, मधातिथि भव्य शबल पुत्र और ज्योतिष्मान् नामके दस पुत्र हुए थे।

इन पुत्रांसे मेधा अग्निबाहु तथा पुत्र नामक तीन पुत्र यागपरायण (योगी), जातिस्मर (इन्हे पूर्वजन्मका वृत्तान्त विस्मृत नहा हुआ था) तथा महासोभाग्यशाली थे। इन लोगने राज्यके प्रति अपनी कोई अधिरुचि प्रकट नहीं की अतः राजाने सप्तद्वीपा पृथिव्याका अपने अन्य सात पुत्रांमे

विभक्त कर दिया।

पचास करोड योजनमे विस्तृत सम्पूर्ण पृथिवी नदीकी जलराशिमे तैलते हुई नौकाके समान चारा ओर अवस्थित अथाह जलके ऊपर स्थित है।

हे शिव। जम्बू, प्लक्ष, शारमल, कुरा, क्रौञ्च, शाक तथा पुष्कर नामक ये सात द्वीप हैं जो सात समुद्रोंसे घिर हुए हैं। उन सात समुद्रोंके नाम लवण, इक्षु, सुरा, घृत, दधि दुग्ध और जलके सागररूपमे प्रसिद्ध हैं। हे

वृषभध्वज। ये सभी द्वीप तथा समुद्र उक्त क्रमम एक-दूसरेसे द्विगुण परिमाणमे अवस्थित हैं।

जम्बूद्वीपमे मेरु नामक पर्वत है, जो एक लाख योजनके परिमाणमे फैला हुआ है। इसकी ऊँचाई चौरासी हजार योजन है। इसका अधोभाग पृथिवीमे सोलह हजार योजन घेसा हुआ है और शिखरदेश बत्तीस हजार योजन विस्तृत है। इसका अधोभाग जो पृथिवीके ऊपर सज्जित है, वह भी सोलह हजार योजनके विस्तारमे कर्णिकाके रूपमे अवस्थित है। इसके दक्षिणमे हिमालय, हमकूट तथा निपथ, उत्तरमे नील, श्वेत और शृंगी नामक वर्षापर्वत हैं।

हे रुद्र! प्लक्ष आदि द्वीपके निवासी मरणादिसे मुक्त हैं। उनमे युग या अवस्थाके आधारपर कोई विपमता नहीं है।

जम्बूद्वीपके राजा आग्नीध्रके नौ पुत्र उत्पन्न हुए। उन सभीका नाम क्रमशः—नाभि, किम्पुरुष, हरिवर्ष, इलावृत, रम्य, हिरण्य, कुरु, भद्राक्ष और केतुमाल था। राजाने

उन सभी पुत्राको उनके नामसे ही अभिहित (प्रसिद्ध) एक-एक भूखण्ड प्रदान किया। हे हर! राजा नाभि और उनकी पत्नी मेरुदेवीसे ऋषभ नामक पुत्र हुए थे, उनसे भरत नामके पुत्र हुए, जो शालग्रामतीर्थमे स्थित रहकर विभिन्न व्रतोके पालनमे ही निरत रहते थे। उन भरतसे सुमति नामक पुत्र हुआ और उसका पुत्र तैजस हुआ।

तैजसके इन्द्रद्युम्न, इन्द्रद्युम्नसे परमेष्ठी, परमेष्ठीके प्रतीहार तथा प्रतीहारसे प्रतिहर्ता नामक पुत्र कहे गये हैं।

प्रतिहर्ताके पुत्र प्रस्तार, प्रस्तारके पुत्र विभु, विभुके पुत्र नक्त और नक्तके पुत्र गय नामके राजा हुए।

गयका पुत्र नर हुआ। नरसे विराट्, विराट्से महातेजस्वी धीमान्, धीमान्से भीवन नामके पुत्रकी उत्पत्ति हुई। भीवनके त्वष्टा, त्वष्टाके विरजा, विरजाके रज, रजके शतजित् तथा शतजित्के विष्ण्व्योति नामक पुत्र हुआ था। (अध्याय ५४)

भारतवर्षका वर्णन

श्रीहरिके कहा—हे वृषभध्वज! जम्बूद्वीपके मध्यभागमे इलावृत नामक वर्ष है। उसके पूर्वमे अद्भुत भद्राक्षवर्ष तथा उसके पूर्व-दक्षिण (अग्निकोण)-मे हिरण्वान् नामक वर्ष है।

मेरुके दक्षिणभागमे किम्पुरुषवर्ष कहा गया है। उसके दक्षिणभागमे भारतवर्ष कहा गया है। मेरुके दक्षिण-पश्चिममे हरिवर्ष, पश्चिममे केतुमालवर्ष, पश्चिमोत्तरमे रम्यक् और उत्तरमे कुरुवर्ष स्थित हैं, जिनके भू-भाग कल्पवृक्षासे आच्छादित हैं।

हे रुद्र! भारतवर्षको छोड़कर अन्य सभी वर्षोंमे सिद्धि स्वभावसे ही प्राप्त हो जाती है। यहाँ इन्द्रद्वीप कशेरुमान्, ताम्रवर्ण गभस्तिमान्, नागद्वीप कटाह, सिंहल और वारुण नामक आठ वर्ष हैं। नवों वर्ष भारतवर्ष है, जो चतुर्दिक् समुद्रसे घिरा हुआ है।

इस (भारतवर्ष)-के पूर्वमे किरात तथा पश्चिममे युवन देश स्थित हैं। हे रुद्र! दक्षिणमे आन्ध्र उत्तरमे तुर्क आदि देश हैं। इस भारतवर्षमे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र-वर्णके लोग रहते हैं।

यहाँ महेन्द्र, मलय सहा शुकिमान्, ऋक्ष, विन्ध्य और

पारियात्र—ये सात कुलपर्वत हैं। इस वर्षमे वेद, स्मृति, नर्मदा, वरदा, सुरसा, शिवा, तापी, पयोष्णी, सरयू, कावेरी, गोमती, गोदावरी, भीमरथी, कृष्णवेणी, महानदी, केतुमाला, ताम्रपर्णी, चन्द्रभागा, सरस्वती, ऋषिकुल्या, कावेरी, मत्तगङ्गा, पयस्विनी, विदर्भा, शतद्रु नामक मङ्गल प्रदान करनेवाली तथा पापविनाशिनी नदियाँ हैं, जिनके जलका पान मध्यदेशादिक निवासीजन करते हैं।

पाञ्चाल, कुरु, मत्स्य, यौधेय, पटच्चर, कुन्त तथा शूरसेन देशके निवासी मध्यदेशीय हैं। पाय, मूल, मागध, चेदि, काशेय तथा विदेह पूर्वमे स्थित हैं। कोशल, कलिंग वग, पुण्ड्र, अग आर विदर्भ—मूलकजनोके देश और विन्ध्यपर्वतके अन्तर्गत विद्यमान देश पूर्व तथा दक्षिणके तटवर्ती भूभागमे स्थित हैं। पुलिन्द अश्मक, जीमूत, नय राष्ट्रमे निवास करनेवाले, कर्णाटक, कम्बोज तथा घण—

ये दक्षिणापथ भूभागके निवासी हैं। अम्बष्ठ, द्रविड, लाट, कम्बोज, स्वामिन्, शुक और अगुर्तवासी दक्षिण-पश्चिमके निवासी हैं।

स्वीरण्, सौम्य, म्लेच्छ, नास्तिक, युवन, निपथके रहनेवाले लोगोंके देश पश्चिमो भूभाग हैं।

नुपार, मूलिका, अधमुख, खरा, महाकेश, महानास देश उत्तर-पश्चिमभागमें स्थित हैं।

लम्बक, स्तननाग, माद्र, गान्धार, बाह्लिक तथा

प्लक्ष देश हिमाचलके उत्तरतटवर्ती भूभागमें स्थित हैं। त्रिगत, नील, कोलात, ब्रह्मपुत्र, सटङ्गण, अभीषाह और कश्मीर देश उत्तर-पूर्व-दिशामें अवस्थित कहे गये हैं। (अध्याय ५५)

प्लक्ष तथा पुष्कर आदि द्वीपो एव पाताल आदिका निरूपण

श्रीहरिने कहा—प्लक्षद्वीपके स्वामी मेधातिथिके सात पुत्र थे। उन सबमें शान्तभव नामक पुत्र प्र्येष्ठ था। उससे छाटा शिशिर था। तदनन्तर सुखोदय, नन्द, शिव और क्षेमक हुए। उनका जो सातवाँ भाई था, वह ध्रुव नामसे प्रसिद्ध हुआ—ये सभी प्लक्षद्वीपके राजा बने।

इस द्वीपमें गोमेद, चन्द्र, नारद, दुन्दुभि, सोमक, सुमनस और वंभाज नामक सात पर्वत हैं। यहाँ अनुवत्ता, शिखी, विपाशा, त्रिदिवा, क्रमु, अमृता तथा सुकृता नामकी सात नदियाँ प्रवाहित होती रहती हैं।

वृष्णान् शाल्मकद्वीपके स्वामी थे। उस द्वीपमें अवस्थित सात वर्षोंके नामसे ही प्रसिद्ध उनके सात पुत्र थे, जिनके नाम श्वेत, हरित, जीमूत, रोहित वैद्युत, मानस और सप्रभ हैं।

यहाँ कुमुद, उन्नत, द्राण महिष, बलाहक, क्रौञ्च तथा ककुब्धान् नामक सात पर्वत हैं। योनि, तोया, विटृष्णा, चन्द्रा शुक्ला विमोचनी और विधृति—ये सात नदियाँ हैं। ये पापाका प्रशमन करनेवाली हैं।

कुशद्वीपमें ज्योतिष्मान्का स्वामित्व था। उनके भी सात पुत्र उत्पन्न हुए थे। वे उद्भिद वेणुमान्, द्रैथ लम्बन धृति प्रभाकर और कपिल नामसे प्रसिद्ध थे। उन्हींके नामसे इस द्वीपके जो सात वर्ष थे वे प्रसिद्ध हुए। यहाँ विद्रुम हेमशैल द्युमान्, पुष्पवान्, कुशेशय, हरि तथा भन्द्राचल नामक सात वर्षपर्वत हैं। यहाँ धृतपापा शिवा पवित्रा सन्मति विशुद्धम मही और काशा नामकी ये सात नदियाँ हैं, जो सब प्रकारके पापाका विनष्ट करनेवाली हैं।

र शिव। क्रौञ्चद्वीपके अधीश्वर महात्मा द्युतिमान्के भी सात पुत्र हुए। कुशल मन्दन उष्ण पावक अन्धकारक मुनि और दुन्दुभि—ये उनके नाम हैं।

यहाँ क्रौञ्च घामन अन्धकारक दिव्यगुह्य महातैल दुन्दुभि तथा पुण्डरीकयान् नामके सात वर्षपर्वत हैं। यहाँपर

गौरी, कुमुद्वती, सध्या, रात्रि, मनाजवा, ख्याति और पुण्डरीका—ये सात नदियाँ (प्रवाहित होती रहती) हैं।

शाकद्वीपके राजा भव्यके भी सात पुत्र उत्पन्न हुए। वे जलद, कुमार, सुकुमार, अरुणोषक, कुसुमोद, समोदाकि तथा महाद्रुम नामसे ख्याति प्राप्त थे। यहाँ सुकुमारी, कुमारी, नलिनी, धेनुका, इक्षु, वणुका और गभस्ति नामसे प्रसिद्ध सात नदियाँ हैं।

पुष्करद्वीपके स्वामी महाराज शबलके महावीर तथा धातकि नामक दो पुत्र हुए। उन्हींके नामसे यहाँपर दो वर्ष हैं। इन दोनोंके मध्य एक ही मानसोत्तर नामक वर्षपर्वत है। यह पचास सहस्र योजनमें विस्तृत तथा इतना ही ऊँचा है। यह चतुर्दिक् विस्तारमें भी उसी परिमाणको प्राप्तकर मण्डलाकार अवस्थित है। इस पुष्करद्वीपको स्वादिष्ट जलवाला समुद्र चार ओरसे घेरकर स्थित है। उस स्वादिष्ट जलवाले समुद्रके सामने उससे द्विगुण जनजवनसे रहित स्वर्णमयी भूमिवाली जगत्की स्थिति दिखायी देती है। वहाँपर दस हजार योजनमें फैला हुआ लोकांताक नामक पर्वत है। वह अन्धकारस आच्छादित है और वह अन्धकार भी अण्डकाटहस आवृत है।

श्रीहरिने कहा—हे वृषभध्वज! इस भूमिकी ऊँचाई सत्तर हजार योजन है। इसमें दस-दस सरस योजनकी दूरीपर एक-एक पाताललाक स्थित हैं, जिनमें अजय वितल, वितल, गभस्तिमान्, महातल सुतल तथा पाताल कहा जाता है।

इन लोकाकी भूमि कृष्ण शुक्ल अरण्य, पौत, शर्करा-सदृश जैलमयी तथा स्वर्णमयी है। यहाँपर दैत्य तथा नागाका निवास है। हे रत्न! दारण पुष्करद्वीपमें जो नाक स्थिति हैं उनके विषयमें आप सुन। यहाँ रौरव, मूकर, राघ तास विवस्त्रन मर्याजल तनकुम्भ सयान विमोहित राधिर वैतरणी कुमिरा, कुमिभाषण अतिप्रयवन कृष्ण कनाभस (लाकाभस) दारण, दूयवर भार वदिग्नयन

अध शिरा, सदश, कृष्णसूत्र तमस, अवीचि, श्वभोजन, है। उन लाकाका क्रमशः—जल, अग्नि, वायु तथा आकाश अप्रतिष्ठ तथा उष्णवीचि नामक नरक हैं। उनमें विष घेरे हुए है। इस प्रकार अवस्थित ब्रह्माण्ड प्रधान तत्त्वसे देनेवाले, शस्त्रसे हत्या करनेवाले तथा अग्निसे जलाकर आवेष्टित है। वह ब्रह्माण्ड अन्य ब्रह्माण्डोंकी अपेक्षा मारनेवाले पापीजन अपने-अपने पापका फलभोग करते हैं। दस गुना अधिक है। इस परिव्याप्तकर स्वयं नारायण है रत्न। यथाक्रम उनका ऊपर अन्य लाकोकी स्थिति अवस्थित रहते हैं। (अध्याय ५६-५७)

~~~~~

भुवनकोश-वर्णनमे सूर्य तथा चन्द्र आदि नौ ग्रहोंके रथोंका विवरण

श्रीहरीने कहा—हे वृषभध्वज। अयं मैं सूर्यादि ग्रहोंकी स्थिति एवं उनके परिमाणसे सम्यग्निध विषयका वर्णन कर रहा हूँ।

सूर्यदेवके रथका विस्तार नौ हजार योजन है। उसका ईपादण्ड अर्थात् जुआ तथा रथक बोचका जो भाग है, वह उस रथ-विस्तारका दुगुना है। उसकी धुरी एक करोड़ सत्तावन लाख योजन लम्बी है तथा उसमें चक्र लगा हुआ है। उस चक्रकी (पूर्वाह्न, मध्याह्न तथा अपराह्नरूप) तीन नाभियाँ हैं, (परिवत्सरदिक) पाँच ओर हैं, (वसन्तादि षड्ऋतुरूपी) छ नैमियाँ हैं तथा अक्षयस्वरूपवाले सवत्सरसं युक्त उस चक्रमें सम्पूर्ण कालचक्र सन्निहित है। सूर्यक रथकी दूसरी धुरी चालीस हजार योजन लम्बी है।

हे वृषभध्वज। रथके जा पहियोंके अक्ष हैं, व साढ़े पाँच हजार योजन लम्बे हैं। रथके कहे गये प्रधान दोना अक्षाके परिमाणके समान जुएके दोनो अर्द्धोंकी लम्बाई है। सबसे छोटा अक्ष जुएके अर्द्धभाग-परिमाणवाला है, जो रथके ध्रुवाधारपर अवस्थित है। रथके दूसरे अक्षमें चक्र लगा हुआ है जो मानसोत्तर पर्वतपर स्थित है।

गायत्री, बृहती, उष्णिक्, जगता, त्रिष्टुप्, अनुष्टुप् तथा पङ्क्ति नामक—ये सात छन्द ही सूर्यके सात घोड़े कहे गये हैं।

चैत्रमासमें सूर्यके इस रथपर धाता नामक आदित्य ऋतुस्थला नामकी अप्सरा, पुलस्त्य ऋषि, वासुकि नाग रथक्रतु ग्रामणी, हेति नामका राक्षस और तुन्धर गन्धर्व स्थित रहते हैं। वैशाखमासमें इस रथपर अर्यमा नामवाला आदित्य पुलह ऋषि, रथौजा यक्ष, पुञ्जिकस्थला अप्सरा प्रहेति राक्षस कच्छनीर सर्प तथा नारद नामक गन्धर्व आसीन रहते हैं। ज्येष्ठमासमें सूर्यके इस रथमें मित्र नामक आदित्य, अत्रि ऋषि, तक्षक नाग पौरुष्य राक्षस,

मनका अप्सरा, राहा नामक गन्धर्व और रथस्वन यक्षका वास रहता है।

आषाढमासमें इस रथके ऊपर वरुण नामसे प्रसिद्ध आदित्य, वसिष्ठ ऋषि, रम्भा तथा सहजन्त्या नामक अप्सरा, हूह गन्धर्व, रथचित्र नामक यक्ष एवं राक्षसगुरु शुक्र निवास करते हैं। श्रावणमासमें इस रथपर इन्द्र नामसे विख्यात आदित्य विश्वावसु गन्धर्व, स्वात नामक यक्ष, एलापत्र सर्प, अङ्गिरा ऋषि, प्रम्लोचा अप्सरा और सर्प नामक राक्षसोंका निवास रहता है। भाद्रपदमासमें विवस्वान् नामक आदित्य उग्रसेन गन्धर्व, भृगु ऋषि, आपूरण नामक यक्ष, अनुम्लोचा नामक अप्सरा, शङ्खपाल नामक सर्प तथा व्याघ्र राक्षसोंका सूर्य-रथमें निवास रहता है।

आश्विनमासमें इस रथपर पूषा नामक आदित्य, सुरचि नामक गन्धर्व, धाता एवं गौतम ऋषि, धनञ्जय नाग, सुधण तथा घृताची अप्सराका वास होता है। कार्तिकमासमें पर्जन्य नामके आदित्य, विश्वावसु गन्धर्व, भरद्वाज ऋषि, ऐरावत सर्प, विशाची अप्सरा, सनजित् यक्ष एवं आप नामक राक्षसोंका निवास उस रथपर रहता है। मार्गशीर्षमासमें अशु नामक आदित्य, कश्यप ऋषि, ताक्ष्य, महापद्म नाग, उर्वशी अप्सरा चित्रसेन गन्धर्व और विद्युत् नामक राक्षस उस रथमें सचरण करते हैं।

पौषमासमें भर्ग नामके आदित्य, क्रतु ऋषि, उर्णायु गन्धर्व, स्फूर्ज राक्षस, कर्कोटक नाग, अरिष्टनेमि यक्ष तथा पूर्वचित्ति नामक अप्सरा सूर्यमण्डलमें निवास करते हैं। माघमासमें त्वष्टा नामक आदित्य, जमदग्नि ऋषि कन्वल सर्प तिलातमा अप्सरा, ब्रह्मापत राक्षस ऋतजित् यक्ष और धृतराष्ट्र नामक गन्धर्व सूर्यमण्डलमें रहते हैं। फाल्गुनमासमें विष्णु नामक आदित्य, अश्वतर सर्प, रम्भा अप्सरा सूर्यवर्चा गन्धर्व, सत्यजित् यक्ष, विश्वामित्र ऋषि और

यज्ञापत राक्षसका उस रथमें वास रहता है।

हे ब्रह्मन्! भगवान् विष्णुकी शक्तिसे तेजोमय बने मुनिगण सूर्यमण्डलके सामने उपस्थित रहकर उनकी स्तुति करते हैं, गन्धर्वजन यशोगान करत हैं। अप्सराएँ नृत्य करती हैं। राक्षस उस रथके पीछ-पीछ चलत हैं। सर्प उस रथका वहन करत हैं आर यक्षगण उसकी बागडोर सँभालनेका कार्य करते हैं। वाल्यखिल्य नामक ऋषिगण उस रथको सब ओरसे घेरकर स्थित रहत ह।

चन्द्रमाका रथ तीन पहियावाला है। उसके घोड़े कुन्द-पुष्पके समान श्वेतवर्णवाले हैं। व रथक जुएमे बाये और दाहिन दोना ओर जुतकर उमे खींचते हैं। उनकी सख्या दस है।

चन्द्रमाके पुत्र बुधका रथ जल तथा अग्निस मिश्रित द्रव्यका बना हुआ है। उसमे वायुक समान वगशाली पिशग (भूरे) वर्णके आठ घोड़े जुत रहत ह।

शुक्रका महान् रथ सैन्यबलसे युक्त अनुकर्ष (रथको सुदृढ़ बनानेके लिये सम्पन्न रथक नीचे लगा काष्ठविशेष), ऊँचे शिखरवाला, पृथिवीपर उत्पन्न होनेवाले घोडासे समुक्त, उपासद्ग (तरकश) तथा ऊँची पताकासे विभूषित है।

भूमिपुत्र मंगलका महान् रथ तपाये गये स्वर्णके सदृश

काञ्चन वर्णवाला है। उसमे आठ घोड़े लगे रहते हैं जा अग्निसे प्रादुर्भूत हैं तथा पद्मरागमणिके समान अरुण वर्णक हैं।

आठ पाण्डुर (कुछ पीलापन लिये हुए सफेद) वर्णके घोडासे युक्त स्वर्णके रथपर विद्यमान बृहस्पति एक-एक राशिम एक-एक वर्ष स्थित रहते हैं।

शनिका रथ आकाशसे उत्पन्न हुए चितकबोरे घोडासे युक्त हैं। व उसम चढकर धीरे-धीरे चलते हैं। उनका मन्दगामी भी नाम है।

स्वभानु अर्थात् राहुके [रथम] आठ घोड़े हैं जो भमरके सदृश काले हैं। उसका रथ धूसर वर्णका है। हे भूतेश शिव! उन घोडाको एक बार रथमे जोत दिय जानेपर वे निरन्तर चलते रहते हैं। इसी प्रकार केतुके रथम भी वायुके समान वगवाले आठ घोड़े हैं। उनके वर्णको आभा पुवालसे निकलनेवाले धुएँके सदृश तथा लाक्षारसको भौंति अरुण रागीकी है।

[हे शिव! इस प्रकार सूर्य-चन्द्रादि उपयुक्त ग्रहोसे युक्त] द्वीप, नदी, पर्वत समुद्र आदिसे समन्वित समस्त भुवन-मण्डल भगवान् विष्णुका विराट शरीर ही है।

(अध्याय ५८)

ज्योतिश्चक्रमे वर्जित नक्षत्र, उनके देवता एव कतिपय

शुभ-अशुभ योगो तथा मुहूर्तोका वर्णन

श्रीसूतजीने कहा—[ऋषियो!] केशवने भगवान् शिवसे पृथिवीका परिमाण बताकर कहा कि ह रुद्र! ज्योतिष्-शास्त्रकी गणना चार लाखम है, पर उनमसे मैं अब ज्योतिश्चक्र अर्थात् नक्षत्रास युक्त राशिचक्रका सक्षेपसे वर्णन करूँगा जो सब कुछ देनवाला है।

श्रीहरिन कहा—हे शिव! कृत्तिका नक्षत्रक देवता अग्नि हैं। राहिणी नक्षत्रके देवता ब्रह्मा हैं। मृगशिराक चन्द्रमा तथा आर्द्राक रुद्र देवता कह गय हैं। इसी प्रकार पुनर्वसुक आदित्य तथा तिष्य पुष्यक गुरु हैं। आश्लषा नक्षत्रक सप्त तथा मघा नक्षत्रक देवता पितृगण हैं। पूषाकारगुनी नक्षत्रक देवता भाग्य (भाग) उत्तराषाढ्युनाक अपमम हस्तान सविता और चित्राक देवता त्वष्टा हैं। स्वाती नक्षत्रक देवता वायु और विशाखा नक्षत्रक देवता इन्द्राग्नि

हैं। अनुराधा नक्षत्रके देवता मित्र और ज्येष्ठाके शक्र (इन्द्र) देवता कहे गये हैं। नक्षत्रज्ञ विद्वानोंने मूल नक्षत्रका देवता निर्व्रतिको बताया है। पूर्वाषाढ नक्षत्रके देवता आप तथा उत्तराषाढक विश्वेदेव हैं। अभिजित्के देवता ब्रह्मा और श्रवणक विष्णु कहे गये हैं। धनिष्ठा नक्षत्रके देवता यमु तथा शतभिषाके वरुण कहे गये हैं। पूर्वाभाद्रपद नक्षत्रके देवता अजपाद उत्तराभाद्रपदके अहिर्बुध्न्य देवताके पूषा अधिनीके अधिनीकुमार और भरणीके यम देवता कहे गये हैं।

प्रतिपदा तथा नवमी तिथिम ब्रह्माणी नामकी यागिनी पूर्व दिशाम अवस्थित रहती है। द्वितीया और दशमी तिथिम माहेश्वरी नामक यागिनी उत्तर दिशामें रहती है। पञ्चमी तथा त्रयादशी तिथिम वाराही नामक यागिनी दक्षिण दिशामें स्थित रहती है।

पष्ठी और चतुर्दशी तिथिमें इन्द्राणी नामकी योगिनीका वास पश्चिममें होता है। सप्तमी और पौर्णमासी तिथिमें चामुण्डा नामसे अभिहित योगिनीका निवास वायुगोचर अर्थात् वायव्यकोणमें रहता है। अष्टमी तथा अमावास्यामें महालक्ष्मी नामकी योगिनी ईशानकोणमें रहती है। एकादशी एवं तृतीया तिथिमें वैष्णवी नामकी योगिनी अग्निकाणमें वास करती है। द्वादशी और चतुर्थी तिथिमें कौमारी नामवाली योगिनीका निवास नैऋत्यकाणमें रहता है। योगिनीके सम्मुख रहनेपर यात्रा नहीं करनी चाहिये।

अश्विनी, अनुराधा, रवती, मृगशिरा, मूल, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त और ज्येष्ठा नक्षत्र प्रस्थान (यात्रा)-क लिये प्रशस्त कह गये हैं।

हस्त, चित्रा, स्वाती, विशाखा, अनुराधा—ये पाँच नक्षत्र तथा उत्तराफाल्गुनी, उत्तराषाढ, उत्तराभाद्रपद, अश्विनी रोहिणी, पुष्य धनिष्ठा और पुनर्वसु नक्षत्र नवीन वस्त्र धारण करनेक लिय श्रेष्ठ हैं।

कृत्तिका भरणी, अश्लया, मघा, मूल विशाखा तथा पूर्वाभाद्रपद, पूर्वाषाढ और पूर्वाफाल्गुनी—इन नक्षत्राको अधोमुखी कहा गया है। इन अधोमुखी नक्षत्रों में वापी, तडंगा सरोवर, कूप, भूमि, तृण आदिका खनन, दवालयक लिये नीवादि के खननका शुभारम्भ भूमि आदिमें गडो हुई धन-सम्पत्तिको खुदाई, ज्योतिषचक्रका गणनारम्भ और सुवर्ण, रजत, पन्ना तथा अन्य धातुआको प्राप्त करनेके लिये भू-खदानोंमें प्रविष्ट होना आदि अन्य अधोमुखी कार्य इन अधोमुखी नक्षत्रोंमें करने चाहिये। रेवती, अश्विनी, चित्रा, स्वाती, हस्त पुनर्वसु, अनुराधा, मृगशिरा एवं ज्येष्ठा नक्षत्र पार्श्वमुखी हैं। इन पार्श्वमुखी नक्षत्रोंमें हाथी, ऊँट, अश्व, बैल तथा भैंसेको घशम करनेका उपाय करना चाहिये। (अर्थात् इनके नाक आदिमें छेद करके छल्ला या रस्सी डालनेका कार्य करना चाहिये।)

खेतामे बाँज बाना, गमनागमन चक्रयन्त्र (चरखी)
चरसा, रहट आदि यन्त्र) अथवा रथ एवं गौकादिका
और निर्माण उक्त पार्श्वमुखी नक्षत्रागम करना चाहिये है—
अन्य पार्श्वकार्योको भी इन पार्श्व नक्षत्रोमे करना है—
रोहिणी, आर्द्रा, पुष्य, धनिष्ठा उत्तराफाल्गुन, उत्तराभाद्रपद, शतभिष (वारुण) तथा श्रवण
ऊर्ध्वमुखी कहे गये हैं। इन नक्षत्रागमे

पट्टवन्ध आदि शुभ कार्य करवाने चाहिये। ऊर्ध्वमुखी अर्थात् अभ्युदय प्रदान करनेवाले अन्य विशिष्ट कार्योंका भी इन नक्षत्रोंमें कृपणा प्रशस्त हाता है।

चतुर्थी, पष्ठी, अष्टमी, नवमी, द्वादशी, चतुर्दशी, अमावास्या तथा पूर्णिमा तिथि अशुभ होती है। इन तिथियांमें शुभ कार्य नहीं करने चाहिये। कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तथा बुधवारसे युक्त द्वितीया तिथि शुभ होती है। यदि भूमिपुत्र मंगलसे युक्त तृतीया हो, शनैश्वरको चतुर्थी हो, गुरुवारको पञ्चमी पड़ रही हो, पष्ठीको मंगल या शुक्रवार हो तो वे तिथियाँ भी शुभ होती हैं। बुधवारको सप्तमी, मंगल तथा रविवारको अष्टमी, सोमवारका नवमी और गुरुवारको पड़नेवाली दशमी तिथि शुभ होती है। एकादशी तिथिमें गुरु तथा शुक्र हानेपर, बुधवारको द्वादशी तिथि पड़नेपर, शुक्र तथा मंगलवारको त्रयोदशी और शनिवारको चतुर्दशी तिथि शुभ होती है। इसी प्रकार बृहस्पतिको पूर्णिमा या अमावास्या तिथिका होना भी शुभ होता है।

द्वादशी तिथि रविवार, एकादशी सोमवार, दशमी मंगलवार, नवमी बुधवार, अष्टमी गुरुवार, सप्तमी शुक्रवार और पञ्चमी तिथि शनिवार। दशमी तिथि का विशेष महत्त्व है। ऐसे तिथि-दण्ड-योगमें यात्रादिका शुभफल नहीं मिल पाता। प्रतिपदा, नवमी, चतुर्दशी और अष्टमी तिथि में यदि बुधवारका संयोग हो तो इन तिथियों में यात्रा का विचारका दूसरे ही परित्यक्त करना चाहिये। कर्क-सक्रान्तिकी पञ्चमी, वृष-अष्टमी और तुला-सक्रान्तिकी दशमी तथा मृग-सप्तमी तिथियाँ हैं। इन तिथियों में यात्रा करने से बचना चाहिये। ये कटन-दिन हैं।

अनुयायी और
 उत्तरायण तम
 रातमिष
 वाक्षिनी तम
 गृहीत
 अस्त्रेय
 हस्त तम
 होम

दर्शन हो जाना मङ्गल होनेका सूचक है तथा शङ्ख और मृदगकी आवाज सुनना एव सदाचारी श्रीमन्त व्यक्तिका दर्शन हो जाना, वेणु, स्त्री, जलसे भरा कलश दिखायी देना कल्याण-प्रतीका सूचक है।

यात्रामें बायीं ओर शृगाल, ऊँट और गदहा आदिका दिखायी देना मङ्गलकारी होता है। यात्रामें कपास, ओषधि, तेल, दहकते अगार, सर्प, बाल बिखरे, लाल माला पहने और नग्न अवस्थामें यदि कोई व्यक्ति दिखायी दे तो अशुभ होता है।

अब मैं हिक्का (छींक)-के शुभ-अशुभ फलोंका वर्णन कर रहा हूँ। पूर्व दिशामें छींक होनेपर बहुत बड़ा फल प्राप्त होता है। अग्निकोणमें छींक होनेपर शोक और सताप तथा दक्षिणमें छींक होनेपर हानि उठानी पड़ती है। नैऋत्यकोणमें छींक होनेपर शोक और सताप तथा पश्चिममें छींक होनेपर मिष्टान्नकी प्राप्ति होती है। वायव्यकोणमें छींक होनेपर धनकी प्राप्ति और उत्तरमें छींक होनेपर कलह होता है। ईशानकोणमें छींक होनेपर मरणके समान कष्ट प्राप्त होना बतलाया गया है।

मनुष्यके आकारमें भगवान् सूर्यकी प्रतिमाका चित्रण करे। सूर्यकी प्रतिमा बनानेके दिन सूर्य जिस नक्षत्रपर हो, उस नक्षत्रसे तीन नक्षत्र उस प्रतिमाके भस्तकपर अंकित

करे। मुखके मध्यमें अंकित सूर्यनक्षत्रसे आगे तीन नक्षत्र लिखे और उससे आगे एक-एक नक्षत्र दोनों कन्धोपर लिखे। फिर उससे आगे एक-एक नक्षत्र दोनों भुजाओंपर लिखे और उससे आगेके एक-एक नक्षत्र दोनों हाथोपर लिखे। उससे आगे पाँच नक्षत्र हृदय-प्रदेशपर लिखे तथा उससे आगे एक नक्षत्र नाभिमण्डलमें लिखे। उससे आगे गुह्यस्थानमें एक नक्षत्र लिखे। उससे आगे एक-एक नक्षत्र दोनों घुटनोपर लिखे। शेष नक्षत्र सूर्यके चरणोपर लिखे।

सूर्यचक्रके चरणोंमें जातकका जन्मनक्षत्र पड़ता हो तो जातक अल्पायु होता है। वही नक्षत्र यदि घुटनोपर पड़ता है तो जातक विदेश यात्रावाला होता है और यदि गुह्यस्थानपर पड़े तो पर-स्त्रीगामी होता है। नाभिस्थानमें पड़नेपर थोड़ेमें ही प्रसन्न हो जानेवाला होता है। यदि हृदयस्थानमें पड़ता है तो महेश्वर होता है। यदि पाणिस्थानमें पड़ता है तो चोर होता है। वही यदि भुजाओंपर पड़ता है तो उसका कहीं निश्चित स्थान नहीं रहता। यदि कन्धोपर पड़ जाय तो वह धनपति—कुबेर होता है। यदि मुखपर पड़ जाय तो मिष्टान्न प्राप्त करता रहता है और यदि भस्तकपर जातक-नक्षत्र पड़ जाय तो जातक रेशम-वस्त्रधारी होता है। (अध्याय ६०)

ग्रहोके शुभ एव अशुभ स्थान तथा उनके अनुसार शुभाशुभ फलका सक्षिप्त विवेचन

श्रीहरिने कहा—लग्ने सप्तम भाव तथा उपचयमें स्थित चन्द्रमा सर्वत्र मङ्गलकारी होता है। शुक्लपक्षकी द्वितीया तिथि तथा पञ्चम और नवम भावमें स्थित चन्द्रमा गुरुके सदृश पूज्य है।

हे शिव! चन्द्रमाकी बारह अवस्थाएँ हैं। आप उनके विषयमें भी सुने। अश्विनी आदि तीन-तीन नक्षत्रोंसे एक-एक अवस्था बनती है। अतः उन अश्विनी आदि तीन-तीन नक्षत्रोंके क्रमसे 'प्रवासावस्था, दृष्टावस्था, मृतावस्था, जयावस्था, हास्यावस्था, नतावस्था, प्रभोदावस्था, विपादावस्था, भोगावस्था, ज्वरावस्था, कम्पावस्था तथा सुखावस्था'—ये चन्द्रकी बारह अवस्थाएँ होती हैं।

इहीं अवस्थाओंके क्रममें चन्द्रकी स्थिति होनपर क्रमशः—प्रवास, हानि, मृत्यु, जय, हास, रति, सुख

शोक, भोग, ज्वर, कम्प तथा सुख—ये फल प्राप्त होते हैं।

चन्द्रके जन्मलग्नेमें होनेपर तृप्ति, द्वितीय भावमें रहनेपर सुख-हानि, तृतीय भावमें रहनेपर राजसम्मान, चतुर्थ भावमें कलह और पञ्चम भावमें रहनेपर स्त्रीका लाभ होता है। यदि चन्द्र षष्ठ (स्थान) भावमें रहता है तो धन-धान्यकी प्राप्ति सप्तम भावमें रहनेपर प्रेम तथा सम्मानकी प्राप्ति होती है। चन्द्रमाके अष्टम भाव (स्थान) में रहनेपर मनुष्यके प्राणाको सकट बना रहता है। नवम भावमें उसकी स्थिति रहनेपर कोषमें धनकी वृद्धि होती है। दशम भावमें चन्द्रक रहनेपर कार्यसिद्धि और एकादश भावमें होनेपर विजय निश्चित है। जब वह द्वादश भावमें रहता है तो जातकको निश्चित ही मृत्यु हाती है। इसमें सन्देह नहीं है।

अथ गारुड उवाच ॥ अथ वक्ष्यामि त्वं शृणु मे ॥ अथ गारुड उवाच ॥ अथ वक्ष्यामि त्वं शृणु मे ॥ अथ गारुड उवाच ॥ अथ वक्ष्यामि त्वं शृणु मे ॥

कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, आर्द्रा, पुनर्वसु पुष्य, अश्लेषा—इन सात नक्षत्रांम पूर्व दिशाकी यात्रा करनी चाहिये। मघा पूर्वाफाल्गुनी, उत्तराफाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाती तथा विशाखा—इन सात नक्षत्रांमे दक्षिणकी यात्रा करनी चाहिये। अनुराधा ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ, उत्तराषाढ, श्रवण और धनिष्ठा—इन सात नक्षत्रांमे पश्चिमकी यात्रा करनी चाहिये। धनिष्ठा, शतभिष पूर्वाभाद्रपद, उत्तराभाद्रपद, रेवती, अश्विनी और भरणी—इन सात नक्षत्रांमे उत्तरकी यात्रा प्रशस्त होती है।

अश्विनी, रेवती, चित्रा तथा धनिष्ठा नक्षत्र नवीन अलंकारोको धारण करनेके लिये श्रेष्ठ हैं। मृगशिरा, अश्विनी, चित्रा, पुष्य, मूल और हस्त नक्षत्र कन्यादान, यात्रा तथा प्रतिष्ठादि कार्योंमे शुभप्रद होते हैं।

जन्मलग्नमें शुक्र और चन्द्रके रहनेपर शुभ फलकी प्राप्ति होती है। उसी प्रकार ये दोन ग्रह द्वितीय भावमें रहनेपर भी

शुभ फल प्रदान करत हैं। तृतीय भावम स्थित चन्द्र, बुध शुक्र और बृहस्पति, चतुर्थ भावमे भगल, शनि, चन्द्र, सूर्य और बुध श्रेष्ठ हात हैं। पञ्चम भावमे शुक्र, बृहस्पति, चन्द्रमा और कतुक रहनेपर शुभ होता है। षष्ठ भावम शनि सूर्य और भगल, सप्तम भावम बृहस्पति तथा चन्द्रमा शुभ हैं। इसा प्रकार अष्टम भावमे बुध और शुक्र तथा नवम भावमे स्थित गुरु शुभ फल देनेवाला है। जन्मके दशम भावमे स्थित सूर्य, शनि एवं चन्द्रमा तथा एकादश भावमे सभी ग्रह शुभ फल देते हैं। ऐसे हो जन्मके द्वादश भावमे स्थित बुध और शुक्र सब प्रकारके सुखोकी प्रदान करत हैं।

सिंहके साथ मकर, कन्याके साथ मेष, तुलाके साथ मीन, कुम्भके साथ कर्क धनुके साथ वृष और मिथुनके साथ वृश्चिकराशिका योग श्रेष्ठ होता है। यह पडहक योग है। यह याग प्रीतिकारक होता है^१, इसमे सशय नहीं है। (अध्याय ६१)

लग्न-फल, राशियोंके चर-स्थिर आदि भेद, ग्रहोका स्वभाव तथा सात चारोमे किये जाने योग्य प्रशस्त कार्य

श्रीहरिने कहा—हे शिव! सूर्य उदयकालसे मेपादि राशियापर अवस्थित रहते हैं। वे दिनमे क्रमश छ राशियोंको पारकर रात्रिमे शेष छ राशियाको पार करते हैं।

मेघलग्नमे कन्याका जन्म होनेपर वह वन्ध्या होती है। वृषलग्नमे उत्पन्न हुई कन्या कामिनी होती है, मिथुन-लग्नवाली सौभाग्यशालिनी तथा कर्कलग्नमे उत्पन्न हुई कन्या वेश्या होती है। सिंहलग्नमे जन्म-प्राप्त कन्या अल्पपुत्रावाली कन्यालग्नवाली रूपमे सम्पन्न तुलालग्नवाली रूप और एश्वयस युक्त तथा वृश्चिकलग्नवाली कर्कश स्वभावकी होती है। धनुलग्नमे उत्पन्न हुई कन्या सौभाग्यवती तथा मकरलग्नवाली निम्न पुण्याके साथ गमन करनेवाली होती है। कुम्भलग्नम जन्म-प्राप्त कन्या अल्पपुत्रो तथा मानलग्नवाली वैराग्ययुक्त होती है^१।

तुला, कर्क, मेष और मकर—ये चर राशियाँ हैं इनमे यात्रादि चर कार्य करने चाहिये। सिंह, वृष, कुम्भ और वृश्चिक स्थिर राशि हैं। इनमे स्थिर कार्य करने चाहिये। कन्या, धनु, मीन एवं मिथुनराशि द्विस्वभावकी होती हैं। विद्वान् व्यक्तिको इन राशियांम द्विस्वभावसे युक्त कर्म करने चाहिय। यात्रा चरलग्नमे तथा गृह-प्रवेशादिका कार्य स्थिरलग्नमे करना चाहिये। देवताओंकी स्थापना और वैवाहिक सस्कारको द्विस्वभावके लग्नम करना श्रेयस्कर है।

ह वृषभध्वज! प्रतिपदा, पक्षी तथा एकादशी तिथियाँ नन्दा यानी जाती हैं। द्वितीया सप्तमी और द्वादशी तिथियाँ भद्रा कही गयी हैं। तृतीया अष्टमी और त्रयोदशी तिथियाँ जया कही गयी हैं। चतुर्थी, नवमी तथा चतुर्दशा—ये तीन

१—यहाँ पडहक योगकी शुभ बताया गया है किन्तु मतान्तरसे यह-बधूक येनापक वक्रम यह पडहक योग अशुभ माना गया है। चर या वधूकी परस्पर जन्म-राशि एक-दूसरेसे छठी या आठवीं होना हो पडहक योग है। अर्थात् यदि एककी सिंह राशि हो और दूसरेकी मकरराशि तो ये राशियाँ गणना करनेपर एक-दूसरेसे छठी या आठवीं पडगी ऐसे ही मेष-कन्या वृष-तुला मिथुन-वृश्चिक कर्क-धनु आदिक विषयमें सम्पन्न चारिय। प्राय ऐसेमें विवाहादि नहीं किया जाय। पडहकके समान हो द्विद्वन्द्व याग तथा नवम पक्षम यमपर भा विचार किया जाता है।

२—ज्योतिष शास्त्रके अनुसार अन्य सभी योग एवं ग्रह स्थितियोंकी ध्यानसे रखकर ही इस फलपर विचार करना चाहिये। यहाँ दिग्दर्शनप्रश्न है।

रिक्ता तिथि हैं। ये शुभ कार्यके लिये वर्जित हैं।

सौम्य स्वभाववाला बुध ग्रह चर स्वभाव है। गुरु क्षिप्र, शुक्र मृदु और रवि ध्रुव स्वभावका है। शनि दारुण, मंगल उग्र तथा चन्द्रकी समस्वभावका जानना चाहिये।

चर और क्षिप्र स्वभाववाले (अर्थात् बुध एवं बृहस्पति) वारम् यात्रा करनी चाहिये तथा मृदु और ध्रुव स्वभावसे समुक्त शुक्र अथवा रविवारको गृह-प्रवेशादिका कार्य करना चाहिये। दारुण और उग्र स्वभाववाले शनि तथा मंगलवारको विजय प्राप्त करनेकी अभिलाषासे क्षत्रियादि वीराको युद्धके लिये प्रस्थान करना चाहिये।

राज्याभिषेक और अग्निकार्य सामवारको प्रशस्त

माना गया है। सोमवारम् लिपाईका कार्य एव गृहका शुभारम्भ करना श्रेयस्कर है। मंगलवारको सेनापतिका पद-भार वहन करना, शौर्य, पराक्रमका कार्य तथा शस्त्राभ्यासका प्रारम्भ करना शुभ है। बुधके दिन किसी कार्यकी सिद्धिके लिये प्रयत्न करना, मन्त्रणा करना और यात्रा करना सफलतादायक माना गया है। बृहस्पतिवारको वेदपाठ, देवपूजा, वस्त्र तथा अलंकारादि धारणके कार्य करने चाहिये। शुक्रवारको कन्यादान, गजारोहण तथा स्त्रीसहवास उचित है। शनिवारको गृहारम्भ, गृहप्रवेश और गजबन्धनके कार्य शुभ माने गये हैं।

(अध्याय ६२)

सामुद्रिकशास्त्रके अनुसार स्त्री-पुरुषके शुभाशुभ लक्षण, मस्तक एवं हस्तेखासे आयुका परिज्ञान

श्रीहरिने कहा—हे शिव। अब मैं स्त्री-पुरुषके लक्षणोंका वर्णन संक्षेपम कर रहा हूँ, आप सुने।

जिनके हाथ-पाँवके तल पसीनेसे रहित हो, कमलके भीतरी भागकी तरह मृदु एवं रक्त हा, अँगुलियाँ सटी हुई हा नाखून तोंबेके वर्णके समान थोड़े रक्त हो, पाँव सुन्दर गुल्फवाले, नसोसे रहित और कूर्मके समान उन्नत हा, उन्हें नृपश्रेष्ठ समझना चाहिये।

रूक्ष एवं थोड़ा पीलापन लिये, श्वेत नखवाले, वक्र, तथा नसोसे भरे हुए और विरल अँगुलियोंसे युक्त शूर्पाका चरणवाले मनुष्य दु खी एवं दरिद्र होते हैं।

अल्परोमसे युक्त, गलशुण्डके समान सुन्दर जघा-प्रदेश तथा एक-एक रोमसे भरे हुए रोमकूपोवाला शरीर राजाओ और महात्माआका माना गया है। प्रत्येक रोमकूपमे दो-दो रोम होनेपर मनुष्य श्रोत्रिय या पण्डित होता है। तीन-तीन रोमासे व्याप्त रोमकूप दरिद्राके होते हैं।

मासरहित, अत्यन्त कृश जानुयुगलवाला मनुष्य रोगी होता है। समान उदरभागसे सुशोभित मनुष्य अतिशय भोगसे समृद्ध और कुम्भके सदृश उन्नत या सर्पके समान उदरभागवाले लोग अत्यन्त दरिद्र होते हैं।

रेखाओंके द्वारा आयुका निर्णय किया जाता है। जिसके ललाटपर समान आकारवाली तीन रेखाएँ स्पष्ट दिखायी देती हैं, वह पुत्रादिसे सम्पन्न रहकर सुखपूर्वक साठ वर्षतक जीवित रहता है। मस्तकपर दो रेखाओंके दृष्टिगोचर होनेपर मनुष्यकी आयु चालीस वर्षकी होती है। एक रेखाके होनेपर उस मनुष्यका जीवन बीस वर्ष मानना चाहिये किंतु कर्णपर्यन्त एक रेखाके होनेपर वह शतायु होता है।

ललाटपर कानतक विस्तृत दो रेखाओंके होनेसे मनुष्यकी आयु सत्तर वर्ष तथा वैसी ही तीन रेखाओंके रहनेपर उसकी आयु साठ वर्ष होती है। ललाटपर रेखाआकी व्यक्त (प्रकट)-अव्यक्त (अप्रकट) स्थिति होनेपर मनुष्य बीस वर्षकी अल्पायुको ही प्राप्त करता है। रेखाविहीन ललाटके होनेपर मनुष्य चालीस वर्षतक जीवित रहता है। रेखाओंके छिन्न-भिन्न रहनेपर मनुष्यकी अकालमृत्यु हाती है।

जिसके मस्तकपर त्रिशूल अथवा फरसेके समान चिह्न दिखायी देता है, वह धन-पुत्रादिसे परिपूर्ण होकर सौ वर्षतक जीवित रहता है।

हे रुद्र! तर्जनी और मध्यमा अंगुलीके मध्यभागतक आयुरेखाके पहुँचनपर मनुष्य शतायु होता है। अंगुष्ठके

मूलभागसे निकलनेवाली प्रथम रेखा ज्ञानरेखा है। मध्यमा अगुलीके मूलसे जो रेखा जाती है, वह आयुरेखा है। यह रेखा कनिष्ठा अगुलीके मूलसे निकलकर मध्यमाके मूल भागको पार करती है। यदि यह रेखा विच्छिन्न या किसी अन्य रेखासे विभक्त नहीं होती है तो ऐसे व्यक्तिकी आयु सौ वर्ष होती है।

है रुद्र। जिसके हाथमें यह आयुरेखा स्पष्ट दिखाया देती है। उसकी आयु सौ वर्ष अवश्य होती है, इसमें सदेह नहीं। जो रेखा कनिष्ठा अगुलीके मूलसे होकर मध्यमा अगुलीके मूलतक विस्तारका प्राप्त करती है, वह रेखा मनुष्यको साठ वर्ष आयु प्रदान करनेमें सक्षम होती है। (अध्याय ६३)

स्त्रियोके शुभाशुभ लक्षण

श्रीहरिने कहा—जिस कन्याके केश चुँचुराले मुख मण्डलाकार अर्थात् गोल एवं नाभि दक्षिणावर्त होते हैं, वह कुलकी वृद्धि करनेवाली होती है। जो स्वर्णसदृश आभावाली होती है, जिसके हाथ लाल कमलके समान सुन्दर होते हैं, वह हजारों स्त्रियोमें अद्वितीय तथा पतिव्रता होती है।

जो कन्या वक्र कशावाली और गोल नेत्रवाली होती है, वह निश्चित ही दुःख भोगनेवाली होती है तथा उसका पति शीघ्र ही मर जाता है।

पूर्णचन्द्रके सदृश मुखमण्डलसे सुशोभित, बालसूर्यके समान लाल-लाल कान्तिवाली, विशाल नेत्रोंसे युक्त, बिम्बाफलकी भाँति ओष्ठवाली कन्या चिरकालतक सुखका उपभोग करती है। हस्ततलमें बहुत-सी रेखाओंका हानेपर कट तथा अल्प रेखाओंके होनेपर वह धनहीनताका दुःख भोगती है। हाथमें रक्तवर्णकी रेखाओंके होनेसे वह सुखी जीवन व्यतीत करती है, किंतु कृष्णवर्णकी रेखाओंके होनेपर वह दास्यवृत्तिवाली दूतीका जीवन व्यतीत करती है।

अच्छी स्त्री वह है जो पतिके कार्योंमें मन्त्रीके समान परामर्श देनवाली होती है। सहयोगमें मित्रक समान बर्ताव करती है। स्नेहके व्यवहारमें भार्या अथवा माता तथा शयन-कालमें वेश्याके समान सुख प्रदान करती है।

जिस कन्याके हाथमें अकुश, कुण्डल और चक्रके चित्र विद्यमान रहते हैं वह पुत्रसे सम्पन्न होती है और राजाको पतिके रूपमें वरण करती है।

जिस स्त्रीके दोना पार्श्व और स्तन-प्रदेश रामसमन्वित होते हैं तथा अधरोष्ठ-भाग ऊँचा उठा हुआ होता है वह

निश्चित ही शीघ्र पतिका नाश करनेवाली होती है। जिसके हाथमें प्राकार और तारणकी रेखाएँ दिखायी देती हैं, वह दासकुलमें भी उत्पन्न होकर रानीके पदको प्राप्त करती है। जिस कन्याकी नाभि ऊपरकी ओर उठी हुई मण्डलाकार एवं कपिलवर्णकी रामावलिवास आवृत्त रहती है, वह कन्या राजकुलमें उत्पन्न होकर दासीकी वृत्तिसे जावनयापन करती है।

जिस स्त्रीके चलनेपर दाना पैरकी अनामिका तथा अगुष्ठ पृथिवीतलका स्पर्श नहीं करते हैं, वह शीघ्र ही पतिका नाश करती है तथा स्वयं स्वेच्छाचारपूर्वक जीवन बितानेवाली होती है। जिस स्त्रीके चलनेसे पृथिवीमें कम्पन हो उठता है, वह शीघ्र ही पतिका नाश करके स्वेच्छाचारिणी बन जाती है।

सुन्दर मनोहारी नेत्रोंके होनेसे स्त्रा सौभाग्यशालिनी, उज्ज्वल चमकते हुए दाँतोंके होनेपर उत्तम भाजन प्राप्त करनेवाली, शरीरकी त्वचा सुन्दर एवं कोमल होनेसे उत्तम प्रकारकी शय्या तथा कोमल स्निग्ध चरणोंके होनेपर वह श्रेष्ठ वाहनका सुख प्राप्त करती है।

चिकने ऊँचे उठे हुए ताम्रवर्णक समान लाल-लाल नखोंसे युक्त मत्स्य अकुश पद्म चक्र तथा लाङ्गल (हल)—चिह्नसे सुशोभित एवं पसीनेसे रहित और कोमल तलवाले स्त्रीके चरण सौभाग्यशाला होते हैं।

सुन्दर रोमविहीन जघा, गजशृङ्गके सदृश ऊरु पीपलपत्रके समान विशाल उत्तम गुह्यभाग, दक्षिणावर्त गम्भार नाभि रामरहित त्रिवली और हृदयपर सुशोभित रामरहित स्तन-प्रदेश—ये उत्तम स्त्रीके शुभ लक्षण हैं। (अध्याय ६४)

स्त्री एवं पुरुषोंके शुभाशुभ लक्षण

श्रीहरिने कहा—अब मैं सामुद्रिकशास्त्रम कह गये स्त्री और पुरुषके शुभाशुभ लक्षणोंका वर्णन करता हूँ, जिन्हे जान लेनेसे भूत तथा भविष्यका ज्ञान हो जाता है।

मार्गमें गमन करनपर विषम रूपसे पडनेवाले, कपाय वर्णसे युक्त विचित्र प्रकारके बदन हुए चरण वशका नाश करते हैं। शङ्खवाकार चरणोंसे युक्त मनुष्य ब्रह्महत्या करता है तथा अगम्या स्त्रीके साथ रमण करनेकी इच्छा रखता है।

विरल रोमभागयुक्त जघा तथा हाथोंके सूँडके समान सुन्दर ऊरु भागोवाले अग राजाके शरीरम सुशोभित होते हैं।

दरिद्रकी जघाएँ सियारकी जघाओंके समान होती हैं। कुचित केशराशिवाले मनुष्यकी मृत्यु विदेशम होती है।

मासरहित जानु-प्रदेशवाला व्यक्ति सौभाग्यशाली होता है। अल्प और छोटी-छोटी जानुओंके होनेसे मनुष्य स्त्री-प्रेमी तथा विशाल विकटकार होनेपर दरिद्र होता है। माँससे भरपूर जानुओंके होनेपर मनुष्यको राज्यकी प्राप्ति होती है। बड़ी जानुआके होनेपर मनुष्य दीर्घायु होता है।

मासल स्फिक् (कूल्हा)-प्रदेशवाला व्यक्ति सुखी तथा सिंहके समान स्फिक् होनेपर वह राजपुरुष माना गया है। इसी प्रकार सिंहके सदृश कटिप्रदेशके होनेपर वह राजा होता है किन्तु कपिके समान कटिभागवाला व्यक्ति निर्धन होता है।

समान कक्ष (कौँख)-प्रदेशवाले अत्यधिक भोग-विलासी होते हैं। निम्न कक्षाआवाले धनहीन तथा उन्नत एवं विषम कक्षाओवाले कुटिल होते हैं।

मत्स्यके समान उदरवाले प्रचुर धनवान् होते हैं। विस्तीर्ण नाभिप्रदेशसे सुशोभित जन सुखी एवं अत्यधिक गहरी नाभिके होनेपर कष्ट भागनेवाले होते हैं।

त्रिवलीके मध्यभागम नाभिके अवस्थित हानपर प्राणी शूलरोगसे ग्रसित होते हैं। वामावर्त नाभिके होनेपर शक्तिसम्पन्न और दक्षिणावर्त होनेपर मेधावी होते हैं। पार्श्वदेशम नाभिके विस्तृत होनेसे मनुष्य चिरजीवी उन्नत होनेपर ऐश्वर्यशाली अधोमुख होनेपर गाधनसे सम्पन्न एवं पद्मकर्णिकाके सदृश सुन्दर होनेपर वे राजत्वका प्राप्त करते हैं।

उदरभागपर एक वलिक रहनेपर मनुष्य शतायु होता है। दो वलियाके होनेसे वह ऐश्वर्यका भोग करनेवाला तथा

त्रिवलियोंके होनेपर राजा या आचार्यकी पदवीको प्राप्त करता है। सरल वलियोंवाला मनुष्य सुखी होता है। वक्र वलिवाला व्यक्ति अगम्यागामी होता है।

जिसके दोनों पार्श्वभाग माँसल होते हैं, वह राजा होता है। मृदु, कोमल, सुन्दर और समभागकी दूरियोंपर अवस्थित दक्षिणावर्तीय रोमराशियोस सुशोभित व्यक्ति भी राजा होते हैं। यदि उदर-प्रदेशपर इन लक्षणोंके विपरीत रोम-राशियाँ होती हैं तो ऐसे मनुष्य दूत-कर्म करनेवाले, निर्धन तथा सुखसे रहित होते हैं।

समुन्नत, माँसल तथा कम्पनरहित विशाल वक्ष स्थल राजाओंका हाता है। अधम जनोका वक्ष स्थल तो गर्दभोकी रोमराशिके समान कर्कश तथा रोमावलियोंसे युक्त स्पष्ट परिलक्षित होनेवाली नसासे व्याप्त रहता है।

समतल वक्ष स्थलवाले मनुष्य धन-सम्पन्न होते हैं। पीन (माँसल) वक्ष स्थलासे युक्त प्राणी शक्तिसम्पन्न होता है। विषम वक्ष स्थलक होनेपर मनुष्य निर्धन होता है आर उसकी मृत्यु शस्त्राघातसे होती है।

स्कन्ध-प्रदेशक सन्धिस्थान (पखुरा)-म विषमता तथा अस्थि-सलग्नताक होनेपर भी मनुष्य निर्धन होते हैं। उन्नत स्कन्ध-प्रदेशके रहनेसे व्यक्ति भोगी, निम्न होनेपर धनहीन तथा स्थूल होनेपर धनी होते हैं।

विपटाकार कण्ठसे युक्त मनुष्य निर्धन, शुष्क एवं उन्नत शिराओसे व्याप्त गलेवाला सुखी होता है। महिषके सदृश ग्रीवावाला वीर तथा मृगके समान कण्ठवाला शास्त्रोमे पारग्त होता है। शङ्खके समान ग्रीवावाला मनुष्य राजा और लम्बे कण्ठवाला बहुत भोजन करनेवाला होता है।

रामरहित एवं मुड़ा हुआ पृष्ठ-प्रदेश शुभ तथा उसके विपरीत रहनेपर अशुभ माना गया है।

पीपल-पत्रके सदृश, सुगन्धित तथा मृगक सदृश रोमावलियावाली कक्षाएँ उत्तम हाती हैं। इसके विपरीत कक्षाओंके जा लक्षण होते हैं व निर्धनाकी दरिद्रताके कारण हैं।

माँसल, श्लिष्ट, विशाल, बलिष्ठ, वृत्ताकार तथा जानुपर्यन्त लम्बी सुन्दर भुजाएँ राजाका होता हैं। प्रचुर रोमावलियासे

युक्त छोटे-छोटे हाथ निर्धनके होते हैं। हाथीकी शुण्डके समान सुन्दर भुजाएँ श्रष्ट मानी गयी हैं।

भवनम वायु-प्रवेशके लिये बने द्वारके समान बनी हुई अगुलियाँ शुभ हाती हैं। मेधावी जनाकी अगुलियाँ छोटी होती हैं। चिपटाकार अगुलियाँ भृत्योमे पायी जाती हैं। स्थूल अगुलियाँ हानेपर मनुष्य निर्धन होते हैं। जब मनुष्यकी अगुलियाँ कृश होती हैं तो वे विनयी हाते हैं। बन्दरके सदृश हाथके होनेपर मनुष्य निर्धन और बाधक समान हाथ होनेपर बलवान् होते हैं।

करतल भागके निम्न होनेसे मनुष्य पिताके द्वारा मचित धनको नष्ट करनेवाले होते हैं। मणिवन्धक सुगन्धित शिला तथा सुगन्धयुक्त होनेपर व्यक्तियोंको राजपदकी प्राप्ति हाती है। कटे-फटे कर-भागसे युक्त, शत्रु करनवान् मणिवन्धक रहनेसे मनुष्य धनहीन और नीच प्रकृतिक माने जाते हैं।

सर्वत्र अर्थात् गोलाकार एवं गहर करतलाक हानेस मनुष्योंका धनवान् कहा गया है। उन्नत करतलाक हानपर व्यक्ति दानी और विषम भागवाल व्यक्ति कठार हाते हैं। लाक्षारसके समान करतलाके हानसे प्राणी राजा होते हैं। पीतवर्णवाले करतलास युक्त व्यक्ति परस्त्रीके साथ रमण करनेवाले हाते हैं। जिनके हाथ आर तल-प्रदेश रूखे हैं वे मनुष्य निर्धन हाते हैं।

तुप (भूसी)-के समान रंगसे युक्त नखवाले लाग नपुसक, कुटिल तथा फटे हुए नखवाल धनहीन हाते हैं। विवर्ण नखवाले दूसरेके साथ तर्क करनेवाले हाते हैं।

ताम्रवर्णके सदृश रक्ताभ नखवाले मनुष्य राजा हाते हैं। यव-चिह्नसे युक्त अगुडवाले व्यक्ति अत्यधिक धन-वैभवसे युक्त होते हैं। अगुडके मूलभागम यव-चिह्नक हानेस व्यक्ति पुत्रवान् होता है। लम्बे पर्वसे युक्त अँगुलियोंके होनेपर दोगधु तथा पुत्र-पौत्रादिस परिपूर्ण होता है किन्तु विरल अँगुलियावाला व्यक्ति निर्धन हाता है। सघन अँगुलियाके होनेसे मनुष्य धन-सम्पन्न हाता है। मणिवन्धसे निकलकर तीन रेखाएँ जिसके करतल भागको पार कर जाती हैं, वह राजा हाता है।

दा मत्स्याङ्कित करतलभागवाला पुरुष यज्ञकता एवं दानी हाता है। यज्ञाकार चिह्नवाल करतल धनीजनाक हात है। विद्वान्का करतलभाग मीन-पुच्छके चिह्ने अङ्कित हाता है।

राजाके करतलम शङ्ख, छत्र शिबिका (डोली), गज और पद्माकार चिह्न रहते हैं। अतुलनीय ऐश्वर्यसम्पन्न राजाके करतलम कुम्भ, अङ्गुश, पताका तथा मृणालके समान चिह्न रहते हैं। गोधनके स्वामीजनाक करतलामे रस्सीके चिह्न होते हैं। जिसके हाथम स्वस्तिकका चिह्न हाता है, वह सम्राट् होता है। राजाके हाथमे चक्र, कृपाण, तोमर, धनुष आर भालेके आकारके चिह्न होते हैं।

आखलीके चिह्नसे युक्त व्यक्ति यज्ञादिक कर्मकाण्डामे निष्णात हाता है। जिनके हाथाम वदिकाकार रेखा होती है, वे अग्निहात्रो होते हैं। वाया, दवकुल्या तथा त्रिकोण रेखाआक रहनेपर मनुष्य धार्मिक हाता है।

अगुड-मूलतक रेखाके होनेमे व्यक्ति पुत्रवान् हाते हैं। यदि वे रेखाएँ सूक्ष्म होती हैं तो उन्हें कन्याएँ हाता हैं। कनिष्ठिकाके मूलसे निकलकर तर्जनीके मूलतक रेखाका विस्तार होनेपर मनुष्य शतयु होता है, किन्तु किसी स्थानपर उसक विच्छिन्न होनेपर प्राणीको वृक्षसे गिरकर मृत्युका भय बना रहता है। बहुत-सी रेखाआके होनेसे मनुष्य दरिद्र होते हैं। विबुक् (डुड्डी)-के कृश होनेपर भा मनुष्योंको धनहीन समझना चाहिये, किन्तु जिनकी डुड्डीयाँ मासल होती हैं, वे धन-सम्पदाआस परिपूर्ण हाते हैं। अरुणाभ, बिम्बाफलक समान सुन्दर अधरासे सुशोभित मुख राजाआका माना गया है, किन्तु जिसक आठ रुखे खण्डित, फटे हुए तथा विषम होते हैं, वे निधन हाते हैं।

स्निग्ध (चिकने) चमकते हुए, सघन एवं समान भागवाले सुन्दर तीक्ष्ण दाँताका होना शुभ है। रक्तवर्णकी समतल चिकना एवं दोष विह्व श्रष्ट होती है। राजाआका मुख कठार सम साम्य गोल मलरहित तथा स्निग्ध होता है। दुःख भागनवाले लागाम इन लक्षणोंके विपरीत लक्षण हाते हैं। कुत्सित एवं भाग्यहीनाको स्त्रीमुखी पुत्र प्राप्त होता है। धनी लागका मुख गालाकार तथा निर्धनाका मुख लम्बा हाता है। पापकर्मका मुख भयाक्रान्त हाता है। धूर्तके मुख चौकार पुत्रहानाक निम्न एवं कजूरसाक छाटे मुण्ड होते हैं। भागजनाका मुख सुन्दर आपामय मूँडाम युक्त, स्निग्ध शुभ तथा कामल होता है।

चार-वृत्तिमान व्यक्ति निम्नतः मुरझायी हुई लालवर्णकी दाढा और मूँडवान हात है। रक्तवर्णक थाड तथा फट्ट वालयुक्त दाढामान और छाट-छाट कानामान मनुष्याको

मृत्यु पापकर्म करनेसे होती है। मासरहित, चिपटे कानावाले लोग भोगी और अल्पन्त छोटे-छोटे कानासे युक्त मनुष्य कजस होते हैं। शङ्खवाकार कानोके होनेपर मनुष्य राजा होता है तथा रोमराशिस भरे होनेपर उसे क्षीण आयुकी प्राप्ति होती है। चड़े कानावाले धनी अथवा राजा माने जाते हैं। स्निग्ध विस्तृत मासल तथा दीर्घ कानावाले राजा होते हैं। निम्न गण्डस्थलवाला भोगी और पूर्ण सुडौल एव सुन्दर होनेपर मनुष्य मन्त्री होता है।

सुगेकी नासिकाक समान सुन्दर नासिकावाला व्यक्ति सुखी और शुष्क नासिकावाला दीर्घजीवी होता है। नासिकाका अग्रभाग छिन्न तथा कूपके समान नासिकाके होनेपर मनुष्य अगम्या स्त्रीके साथ सहवास करता है। दीर्घ नासिकाके रहनेपर सौभाग्यवान् एव आकुचित अर्थात् टेढ़ी नासिका होनेसे व्यक्ति चौरकार्यमें प्रवृत्त होता है। नासिकाके चिपटी होनेपर मनुष्यकी अकालमृत्यु होती है। भाग्यवान् की नासिका छोटी होती है। चक्रवर्ती सम्राट् की नासिकाम छोटे-छोटे गोल और सीधे छिद्र होते हैं। दक्षिणभागकी ओर नासिकाके वक्र होनेपर मनुष्योम क्रूर-स्वभाव होता है।

वक्र उपात्तभागासे युक्त तथा पद्म-पत्रके समान सुन्दर नेत्र सुखी लोगाके होते हैं। बिल्लीके सदृश नेत्राके होनेपर मनुष्य पापात्मा तथा मधु-भिगलवर्णवाले नेत्राके होनेपर वह दुरात्मा होता है। केकडेके नेत्रोकी भाँति नेत्र होनेसे व्यक्ति क्रूर और हरितवर्णके नेत्रवाले पापकर्मम अनुरक्त होते हैं। वक्र नेत्र बलवान् पुरुषाका लक्षण है। हाथीके समान नेत्रोवाले मनुष्य सनानी होते हैं। गम्भीर नेत्रोवाला पुरुष राजा तथा स्थूल नेत्रोवाला मन्त्री होता है। नीलकमलके सदृश नेत्राके होनेपर व्यक्ति विद्वान् तथा श्यामवर्णके नेत्रवाले सौभाग्यशाली होते हैं। कृष्णवर्णके तारक विन्दुओसे युक्त नेत्रावाले पुरुषोम उत्पाटन-क्षमता होती है। मण्डलाकार नेत्राके होनेपर व्यक्ति पापी तथा दैन्यभावयुक्त नेत्रवाले मनुष्य दरिद्र होते हैं। सुन्दर एव विशाल नेत्रावाले सप्तराम विभिन्न प्रकारके सुखोका उपभोग करते हैं। जिनके नेत्र अधिक उन्नत अर्थात् ऊपरकी ओर अधिक उठे होते हैं, वे अल्पायु होते हैं। विशाल और उन्नत नेत्राके होनेपर मनुष्य सुखी होते हैं।

विषम भीहावाल दरिद्र होते हैं तथा दीर्घ, सघन एक-

दूसरेसे सम्युक्त, बालचन्द्रके सदृश पतले, वक्र एव उन्नत सुन्दर भीहासे सुशाभित प्राणी धन-वैभवसे सम्पन्न होते हैं। मध्यभागम कटी हुई भीहाके होनेपर मनुष्य निर्धन तथा झुकी हुई भीहाके होनेसे अगम्या स्त्रियाम रत रहनवाले और पुत्रसे रहित होते हैं।

उन्नत, विशाल, शङ्खाकार एव विषम मस्तक हानपर पुरुषाम निर्धनता ओर अर्द्धचन्द्राकार ललाटके होनेपर वे धनसम्पन्नतासे परिपूर्ण रहते हैं। सौपके समान आभावाले तथा विशाल मस्तकवाले आचार्यके पदको सुशोभित करते हैं, जिनके मस्तकापर शिराएँ स्पष्ट प्रतीत होती रहती हैं, वे पापकर्मम लगे रहते हैं। उन्नत शिराआसे युक्त स्वस्तिकाकार, सुन्दर ललाटके होनेपर मनुष्य धनवान् तथा निम्न ललाटके होनेपर बन्दी बनाये जानेयोग्य होते हैं और क्रूर कर्मोंको करते हैं। गोल ललाटवाले कृपण और उन्नत भालवाले राजा होते हैं।

लोगाका अश्रुरहित, दीनतारहित, स्निग्ध रुदन मङ्गलकारी हाता है तथा अविस्तल अश्रुधारवाला, दैन्यभावको प्रकट करता हुआ रूखा रुदन सुखकारी होता है।

कम्पनरहित हँसी श्रेष्ठ होती है। आँख भूँदकर हँसनेवाला व्यक्ति पापी होता है। बार-बार हँसनेवाला दुष्ट होता है और उन्मत्तकी हँसी अनेक प्रकारकी होती है।

सौ वर्षतक जीवन प्राप्त करनेवाले लोगाके मस्तकपर तीन रेखाएँ होती हैं। मस्तकपर चार रेखाआके होनेपर मनुष्य राजा होता है और उसकी आयु पचानबे वर्षतक हाती है। रेखारहित ललाटवाला व्यक्ति नब्बे वर्ष जीवित रहता है। विच्छिन्न रेखाआसे व्याप्त मस्तकवाले पुरुष लम्पट होते हैं। मस्तकपर केशपर्यन्त रेखाआके होनेसे मनुष्यकी आयु अस्सी वर्षकी होती है। पाँच, छ अथवा सात रेखाआके होनेसे प्राणीकी आयु पचास वर्ष तथा सातसे अधिक रेखाआके होनेपर चालीस वर्षकी आयु माननी चाहिये। मस्तकपर रेखाआकी वक्रता एव भीहपर्यन्त स्थिति होनेसे पुरुष तीस वर्ष तथा बौद्धी ओर वक्र होनपर बीस वर्षकी अल्पायुकी प्राप्त करत हैं। रेखाआके क्षुद्र होनेपर मनुष्य अल्पायु होता है।

छत्राकार सिरवाल मनुष्य राजा और निम्न सिरवाले धनी होते हैं। चिपट सिरसे युक्त पुरुषाके पिताकी मृत्यु शीघ्र हाती

है। मण्डलाकार सिर होनेपर व्यक्ति गौ आदि प्राणियोसे सम्पन्न होते हैं। घटकार मूर्द्धाभागके होनेपर मनुष्य पापमे अभिरुचि रखनेवाला तथा धनहीन होता है।

काले-काले घुंघराले, स्निग्ध, एक छिद्रमे एक-एक उत्पन्न, अभिन्न अग्रभागवाले, अत्यधिक, न छोटे न बड़े, सुन्दर केशवाले राजा होते हैं। एक छिद्रमे अनेक बालवाले, विषम, स्थूलाग्र तथा कपिलवर्णके केशोसे युक्त पुरुष निर्धन हात हैं। अत्यन्त कुटिल, सघन एव काले बालवाले भी निर्धन होते हैं।

मनुष्यके जो अङ्ग अतिशय रूक्ष, शिराओसे व्याप्त तथा मासरहित होते हैं, व सभी अशुभ हैं। यदि वे अङ्ग इसके विपरीत होते हैं तो उन्हे शुभ मानना चाहिये।

मानव-शरीरमे तीन अङ्ग विशाल और तीन अङ्ग गम्भीर, पाँच अङ्ग दीर्घ तथा सूक्ष्म, छ अङ्ग उन्नत, चार ह्रस्व एव सात अङ्ग रक्तवर्णके होनेपर वह राजा होता है।

नाभि, स्वर तथा सत्त्व (स्वभाव) '—ये तीन गम्भीर होने चाहिये। ललाट, मुख तथा वक्ष स्थल विशाल, नेत्र, कक्षा (काँख), नासिका तथा कृकाटिका अर्थात् गरदनका उठा हुआ भाग, सिर और गरदनका जोड़—इन छ को उन्नत होना चाहिये, ऐसा होनेपर मनुष्य राजा होता है। जघा, ग्रीवा, लिङ्ग तथा पृष्ठभाग—ये चार अङ्ग ह्रस्व होने चाहिये। करतल तालु, अधर और नख—ये चार रक्ताभ होने चाहिये। नेत्रान्तभाग चरणतल जिह्वा और दोनो ओष्ठ—ये पाँच सूक्ष्म होन चाहिये। दाँत, अँगुली, पर्व, नख, कक्ष और त्वचा—ये पाँच अङ्ग दीर्घ होनेपर शुभकारी हैं। दोनो स्तनोका मध्यभाग, दोनो भुजाएँ, दाँत, नेत्र और नासिकाका भी दीर्घ होना शुभ है।

इस प्रकार मनुष्योंका लक्षण कहकर अब स्त्रियाँका लक्षण कह रहा हैं।

रानीके दोनो चरण स्निग्ध समान पदतलवाले ताम्रवर्णकी आभासे सुशोभित नखोसे युक्त, सघन अँगुलियोवाले तथा उन्नत अग्रभागवाले होते हैं। ऐसी स्त्रीको प्राप्तकर मनुष्य राजा बन जाता है।

गूढ गुल्फ-प्रदेशसे युक्त पद्मपत्रके समान चरणतल शुभ होते हैं। जिसके चरणतलाम पसीना नहीं सूटता है और वे कोमल होते हैं, उनमे मत्स्य, अकुश, ध्वज, वज्र, पद्म तथा हलका चिह्न हो तो वह रानी होती है। इन लक्षणोसे रहित चरणवाली स्त्री दासी होती है। स्त्रियोकी रोमरहित, सुन्दर, शिराविहीन, गोल-गोल जघाएँ शुभ हैं। सन्धिस्थान तथा दोना जानु समान होने चाहिये, ऐसा शुभ होता है। गजशुण्डके सदृश, रोमरहित तथा समान भागवाले दोनो ऊरु श्रेष्ठ माने जाते हैं।

विस्तीर्ण, मासल, गम्भीर, विशाल तथा दक्षिणावर्त नाभि तथा मध्यभागम त्रिवलियाँ श्रेष्ठ होती हैं। स्त्रियोके रोमरहित, विशाल, भरे हुए, सघन एव समान भागवाले कठार स्तन-प्रदेश शुभ हैं। रोमरहित, शङ्खके आकारवाली सुन्दर ग्रीवा प्रशस्त होती है। अरुणाभ अधरोष्ठवाला तथा वर्तुलाकार मासल भरा हुआ मुख श्रेष्ठ होता है। कुन्द-पुष्पके समान दन्तपङ्क्ति तथा कोयलकी भाँति वाणी शुभ होती है, जो सदैव दाक्षिण्य भावसे परिपूर्ण रहती है, उसमें शठता नहीं होती, अपितु हसोके समान मधुर शब्दाका प्रयोग करके वह दूसरोको सुख प्रदान करती है, वही स्त्री श्रेष्ठ होती है। स्त्रियाँकी नासिका और नासिका-छिद्र समान होना मनोहर और मङ्गलदायी होता है।

स्त्रियोके नीलकमलके समान नेत्र अच्छे होते हैं। बालचन्द्रके सदृश भौंहाका होना शुभ है, किन्तु उनका मोट्टा होना अच्छा नहीं है। उनका मस्तक अर्द्धचन्द्रके समान सुन्दर, समतल तथा रोमविहीन होना शुभ है।

सुन्दर, समान, मासल एव कोमल कान श्रेष्ठ होते हैं। स्त्रियोके चिकने नीलवर्णवाले मूँड और घुंघराले केश प्रशस्त माने गये हैं। उनका सग आकारवाला सिर शुभ होता है। चरणतल अथवा करतलमे अश्व हस्ति, श्री वृक्ष, यूप, बाण यव तोमर, ध्वज, चामर माला पर्वत कुण्डल वेदी शङ्ख छत्र पद्म स्वस्तिक, रथ तथा अङ्कुश आदि चिह्नवाली स्त्रियाँ राजवल्लभा होती हैं।

स्त्रियोके मासल मणिबन्धवाले तथा कमलदलके समान

हाथोंको शुभ माना जाता है। स्त्रियोंके करतलोका न तो अधिक निम्न और न अधिक उन्नत होना अच्छा होता है। शुभ रेखाओंसे व्याप्त करतलवाली स्त्रियाँ आजीवन सधवा रहकर विभिन्न प्रकारके सुखोंका उपभोग करती हैं। हाथमे जो रेखा मणिवन्धसे निकलकर मध्यमा अँगुलीतक जाती है, वह ऊध्वरेखा कही जाती है। ऐसी रेखा यदि स्त्री या पुरुषके करतल अथवा चरणतलमें अवस्थित रहती है तो वे स्त्री या पुरुष राज्य अथवा अन्य प्रकारके सुखोंका उपभोग करते हैं।

कनिष्ठिका अँगुलीके मूलसे निकलकर तर्जनी और मध्यमा अँगुलीयोंके मध्यभागतक रेखाके पहुँचनेपर स्त्री या

पुरुषकी आयु सौ वर्षकी होती है। यदि इन अँगुलीयोंके बीचतक आनेवाली रेखाका परिमाण उसकी अपेक्षा कम हो तो उसी अनुपातमे मनुष्यकी आयु भी कम होती है।

अङ्गुष्ठमूलक रेखाओंके रहनेपर स्त्री या पुरुष बहुतसे पुत्रो या कन्याओंवाले होते हैं। स्थान-स्थानपर आयुरेखाके छिन्न-भिन्न होनेसे मनुष्यकी आयु अल्प हो जाती है। यदि वह रेखा दीर्घ एवं अविच्छिन्न हो तो उस पुरुष अथवा स्त्रीको दीर्घायु माना जाता है। स्त्रियोंके विषयमें कहे गये थे सभी लक्षण शुभ हैं। इनके विपरीत लक्षणोंके होनेपर उन्हें अशुभ मानना चाहिये। (अध्याय ६५)

चक्राङ्कित शालग्रामशिलाओके विविध नाम, तीर्थमाहात्म्य तथा साठ संवत्सरोके नाम

श्रीहरिने कहा—हे शिव! चक्राङ्कित शालग्राम-शिलाकी पूजा सब प्रकारके कल्याण-मङ्गल प्रदान करती है।

प्रथम शालग्राम-शिलाका नाम सुदर्शन है। (इसमे एक चक्रका चिह्न अङ्कित होता है।) दूसरी शिलाका नाम लक्ष्मीनारायण है। (इसमें दो चक्रोंके चिह्न होते हैं।) तीन चक्रोंवाली शिलाको अच्युत तथा चार चक्रोंवाली शिलाको चतुर्भुज कहा जाता है। इस प्रकार चक्रसमन्वित अन्य शालग्राम-शिलाओंको क्रमशः—वासुदेव, प्रद्युम्न, सकर्यण तथा पुरुषोत्तमके नामसे अभिहित किया गया है। नौ चक्रोंवाली शिलाको नवव्यूह और दस चक्रोंवाली शिलाको दशात्मक कहते हैं। एकादश चक्रोंसे युक्त शिलाको अनिरुद्ध एवं द्वादश चक्रोंसे समन्वित शिलाका नाम द्वादशात्मक है। उसके ऊपर चक्रोंकी चाहे जितनी सख्या हो, उनसे लक्षित शालामूर्तिका नाम भगवान् अनन्त कहा गया है। जो शालामूर्ति सबसे सुन्दर हो, उसका पूजन करना चाहिये, ऐसी सुदर्शन मूर्तियाँ पूजित होनेपर सभी कामनाओंको पूर्ण करती हैं।

जहाँ शालग्राम और द्वारका-शिला रहती हैं और इन दोनों शिलाओंका जहाँ सगम है, वहाँ मुक्ति रहती है, इसमे संशय नहीं है—

शालग्रामशिला यत्र देवो द्वारवतीभव ।

उभयो सगमो यत्र तत्र मुक्तिर्न संशय ॥

(६६।५)

हे शंकर! शालग्राम, द्वारका, नैमिष, पुष्कर, गया, वाराणसी, प्रयाग, कुलक्षेत्र, सूकरक्षेत्र, गङ्गा, नर्मदा, चन्द्रभागा, सरस्वती, पुरुषोत्तमक्षेत्र तथा महाकालका अधिष्ठान उज्जयिनी—ये सभी तीर्थ सब प्रकारके पापोंका विनाश करनेवाले एवं भुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं।^१

प्रभव, विभव, शुक्ल, प्रमोद, प्रजापति, अगिरा, श्रीमुख, भाव, युवा, धाता, ईश्वर, बहुधान्य, प्रमाथी, विक्रम, विष्णु, चित्रभानु, स्वभानु, तारण, पार्थिव, ध्वज, सर्वजित्, सर्वधारी, विरोधी, विकृति, खर, नन्दन, विजय, जय, मन्मथ, दुर्मुख, हेमलम्ब, विलम्ब, विकार, शर्वरी, प्लव, शुभकृत्, शोभन, क्रोधी, विश्वासु, पराभव, प्लवग, कीलक, सीम्य, साधारण, विरोधकृत्, परिधावी, प्रमादी, आनन्द, राक्षस, नल, पिगल, काल, सिद्धार्थ, रौद्रि, दुर्मति, दुन्दुभि, रुधिरद्वारी, रत्नाक्ष, क्रोधन एवं अक्षय—ये साठ सवत्सर अपने नामके अनुसार शुभ और अशुभ फल प्रदान करनेवाले हैं। (अध्याय ६६)

१ शालग्रामो द्वारका च नैमिष पुष्कर गया। वाराणसी प्रयागश्च कुलक्षेत्र च सूकरम्॥
गङ्गा च नर्मदा चैव चन्द्रभागा सरस्वती। पुरुषोत्तमो महाकालस्तथान्येतानि शङ्कर॥
सर्वपापहरण्येव भुक्तिमुक्तिप्रदायि वै। (६६।६-८)

स्वरोदय-विज्ञान

स्वरके उदयसे कार्योके शुभ और अशुभका ज्ञान होता है। शरीरमे बहुत प्रकारकी नाडियोंका विस्तार है। नाभि-प्रदेशके नीचे जो कन्दस्थान अर्थात् मूलाधार है, वहींसे उन नाडियोंका अङ्कुरण होकर सम्पूर्ण शरीरमे विस्तार होता है। बहतर हजार नाडियाँ नाभिके मध्यमे चक्राकार अवस्थित रहती हैं। उन नाडियोंमे वामा, दक्षिणा और मध्यमा नामक तीन श्रेष्ठ नाडियाँ हैं। (उन्हींका क्रमशः—इडा, पिंगला और सुषुम्णा कहा जाता है।) इनमे वामा सोमात्मिका, दक्षिणा सूर्यके समान तथा मध्यमा नाडी अग्निके समान फलदायिनी एव कालरूपिणी है।

वामा नाडी अमृतरूपा है, वह जगत्को आप्यायित करती रहती है। दक्षिणा नाडी अपने रोंद्रगुणसे सदैव जगत्का शोषण करती रहती है। जब शरीरमे इन दोनोंका एक साथ प्रवाह होता है, उस समय समस्त कार्योका विनाश करनेवाली मृत्यु आ पहुँचती है।

यात्रादिके लिये प्रस्थानकालमें वामा तथा प्रवेशके अवसरपर दक्षिणा नाडीप्रवाहको शुभ माना गया है। इडा अर्थात् वामाके श्वास-प्रवाह-कालमे ऐसा सौम्य शुभकारी कार्य करना चाहिये, जो चन्द्रके समान जगत्के लिये भी शुभकारी हो तथा पिंगला अर्थात् दक्षिणा नाडीमे प्राणवायुके प्रवाहित होनेके समय सूर्यके समान तेजस्वी क्रूर कार्य करना चाहिये। यात्रामे, सभी कार्योमें तथा विषको दूर करनेमें इडा नाडीका चलना अच्छा होता है। भोजन, मैथुन, युद्धारम्भमें, पिंगला नाडी सिद्धिदायक होती है। उच्चाटनादि अभिचार कर्मोंमे भी पिंगला नाडीका चलना

उत्तम होता है।

मैथुन, संग्राम और भोजन करते समय राजाओको पिंगला नाडीक श्वास-प्रवाहपर ध्यान रखना चाहिये। शुभ कार्योके सम्पादनमें, यात्रामे, विवाहपरीजनमें तथा शांति एव मुक्तिकी मिद्धिम राजाओको इडा नाडीकी गतिपर विचार करना चाहिये।

पिंगला एव इडा नामक दोनों नाडियाँ चल रही हों तो क्रूर तथा सौम्य दोनों प्रकारका कार्य न करे। विद्वान्को यह समय विषके समान मानना चाहिये।

सौम्यादि शुभ कार्योमें लाभदिके कर्मोंमे, विजयके लिये, जीवनके लिये तथा गमनागमनके लिये वामा नाडी सर्वत्र प्रशस्त मानी जाती है। घात-प्रतिघात, युद्धादिके क्रूर कार्य, भोजन और स्त्री-सहवासमें दक्षिणा नाडी प्रशस्त होती है। प्रवेश तथा शुद्ध-कार्योमें भी दक्षिणा नाडी श्रेष्ठ होती है।

शुभ-अशुभ, लाभ-हानि, जय-पराजय तथा जीवन और मृत्युके विषयमें प्रश्न करनेपर यदि प्रश्नकर्ताकी उस समय मध्यमा नाडी चल रही हो तो सिद्धि प्राप्त नहीं होता और यदि वामा तथा दक्षिणा नाडीके चलत समय प्रश्न हो तो निश्चित ही सिद्धि प्राप्त होती है, इसमें संशय नहीं है।

इसी प्रकार प्रश्नकर्ताके स्वरमे उदय तथा प्रश्नकर्ताकी अवस्थिति आदिपर विचार करनेसे भी कार्योकी सिद्धि-असिद्धिका निर्णय तथा शुभ-अशुभ-कालका ज्ञान किया जाता है। इसके लिये स्वरोदय-विज्ञानकी जानकारी अपेक्षित होती है। (अध्याय ६७)

रत्नोके प्रादुर्भावका आख्यान तथा वज्र (हीरे)-की परीक्षा

सूतजीने कहा—अब मैं रत्नपरीक्षाका वर्णन करता हूँ। प्राचीनकालमे बल नामक एक असुर था। उसने इन्द्रादि सभी देवाको पराजित कर दिया था। उसको जीतनेय देवगण समर्थ नहीं थे। अतः असमर्थ देवाने एक यज्ञ करनेका विचार किया और उस असुरक सन्निकट पहुँचकर उससे यज्ञशु बननेकी अभ्यर्थना की। वचनबद्ध बलासुरन

अपना शरीर उन देवोंका दानमें दे दिया। अतः अपने वायव्यसे वह पशुवत् भाग गया।

वचनपर अडिग पशु-शरीरवाले उस असुरन सप्ताक कल्याणार्थ एव देवताओंकी हितकामनाके कारण यज्ञमें शरीरका प्रतिष्ठापन किया था उस विशुद्ध कर्मका करनस उसका शरीर भी विशुद्ध सत्वगुण सम्पन्न हो उठा था।

१-पहले स्वरोदय-विज्ञानका दिग्दर्शनमात्र किया गया है। विस्तृत जानकारी प्रमाण एवं तथ्यवर्णनके स्पष्टीकरणके लिये तद्विषयक ग्रन्थोंका अवलोकन करना चाहिये।

अतः उसके शरीरके सभी अङ्ग रत्नोके बीजके रूपमें परिणत हो गये।

इस प्रकार रत्नोकी उत्पत्ति होनेपर देवता, यक्ष, सिद्ध तथा नागोका उस समय बहुत बड़ा उपकार हुआ। जब वे सभी विमानके द्वारा उसके शरीरको आकाशमार्गसे ले जाने लगे तो यात्रावेगके कारण उसका शरीर स्वतः खण्ड-खण्ड होकर पृथिवीपर इधर-उधर गिरने लगा।

बलासुरके शरीरके अङ्ग खण्ड-खण्ड होकर समुद्र, नदी, पर्वत, वन अथवा जहाँ-कहाँ रचमात्र भी गिरे, वहाँ रत्नोकी खान बन गयी और उन स्थानोकी प्रसिद्धि उन्हीं रत्नोके नामपर हो गयी। पृथिवीकी उन खानोंमें विविध प्रकारके रत्न उत्पन्न होने लगे, जो राक्षस, विष, सर्प, व्याधि तथा विविध प्रकारके पापोंको नष्ट करनेमें समर्थ थे।

रत्नोके विविध प्रकारोंको वज्र (हीरा), मुक्तामणि, पद्मराग, मरकत, इन्द्रनील, वैदूर्य, पुष्पराग, कर्कतन, पुलक, रुधिर, स्फटिक तथा प्रवालादि कहा गया है। पारदर्शी विद्वज्जानने उनका यह नामकरण तथा सग्रह यथायोग्य गुणोंको दृष्टिमें रखकर किया है।

अतः रत्नपारखी विद्वानोंको सर्वप्रथम रत्नोके आकार, वर्ण, गुण, दोष, फल, परीक्षा तथा मूल्य आदिका ज्ञान तत्सम्बन्धित सभी शास्त्रोंके द्वारा विधिवत् प्राप्त करना चाहिये क्योंकि कुत्सित लग्न या अनेक कुयोगोंसे बाधित अशुभ दिनमें जिन रत्नोंकी उत्पत्ति होती है, वे सभी दोषपूर्ण होकर अपनी गुण-क्षमताको नष्ट करते हैं।

ऐश्वर्यकी इच्छा करनेवाले राजाको चाहिये कि वह परीक्षासे किये गये अत्यन्त शुद्ध रत्नोको धारण करे अथवा उनका सग्रह करे।

जो रत्नशास्त्रोंके ज्ञाता, कुशल, रत्नसग्रही तथा परीक्षण-कार्यमें दक्ष होते हैं, उन्हींको रत्नोके मूल्य और मात्राकी जाननेवाले कहा गया है। वज्र (हीरा)-को महाप्रभावशाली कहा गया है, इसलिये सर्वप्रथम उसीकी परीक्षाको बतायेगे।

वज्रायुध इन्द्रपर विजयकी अभिलाषा रखनेवाले उस बल नामक असुरके अस्थिभाग पृथिवीके जिन-जिन

स्थानोंमें गिरे, वे हीरे बनकर उन स्थानोंमें नाना प्रकारकी आकृतियाँ हो गये।

हिमाञ्चल, मातंग, सोराष्ट्र, पौण्ड्र, कलिग, कोसल, वेण्वातट तथा सौवीर नामक आठ भूभाग हीरोके क्षेत्र हैं। हिमालयसे उत्पन्न हीरे ताम्रवर्ण, वेणुकाके तटसे प्राप्त चन्द्रमाके समान श्वेत, सौवीर देशवाले नीलकमल तथा कृष्णमेघके समान, सौराष्ट्रप्रान्तीय ताम्रवर्ण एवं कलिगदेशीय सोनेके समान आभावाले होते हैं। इसी प्रकार कोसल देशके हीरोका वर्ण पीत, पुण्ड्रदेशीय श्याम तथा भतंग-क्षेत्रवाले हलके पीतवर्णके होते हैं।

यदि इस ससारमें कहींपर भी अत्यन्त क्षुद्र वर्ण, पार्श्वभागमें भली प्रकारसे परिलक्षित होनेवाली रेखा, विन्दु कालिमा, काकपदक^१ और त्रास^२ दोषसे रहित, परमाणुकी भाँति अत्यन्त लघु तथा तीक्ष्ण धारसे युक्त जो भी वज्र अर्थात् हीरा दिखायी देता है, उसमें निश्चित ही देवताका वास समझना चाहिये।

रागके अनुसार हीरकोंमें देवताओंके विग्रहोंका निश्चय किया गया है। वर्णोंको ध्यानमें रखकर ही हीरोका विभाजन करना चाहिये। हरित, श्वेत, पीत, पिंगल, श्याम तथा ताम्रवर्णके हीरे स्वभावतः सुन्दर होते हैं। उन हीरोंमें क्रमानुसार विष्णु, वरुण, इन्द्र, अग्नि यम और मरु-देव प्रतिष्ठित रहते हैं।

ब्राह्मणके लिये शङ्ख, कुमुद अथवा स्फटिकके समान शुभ्रवर्णका हीरा प्रशस्त होता है। क्षत्रियके लिये शङ्ख (चन्द्रलाञ्छनके समान वर्णवाला), बभ्रु (पिंगल-भूरे वर्णके धातु विशेषके समान वर्णवाला), विलोचन^३ (आँखकी ताराके समान वर्णवाला), वैश्यवर्णके निमित्त कान्त (कुक्कुम) अथवा कदलीदलके समान आभावाला तथा शूद्रवर्णके लिये धौत (चाँदी)-के समान अथवा तलवारके सदृश हीरा प्रशस्त है।

विद्वानोंने राजाओंके योग्य दो प्रकारके हीरोंको उत्तम माना है, जो अन्य लोगोंके लिये प्रशस्त नहीं होते हैं। जो हीरा जवावर्ण तथा प्रवालके समान रक्तवर्ण अथवा हल्दी-रसके सदृश पीतवर्णका होता है, वह राजाओंके लिये

१-काकके पदके समान आभारविशेषसे युक्त।

२-त्रास-मणिके दोषविशेषको त्रास कहते हैं।

३-विलोचन (आँख) प्रसंगके अनुसार आँखकी तारा।

लाभप्रद है। सभी वर्णोंका स्वामी होनेके कारण अथवा समस्त वर्णोंके गुणोंको अपनेमें समाविष्ट करनेके उद्देश्यसे राजाओंको सभीके कल्याणकी इच्छासे उक्त दो प्रकारके हीरोंको धारण करना चाहिये। ऐसे हीरोको धारण करनेका अधिकार अन्यके लिये किसी भी प्रकारसे नहीं है।

जिस प्रकार लोकमें निम्न और उच्च वर्णका वर्णसाकर्षण दोषावह एव दुःखदायी होता है, रत्नोंका वर्णसाकर्षण उससे भी अधिक दुःखदायी होता है।

केवल वर्णमात्रको देखकर ही विद्वानोंको रत्नका सचय नहीं करना चाहिये, क्योंकि जो गुणवान् रत्न होता है, वही गुण और सम्पत्तिकी विभूति होता है, इसके विपरीत गुणहीन रत्न कष्टका हेतु होता है। जिस हीरिका एक भी भृग दूटा हुआ अथवा छिन्न-भिन्न दिखायी दे तो गुणवान् होनेपर भी धनार्थी जनोको उसे अपने घरमें नहीं रखना चाहिये।

अग्निमें समान स्फुटित, विशोणं भृगभागसे युक्त, मलिन वर्णवाले तथा मध्यमे बिन्दुओंसे चिह्नित हीरकको धारण करनेपर इन्द्र भी श्रीहीन हो जाते हैं। ऐसे हीरके संग्रह करनेकी लालसा नहीं करनी चाहिये। जिस हीरिका एक भाग अस्त्र-शस्त्रादिके विदीर्ण क्षत-विक्षत शरीरकी आभाको प्राप्त हो तथा वह रक्तवर्णसे चित्रित हो तो वैसा हीरा इच्छा-मृत्युसे सम्पन्न शक्तिशाली व्यक्तिकी भी शीघ्र मृत्युको रोक नहीं सकता है। ऐसे हीरको धारण नहीं करना चाहिये।

षट्कोण, अष्टकोण, द्वादशकोण, षट्पार्श्व, अष्टपार्श्व, द्वादशपार्श्व षड्धारा, अष्टधारा, द्वादशधारा, उत्तुंग, सम एव तीक्ष्णाग्र भाग हीरके खानिक अर्थात् प्रकृतिगत गुण हैं।

जो हीरा षट्कोण, विशुद्ध निर्मल, तीक्ष्ण धारवाला लघु, सुन्दर पार्श्वभागसे युक्त और निर्दोष है तथा इन्द्रायुध वज्रके समान स्फुरित अपनी प्रभाको विकीर्ण करनेमें समर्थ हो तो अन्तरिक्ष भागमें स्थित वह हीरा इस पृथिवीलोकमें सुलभ नहीं है।

जो मनुष्य तीक्ष्णाग्र, निर्मल तथा दोषशून्य हीरको धारण करता है वह जीवनपर्यन्त प्रतिदिन स्त्री सम्पत्ति, पुत्र धन-धान्य और गवादिक पशुओंकी श्रीवृद्धिको प्राप्त करता है। सर्प विष व्याधि अग्नि जल तथा तत्कारणिक भय एवं अभिचार-मन्त्रोंके उच्चारणादिक प्रयोग उसके

सन्निकट आनेके पूर्व दूरसे ही प्रत्यागमित हो जाते हैं।

यदि हीरा सभी दोषोंसे रहित तथा भारमे ब्रीस तण्डुलके बराबर हो तो मणिशास्त्रके पण्डितोंने उसका मूल्य अन्य हीरकी अपेक्षा द्विगुण अधिक कहा है। पूर्वोक्त परिमाणमें तीन भाग, अर्द्धभाग, चतुर्धाश, त्रयोदशाश और तीसवाँ अश, साठवाँ अश, अस्सीवाँ अश, शताश तथा सहस्राश भाग न्यूनाधिक होनेपर मूल्यका निर्धारण भी उसके समान ही न्यूनाधिक होता है।

आठ गौर सरसोंके दानोंके भारके बराबर एक तण्डुलका भार होता है।

जो हीरा सभी गुणोंसे सम्पन्न होता है और जलमें डालनेपर तैरता है, वह सभी रत्नोंमें सर्वश्रेष्ठ होता है। उसीको धारण करना उचित है।

जिस हीरामें अल्पमात्र भी स्पष्ट अथवा अस्पष्ट दोष होता है तो स्वाभाविक मूल्यकी अपेक्षा उस हीरकी मनुष्य दशाश कम मूल्यमें ही प्राप्त कर लेता है। जिस हीरामें छोटे अथवा बड़े अनेक दोष प्रकट रहते हैं, उस हीरिका मूल्य स्वाभाविक मूल्यकी अपेक्षा शताश ही माना गया है।

अलंकारके रूपमें प्रयुक्त हीरामें यदि किसी भी प्रकारका दोष परिलक्षित होता है तो अपेक्षाकृत उसका मूल्य बहुत ही कम हो जाता है। यदा-कदा जो हीरा सबसे पहले गुण-सम्पत्तियोंसे परिपुष्ट माना जाता है, वही बादमें दोषयुक्त हो जाता है। राजाको ऐसे दोषपूर्ण हीरसे बने आभूषणको धारण नहीं करना चाहिये। गुणहीन होनेपर तो मणि भी आभूषणके योग्य नहीं होती है।

पुत्र-प्राप्तिकी अभिलाषा रखनेवाली स्त्रीके लिये सर्वगुण-सम्पन्न होनेपर भी हीरा प्रशस्त नहीं होता है। दीर्घ, विपट, ह्रस्व तथा अन्यान्य गुणोंसे रहित हीरके विषयमें कुछ कहना ही नहीं, वह तो दोषपूर्ण होता ही है।

हीरके कुशल विशेषज्ञ लौह, पुष्पराग, गोमेद, वैदूर्य स्फटिक एव विविध प्रकारके काँचोंसे हीरकके प्रतिरूपोंका निर्माण कर लेते हैं। अतः विद्वानोंको कुशल परीक्षाकोसे उनकी परीक्षा करवा लेनी चाहिये।

शार-द्रव्यके द्वारा उल्लेखन-विधिसे एव शाण-प्रयोगसे हीरिका परीक्षण करना चाहिये। पृथिवीमें जितने भी रत्न हैं

अथवा लौहादिक जितनी अन्य धातुएँ हैं, हीरा उन सबमे चिहाड़ून कर सकता है, किंतु अन्य कोई भी रत्न या धातु हीरेमे चिह्न करनेमे समर्थ नहीं है।

गुप्ता समस्त रत्नोंके महत्त्वका कारण है, फिर भी रत्नशास्त्रज्ञ हीरेके विषयमे इस निर्देशके विपरीत ही कहते हैं।

पुष्परागादि जातिविशेषके रत्न दूसरी जातिके रत्नोंका काट सकते हैं, किंतु हीराक एव कुर्वृन्द^१ अपनी ही जातिके रत्नोंका काटनेमे सक्षम होते हैं। हारेसे हीरा ही काट सकता है, अन्य रत्नोंसे वह हीरा काटा नहीं जा सकता है।

स्वाभाविक हीरेके अतिरिक्त हीराक तथा मुक्तादि जितने प्रकारके रत्न हैं, उनमे किसी भी रत्नकी प्रभा ऊर्ध्वगामिनी

नहीं होती है। मात्र हीरा ही ऐसा रत्न है, जिसकी प्रभा ऊपरकी ओर जाती है।

यदि हीरा टूटे हुए किनारोंसे दोषयुक्त हो या विन्दु तथा रेखासे समन्वित हो अथवा विशेष वर्णसे रहित हो तो भी इन्द्रायुध-चिह्नसे अङ्कित होनेपर वह मनुष्यको धन-धान्य एव पुत्रादिके परिपूर्ण करता है।

जो राजा विद्युत्-तुल्य, समुज्ज्वल एव चमकते हुए शोभा-सम्पन्न हीरोंको धारण करता है, वह अपने पराक्रमसे दूसरेके प्रतापको आक्रान्त करनेमे समर्थ होता है तथा अपने समस्त सामन्तोंको वशम रखकर वह पृथिवीका उपभोग करता है। (अध्याय ६८)

मुक्ताके विविध भेद, लक्षण और परीक्षण-विधि

सूतजीने कहा—श्रेष्ठ हाथी, जौमूत (मेघ), वराह, शङ्ख, मत्स्य, सर्प, शुकुति तथा बाँसमे उत्पन्न मुक्ताफलोंकी ससारेमे प्रसिद्धि है, किंतु इनमे शुकुति (सीप)-मे प्रादुर्भूत मुक्ताएँ ही अधिक उपलब्ध हैं।

मुक्ताशास्त्री कहते हैं कि इन मुक्ताआम मात्र एक ही ऐसी मुक्ता होती है, जिसको रत्नपदपर अधिष्ठित किया जा सकता है। वह शुकुतिसे उत्पन्न होनेवाली मुक्ता है। यह सूचिकादि पन्नोंसे वेध्य हाती है शेष मुक्ताएँ अवैध्य हैं।

प्रायः बाँस, हाथी, मत्स्य शङ्ख एव वराहसे उत्पन्न मुक्ताएँ प्रभाविहीन होती हैं, फिर भी माङ्गलिक होनेसे वे प्रशस्त मानी जाती हैं।

रत्ननिर्णायक विद्वानोंने मुक्ताआके जिन आठ प्रकारका वर्णन किया है, उनमे शङ्खसे उत्पन्न और हाथीसे प्राप्त होनेवाली मुक्ताको अधम कहा है।

शङ्खसे उत्पन्न मुक्ता, अपने मूल कारणके मध्यभागमे अवस्थित वर्णके समान वर्णवाली तथा परिमाणम बृहत्तरोप फलके सदृश होती है। जो मुक्ता हाथीके कुम्भस्थलसे निकलती है, वह पीतवर्णवाली एव प्रभाविहीन होती है। जो शङ्खोद्भव मुक्ताएँ हैं, वे शार्ङ्गधनुषके तुल्य वर्णको प्राप्त पीतशङ्खोके श्रेष्ठ गोत्रमे ही उत्पन्न होती हैं। जो गजमुक्ताएँ हैं, उनका भी जन्म विशुद्ध वशवाले मदमत गजराजाम

होता है, उन्हे मौक्तिकप्रभव अर्थात् गजमुक्ता नामसे अभिहित किया गया है। इनसे प्राप्त मुक्ता पूर्णतया पीतवर्णसे युक्त एव प्रभाविहीन होती है।

मत्स्यसे उत्पन्न मुक्ता पाटीन मत्स्यके पीठके समान वर्णवाली, अत्यन्त सुन्दर, वृत्ताकार, लघु एव अत्यधिक सूक्ष्म होती है। यह जलचर प्राणियोंके मुखोंमे प्राप्त होती है, उनमे भी जो मत्स्य अथाह समुद्रकी जलराशिमे विचरण करते हैं, वे इसके जनक होते हैं।

वराहके दाँतसे उत्पन्न मुक्ता उसके ही दन्ताङ्कुरोंके सदृश वर्णवाली होती है, किंतु ऐसी मुक्ता प्रदान करनेवाले विशिष्ट वराहराज कहीं किसी विशेष भूप्रदेशमे ही पाये जाते हैं।

बाँसके पर्वोंसे उत्पन्न मुक्ताएँ वपौपल (ओले)-के समान समुज्ज्वल वर्णकी सुन्दर शोभासे सुशोभित रहती हैं। ऐसी मुक्ताओंके जनक बाँसके वश दिव्यजनोके लिये उपभाग्य विशेष स्थानमे अङ्कुरित होते हैं। वे सार्वजनिक स्थानोंमे नहीं पाये जाते।

सर्पमुक्ता मत्स्यमुक्ताके सदृश विशुद्ध तथा वृत्ताकार होती है। स्थान-विशेषके कारण उसकी अत्यन्त उज्ज्वल शोभा होती है। इसकी कान्ति शाणपर चढ़ायी गयी तलवारकी धारक समान अत्यन्त स्वच्छ होती है। सर्पोंक

१-कुरविन्द—माणिक्य अथवा कुरुबित्त नामका रत्नविशेष।

सिरसे प्राप्त होनेवाली इस मुक्ताको अर्जित करनेवाले अनर्थोंको आने नहीं देती।

मनुष्य अतिशय प्रभासम्पन्न, राज्यलक्ष्मीसे युक्त तथा दुःसाध्य महान् ऐश्वर्यसम्पन्न, तेजस्वी एव पुण्यवान् होते हैं।

रत्न-विधियोंमें पूर्ण अधिकार रखनेवाले विद्वानोंके द्वारा शुभ मुहूर्तमें प्रयत्नपूर्वक समस्त रक्षा-विधियों सम्पन्न भवनेके ऊपर उस मुक्ताको स्थापित करा दिया जाय तो उस समय आकाशमें देव-दुन्दुभियोंकी ध्वनि परिव्याप्त हो उठती है। इन्द्रधनुषकी टकार, विद्युल्लाताओंके सघर्षण एव सघन पयोधरोंकी पारस्परिक टकराहटसे अन्तरिक्ष आच्छादित हो उठता है।

जिसके कोशागारमें यह सर्पमुक्ता रहती है, उसकी मृत्यु सर्प, राक्षस, व्याधि या अन्य आभिवारिक दोषोंके कारण नहीं होती।

मेघसे उत्पन्न होनेवाली मुक्ता पृथ्वीतक आ ही नहीं पाती। दवगुण आकाशमें ही उसका हरण कर लेते हैं। उस मेघमुक्ताके तेजकी दिव्य कान्तिसे अनावृत समस्त दिशाएँ आलोकित हो उठती हैं। सूर्यक समान देदीप्यमान उसका परिमण्डल देखनेमें कष्टसाध्य होता है। अग्नि, चन्द्र, नक्षत्र तथा ताराओंके तेजको तिरस्कृत करके जैसे सूर्यके कारण दिन प्रतिभासित होता है, उसी प्रकार गहन अन्धकारसे भरी हुई रात्रियाम भी उस मेघमुक्ताका तेज दिनकी प्रभाक समान ही प्रभाको विकीर्ण करता है। विचित्र रत्नकान्तिकी प्राप्त सुन्दर आभूषणका प्रशस्त वनानके लिये जलराशिवाले चारा समुद्रासे इस मुक्ताका जन्म हुआ है। मेरा पूर्ण विश्वास है कि इसका कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया जा सकता। यह जिसके पास रहती है वह राजा होता है। उसके राज्यकी सम्पूर्ण भूमि सोनसे परिपूर्ण होती है। कदाचित् शुभ तथा महान् कर्मविपाकसे यदि कोई दरिद्र भी इस मधुमुक्ताको प्राप्त कर लेता है तो उस व्यक्ति के पास जयतक यह रहती है तबतक यह शत्रुआस रहित सम्पूर्ण पृथिवीका उपभाग करता है।

यह मधुमणि मात्र राजाके लिये ही शुभप्रद है इसा नहीं है अपितु प्रजाओंके भाग्यमें भी इसका जन्म होता है। यह अपने स्वयं और स्वयं के राज्यके क्षेत्रमें

देत्यराज बलामुरके मुखसे विशीर्ण हुई दन्तपक्ति आकाशमें फैली हुई नक्षत्रमालाके समान प्रतीत होती थी। विचित्र वर्णोंमें भी अपना विशुद्ध स्थान रखनेवाली वह दन्तावलि आकाशसे उस समुद्रकी जलराशिम गिरी, जो पूर्णिमाके चन्द्रकी समस्त पाडशकलाओंको तिरस्कृत करनेमें समर्थ महागुणसम्पन्न मणिरत्नका निधान है। समुद्रके जलमें उसे शुक्तिम स्थान प्राप्त हुआ। अतः वह सामुद्रिक मुक्ताका प्राचीन बीज बन गया, जिससे अन्य मुक्ताओंका उद्भव हुआ। समुद्रके जिस जल-प्रदेशमें सुन्दर रत्न मुक्तामणिके बीज गिरे, उसी प्रदेशमें वे बीज फैलकर शुक्तियोंमें स्थित होनेके कारण मुक्तामणि (मोती) हो गये। अतएव सिंहल, परलोक, सौराष्ट्र, ताम्रपर्णी, पारशव, कुचेर, पाण्ड्य, हाटक और हेमक—ये मुक्ताओंके खजाने हैं।

वर्धन, पारसीक, पाताल, लोकान्तर तथा सिंहलादिकी शुक्ति-मुक्ताएँ प्रमाण, स्थान, गुण और कान्तिकी दृष्टिसे अन्य क्षेत्रोंमें प्राप्त होनेवाली मुक्ताओंकी तुलनामें अत्यधिक हीन वर्णकी नहीं होती हैं। अतः विद्वान् व्यक्तिको उनके मूल उत्पत्ति-स्थानका लेकर चिन्तन नहीं करना चाहिये, बल्कि उनके रूप एव प्रमाणपर ही विशेष ध्यान देनेकी आवश्यकता होती है। इस प्रकारकी मुक्तासे सम्बन्धित गुण-अवगुणकी कोई व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। ये सर्वत्र सब प्रकारकी आकृतियोंमें पायी जाती हैं।

शुक्तिसे उत्पन्न एक मुक्ताफलका मूल्य एक हजार तीन सौ पाँच मुद्रा होता है। आधे तोले भाववाली मुक्ताका मूल्य उक्त मूल्यकी अपेक्षा २/५ भाग कम होता है। जिस मुक्ताका भार तीन माशा अधिक हो, उसका मूल्य दो हजार मुद्रा कहा गया है।

ढाई माशा परिमाणवाली मुक्ताका मूल्य तेरह सौ मुद्रा होता है। जो मुक्ता दो माशा परिमाणकी होता है उसका मूल्य आठ सौ मुद्रा है। जिसका परिमाण आधा माशा है उसका मूल्य तीन सौ बीस मुद्रा है। जो मुक्ता भारमें छ गुणके बराबर है वहिताने उसका मूल्य दस सौ मुद्रा स्थापित किया है। जिसका परिमाण एक गुण है, वह एक सौ मुद्राका होता है। जो मुक्ता उक्त परिमाणमें सातहवीं

भाग है, विद्वानोंने उसको दार्विका कहा है। उसकी मूल्य एक सौ दस मुद्रा होता है।

मौक्तिक अत्यधिक गुणवान् तथा कान्तिसे युक्त हो जाता है। महाप्रभावशाली, सिद्ध एवं सततजनके हितम लगे रहनेवाले, दयावान् आचार्य व्याडिने ऐसा ही कहा है।

जिस मुक्ताका कथित परिमाणकी तुलनामे भार १/२० भाग होता है, उसको विद्वानोंने भवककी सज्ञा प्रदान की है। यदि वह मुक्ता गुणहीन न हो तो उसका मूल्य सत्तानवे मुद्रा होता है। जो मुक्ता उक्त स्वाभाविक परिमाणमे १/३० भागकी होती है, उसको शिष्य कहा जाता है। उसका मूल्य चालीस मुद्रा होता है। जिसका परिमाण कहे गये परिमाणकी अपेक्षा १/४० वाँ अंश हो तो उसका मूल्य तीस मुद्रा है। जो मुक्ता १/५० वाँ अंश परिमित होती है, उसे सोम कहा जाता है। उसका मूल्य बीस मुद्रा है। जो मुद्रा १/६० अंशके बराबर होती है, उसको निकरशीर्ष कहा जाता है। वह चौदह मुद्रा मूल्यकी होती है। १/८० तथा १/९० अंश परिमित मुक्ताको कूय नामसे अभिहित किया गया है। उनका मूल्य क्रमशः ग्यारह और नौ मुद्रा है।

विशुद्धताके लिये मुक्ताओंको अन्नपात्र (अर्थात् अन्न रखनेवाले मटके) में भरें हुए जम्बीर-रसमे डालकर पकाना चाहिये। तत्पश्चात् उनको मूल आकृतियोंको घिसकर चिकण एव समुज्ज्वल आकार प्रदान करके उनमें यथाशीघ्र छेद भी कर देना चाहिये।

सर्वप्रथम पूर्णतया आई मिट्टीसे लिप्त मत्स्य पुटपाक और फिर बिडाल पुटपाकमे मुक्ताओंका पाचन करें। उसके बाद उन्हें चिकना और उज्ज्वल बनानेके लिये उसमसे निकालकर दूध अथवा जल या सुधारसमे पकाया जाता है। तदनन्तर स्वच्छ वस्त्रसे घिस-घिसकर उन्हें उज्ज्वल और चमकदार रूप प्रदान किया जाता है। ऐसा करनेसे वह

रसविशेषमे शोधित वही मुक्ता शरीरका अलङ्कार होती है—जो श्वेत कौंचके समान हो, स्वर्ण-जटित हो तथा रत्नशास्त्रके अनुसार सुपरीक्षित होनेके कारण (तार) कष्टका निवारण करनेवाली हो। सिंहल-देशके कुशलजन ऐसा ही (शोधनादि कार्य) करते हैं।

यदि किसी मुक्ताके कृत्रिम होनेका सदेह हो तो उसको लवणमिश्रित उष्ण, स्नेह द्रव्यमे एक रात रखकर सूखे वस्त्रमे वेष्टित करके यथायोग्य धान्यके साथ उसका मर्दन करें। ऐसा करनेसे यदि उसमे विवर्ण भाव नहीं आता है तो उसको स्वाभाविक मुक्ता ही मानना चाहिये।

यथोक्त प्रमाणवाली गुरु, श्वेत, सिग्ध, स्वच्छ, निर्मल एव तेजसम्पन्न, सुन्दर एव वृत्ताकार मुक्ता गुणसम्पन्न मानी गयी है। प्रमाणम बड़ी-बड़ी, सुन्दर, रश्मि-कान्तिसे परिपूर्ण, श्वेत, सुवृत्ताकार, समान एव सूक्ष्म छिद्रसे युक्त जो मुक्ता होती है, वह क्रय न करनेवाल व्यक्ति को भी आनन्दित करती है^१। अतः ऐसी मुक्ताको प्रशस्त मानना चाहिये।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि रत्नशास्त्रीय परीक्षा-विधिके अनुसार जिस मुक्तामे सभी गुणोंका उदय हा गया है, यदि वह मुक्ता किसी पुरुषका योग (सयोग) प्राप्त कर लेती है तो वह अपन स्वामीको किसी भी प्रकारके एक भी अनर्थोत्पादक दापके सम्पर्कमें नहीं आने देती। (अध्याय ६९)

पद्मरागके विविध लक्षण एवं उसकी परीक्षा-विधि

सूतजीने कहा—भगवान् भास्कर जब महामहिम दैत्यराज बलासुरके उस श्रेष्ठ रत्नबीजरूप शरीरके रक्तको लेकर स्वच्छ नीले आकाश-मार्गसे देवलोकको जा रहे थे, उसी समय निरन्तर देवापर विजय प्राप्त करनेसे अहकारम भरे हुए सकाधिपति रावणने आकर बलात् उनको शत्रुक

समान आधे मार्गमें ही रोक लिया। भयवश सूर्यने बलासुरके रत्नबीजरूपी रक्तको लका देशकी एक श्रेष्ठ नदीके जलमें छाड़ दिया, जो उस देशकी सुन्दर रमणियाके कान्तिमय नितम्बोंको प्रतिच्छायासे झिलमिलाते हुए अग्नाग्जलसे परिपूर्ण तथा सुगन्धी वृक्ष-पत्तियोंसे आच्छादित

१-उत्तम मुक्ताका क्रय (मुक्ता विक्रय) करनेसे दण्ड मिलत है उससे आनन्दानुभूति हाती है। क्रय किये बिना भी अपनी उत्तमताक कारण यथाविधि यदि मुक्ता धारणकी जाय तो वह स्वयं विविध ऐश्वर्य देती ही है। इसलिये आनन्दानुभूति दोनों दशा (क्रय करने न करने) में समान है।

अपन दोना तटासे सुशाभित हो रही थी। गङ्गाके समान पवित्र एव उत्तम फलोको प्रदान करनेमें सक्षम उस नदीका नाम रावणगङ्गा प्रसिद्ध हो गया।

बलासुरके रत्नबीजरूपी रक्तक गिरनेसे उस नदीके तटपर उसी समयसे रात्रिमें खराशियाँ स्वयं आकर एकत्र होने लगीं। अतएव नदीका अन्त भाग एव ब्रह्माभाग सैकड़ों स्वर्ण-बाणोंके समान अपनी प्रभाको बिखेरनेमें समर्थ रहनेसे प्रतिभासित होने लगा। उस रावणगङ्गाक दाना तट सदैव रत्नोंकी उज्ज्वल प्रभासे सुशोभित रहते हैं। उसके जलमें उत्पन्न पद्मराग नामक रत्न सौगन्धिक (शापमाल-विकसित होनेवाला श्वेतमाल), कुरुविन्दज (रत्नविशेष) तथा स्फटिक रत्नोंके प्रधान गुणोंका धारण करते हैं। उनका स्वरूप बन्धुकपुष्प, गुञ्जाफल, वीरबहूटी कौट तथा जवाकुसुम और अष्टक (कुकुम)-के वर्णोंकी कान्तियोंसे सुशोभित रहता है। कुछ पद्मराग दाडिम-बीजकी आभासे सम्पन्न तथा कुछ किशुक (पलाश)-पुष्पके समान रक्तवर्णकी कान्तिसे युक्त रहते हैं। सिन्दूर, रक्तकमल, नीलोत्पल, कुकुम और लाक्षारसके समान रगवाले भी पद्मराग होते हैं। गहरा वर्ण होनेपर भी उन पद्मरागरत्नोंमें स्फुरित शोभासम्पन्न कान्तियाँ सुन्दर आभाका फेलाती रहती हैं।

स्फटिकस उद्भूत पद्मराग सूर्यकी किरणोंसे सम्पूक हाकर अपनी रश्मियाँके द्वारा दूर रहते हुए भी पार्श्वभागोंको अनुरजित करते हैं। कुछ रत्न कुसुम्भवर्ण एव नीलवर्णकी मिश्रित आभासे सम्पन्न रहते हैं तो कुछ रत्नोंका वर्ण नये विकसित कमलके सदृश शोभाको धारण करता है। कुछ रत्न भल्लन्तक तथा कण्टकारी-पुष्पके समान कान्ति प्राप्त करनेवाले हैं और कुछ रत्न हिगुल अर्थात् हाँग-वृक्षके पुष्पाकी शोभासे सुशोभित रहते हैं। कतिपय रत्नोंका वर्ण चकार, पुष्कोकिल तथा सारस पक्षियोंके नेत्रोंके समान होता है। कुछ रत्न कुमुद-पुष्पके सदृश हात हैं। प्रायः गुण-प्रभाव शारीरिक कान्तिन्य एव गुरुत्वमें स्फटिकोद्भूत पद्मरागमणियाँ समान होती हैं।

सौगन्धिक मणियाँ प्रादुर्भूत पद्मराग मणिका वर्ण नाल और लाल बमलक समान होता है। कुरुविन्दकस उत्पन्न पद्मराग मणियाँ वैसा आभा नहीं होती है जैसी आभा

स्फटिकसे उद्भूत पद्मराग मणियोमें रहती है। अधिकांश मणियोमें प्रभा अन्तर्निहित होती है। फिर भी वे अपना समस्त पुञ्जीभूत रश्मि-प्रभाआसे लोगोपर अपना अत्यधिक प्रभाव डालती हैं।

उस रावणगङ्गामें जो भी कुरुविन्दक रत्न पाये जाते हैं, वे सभी सघन, रक्षाभरण तथा स्फटिक प्रभावाले होते हैं। उन रत्नोंकी वर्ण-समानताको प्राप्त करनेवाले अन्य रत्न आन्ध्रादिक किसी दूसरे देशमें दुर्लभ हैं। उन स्थानोंमें जो भी कुरुविन्दक रत्न प्राप्त होते हैं, उनका मूल्य इस रावणगङ्गा नदीसे प्राप्त रत्नोंकी अपेक्षा बहुत ही कम होता है। उसी प्रकार यहाँपर उत्पन्न स्फटिक मणियाँ प्रादुर्भूत पद्मरागकी समानतामें तुम्बुरु देशसे प्राप्त होनेवाला मणियोंका भी मूल्य कम ही माना गया है।

वर्णाधिक्य, गुरुता, स्निग्धता, समता, निर्मलता, पारदर्शिता, तेजस्विता एव महता श्रेष्ठ मणियोंका गुण है। जिन मणियोमें करकण्ठ, छिद्र, मल, प्रभाहीनता, परपता तथा वर्ण-विहीनता होती है, वे सभी जातीय गुणोंके रहनेपर प्रशस्त नहीं मानी जातीं।

यदि अज्ञानतावश कोई मनुष्य ऐसी दोषयुक्त मणियाँको धारण कर लेता है तो उनका कुप्रभावसे उत्पन्न शाक चिन्ता, रोग, मृत्यु तथा धननाशदि आपदाएँ उसको घेर लेती हैं।

पूर्वकथित श्रेष्ठ मणियोंकी तुलनामें अत्यधिक सौन्दर्य-सम्पन्न एव उनके प्रतिरूप होनेपर भी पाँच जातियाँकी मणियाँको विजातीय माना गया है। जिनका परीक्षण विद्वान् पुरुषोंको प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये। कलशपुर, सिंहल, तुम्बुरु, मुक्तपाणि तथा श्रीपूर्वकमें उत्पन्न पद्मराग रावणगङ्गासे प्राप्त शुभप्रद पद्मराग मणियोसे सादृश्य होनेपर भी वे विजातीय ही माने गये हैं।

तुपका-सदृश (भल्लन वर्णका) हानेस कलशपुर, अल्प ताग्रवर्णके कारण तुम्बुरु देश, वृष्यवर्णके रहनेसे सिंहल नीलवर्णक हानेसे मुक्त तथा कान्तिविहीन हानेसे श्रीपूर्वककी मणियाँमें (रावणगङ्गाकी मणियोंकी अपेक्षा) विजतीय रूप हानेसे ही भेद स्पष्ट होता है।

जो पद्मराग ताम्रिन्ना (गुञ्जा)-के वर्णका धारण करता

है, तुष (बहेडा)-के समान मध्यमे पूर्णतसे युक्त (गोलाकार) होता है तथा स्नेहसे प्रदिग्ध (स्वभावतः स्नेहिल) होता है और अत्यन्त घिसनेके कारण कान्तिविहीन हो जाता है, मस्तक-सघर्षण अथवा हाथोकी अँगुलियाके स्पर्शसे जिसके पार्श्वभाग काले हो जाते हैं, हाथमे लेकर बार-बार ऊपरकी ओर उछालनेपर जो मणि प्रत्येक बार एक ही वर्णको धारण करती है, वह सभी गुणोसे युक्त होती है। समान प्रमाण समान जाति अथवा गुरुत्व धर्मसे दो वस्तुआमे तुलना होती है। अतः विशेष रत्नाकरसे प्राप्त रत्नोकी स्वजातिका निर्धारण गुरुत्व और गुण-धर्मके अनुसार विद्वान् व्यक्तिको करना चाहिये। यदि उनमे सदेह उत्पन्न हो जाय तो उनको शाणपर चढाकर खरादना चाहिये। वज्र या कुरुविन्दक रत्नको छोड़कर अन्य किसी भी रत्नके द्वारा पद्मराग एव इन्द्रनीलमणिमें चिह्न-विशेष टकित नहीं किया जा सकता है।

जातिविशेषमें उत्पन्न सभी मणियाँ विजातीय नहीं होती हैं। उनका वर्ण समान होता है, फिर भी उनके पृथक्करणके लिये उनमे विभिन्न भेद बताये गये हैं। गुणयुक्त मणिके साथ गुणरहित मणिको धारण नहीं करना चाहिये। विद्वान्

पुरुषको कौस्तुभ मणिके साथ विजातीय मणिको धारण नहीं करना चाहिये, क्योंकि अनेक गुणोसे सम्पन्न मणियोको एक ही विजातीय मणि नष्ट करनेमे समर्थ होती है।

शत्रुओके बीच निवास करने तथा प्रमाद-वृत्तिमे आसक्त रहनेपर भी विशुद्ध महागुणसम्पन्न पद्मराग मणिका स्वामी होनेसे किसी भी व्यक्तिको आपदाएँ स्पर्शतक नहीं कर सकतीं। जो गुणोसे परिपूर्ण तेजस्वी सुन्दर वर्णवाले पद्मरागमणिको धारण करता है, उसके समीपमे उपस्थित होकर दोष-ससर्गजनित उपद्रव कोई कष्ट देनेमे अपनेको सक्षम नहीं कर पाते हैं।

जिस प्रकार तण्डुल-परिमाणके अनुसार हरिका मूल्य निर्धारित होता है, उसी प्रकार महागुणसम्पन्न पद्मराग मणिके मूल्यका निर्धारण उडदके परिमाणका आकलन करके करना चाहिये।

जो मणि या रत्न उत्तम वर्ण एव श्रेष्ठ कान्तियोसे सम्पन्न रहते हैं, उन्हींको प्रशस्त माना जाता है। यदि उनमे तनिक भी दोषके कारण भ्रष्टता आ जाती है तो उनका मूल्य घट जाता है। (अध्याय ७०)

मरकतमणिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि

सूतजीने कहा—नागराज वासुकि उस असुरपति बलासुरके पित्तको लेकर अत्यन्त वेगसे मानो आकाशमार्गको दो भागोमे विभक्त करते हुए देवलोकको आ रहे थे। उस समय वे अपने ही सिरपर अवस्थित मणिकी प्रभासे दीदीप्यमान होनेके कारण आकाशरूपी समुद्रपर बने हुए एक अद्वितीय रजतसेतुके समान सुशोभित हो रहे थे। उसी समय अपने पख-निपातसे पृथिवी एव आकाशको आतंकित करते हुए पक्षिराज गरुडने सर्पदेव वासुकिपर प्रहार करनेका प्रयत्न किया।

भयभीत वासुकिने सहसा उस रत्नबीजरूप पित्तको मधु-सुखादु जलसे परिपूर्ण सरिता एव वृक्षोसे सुशोभित तथा पुष्पोकी नव-कलिकाआकी सान्द्र गन्धसे सुवासित तुरकदेशकी एक श्रेष्ठ माणिक्योसे परिपूर्ण पर्वतको उपत्यकामें छोड़ दिया। वह पित्त उस पर्वतसे निकलनेवाले जल-

प्रपातके समान ही था। अतः उसीकी जलधाराके साथ बहता हुआ वह पित्त भगवती महालक्ष्मीके समीपमे स्थित उनके श्रेष्ठ भवन अर्थात् समुद्रको प्राप्त करके उसकी तटवर्ती भूमिके समीप मरकतमणियाका खजाना बन गया।

फणिराज वासुकिने जिस समय उस पित्तका परित्याग किया था, उसी समय गरुडने गिरते हुए उस पित्तका कुछ अंश ग्रहण (पान)-कर लिया। जिससे वे मूर्च्छित हो गये और सहसा उन्होंने अपने दोनो नासाछिद्रासे उस पित्तकी बाहर कर दिया। उस स्थानपर प्राप्त होनेवाली मरकत-मणियाँ कोमल शुक्रपक्षीके कण्ठ, शिरोपुष्प, खद्योतके पृष्ठप्रदेश, हरित तृणक्षेत्र शैवाल, कल्हारपुष्प (धतकमल) नयी निकली हुई घास सर्पभक्षिणी मयूरी तथा हरितपत्रकी कान्तिसे सुशोभित होकर लोगाको कल्याण देनेवाली होती हैं।

इन्द्रनीलमणिका लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि

रमणियों अपने करपल्लवके अग्रभागसे नवीन लवली^१ कुसुम तथा प्रवालका चयन कर रही थीं, वहाँपर उस बलासुरके विकसित कमलसदृश शाभासम्पन्न दोनों नेत्र आकर गिर पड़े। समुद्रकी वह कछारभूमि, रत्नके समान चमकनेवाले नेत्रोंकी प्रभातरगोसे झुरोभित होकर एक विशाल क्षेत्रमें फैली हुई है। वहाँपर विकसित केतकी नामक पुष्पोंके बनावी शोभाको फैलानेमें प्रतिक्षण लगी रहनेवाली इन्द्रनीलमणियाँका एक भूमि है। उस वनस्थलीपर अवस्थित पर्वतकी जो कणिकाभूमि है, उसमें प्रादुर्भूत होनेवाली वे यरकतमणियाँ नीलकमलसदृश कृष्ण एव हलधर बलरामके द्वारा धारण किये जानेवाले पीत और नील वर्णोंकी आभासे सम्पन्न हैं। काले ध्रुमरके समान हैं, शार्ङ्गधनुषसे सुरोभित स्कन्ध-प्रदेशवाले भगवान् विष्णुकी कान्तिसे युक्त हैं तथा भगवान् शिवके कण्ठके समान (नीलवर्ण) और नवीन कपाय पुष्पोंके समान आभावाली हैं।

उन मणियोंमें कोई स्वच्छ तरङ्गायित जलके समान, कोई मयूरके समान, कोई नीलीरसके समान, कोई जल-युद्धरुदके समान और कोई मणि मदमस्त कोकिल पक्षीके कण्ठकी प्रभासे आभासित रहती है। उन सभी मणियोंमें एक प्रकारकी ही निर्मलता तथा प्रभाशक्तिकी भास्वरता विद्यमान रहती है, उस पर्वतके रत्नगर्भसे प्राप्त होनेवाली मणियोंमें इन्द्रनीलमणि नामके रत्न अत्यधिक गुणशाली होते हैं।

जिन मणियोंमें मिट्टी, पत्थर, छिद्र और करकराहटकी ध्वनि तथा नीलगगनपर आच्छादित सघन मेघच्छायाकी आभा रहती है, वे वर्णदोषसे दूषित मानी जाती हैं। किंतु

गुणोंको प्राप्त कर सकता है। जिस प्रकार पथर तीन जातियाँ हैं, उसी प्रकार सामान्य रूपसे इन्द्र भी तीन जातियाँ देखी जा सकती हैं। जिन उ पद्मरागमणिका परीक्षण किया जाता है, उन इन्द्रनीलमणिका भी परीक्षण होता है।

पद्मरागमणिको उपयोगयोग्य बनानेके नि अग्निके साथ उसका सन्निधान अपेक्षित है, उ अधिक अग्निका सन्निधान इन्द्रनीलमणिके चाहिये। तब भी परीक्षण अथवा गुणाकी अभि किसी भी प्रकारकी मणिको अग्निमें डालकर करना चाहिये। अज्ञानतावश भी यदि कोई ऐ तो अग्निकी सम्यक् मात्राके परिज्ञानसे रं जलानेके कारण उत्पन्न दोषोंसे प्रदूषित वह मणि करनेवाले कर्ता एव कारयिता (करवानेवाला) अनिष्टकारी होती है।

काँच, उत्पल, करवीर, स्फटिक एव मणियाँ इन्द्रनीलमणिके सदृश होनेपर भी र अनुसार विजातीय ही मानी जाती हैं। अतएव इ मणियोंके गुरुत्व एव काठिन्य धर्मकी अवश्य चाहिये। जिस प्रकार कोई इन्द्रनीलमणि तापव्र कर लेती है, उसी प्रकार तापव्रवर्णवाले करवीर नामक दोनों मणियाँकी भी रक्षा करनी चाहिये। इन्द्रनीलमणिके मध्य इन्द्रायुधकी प्रभा अव रहती है, उस इन्द्रनीलमणिका पृथ्वीपर अत्यन्त अत्यधिक मूल्यवाली कहा गया है।

सो गुना अधिक परिमाणवाले दूधम र जिसकी सान्द्रवर्णकी कान्तिसे वह दूध स्वय हा जाता है उसीका मूल्यकल्पना करने से

वैदूर्यमणिकी परीक्षा-विधि

सूतजीने कहा—हे द्विजश्रेष्ठ! अब मैं ब्रह्माके द्वारा बताया हुई तथा व्यासजीद्वारा कही हुई वैदूर्य, पुष्पराग, कर्कतन तथा भीष्मकमणियाकी परीक्षा-विधिको पृथक्-पृथक् कहता हूँ।

कल्पान्तकालमें क्षुब्ध अगाध समुद्रकी जलराशिके गम्भीर महानादके समान दिति-पुत्र बलासुरके नादसे विभिन्न वर्णोंवाली, अत्यन्त सौन्दर्य-सम्पन्न वैदूर्यमणियोंका बीज उत्पन्न हुआ था।

उत्तुंग शिखरावाले विदूर नामक पर्वतके सन्निकट स्थित कामभूतिक सीमासे मिले हुए क्षेत्रमें उस वैदूर्यबीजका अवधान होनेसे एक रत्नगर्भकी उत्पत्ति हुई।

बलासुरके नादसे उत्पन्न यह रत्नाकर महागुणसम्पन्न तथा तीना लोकाका श्रेष्ठतम आभूषणस्वरूप है। उस रत्नाकरमें देवराजके महानादका अनुकरण करनेवाली, वर्षाकालीन श्रेष्ठ मेघोंकी आभावाली बड़ी ही सुन्दर विचित्र प्रकारकी मणियाँ उत्पन्न होती हैं, जिनसे प्रभाके स्फुलिङ्गोंका समूह निकलता रहता है।

पृथिवीपर पद्मरागमणियोंके जो वर्ण हैं, उन सभी वर्णोंकी शोभाका अनुगमन वैदूर्यमणि करती है। उन मणियामें जो मणि मयूरकण्ठके सदृश अथवा वशपत्रके समान वर्णवाली होती है, उसको श्रेष्ठ माना गया है। जिन मणियाँका वर्ण चषक नामक पक्षीके सदृश होता है, उन वैदूर्यमणियोंकी मणिशास्त्रवेत्ताओंने प्रशस्त नहीं कहा है।

गुणयुक्त वैदूर्यमणि अपने स्वामीको परम सौभाग्यसे सम्पन्न बनाती है और दोषयुक्त मणि अपने स्वामीको दोषोंसे संयुक्त कर देती है। अतएव प्रयत्नपूर्वक परीक्षा करनी चाहिये।

वैदूर्यमणिके अतिरिक्त गिरिकाँच शिशुपाल, काँच तथा

स्फटिक—ये चार विजातीय मणियाँ हैं, जो वैदूर्यके समान ही आभा फैलाती हैं। किंतु लेखनको सामर्थ्यसे रहित होनेके कारण काँच, गुरुत्वभावसे हीन होनेके कारण शिशुपाल, कान्तियुक्त होनेसे गिरिकाँच एवं अपने समुज्ज्वल वर्णके कारण स्फटिकमणिके इस मणिमें भेद होता है। महागुणसम्पन्न इन्द्रनीलमणिका सुवर्ण (अस्ती रत्नी मात्रा) परिमाणके अनुसार जो मूल्य निर्धारित किया गया है, वही मूल्य दो पल भारयुक्त वैदूर्यमणिका कहा गया है।

एक विजातीय मणिमें वे सभी वर्ण समान होते हैं, जो वर्ण मणियामें पाये जाते हैं, फिर भी उनमें महान् भेद माना गया है। विद्वान् पुरुषको चाहिये कि वे विशेष भेदक तत्त्वर विचार करें। स्नेह, लघुता और मृदुताके द्वारा सजातीय और विजातीय मणियाँके चिह्नाका भेद सार्वजनीन है।

मणिशोधनमें कुशल या अकुशलजनाँके द्वारा प्रयुक्त उचित एवं अनुचित उपायोंके कारण भी विभिन्न प्रकारकी मणियामें उत्पन्न हुए गुण-दोषके अनुसार उनके मूल्यमें न्यूनाधिक्य हो जाता है।

मणिबन्धक अर्थात् मणिवेत्ताके द्वारा भली प्रकारसे शोधित मणियाँ यदि दोषरहित होती हैं तो उनका सामान्य मूल्यकी अपेक्षा छ गुना अधिक मूल्य होता है। समुद्रके तीरकी सन्निधिमें स्थित आकरसे प्राप्त हुई मणियोंका जो मूल्य होता है, पृथिवीपर सर्वत्र मणियाँका वही मूल्य नहीं रहता।

मनुने सोलह माशेका एक 'सुवर्ण' (भार) बताया है। उसका सातवाँ हिस्सा सत्कारूप प्राप्त करता है। चार माशेका एक 'शाण' पाँच कृष्णलका एक 'माशा' और एक पलका दशम भाग 'धरण' कहलाता है। इस प्रकार रत्नोंके मूल्य निश्चयके लिये यह मणिविधि कही गयी है। (अध्याय ७३)

पुष्परागमणिकी परीक्षा-विधि

सूतजीने पुनः कहा—देवशत्रु बलासुरके शरीरकी त्वचा हिमालय पर्वतपर गिरी थी, जिनसे महागुणसम्पन्न पुष्परागमणियाँका प्रादुर्भाव हुआ। जो पाषाण पूर्णपीत एवं पाण्डुरवर्णकी सुन्दर आभासे समन्वित रहता है उसका

नाम 'पद्मराग' है। यदि वह लोहित और पीतवर्णकी आभासे युक्त है तो उसको 'कौकण्टक' नामसे जानना चाहिये।

जो पाषाण पूर्ण लोहित एवं सामान्य पीतवर्णसे संयुक्त होता है उसे 'कापायकमणि' कहते हैं। जिस पत्थरका वर्ण

पूर्णरूपसे नीला और शुक्लवर्णसमन्वित तथा स्निग्ध होता है, वह सोमालक गुणयुक्त मणि है। जो पत्थर अत्यन्त लोहित वर्णका होता है, उसीको 'पराग' कहा जाता है। जो पूर्ण नीलवर्णकी सुन्दर आभासे सम्पन्न रहता है, उसे 'इन्द्रनीलमणि' कहते हैं।

मणिशास्त्रवेत्ताओं ने वेदूर्यमणिके समान ही पुष्पर मूल्य स्वीकार किया है। इसका धारण करनेसे प्राप्त होते हैं, जो वेदूर्यमणिके धारणसे होते हैं। द्वारा धारण किये जानेपर यह मणि उन्हें 'पुत्र' प्रद है। (अध्याय ७४)

कर्केतमणिकी परीक्षा-विधि

सूतजीने कहा—पवनदेवने रत्नबीजरूप उस दैत्यराज बलासुरके नखोंको प्रसन्तापूर्वक लेकर कमल-वनप्रान्तमें बिखेर दिया। वायुद्वारा विकीर्ण उन नखोंसे पृथिवीपर कर्केतन नामक पुण्यतम मणिका जन्म हुआ। उसका वर्ण रक्त, चन्द्र एव मधुसदृश, ताम्र, पीत, अग्निवत् प्रज्वलित, समुज्ज्वल, नील तथा श्वेत होता है। रत्न-व्याधि आदि दोषाके कारण वह कठोर एव विभिन्न वर्णोंमें भी प्राप्त होती है।

जो कर्केतमणियाँ रिंग्ध, स्वच्छ, समराग, अनुरजित, पीत, मुख्य धर्मसे समुक्त एक विचित्र आभासे व्याप्त तथा सताप, त्रण और व्याधि आदि दोषासे रहित होती हैं, उन्हें विशुद्ध या परम पवित्र माना जाता है।

स्वर्ण-पत्रमें सम्पुटितकर जब उन मणियोंको अग्निमें शोधित किया जाता है तो वे अत्यधिक देदीप्यमान हो

उठती हैं। ऐसी विशुद्ध कर्केतनमणि रोगका नाश कलिके दोषोंको नष्ट करनेवाली, कुलकी वृद्धि तथा सुख प्रदान करनेवाली होती है।

जो मनुष्य अपने शरीरको अलकृत करनेके प्रकारके बहुत-से गुणोंवाली कर्केतन नामक मणि करते हैं, वे पुजित, प्रचुर धनसे परिपूर्ण तथा अ बान्धवोंसे सम्पन्न होते हैं और नित्य उज्ज्वल कीर्ति तथा प्रसन्न रहते हैं।

अन्य दूषित कर्केतनमणिको धारण करनेवाला व्याकुल, नीली कान्तिवाले, मलिन द्युतिवाले, कलुषित तथा विरूपवान् हो जाते हैं। वे तेज, रं पुष्टि आदिसे विहीन होकर दूषित कर्केत शरीरको धारण करते हैं। (अध्याय ७५)

भीष्मकमणिकी परीक्षा-विधि

सूतजीने पुनः कहा—उस देवशत्रु बलासुरका वीर्य हिमालय पर्वतके उत्तरी प्रान्तमें गिरा था। अतः वह देश उत्तम भीष्मकमणियोंका रत्नाकर बन गया। वहाँसे प्राप्त होनेवाली भीष्मकमणियाँ शङ्ख एव पद्मके समान समुज्ज्वल, मध्याह्नकालीन सूर्यकी प्रभाके समान शोभावाली तथा वज्रके समान तरुण होती हैं।

जो मनुष्य अपने कण्ठादिक अङ्गोंमें स्वर्णसूत्रमें गुँथो हुए विशुद्ध भीष्मकमणिको धारण करता है, वह सदा सुख-

भीष्मकमणिके समान ही पुष्पर मूल्य स्वीकार किया है। इसका धारण करनेसे प्राप्त होते हैं, जो वेदूर्यमणिके धारणसे होते हैं। द्वारा धारण किये जानेपर यह मणि उन्हें 'पुत्र' प्रद है। (अध्याय ७४)

शैवाल एव मेघकी आभासे युक्त, प्रभावाली मलिन द्युति और विकृत वर्णवाली मणि

पुलकमणिके लक्षण तथा उसकी परीक्षा-विधि

सूतजीने कहा—वायुदेवने दानवराज बलासुरके नखसे लेकर भुजापर्यन्त गतिमान् रत्नमयी प्रकाशकी विधिवत् पूजा करके उसको श्रेष्ठ पर्वता नदिया तथा उत्तरदशके अन्य प्रसिद्ध स्थानां स्थापित किया था। अतएव दशार्ण, वागदर, मेकल, कलिङ्ग आदि देशां उस प्रकाशरूपी बीजसे उत्पन्न पुलकमणियाँ गुञ्जाफल, अज्जन, क्षाद्र (मधु) आर कमलनालके समान तथा गन्धर्व एव अग्निदेशम उत्पन्न हुई मणियाँ केलेके समान कान्तिवाली होती हैं। इन सभी पुलकमणियाँको प्रशस्त माना गया है।

कुछ पुलकमणियाँकी भगिमा शख, पय, भ्रमर तथा

सूर्यके समान विचित्र होती है। ऐसी परम पवित्र मणियाँको सूत्रां गूँथकर धारण करनेसे सब प्रकारका कल्याण होता है, क्योंकि वे पुलकमणियाँ माङ्गलिक एव धन-धान्यादि ऐश्वर्यकी अभिवृद्धि करनेवाली होती हैं।

कोभा, चांडा, गधा, सियार, भेडिया तथा भयकर रूप धारण करनेवाले आर मास-रुधिरादिसे सलिप्त मुखवाले गृध्राके समान वर्णवाली जो पुलकमणियाँ होती हैं, वे मृत्युदायक होती हैं। विद्वान् व्यक्तिको उनका परित्याग कर देना चाहिये। श्रेष्ठ एक पल प्रमाणवाली पुलकमणिका मूल्य पाँच सौ मुद्रा कहा गया है। (अध्याय ७७)

रुधिराक्ष रत्न-परीक्षा

रुधिराक्ष रत्न-परीक्षा

सूतजीने कहा—अग्निदवने दानवराजके अभीष्टरूपको ग्रहणकर कुछ अश नर्मदा नदीके प्रान्तभागम तथा कुछ अश उस देशके निम्न भू-भागम फक दिया था। अत उन स्थानोपर इन्द्रगोप (वीरबहूटी कोट) तथा शुक्र पक्षीके मुखकी भाँति वर्णवाली एव प्रकट पीलु फलके समान वर्णवाली रुधिराक्ष मणियाँ प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त भी यहाँपर नाना प्रकारकी मणियाँ प्राप्त होती हैं, इनका

आकार एक समान होता है।

जा मणि मध्यभागमे चन्द्रके सदृश पाण्डुर तथा अत्यन्त विशुद्ध वर्णवाली होती है तुलनामे वह इन्द्रनीलमणिके समान होती है। इसे ऐश्वर्य, धन-धान्य एव भृत्यादिकी अभिवृद्धि करनेवाली माना गया है। इस मणिका पाक-क्रियासे शोधन होनेपर देववज्रके समान वर्ण होता है। (अध्याय ७८)

स्फटिक-परीक्षा

स्फटिक-परीक्षा

सूतजीने कहा—हलधारी बलरामने उस दैत्यराजक मेदाभागको लेकर कावेरी विन्ध्य, यवन चीन तथा नेपाल देशक भूभागम प्रयत्नपूर्वक विखेर था। अत उन स्थानापर आकाशके समान निर्मल तेल-स्फटिक नामक मणि उत्पन्न हुई। यह मणि मृणाल एव शखके सदृश धवल होती है किन्तु कुछ मणियाँ

उक्त वर्णके अतिरिक्त अन्य वर्णोंको भी धारण करती हैं। रत्नामे उस मणिके समान अन्य कोई नहीं है, जो पाप-विनाश करनेम उसके बराबर क्षमता रखती हो। शिल्पकारके द्वारा सस्कारित होनेपर ही स्फटिकके मूल्यका कुछ आकलन किया जा सकता है। (अध्याय ७९)

विद्रुममणिकी परीक्षा

विद्रुममणिकी परीक्षा

सूतजीने पुन कहा—हे शौनक! शेषनागन उर यत्नासुरक जन्म-पागको ग्रहणकर केरल आदि दशांम छोडा था अतएव उन स्थानापर महामुणसम्पन्न विद्रुममणियाँका जन्म हुआ। उन विद्रुममणियाँका जो रजसाशक रक्तके समान कान्ति होने से अन्य मणियाँके समान नहीं होती हैं।

धारण करती हैं उन्हें श्रेष्ठ माना गया है। नील देश, देवक तथा यमक नामक स्थान इन मणियाँकी जन्मभूमि है। उनम उत्पन्न हुई विद्रुममणि अत्यन्त लाल वर्णकी होती हैं। अन्य स्थानासे प्राप्त हानवाली मणियाँ प्रशस्त नहीं मानी गयी हैं। शिल्पकलाके द्वारा विद्रुममणि निर्माण होता है।

जो विद्रुममणि सुन्दर, कोमल, स्निग्ध तथा लाल-लाल धन-धान्य-सम्पन्न बनानेवाली तथा उसके विपादिक दुःखाको वर्णकी होती है, वह निश्चित ही इस ससारमे मनुष्यको दूर करनेवाली होती है। (अध्याय ८०)

गङ्गा आदि विविध तीर्थोंकी महिमा

सूतजीने कहा—हे शौनक! अब मैं समस्त तीर्थोंका वर्णन करूँगा। जितने भी तीर्थ हैं, उनमे गङ्गा उत्तमोत्तम तीर्थ है। यद्यपि गङ्गा सर्वत्र सुलभ है, किंतु हरिद्वार, प्रयाग एव गङ्गासागरके संगम—इन तीन स्थानाम वह दुर्लभ है।

प्रयाग परम श्रेष्ठ तीर्थ है, जो मरनेवालेको मुक्ति और भुक्ति दोनों प्रदान करता है। इस महातीर्थमे स्नान करके जो अपने पितरोंके लिये पिण्डदान करते हैं, वे अपने समस्त पापोंका विनाशकर सभी अभोष्टाकी सिद्धि प्राप्ति करते हैं।

वाराणसी परमतीर्थ है। इस तीर्थमे भगवान् विश्वनाथ और केशव सदैव निवास करते हैं। कुरुक्षेत्र भी बहुत बड़ा तीर्थ है। इस तीर्थम दानादि करनेसे यह भोग और मोक्ष दोनोंकी प्राप्ति करनेवाला है। प्रभास श्रेष्ठतम तीर्थ है, जहाँपर भगवान् सोमनाथ विराजमान रहते हैं। द्वारका अत्यन्त सुन्दर नगरी है। यह मुक्ति-भुक्ति दोनोंको प्रदान करनेवाली है। पूर्व दिशामे अवस्थित सरस्वती पुण्यदायिनी तीर्थ है। इसी प्रकार सप्तसारस्वत परमतीर्थ है।

केदारतीर्थ समस्त पापोंका विनाशक है। सम्भलग्राम उत्तम तीर्थ है। बदरिकाश्रम भगवान् नरनारायणका महातीर्थ है, जो मुक्तिप्रदायक है।

श्वेतद्वीप, मायापुरी (हरिद्वार), नैमिषारण्य, पुष्कर, अयोध्या, चित्रकूट, गोमती, वैनायक, रामगिर्याश्रम, काञ्चीपुरी, तुंगभद्रा, श्रीशैल, सेतुबन्ध-रामेश्वर, कार्तिकेय, भृगुतुंग, कामतीर्थ, अमरकण्ठक, महाकालेश्वरकी निवासभूमि उज्जयिनी, श्रीधर हरिका निवासस्थल कुब्जक, कुब्जाग्रक, कालसर्पि, कामद, महाकेशी, कावेरी, चन्द्रभागा, विपाशा, एकाग्र, प्रहेश, देवकोटक, रम्य मधुगपुरी, महानद शोण तथा जम्बूसर नामक स्थानोंको महातीर्थ कहा गया है।

इन तीर्थोंमे सदा सूर्य, शिव, गणपति, महालक्ष्मी एव भगवान् हरि निवास करते हैं। यहाँ और अन्यान्य पवित्र

स्थानोंमे किया गया स्नान, दान, जप, तप, पूजा, श्राद्ध तथा पिण्डदानादि अक्षय होता है। इसी प्रकार शालग्राम तथा पाशुपततीर्थ भी परम पवित्र तीर्थ हैं, जो भक्ताको सब कुछ प्रदान करते हैं।

कोकामुख, वाराह, भाण्डीर, और स्वामि नामक तीर्थ महातीर्थके रूपमे विख्यात हैं। लोहदण्ड नामक तीर्थमे महाविष्णु तथा मन्दारतीर्थमे मधुसूदन निवास करते हैं।

कामरूप महान् तीर्थ है। इस स्थानमे कामाख्यादेवी सदा विराजमान रहती हैं। पुण्ड्रवर्धनतीर्थमे भगवान् कार्तिकेय प्रतिष्ठित रहते हैं। विरज, श्रीपुरोत्तम, महेंद्रपर्वत, कावेरी, गोदावरी, पयोष्णी, वरदा, विन्ध्य और नर्मदाभद्र नामक महातीर्थ समस्त पापोंके विनाशक हैं। गोकर्ण माहिष्मती, कलिजर् एव श्रेष्ठ शुक्लतीर्थको महातीर्थ माना गया है। यहाँपर स्नान करनेसे मोक्षकी प्राप्ति होती है। इस तीर्थमे भगवान् शार्ङ्गधारी हरि निवास करते हैं। भक्ताको सब कुछ देनेवाले विरज तथा स्वर्णाक्षतीर्थ भी उत्तम तीर्थ हैं।

नन्दितीर्थ मुक्तिदायक और कोटितीर्थोंका फल प्रदान करनेवाला है। नासिक, गोवर्धन, कृष्णा, वेणी, भीमरथी, गण्डकी, इरावती, विदुसर एव विष्णुपादोदक महापुण्यप्रदायक परमतीर्थ हैं।

ब्रह्मध्यान और इन्द्रियनिग्रह महान् तीर्थ हैं, दम तथा भावशुद्धि श्रेष्ठ तीर्थ हैं। ज्ञानरूपी सरोवर और ध्यानरूपी जलम, राग-द्वेषादि रूप मलका नाश करनेके लिय ऐसे मानस तीर्थमे जो मनुष्य स्नान करता है, वह परमगतिको प्राप्त करता है।

यह तीर्थ है, यह तीर्थ यहाँ है—जो लोग इस प्रकारके भेद-ज्ञानको रखते हैं, उन्हीं लोगोंके लिये तीर्थ-गमन और उसके उत्तम फलका विधान किया गया है, किंतु जो 'सर्वत्र ब्रह्ममय है' ऐसा स्वाकार करते हैं, उनके लिये कोई भी स्थान अतीर्थ नहीं है। इन सभीमे स्नान, दान श्राद्ध,

पिण्डदान आदि कर्म करनेसे अक्षय फल प्राप्त होता है। समस्त पर्वत, समस्त नदियाँ एवं देवता, ऋषि-मुनि तथा सत्ता आदिसे सेवित स्थान तीर्थ ही हैं—

इद तीर्थमिदं नेति ये नरा भेददर्शिनः ।
तेषां धिधीयते तीर्थगमनं तत्फलं च यत्॥
सर्वं ब्रह्मेति यो वेत्ति नातीर्थं तस्य किञ्चन ।
एतेषु स्नानदानानि श्राद्धं पिण्डमथाक्षयम्॥
सर्वा नद्यः सर्वशैला तीर्थं देवादितेयितम् ।

(८१।२५—२७)

श्रीरगपत्तनम् भगवान् हरिका महान् तीर्थ है। ताप्ता एक श्रेष्ठ महानदी है। सप्तगोदावरी एवं कोणगिरि भी महातीर्थ हैं। कोणगिरितीर्थमें महालक्ष्मी नदीके रूपमें स्वयं विराजमान रहती हैं। सहायपर्वतपर भगवान् देवदेवेश्वर एकवीर तथा महादेवी सुरेश्वरी निवास करती हैं।

गङ्गाद्वार, कुशावर्त, विन्ध्यपर्वत, नीलगिरि और कनखल —इन महातीर्थोंमें जा व्यक्ति स्नान करता है, वह पुनः ससारमें जन्म नहीं लेता—

गङ्गाद्वारे कुशावर्ते विन्ध्यके नीलपर्वते॥
स्नात्वा कनखले तीर्थे स भवत्र पुनर्भवे।

(८१।२९—३०)

सूतजीने (आगे) कहा कि उपर्युक्त वर्णित और अन्य जो अवर्णित तीर्थ हैं, सभी स्नानादिक क्रियाआकों सम्पन्न करनेपर सदैव सब कुछ प्रदान करनेवाले हैं।

इस प्रकार भगवान् श्रीहरिसे तीर्थोंका माहात्म्य सुनकर ब्रह्माने दक्षप्रजापति आदिके साथ महामुनि व्यासको उनका श्रवण कराया और पुनः तीर्थोत्तम एवं अक्षय फल देनेवाले तथा ब्रह्मलोक प्रदान करनेवाले 'गया' नामक तीर्थका वर्णन किया। (अध्याय ८१)

~~~~~

गया-माहात्म्य तथा गयाक्षेत्रके तीर्थोंमें श्राद्धादि करनेका फल

ब्रह्माजीने कहा—हे व्यासजी! मैं भुक्ति और मुक्ति प्राप्त करनेवाले परम सार-स्वरूप उत्तम गया-माहात्म्यको संक्षेपमें कहूँगा, आप सुने।

पूर्वकालमें गय नामक परम वीर्यवान् एक असुर हुआ। उसने सभी प्राणियोंको सतप्त करनेवाली महान् दारुण तपस्या की। उसकी तपस्यासे सतप्त देवगण उसके वधकी इच्छासे भगवान् श्रीहरिकी शरणमें गये। श्रीहरिने उनसे कहा—आप लोगोंका कल्याण होगा, इसका महादेह गिराया जायगा। देवताआने 'यहुत अच्छा' इस प्रकार कहा। एक समय शिवजीकी पूजाके लिये क्षारसमुद्रसे कमल लाकर गय नामका वह बलवान् असुर विष्णुमायासे विमोहित होकर कौकट देशमें शयन कर लगा और उसी स्थितिमें वह विष्णुकी गदाके द्वारा मारा गया।

भगवान् विष्णु मुक्ति देनेके लिये 'गदाधर'के रूपमें गयामें स्थित हैं। गयासुरके विशुद्ध देहमें ब्रह्मा, जनार्दन शिव तथा प्रपितामह स्थित हैं विष्णुने वहाँकी मर्यादा स्थापित करते हुए कहा कि इसका दह पुण्यक्षेत्रक रूपमें होगा। यहाँ जा भक्ति यज्ञ श्राद्ध पिण्डदान अथवा स्नानादि करेगा यह स्वर्ग तथा ब्रह्मलोकमें जायगा नरकगामी नहीं

होगा। पितामह ब्रह्माने गयातीर्थको श्रेष्ठ जानकर वहाँ यज्ञ किया और ऋत्विक्-रूपमें आये हुए ब्राह्मणोंकी पूजा की।

ब्रह्माने वहाँ रसवती अर्थात् जलसे परिपूर्ण एक विशाल नदी, वापी, जलाशय आदि तथा विविध भक्ष्य, भोज्य, फल आदि और कामधेनुकी सृष्टि की। तदनन्तर ब्रह्माने इन सब साधनोंसे सम्पन्न पाँच कोशके परिक्षेत्रमें फैले हुए उस गया तीर्थका दान उन ब्राह्मणोंको कर दिया।

ब्राह्मणाने उस धर्मयज्ञमें दिये गये धनादिक दानको लोभवश ही स्वीकार किया था। अतः उसी कालसे वहोंने ब्राह्मणोंके लिये यह शाप हो गया कि 'तुम्हारे द्वारा अर्जित विद्या और धन तीन पुरुषपर्यन्त अर्थात् तीन पीढ़ियातक स्थायी नहीं रहेगा। तुम्हारे इस गया परिक्षेत्रमें प्रवाहित होनेवाली रसवती नदी जल एवं पत्थरोंके पर्वतमात्रके रूपमें ही अवस्थित रहेगी।

सतत ब्राह्मणोंके द्वारा प्रार्थना करनेपर प्रभु ब्रह्माने अनुग्रह किया और कहा—गयामें जिन पुण्यशाली लोगोंने श्राद्ध होगा वे ब्रह्मलोकको प्राप्त करेंगे। जो मनुष्य यहाँ आकर आप सभीका पूजन करे, उनके द्वारा मैं भी अपनोंको पूजित स्वीकार करूँगा।

‘ब्रह्मज्ञान, गयाश्राद्ध, गोशालाम मृत्यु तथा कुरुक्षेत्रमें गयागमनमात्रसे ही व्यक्ति पितृऋणसे मुक्त हो जाता है—
निवास—ये चार मुक्तिके साधन हैं—’

गयागमनमात्रेण पितृणामनृणो भवेत्॥

(८३।५)

ब्रह्मज्ञान गयाश्राद्ध गोगृहे मरण तथा।

वास पुसा कुरुक्षेत्रे मुक्तिरप्या चतुर्विधा॥

(८२।१५)

हे व्यासजी। सभी समुद्र, नदी, वापी, कूप, तडागादि जितने भी तीर्थ हैं, वे सब इस गयातीर्थमें स्वयमेव स्नान करनेके लिये आते हैं, इसमें सदेह नहीं है।

‘गयामे श्राद्ध करनेसे ब्रह्महत्या, सुत्पान, स्वर्णकी चोरी, गुरुपन्नोगमन और उक्त ससर्ग-जनित सभी महापातक नष्ट हो जाते हैं’—

ब्रह्महत्या सुत्पान स्तेय गुर्वगनागम।

पाप तत्सगज सर्व गयाश्राद्धाद् विनश्यति॥

(८२।१७)

जिनकी सस्काररहित दशामे मृत्यु हो जाती है अथवा जो मनुष्य पशु तथा चौराद्वारा मारे जाते हैं या जिनकी मृत्यु सर्पके काटनेसे होती है, वे सभी गया-श्राद्ध-कर्मके पुण्यसे बन्धन-मुक्त होकर स्वर्ग चले जाते हैं।

‘गयातीर्थमें पितरोके लिये पिण्डदान करनेसे मनुष्यको जो फल प्राप्त होता है, सौ करोड़ वर्षोंमें भी उसका वर्णन-मेरेद्वारा नहीं किया जा सकता’।

ब्रह्माजीने पुन व्यासजीसे कहा—कीकट-देशमें गया पुण्यशाली है। राजगृह, वन तथा विषयचारण परम पवित्र है एवं नदियोंमें पुन पुना नामक नदी श्रेष्ठ है।

गयातीर्थमें पूर्व, पश्चिम, दक्षिण तथा उत्तरमें ‘मुण्डपृष्ठ’ नामक तीर्थ है, जिसका मान ढाई कोश विस्तृत कहा गया है। ‘गयाक्षेत्रका परिमाण पाँच कोश और गयाशिरका परिमाण एक कोश है। वहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरोको शाश्वत तृप्ति हो जाती है’—

पञ्चकोश गयाक्षेत्र क्रोशमेक गयाशिर।

तत्र पिण्डप्रदानेन तृप्तिर्भवति शाश्वती॥

(८३।३)

विष्णुपर्वतसे लेकर उत्तरमानसतकका भाग गयाका सिर माना गया है। उसीको फल्गुतीर्थ भी कहा जाता है।

यहाँपर पिण्डदान करनेसे पितरोंको परमगति प्राप्त होती है।

गयाक्षेत्रमें भगवान् विष्णु पितृदेवताके रूपमें विराजमान रहते हैं। पुण्डरीकाक्ष उन भगवान् जनार्दनका दर्शन करनेपर मनुष्य अपने तीनों ऋणासे मुक्त हो जाता है। गयातीर्थमें रथमार्ग तथा रुद्रपद आदिमें कालेश्वर भगवान् केदारनाथका दर्शन करनेसे मनुष्य पितृऋणसे विमुक्त हो जाता है।

वहाँ पितामह ब्रह्माका दर्शन करके वह पापमुक्त और प्रपितामहका दर्शनकर अनामयलोककी प्राप्ति करता है। उसी प्रकार गदाधर पुरुषोत्तम भगवान् विष्णुको प्रयत्नपूर्वक प्रणाम करनेसे उसका पुनर्जन्म नहीं होता।

हे ब्रह्मर्षि। गयातीर्थमें (मीन धारण करके जो) मौनादित्य और महात्मा कनकार्कका दर्शन करता है, वह पितृऋणसे विमुक्त हो जाता है और ब्रह्माकी पूजा करके ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है।

जो मनुष्य प्रातः काल उठ करके गायत्रीदेवीका दर्शनकर विधि-विधानसे प्रातः कालीन सध्या सम्पन्न करता है, उसे सभी वेदोंका फल प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति मध्याह्नकालमें सावित्रीदेवीका दर्शन करता है, वह यज्ञ करनेका फल प्राप्त करता है। इसी प्रकार जो सायंकालमें सरस्वतीदेवीका दर्शन करता है, उसे दानका फल प्राप्त होता है।

यहाँ पर्वतपर विराजमान भगवान् शिवका दर्शन करके मनुष्य अपने पितृऋणसे विमुक्त हो जाता है। धर्मारण्य और उस पवित्र वनके स्वामी धर्मस्वरूप देवका दर्शन करनेसे समस्त ऋण नष्ट हो जाते हैं। इसी प्रकार गृध्रेश्वर महादेवका दर्शन करके कौन ऐसा व्यक्ति है, जो भव-बन्धनसे विमुक्त नहीं हो सकता।

प्राणी धेनुवन् (गो-प्रचारतीर्थ) नामक महातीर्थमें धेनुका दर्शन करके अपने पितरोंको ब्रह्मलोक ले जाता है। प्रभास-तीर्थमें प्रभासेश्वर शिवका दर्शन-लाभ करके मनुष्य परमगतिको प्राप्त होता है। कोटीश्वर और अश्वमेधका दर्शन करनेपर ऋणका विनाश हो जाता है। स्वर्गद्वारेश्वरका दर्शन करके

मनुष्य भवबन्धनसे विमुक्त हो जाता है।

उसी धर्मारण्यमे अवस्थित गदालोलतीर्थ तथा भगवान् रामेश्वरका दर्शन करके मनुष्य स्वर्गको प्राप्त होता है। भगवान् ब्रह्मेश्वरके दर्शनसे ब्रह्महत्याके पापसे विमुक्ति हो जाती है।

मुण्डपृष्ठतीर्थमे महाचण्डीका दर्शन करके प्राणी अपनी समस्त इच्छाओंको पूर्ण कर लेता है। फल्गुतीर्थके स्वामी फल्गु, चण्डीदेवी, गौरी, मङ्गला, गोमक, गोपति, अङ्गरेश्वर, सिद्धेश्वर, गयादित्य, गज तथा मार्कण्डेयेश्वर भगवान् के दर्शनसे व्यक्ति पितृऋणसे मुक्त हो जाता है। फल्गुतीर्थमे स्नान करके जा मनुष्य भगवान् गदाधरका दर्शन करता है, वह पितराके ऋणसे विमुक्त हो जाता है।

पुण्यकर्म करनेवाले जनाके लिये क्या इतने कर्मसे पर्याप्त सतोष नहीं होता? (अरे इन तीर्थोंमे अवस्थित देव-दर्शन तथा स्नान करनेसे मनुष्यके कुलकी) इक्कीस पुरुषपर्यन्त पीढियों ब्रह्मलोकको प्राप्त हो जाती हैं।

पृथिवीपर जितने भी तीर्थ, समुद्र और सरावर हैं, वे सभी प्रतिदिन एक बार फल्गुतीर्थ जाते हैं। पृथिवीमे गया पुण्यशाली तीर्थ है। गयाम गयाशिर श्रेष्ठ है और उसमे भी फल्गुतीर्थ उसका मुखभाग है—

पृथिव्या यानि तीर्थानि ये समुद्रा सरासि च।

फल्गुतीर्थं गमिष्यन्ति चारमेक दिने दिने॥

पृथिव्या च गया पुण्या गवाया च गयाशिर ।

श्रेष्ठ तथा फल्गुतीर्थं तन्मुख च सुरस्य हि॥

(८३।२२-२३)

उदोची, कनका नदी और नाभितीर्थ उसका मध्यभाग है। उसी तीर्थके सन्निकट ब्रह्मसदस्तीर्थ है, जो स्नान करनेसे मनुष्यको ब्रह्मलोक प्रदान करता है। वहाँपर स्थित कूपमे पिण्डदानादि कृत्य करके मनुष्य अपने पितराके ऋणसे विमुक्त हो जाता है। अक्षयवटमे श्राद्धकर्म सम्पन्न करके मनुष्य अपने पितृगणको ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है।

हसतीर्थमे स्नान करके मनुष्य सभी पापोंसे मुक्त हो जाता है। कोटितीर्थ गयास्तोत्र वैतरणी तथा गोमकतीर्थमे पितराके लिय श्राद्ध करनेपर मनुष्य अपने इक्कीस पुरुषपर्यन्त (इक्कीस पीढ़ी)—का ब्रह्मलोक ले जाता है। रेहतीर्थ रामतीर्थ अग्निताथ सामतीर्थ और रामहृदतीर्थ

श्राद्ध करनेवाला अपने पितरोको ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है।

उत्तरमानसतीर्थमे श्राद्ध करनेपर पुनर्जन्म नहीं होता। दक्षिणमानसतीर्थमे श्राद्ध करनेसे श्राद्ध करनेवाले अपने पितराको ब्रह्मलोक पहुँचाते हैं। स्वर्गद्वारतीर्थमे श्राद्ध करनेसे भी श्राद्धकर्ताओंके पितृजन ब्रह्मलोकको जाते हैं। भीष्म-तर्पणका कृत्य जिस स्थानपर हुआ था, उस कूट स्थानपर श्राद्ध करनेसे भी मनुष्य पितृगणको भवसागरसे पार उतार देता है। गृध्रेश्वरतीर्थमे श्राद्ध करनेसे श्राद्धकर्ता अपने पितृऋणसे विमुक्त हो जाते हैं।

धेनुकारण्यमे श्राद्धकर तिलसे बनी हुई गौका दान करनेवाला व्यक्ति यदि स्नान करके वहाँपर अवस्थित धेनुमूर्तिका दर्शन करता है तो निश्चित हो वह अपने पितृजनाको ब्रह्मलोक पहुँचाता है।

ऐन्द्रतीर्थ, वासवतीर्थ, रामतीर्थ, वैष्णवतीर्थ तथा महानदीके पवित्र तीर्थपर श्राद्ध करनेवाला मनुष्य पितरोको ब्रह्मलोक ले जाता है। गायत्रीतीर्थ, सावित्रीतीर्थ, सारस्वतीतीर्थमे स्नान-सध्या तथा तर्पण करके श्राद्ध-क्रिया-सम्पन्न करनेसे श्राद्धकर्ता एक सौ एक पुरुषपर्यन्त पितरोकी पीढीको ब्रह्मलोक ले जाते हैं।

सयतनसे पितरोके प्रति ध्यान लगाकर मनुष्यको ब्रह्मयोनि नामक तीर्थको विधिवत् पार करना चाहिये। वहाँपर पितृगणा एव देवोंका तर्पण करके मनुष्य पुन गर्भ-यन्त्रणाके सकटमे नहीं पड़ता है।

काकजङ्घतीर्थमे तर्पण करनेसे पितरोको अक्षयतृप्ति होती है। धर्मारण्य तथा मतङ्गवापीतीर्थमे श्राद्ध करनेसे मनुष्य स्वर्गलोक प्राप्त करता है। धर्मकूप तथा कूपतीर्थमे श्राद्ध करनेपर प्राणी पितृऋणसे मुक्त हो जाता है। यहाँ श्राद्धादि कृत्य करके इस मन्त्रका पाठ करना चाहिये—

प्रमाण देवता सन्तु लोकपालाश्च साक्षिण ।

मयागत्त्य मतङ्गेऽस्मिन्पितृणा निष्कृति कृता॥

(८३।३६)

अर्थात् मेरे द्वारा किये जा रहे श्राद्धादि कृत्याके साक्षी यहाँके देवता प्रमाण हैं और लोकपाल साक्षी हैं। इस मतङ्गतीर्थमे आ करके मैंने पितरासे ऋण-मुक्तिका कार्य किया है।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥

रामतीर्थमें स्नान करके प्रभासतीर्थ और प्रेतशिलातीर्थमें श्राद्ध करनेसे पितृगण निश्चित ही प्रेतभावसे मुक्त हो जाते हैं। (ऐसा करके) वह श्राद्धकर्ता अपने इक्कीस कुलाका उद्धार करता है। मुण्डपूषादि तीर्थोंमें भी श्राद्ध-क्रिया सम्पन्न करके अपने पितराको ब्रह्मलोक ले जाता है।

गयाक्षेत्रमें ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँपर तीर्थ नहीं है। पाँच कोशके क्षेत्रफलमें स्थित गयाक्षेत्रमें जहाँ-तहाँ भी पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अक्षय फलको प्राप्तकर अपने पितृगणोंको ब्रह्मलोक प्रदान करता है—

गयाया न हि तत्स्थानं यत्र तीर्थं न विद्यते।

पञ्चकोशे गयाक्षेत्रे यत्र तत्र तु पिण्डद ॥

अक्षय फलप्राप्नोति ब्रह्मलोकं नयेत् पितॄन्।

(८३।३९-४०)

भगवान् जनार्दनके हाथमें अपने लिये पिण्डदान समर्पित करके यह मन्त्र पढ़ना चाहिये—

एष पिण्डो भया दत्तस्तस्य हस्ते जनार्दन।

परलोकं गते मोक्षमक्षय्यमुपतिष्ठताम्॥

(८३।४१)

हे जनार्दन! भगवान् विष्णु! मैंने आपके हाथमें यह पिण्ड प्रदान किया है। अतः परलोकमें पहुँचनेपर मुझे मोक्ष प्राप्त हो। ऐसा करनेसे मनुष्य पितृगणोंके साथ स्वयं भी ब्रह्मलोक प्राप्त करता है।

गयाक्षेत्रमें स्थित धर्मपूष, ब्रह्मसद, गयाशीर्ष तथा अक्षयवट-तीर्थमें पितरोंके लिये जो कुछ किया जाता है, वह अक्षय हो जाता है। धर्मारण्य, धर्मपूष, धेनुकारण्य नामक तीर्थोंका दर्शन करनेसे व्यक्ति अपनी बीस पीढ़ियाका उद्धार करता है।

महानदीके पश्चिमी भागका ब्रह्मारण्य कहा जाता है। उसके पूर्वभागमें ब्रह्मसद, नागाद्रि पर्वत तथा भरताश्रम है। भरताश्रम एवं मतङ्गपर्वतपर मनुष्यको पितरोंके लिये श्राद्ध करना चाहिये।

गयाशीर्षतीर्थसे दक्षिण तथा महानदीतीर्थके पश्चिम चम्पक वन स्थित है, जहाँपर पाण्डुशिला नामक तीर्थ है। श्राद्धवान् व्यक्तिको उस तीर्थमें तृतीया तिथिको श्राद्ध करना चाहिये। उसी तीर्थके सन्निकट निक्षिरामण्डल, महाहद और कौशिकी आश्रम है। इन पवित्र तीर्थोंमें भी श्राद्ध करनेसे

प्राणीका अक्षय-फलकी प्राप्ति होती है।

वैतरणी नदीके उत्तरमें तृतीया नामक एक जलाशय है, वहाँपर क्रौञ्च-पक्षियाका निवास है। इस तीर्थमें श्राद्ध करनेवाला पितृगणोंको स्वर्ग ले जाता है।

क्रौञ्चपदतीर्थसे उत्तर निक्षिरा नामसे प्रसिद्ध एक जलाशय है, वहाँपर एक बार जाने और एक बार पिण्डदान करनेसे मनुष्यको कुछ भी दुर्लभ नहीं रह जाता है, किन्तु जो इस तीर्थमें नित्य निवास करते हैं, उनके लिये तो कहना ही क्या है?

महानदीके जलका स्पर्श करके मनुष्यको पितृदेवाका तर्पण करना चाहिये। ऐसा करनेसे उसे अक्षय-लौकाकी प्राप्ति होती है और उसके कुलका उद्धार हो जाता है।

सावित्रीतीर्थमें (एक बार) सध्या करनेसे मनुष्यको द्वादशवर्षीय सध्याका फल प्राप्त हो जाता है।

शुक्लपक्ष तथा कृष्णपक्षमें जो मनुष्य गयातीर्थ जाकर वहाँपर रात्रिवास करते हैं, निश्चित ही उनके सात कुलाका उद्धार हो जाता है, इसमें सन्देह नहीं है। इस गयातीर्थमें मुण्डपूष, अरविन्दपर्वत तथा क्रौञ्चपाद नामक तीर्थोंका दर्शन करके प्राणी समस्त पापसे विमुक्त हो जाता है।

मकर-सक्रान्ति, चन्द्रग्रहण एवं सूर्यग्रहणके अवसरपर गयातीर्थमें जाकर पिण्डदान करना तीनों लोकामें दुर्लभ है।

महाहद, कौशिकी, मूल-क्षेत्र तथा गृध्रकूटपर्वतकी गुफामें श्राद्ध करनेपर महाफलकी प्राप्ति होती है। जहाँ भगवान् महेश्वर शिवकी जटाओंसे निकली हुई गङ्गाकी माहेश्वरी धारा प्रवाहित है, वहाँ श्राद्ध करके मनुष्यको ऋणमुक्त होना चाहिये। उसी क्षेत्रमें तीनों लोकामें विश्रुत पुण्यतमा विशाला नामक नदीतीर्थ है। वहाँ श्राद्ध करनेसे व्यक्ति अग्निष्टोम नामक यज्ञका फल प्राप्त करता है एवं मृत्युके पश्चात् उसको स्वर्गलोक प्राप्त होता है। श्राद्धकर्ताको उस क्षेत्रमें स्थित मासपद नामसे विख्यात तीर्थके जलमें स्नान करके वाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त करना चाहिये।

रविपाद नामक तीर्थमें पिण्डदान करके पतितजनोंको अपना उद्धार करना चाहिये। गयातीर्थमें जाकर जो मनुष्य अन्नदान करते हैं, उन्हींसे पितृगण अपनेको पुत्रवान् मानते हैं। नरकके भयसे डर हुए पितृजन इसीलिये पुत्र-प्राप्तिकी

ते हैं कि गयातीर्थम जो कोई भी मेरा पुत्र
 इमार उद्धार करेगा। इस तीर्थम पहुँचे हुए
 देखकर पितृजनाम यह उत्सव होता है कि
 हुआ यह मेरा पुत्र अपने पैरसे भी इस
 स्पर्श करके हम सबको निधित हो कुछ-
 करेगा—

सुत दद्यात् पितृणामुत्सवो भवेत् ।
जलं स्मृत्वा अस्मभ्य किल दास्यति ॥

(43160)

। अथवा पिण्डदान देनेके अधिकारो अन्य
 क द्वारा जय कभी इस गणक्षेत्रम स्थित
 ष पवित्र तीर्थम जिसके भी नामस पिण्डदान
 उसे शाश्वत ब्रह्मगति प्राप्त करा दता है—
 वा तन्नाम्नो वा गणकूपे यदा तदा।
 तत्तेयं पिण्डं त नयेद्यथा शाश्वतम्॥

(43152)

अथ कोटितीर्थमे जानेसे मनुष्यका पुण्डरीक
त होता है। उस क्षेत्रमे त्रिलोकविश्रुत वैतरणी
। वह उस गयाक्षेत्रमे पितरोका उद्धार करनेके
। हुई है।

व्यक्ति वहाँपर पिण्डदान एवं गोदान करता
उसके द्वारा अपने कुलकी इक्कीस पुरुषपर्यन्त
जार होता है, इसमें सदेह नहीं है।

वैतरणी नाम त्रिषु लोकेषु विश्रुता ॥

गयाक्षेत्रे पितृणा तारणाय हि।

(43152-53)

य किसी समय गयातीर्थकी यात्रा करता है तबके द्वारा उन्हीं कुलके ब्राह्मणोंको भोजन दे, जिनका ब्रह्मणे अपने यज्ञमें वरण किया था। ये ब्रह्मपद तथा सामपान नामक तीर्थ उन्हीं न हैं जिनका निर्माण ब्रह्माजीने किया था। रा प्रकल्पित तार्थपुरोहिताकी पूजा करनेपर ता भी पवित्र हो जाते हैं।

पेथमे हव्य-कव्यादि पक्वान्नके द्वारा बहकै

ब्राह्मणाको विधिवत् सन्तुष्ट करना चाहिये। गयाम निवास तथा देह-परित्यागकी भी विधि है। उतमोत्तम गणक्षेत्रमें जो वृषात्सर्ग करता है, उसे एक सौ अग्निष्टोम-यज्ञोका पुण्य-लाभ होता है, इसमें सन्देह नहीं है।

बुद्धिमान् मनुष्यको इस गयाक्षेत्रमे अपने लिये भी तिलरहित पिण्डदान करना चाहिये और अन्य व्यक्तियोंके लिये भी पिण्डदान करना चाहिये^१।

हे व्यासजी! जातिके जितने भी पितृ, बन्धु-बान्धव एवं सुहृद् जन हों, उन सभीके लिये गयाभूमिमें विधिपूर्वक पिण्डदान किया जा सकता है।

रामतीर्थम स्नान करके मनुष्य एक सौ गौदानका फल प्राप्त करता है। मत्तङ्गवापीम स्नान करके एक सहस्र गायका दानका फल प्राप्त होता है। निष्ठुर-सगममें स्नान करके मनुष्य अपने पितृजनाको ब्रह्मलोक ले जाता है। वसिष्ठश्रमम स्नान करनेसे वाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त होता है। महाकौशिकतीर्थमे निवास करनेसे अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त होता है।

ब्रह्मसरोवरके निकट सप्ताहको पवित्र करनेवाली प्रसिद्ध अग्निधारा नामक नदी प्रवाहित होती है। उसीको कपिला कहते हैं। इस नदीमें स्नान करके कृतकृत्य हुआ श्रद्धालु व्यक्ति पितरोंके लिये श्राद्ध करके अग्निष्टोम-यज्ञका फल प्राप्त करता है।

कुमारधारामें श्राद्ध करके मनुष्यको अश्वमेध-यज्ञका फल प्राप्त करना चाहिये और वहाँपर स्थित कुमारदेवको प्रणाम-निवेदन करके उसे मोक्ष प्राप्त कर लेना चाहिये।

सोमकुण्डतीर्थमे स्नान करके मनुष्य सोमलोकको जाता है। सवर्तवापी नामक तीर्थमे स्नान करके पिण्डदान करनेवाला प्राणी महासोभाग्यशाली बन जाता है।

कान्हेवाला प्राणी महोसागण्यवाला है।
 प्रेतकुण्डतीर्थमें पिण्डदान करनेसे अनुष्य सभी पापोंसे
 विमुक्त हो जाता है। देवदत्तो लेलिहान मयूर, जानुर्गतक
 तथा इसी प्रकारके अन्य पवित्र तीर्थोंमें पिण्डदान करनेवाला
 मनुष्य अपने पितृजनोंको तार देता है। गयाक्षेत्रमें वसिष्ठेश्वर
 आदि देवताओंको प्राणम करके प्राणी सभी ऋणोंसे विमुक्त
 हो जाता है। (अध्याय ८२-८३)

गयाके तीर्थोंका माहात्म्य तथा गयाशीर्षमे पिण्डदानकी महिमाम विशालकी कथा

ब्रह्माजीने कहा—व्यासजी ! गयातीर्थकी यात्राके लिये उद्यत मनुष्यको विधिपूर्वक श्राद्ध करके सन्यासीके वेपमे अपने गाँवकी प्रदक्षिणा करनी चाहिये। तदनन्तर दूसरे गाँवमे वह जाकर श्राद्धसे अवशिष्ट अन्नका भोजन ग्रहण करके प्रतिग्रहसे विवर्जित होकर यात्रा करे।

गयायात्राके लिये मात्र घरसे चलनेवालेके एक-एक कदम पितरोके स्वर्गारोहणके लिये एक-एक सोढ़ी बनत जाते हैं—

गृहाध्यलिताम्रास्य गयाया गमन प्रति।

स्वर्गारोहणसोपान पितृणा तु पदे पदे॥

(८४।३)

कुरुक्षेत्र, विशाला (बदरीक्षेत्र), विरजा (जगन्नाथक्षेत्र) तथा गयातीर्थको छोड़कर शेष सभी तीर्थाम मुण्डन एव उपवासका विधान है।

गयातीर्थम दिन तथा रात (प्रत्येक समय)—मे कभी भी श्राद्ध किया जा सकता है। चारणसी, शोणनद और महानदी पुन पुनाके तटपर श्राद्ध करके अपने पितृजनाको स्वर्गलोकम ले जाय। मनुष्य उत्तर मानसतीर्थम जाकर श्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। उस तीर्थम उसे स्नान तथा श्राद्धादि क्रियाओंको सम्पन्न करना चाहिये। ऐसा करनेसे वह दिव्य कामनाओंको तथा मोक्षको प्राप्त करता है।

दक्षिण मानसतीर्थमे जाकर श्राद्धवान् पुरुषको मौन धारण करके पिण्डदानादि करना चाहिय, उस तीर्थमे श्राद्धादि करनेसे मनुष्य देव ऋषि एव पितृ—इन तीनों ऋणांसे मुक्त हो जाता है।

उस गयाक्षेत्रम सिद्धजनोके लिये प्रातिकारक, पापियाके लिये भयोत्पादक, अपनी जिह्वाका लपलपाते हुए महाभयकर, नष्ट न होनेवाला महासर्पोंसे परिव्याप्त कनखल नामक त्रिलोकविश्वत महातीर्थ है। उदीचितीर्थमे देवर्षियास सेवित मुण्डपृष्ठ नामस एक प्रसिद्ध तीर्थ है। उस तार्थम स्नान करके मनुष्य स्वर्गलोकको जाता है एव श्राद्ध करनेपर उसे अक्षय फलकी प्राप्ति होती है। उस तीर्थम सूपदेवकुल नमस्कार करके पिण्डदानादि सत्क्रियाओंको अवश्य हो सम्पन्न करना चाहिये।

[कव्यवाह, साम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात, बर्हिषद्

और सोमपा नामक पितृदेवता है। गयाके तीर्थम श्राद्ध करते समय इन सभी पितृदेवोंकी इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—]

कव्यवाहस्तथा सोमो यमश्चैवार्यमा तथा।

अग्निष्वात्ता बर्हिषद् सोमपा पितृदेवता ॥

आगच्छन्तु महाभागा युष्माभी रक्षितास्त्विह।

मदीया पितरो ये च कुले जाता सनाभय ॥

तेषा पिण्डप्रदानार्थमागतोऽस्मि गयामिमाम्।

(८४।१२—१४)

हे कव्यवाह ! सोम, यम, अर्यमा, अग्निष्वात, बर्हिषद्,

सोमप (दिव्य) पितृदेवता ! आप महाभाग ! यहाँ पधारे !

आप लोगाद्वारा रक्षित हमारे कुलम उत्पन्न जा सपिण्ड पितर पितृलोकमे चले गये है, उन सभी पितृजनाके लिये पिण्डदान करनेके निमित्त मैं इस गयातीर्थम आया हूँ।

—ऐसी प्रार्थना करके फलपुतीर्थम पिण्डदान करके मनुष्यको पितामहका दर्शन करना चाहिय। उसके बाद भगवान् गदाधर विष्णुका दर्शन करे। ऐसा करनेसे वह पितृऋणसे मुक्त हो जाता है। फलपुतीर्थम स्नान करके जो मनुष्य भगवान् गदाधरका दर्शन करता है, वह सद्य अपना तो उद्धार करता ही है, साथ ही वह अपन कुलके दस पूव पुरुष एव दस पश्चाद्वर्ती पुरुषपर्यन्त इकास पौढियाका उद्धार करता है।

गयातीर्थम पहुँचे हुए ब्रह्मालु व्यक्तिके लिये यह प्रथम दिनकी विधिका वर्णन किया गया है। दूसरे दिन धमारण्य एव भद्रङ्गापीर्षे जाकर श्राद्ध करनेवाला मनुष्य पिण्डदान आदि करे, धर्मारण्यमे जानेसे मनुष्यका वाजपय यज्ञका फल प्राप्त होता है। तत्पश्चात् ब्रह्मतीर्थम राजसूय-यज्ञ एव अश्वमध-यज्ञका फल प्राप्त होता है। तदनन्तर कूप आर यूप नामक तीर्थके मध्य श्राद्ध एव पिण्डादक कृत्य सम्पन्न करना चाहिये। कूपोदकके द्वारा किया गया वह श्राद्धादि कार्य अक्षय होता है। वासर दिन ब्रह्मसदतीर्थम जाकर भोजनकर तर्पण करना चाहिये, तदनन्तर यूप एव कूपतीर्थके मध्यम श्राद्ध तथा पिण्डदान करनेका नियम है।

तदनन्तर गोप्रचारतीर्थके समीपमे ब्रह्माकुलद्वारा कृत्विज ग्राहणाके सेवताम्रास्य पितृजन् मास प्राप्त कर लेते हैं।

यूपतीर्थकी प्रदक्षिणा करके वाजपेय-यज्ञका फल प्राप्त कर लेना चाहिये।

चौथे दिन फल्गुतीर्थम स्नान करक देवादिकाका तर्पण करे और उसके बाद गयाशीर्षम रुद्रपदादि तीर्थोंम जाकर वह पितराके लिये श्राद्ध करे।

तदनन्तर व्यास, देहिमुख, पञ्चानि तथा पदत्रय नामक तीर्थम पिण्डदान करके सूर्यतीर्थ, सामतीर्थ एव कार्तिकेय-तीर्थम जाकर किये गये श्राद्धका फल अक्षय हाता है।

गयातीर्थम नवदवत्य और द्वादशदेवत्य नामक श्राद्ध करना चाहिये। अन्वष्टका तिथियाम वृद्धिश्राद्धम, गयाम आर मृत्युतिथिम माताक लिये पृथक् रूपस श्राद्ध करनका विधान है। अन्यत्र तीर्थोंम पिताक साथ ही माताका श्राद्ध करना चाहिये^१। दशाश्वमेधतीर्थम स्नान करके पितामहका दशनकर यदि मनुष्य रुद्रपादका स्पर्श करता है ता वह पुन इस लाकम नहीं आता ह।

वित्तपतिपूर्ण समग्र पृथिवाका तीन बार दान करनेसे जा फल प्राप्त हाता है, वह फल गयाशिरतीर्थम श्राद्ध करनपर प्राप्त हो जाता है। इस गयाशिरतीर्थम शमीपत्र प्रमाणक बराबर पिण्डदान करना चाहिये। इससे पितृगण दवत्वका प्राप्त करते ह। इस कार्यम विचार करनकी आवश्यकता नहा ह^२।

भगवान् शिवन मुण्डपृष्ठतीर्थपर अपना चरण रखा था। अत उस तीर्थम अल्पमात्र तपस्यासे ही मनुष्य महान् पुण्य प्राप्त कर लेता है। जा व्यक्ति गयाशीर्षतीर्थमे नामाच्चारके साथ जिन पितराको पिण्डदान करता ह उससे नरकलाकम निवास करनेवाले पितृजन स्वर्गलोक एव स्वर्गम रहनेवाले पितराको मोक्ष प्राप्त हो जाता है—

मुण्डपृष्ठ पद न्यस्त महाद्वेन धीमता॥
अल्पेन तपसा तत्र महापुण्यमवाप्नुयात्॥
गयाशीर्षे तु य पिण्डान्नाम्ना येया तु निर्वपत्॥
नरकस्था दिव यान्ति स्वर्गस्था मोक्षमाप्नुयु।

(८४। २८—३०)

१-श्राद्ध तु नवदवत्य कुपाद्द्वादशदेवतम्॥ अन्वष्टकासु वृद्धी च गयाया मृतवासरे॥

अत्र मातु पृथक् श्राद्धमन्यत्र पतिना सह। (८४। २४-२५)

२-त्रिविधपूर्ण पृथिवीं दत्त्वा यत्फलमाप्नुयात्॥

स तत्फलमवाप्नाति कुला श्राद्ध गयाशिरः। शमीपत्रप्रमाणेन पिण्ड दद्याद् गयाशिर॥

पितरो यान्ति दवत्व चात्र कार्या विचारणा। (८४। २६—२८)

३-वटमूल समासाद्य शकनाम्णादकेन या॥ एरुस्मिन् भाजित विप्रे काटिधवति भाजिता। (८४। ३१-३२)

४-एष्टया यष्टय पुत्रा यष्टेकाऽपि गत्वा व्रजत्॥ यजन याक्षमेधन नास जा धूपमुज्जत्॥ (८४। ३३-३४)

पाँच दिन गदालोलतीर्थम स्नान करके अक्षयवटके नीचे पिण्डदान करनवाला अपने समस्त कुलका उद्धार कर देता है। अक्षयवटके मूलम शाक अथवा उष्णादकसे एक ब्राह्मणका भोजन करानपर कराड ब्राह्मणाका भोजन करनका फल प्राप्त हो जाता है^३। अक्षयवटम श्राद्ध करनेके पश्चात् प्रपितामहका दर्शन करके मनुष्य अक्षय लोकाको प्राप्त करता है एव अपने सा कुलाका उद्धार कर देता है। मनुष्यको बहुत-से पुत्राकी कामना करनी चाहिये, क्याकि उनमसे एक भी पुत्र गयातीर्थम जाय अथवा अश्वमेध-यज्ञ करे या नीलवृषात्सर्ग करे^४।

एक प्रेतने किसी वणिक्से कहा—ह वणिक्! गयाशीर्षतीर्थम तुम मरे नामसे पिण्डदान करो, जिससे मैं इस प्रतयानिसे मुक्त हो जाऊँगा। यह पिण्डदान दाताके लिये भी स्वर्गप्रदान करनेवाला होगा। ऐसा सुनकर उस वणिक्ने गयाशीर्षतीर्थम उस प्रेतराजके लिय पिण्डदान किया। तदनन्तर अपने छोटे भाइयाक साथ उसने अपने पितृजनाको भी पिण्डदान प्रदान किया। वणिक्के द्वारा वहाँ पिण्डदान करनेसे उस प्रेतराजके साथ उसके सभी पितर मुक्त हो गये आर पिण्डदान करनेवाला वह विशाल वणिक् पुत्रवान् हा गया। मृत्युके पश्चात् उसने विशालाम राजपुत्रके रूपम जन्म लिया। उसने ब्राह्मणासे कहा कि मुझे किस प्रकारके सत्कार्योंको करनेसे पुत्र-प्राप्ति हो सकती है। ब्राह्मणने विशाल नामक राजपुत्रसे कहा कि गयातीर्थम पिण्डदान करनेसे आपकी सभी कामनाएँ पूर्ण हो सकती हैं।

तदनन्तर विशालने गयाशीर्षतीर्थम जाकर पिण्डदान किया, जिसक पुण्यसे वह पुत्रवान् हो गया। एक दिन उसने आकाशम श्वेत, रक्त एव कृष्णवर्णवाले पुरुषोंको देखा। उन लोगोंको देखकर उसने पूछा कि तुम सब कौन हो? उनमसे श्वेतवर्णवाले पुरुषने उस विशालसे कहा कि श्वेतवर्णवाला मैं तुम्हारा पिता हूँ। तुम्हारे द्वारा दिये गये पिण्डदानके पुण्यलाभसे मैंने शुभ इन्द्रलोकको प्राप्त किया

हे। हे पुत्र। ये जो रक्तवर्णवाले पुरुष दिखायी दे रहे हैं, मेरे पिता हैं। ये ब्रह्महत्या करनेवाले तथा अन्याय महापापासे युक्त थे। ये कृष्णवर्णवाले तो पितामह हैं। इन्होंने अपने जीवनकालमें अनेक ऋषियोंका वध किया। अतः इन लोगोंको अवोचि नामक नरक प्राप्त हुआ था, किंतु तुम्हारे द्वारा प्रदत्त पिण्डदानसे हम सभी पापविमुक्त हो गये हैं। अब हम लोग उत्तम स्वर्गलोकमें जा रहे हैं।

यह सुनकर कृतकृत्य होकर विशाला नगरीमें राज्य करके वह विशाल स्वर्गलोकमें चला गया।

[गयातीर्थम पिण्डदान करते हुए निम्न मन्त्राका पाठ करना चाहिये—]

येऽस्मत्कुले तु पितरो लुप्तपिण्डोदकक्रिया ॥

ये चाप्यकृतचूडास्तु ये च गर्भद्विनिस्सृता ।

येषा दाहो न क्रिया च येऽग्निदग्धास्तथापरे ॥

भूमौ दत्तेन तृप्यन्तु तृप्ता यान्तु परा गतिम् ।

पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामह ॥

माता पितामही चैव तथैव प्रपितामही ।

तथा मातामहश्चैव प्रमातामह एव च ॥

वृद्धप्रमातामहश्च तथा मातामही परम् ।

प्रमातामही तथा वृद्धप्रमातामहीति वै ॥

अन्येषा चैव पिण्डोऽयमक्षयमुपतिष्ठताम् ॥

(८४।४३-४८)

इसका भाव यह है कि हमारे कुलमें जो पितर पिण्डदान एव जल-तर्पण क्रियासे वञ्चित रहे हैं, जो चूडाकर्म-संस्कारविहीन हैं, जो गर्भसे निकले हुए हैं (गर्भपातके कारण मृत्युको प्राप्त हुए हैं), जिनका अग्निदाह अथवा अन्य अन्तिम क्रिया-संस्कार नहीं हुआ है, अग्निमें जलकर जिनकी मृत्यु हुई है और जो दूसरे पितृगण हैं, वे भूमिमें भरे द्वारा किये गये इस पिण्डदानसे तृप्त हो और तृप्त होकर परमगतिको प्राप्त करें। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामही, प्रपितामही, मातामह, प्रमातामह, वृद्धप्रमातामह, मातामही, प्रमातामही, वृद्धप्रमातामही और अन्य पितृजनको भरे द्वारा दिया गया यह पिण्ड अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो।

(अध्याय ८४)

गयातीर्थम पिण्डदानकी महिमा

ब्रह्मजीने कहा—पिण्डदान करनेवालोंको चाहिये कि वरुणानदीके अमृतमय जलसे पिण्डदान प्रदान करें^१। वह प्रेतशिलादि तीर्थोंमें स्नान करके 'अस्मत्कुले मृता ये हमारे कुलमें जो भरे हैं, जिनकी सद्गति नहीं हुई है। च०' आदि मन्त्रासे अपने श्रेष्ठ पितराका आवाहनकर इस दर्भपृष्ठपर तिलोदकके द्वारा उन सभी पितरोंका

१-अस्मत्कुले मृता ये च गतिर्येषा न विद्यते । आवाहयिष्ये तान् सर्वान् दर्भपृष्ठे तिलोदके ॥

पितृवशे मृता ये च मातृवशे च ये मृता । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम् ॥

मातामहकुले ये च गतिर्येषा न विद्यते । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम् ॥

अज्ञातदत्ता ये केचिद्ये च गर्भे प्रपीडिता । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम् ॥

बन्धुवर्गाश्च ये कश्चिदामग्रात्रविजिता । स्वगोत्रे परगोत्रे वा गतिर्येषा न विद्यते ।

तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम् ॥

उद्धन्यन्मृता य च विपशस्त्रहताश्च ये । आत्मोपघातिनो ये च तेभ्य पिण्ड ददाम्यहम् ॥

अग्निदग्धाश्च ये च सिंहघातग्राह्याश्च ये । दष्टिभि शृंगिभिर्वपि तथा पिण्ड ददाम्यहम् ॥

विषुज्वीरहता ये च तेभ्य पिण्ड ददाम्यहम् ॥

रौरवे चान्धतामिसे कालसूत्रे च ये गता । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम् ॥

असिपत्रवने घारे कुम्भीपाकं च ये गता । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम् ॥

अन्यथा यातनास्थाना प्रेतलाकनिवासिनाम् । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम् ॥

पशुयानि गता य च पक्षिकोटसरोसृपा । अथवा वृक्षयानिस्थास्तेभ्य पिण्ड ददाम्यहम् ॥

असंख्ययातनासस्या ये नीता यमशासने । तेषामुद्धरणार्थाय इम पिण्ड ददाम्यहम् ॥

जात्यन्तरासहस्रपु भ्रमन्ति स्वेन कर्मणा । मानुष्य दुर्लभं येषा तेभ्य पिण्ड ददाम्यहम् ॥

ये यन्धवाऽन्धश्वा वा यन्धवमग्नि चान्धवा । ते सर्वे तृप्तिमायान् पिण्डदानं सर्वदा ॥

ये केचित् प्रतरूपण वर्तन्ते पितरा मम । ते सर्वे तृप्तिमायान् पिण्डदानं सर्वदा ॥

आवाहन करता हूँ। पितृवश एव मातृवशम जिन लागाकी मृत्यु हुई है, उन लागाक उद्धारक लिये मैं यह पिण्डदान दे रहा हूँ। मातामह अथात् नानाक कुलम जा लाग मर गये हैं जिनका काइ सद्गति प्राप्त नहीं हुई है, उनके उद्धारक लिये मैं यह पिण्ड दे रहा हूँ। हमार कुलम जा दाँत निकलनेक पूर्व ही मृत्युको प्राप्त हा गये आर जा काई गर्भकालम विनष्ट हा गये हैं, उन लागाक उद्धारक लिये मैं यह पिण्डदान दे रहा हूँ। बन्धुकुलम उत्पन्न जा काई नाम-गात्रस रहित हैं स्वगात्र एव परगात्रम जिनकी काई गति नहीं रही है, उनके उद्धारके लिये मैं यह पिण्ड दे रहा हूँ। उद्धन्धन (फाँसीद्वारा) अथवा विषसे या शस्त्राघातसे जिनकी मृत्यु हुई है, जिन्हन आत्महत्या की है, उन लागाक लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ।

जा लाग अग्निम जलकर मर गये हैं, जिनकी मृत्यु सिह और व्याघ्रादि हिसक प्राणियाके द्वारा हुई है अथवा विशाल दाँतावाले हाथिया या साँगधारी पशुआक आघातसे जो मरे हैं, उन सभीके उद्धारक लिये मैं पिण्ड दे रहा हूँ। जिनकी मृत्यु अग्निम जलकर अथवा बिना अग्निम जले हा गयी है, जो विद्युत्से या चाराक द्वारा मार गये हैं, उनके लिये मैं पिण्ड दे रहा हूँ। जो रौरव, अन्धतामिष तथा कालसूत्र नामक नरकाम गये हैं, उन सबक उद्धारके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो असिपन्नवन आर घोर-कुम्भीपाक नामक नरकाम पड़े हुए हैं, उनके उद्धारके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ। अन्य जा यातना भोग रहे हैं और प्रेतलोकम निवास कर रहे हैं उनके उद्धारके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ।

जो पितृगण पशुयोनिम चले गये हैं अथवा जो पक्षी कीट-पतंग सर्प सरीसृप (छिपकली गिरगिट सर्पादि)

हा गये हैं या जा वृक्षयानिम अवस्थित हैं, उनके लिये मैं यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो यमराजके शासनादशसे यमगणाक द्वारा असंख्य यातनाआक यौच पहुँचाये गये हैं, उन सभीक उद्धारक लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ। जो अपने कमानुसार हजारों यानियाम घूमत हुए कष्ट भोग रहे हैं, जिनका मानुषयानि दुर्लभ है, उन सभीके लिये यह पिण्ड दे रहा हूँ।

जा हमारे बान्धव हैं या बान्धव नहीं हैं अथवा जो अन्य जन्माम मरे बन्धु-बान्धव रहे हैं, वे मेरे द्वारा दिये गये इस पिण्डदानसे सदैव तृप्तिका प्राप्त कर। जो कोई भी पितृजन प्रेतरूपम अवस्थित हैं, वे सभी इस पिण्डदानसे तृप्ति प्राप्त कर।

जा हमारे पितृकुल, मातृकुल, गुरु, श्वशुर बान्धव अथवा अन्य सम्बन्धियाक कुलम उत्पन्न होकर मृत्युको प्राप्त हुए हैं और जो अन्य बान्धव हैं, जो मेरे कुलम पुत्र-पतीस रहित होनेके कारण सुप्तपिण्ड हैं, क्रियालोपसे जिनकी दुर्गति हुई है, जा जन्मान्ध या मृग हैं, जो विरूप हैं अथवा अल्प-गर्भम ही मृत्युको प्राप्त हुए हैं, जो ज्ञात अथवा अज्ञात हैं, उनके निमित्त मेरे द्वारा दिया गया यह पिण्डदान अक्षय होकर उन्हें प्राप्त हो।

ब्रह्मा ओर ईशान आदि देव! आप सब मेरे इस कार्यमे साक्षी हा। मने गयातीर्थम आ करके पितराके उद्धारके लिये यह पिण्डदानादिक कार्य सम्पन्न किया है।

हे देव! भगवान् गदाधर विष्णु! मैं पितृकार्यके लिये इस गयातीर्थम उपस्थित हुआ हूँ। मेरे द्वारा सम्पन्न किये गये आजके इस पितृकार्यमे आप साक्षी हो। आज मैं (देव-गुरु एव पितृ) तीनों ऋणासे विमुक्त हो गया हूँ। (अध्याय ८५)

ये मे पितृकुले जाता कुले मातृस्तथैव च । गुरुश्वशुरबन्धूना ये चान्ये बान्धवा भूता ॥
ये मे कुले सुप्तपिण्डा पुत्रदारविवाजिता । क्रियालोपहता ये च जात्यन्ध पद्मवस्तथा ॥
विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताज्ञाता कुले मया । तेषां पिण्डं मया दत्तमक्षय्यमुपविष्टवाम् ॥
साक्षिणं सन्तु मे देवा ब्रह्मेशानादयस्तथा । मया गया समासाद्य पितृणां निष्कृतिं कृता ॥
अगतोऽहं गया देव पितृकार्ये गदाधर । तन्मे साक्षी भवत्वद्य अनुगोऽहमुपगमयाम् ॥ (८५। २-२२)

गयाके तीर्थोंकी महिमा तथा आदिगदाधरका माहात्म्य

ब्रह्माजीने कहा—इस गयाक्षेत्रमें जो विख्यात प्रेतशिला है, वह प्रभास, प्रतकुण्ड एव गयासुरशीर्ष नामक तीर्थोंमें तीन प्रकारसे अवस्थित है। सर्वदेवमयी इस शिलाको धर्मदेवताके द्वारा ऐश्वर्यके लिये धारण किया गया है। अपने मित्रादिक बन्धु-बन्धवोंमें जिन लोगोंको प्रेतयानि प्राप्त हो गयी है, उनका उद्धार करनेके लिये यह प्रेतशिला शुभ है। अतएव मुनिजन, नृपगण तथा राजपत्न्यादि इस प्रेतशिलापर आ करके अपने पितृजनोंके लिये श्राद्धादिक ब्रह्मलाक प्राप्त करते हैं।

गयासुरके मुण्डके पृष्ठभागमें जो शिला स्थित है, उसका नाम 'मुण्डपृष्ठगिरि' है, इसी कारण यह पर्वत सर्वदेवमय है। इसके पाददेशमें ब्रह्मसरोवरादि अनेक तीर्थ हैं। उन तीर्थोंमें एक अरविन्दवन नामक तीर्थ है। उस वनसे सुशोभित होनेके कारण उसके पर्वतीय प्रान्त-भागको 'अरविन्दगिरि' कहत हैं। वहाँपर क्रौञ्च पक्षियोंके चरण-चिह्न विद्यमान रहते हैं। इसलिये वह पर्वतीय भाग 'क्रौञ्चपाद'के नामसे प्रसिद्ध है। श्राद्धादि करनेसे वह तीर्थ पितरोंको ब्रह्मलोक प्रदान करता है।

आदिकालसे ही यहाँपर आदिदेव भगवान् गदाधर विष्णु अव्यक्तरूपमें शिलाकूपसे स्थित हैं। इसलिये यह शिला देवमयी कही गयी है। यह शिला गयासुरके सिरको आच्छादित करके वर्तमान समयमें भी अपने गुरुत्व भावके कारण चार ओरसे अवस्थित है। कालान्तरमें महारुद्रादि देवोंके साथ आदि-अन्तसे रहित हरि आदि गदाधरके रूपमें व्यक्त होकर यहाँ स्थित हो गये हैं।

जिस प्रकार पूर्वकालमें धर्म-संरक्षण एव अधर्म-विनाशके निमित्त दैत्या और राक्षसाका संहार करनेके लिये मत्स्यावतार हुआ। जैसे कूर्म, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम, दाशरथी राम, कृष्ण और बुद्ध हुए। तदनन्तर कल्कि अवतार भी हुआ। उसी प्रकार यहाँपर व्यक्ताव्यक्त भगवान् आदि गदाधर प्रकट हुए।

आदिकालमें इसी पवित्र तीर्थपर ब्रह्मादि देवाने आदिदेव भगवान् गदाधर विष्णुकी पूजा की थी। इसलिये यहाँपर अर्घ्य पाद्य पुष्पादिक उपहारोंसे उन भगवान् गदाधरकी पूजा करनी चाहिये। जो मनुष्य इस तीर्थमें जाकर अन्य

देवताओंके साथ इन आदिदेव भगवान् गदाधरको अर्घ्य-पात्र, पाद्य, गन्ध, पुष्प, धूप, सुन्दर नैवेद्य, विविध प्रकारके पुष्पासे बनी हुई मालाएँ, वस्त्र, मुकुट, घण्टा, चामर, दर्पण, अलंकार, पिण्ड, अन्न तथा अन्यान्य वस्तुओंको प्रदान करता है, वह जबतक इस पृथिवीपर जीवित रहता है, तबतक धन, धान्य, आयु, आरोग्य, सम्पदाआ, पुत्र-पौत्रादिक सतति, श्रेय, विद्या, अर्थ एव अभीष्ट कामनाओंको प्राप्त करता है। भार्याको प्राप्तकर (अन्तमें) स्वर्गका निवासी बन जाता है। तदनन्तर वह पुन पृथिवीपर जन्म लेकर राज्यमुख प्राप्त करता है। वह श्रेष्ठ कुलीन मनुष्य सत्त्वसम्पन्न होकर युद्धभूमिमें शत्रुओंको पराजित करनेमें समर्थ रहते हुए वध और बन्धनसे विमुक्त होकर मृत्युके पश्चात् मोक्ष प्राप्त करता है।

जो इस गयातीर्थमें अपने पितृजनोंके लिये श्राद्ध तथा पिण्डदानादिक क्रियाओंको सम्पन्न करनेवाले हैं, वे उन पितृगणोंके साथ स्वयं भी ब्रह्मलोकगामी होते हैं।

जो व्यक्ति पुरुषोत्तमक्षेत्रमें जाकर भगवान् जगन्नाथ, सुभद्रा एव बलभद्रकी पूजा करते हैं, वे लोग ज्ञान, लक्ष्मी तथा पुत्रादिकोंको प्राप्तकर अन्त समयमें भगवान् पुरुषोत्तम विष्णुके सान्निध्यमें चले जाते हैं। जो मनुष्य वहाँ स्थित भगवान् पुरुषोत्तम जगन्नाथ, सूर्यदेव और गणनायक विघ्नेश्वरके समक्ष पितृके लिये पिण्डदानादिक कार्य करते हैं, उन लोगोंको वह सम्पूर्ण कृत्य ब्रह्मलोक प्रदान करता है।

इस क्षेत्रमें विद्यमान कपर्दी भगवान् शिव और गणेशको नमस्कार करके मनुष्य समस्त विघ्नासे मुक्त हो जाता है। यहाँपर विराजमान भगवान् कार्तिकेयका पूजनकर ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। द्वादशशक्ति सूर्यदेवकी सम्यक् अर्चनासे पुरुष सर्वरोग-विमुक्त हो जाता है। भगवान् वैश्वानर अग्निदेवकी विधिवत् पूजा करके पुरुष उत्तम कान्ति प्राप्त करता है। रेवन्त देवकी पूजा करके मनुष्य उत्तम जातिके अश्वोंको प्राप्त करता है। देवराज इन्द्रकी भलीभाँति पूजा करके महान् ऐश्वर्य एव गरीरदेवीकी पूजा करके सोभाग्यकी प्राप्ति करनी चाहिये। मनुष्य सरस्वतीदेवीकी पूजा करके विद्या, लक्ष्मीकी पूजा करके सम्पत्ति तथा गरुडकी पूजा करके विघ्नोंके समूहासे विमुक्त हो जाता है।

क्षेत्रपालदेवकी पूजा करके व्यक्ति ग्राहके समूहसे निर्मुक्त हो जाता है। मुण्डपृष्ठकी पूजा करके अपनी सम्पूर्ण अभिलाषाआकी पूर्ति करनी चाहिये। अष्टनागदेवकी पूजा करके प्राणी सर्पदशसे मुक्त हो जाता है। ब्रह्माकी पूजा करके ब्रह्मलोकका पुण्य अर्जित करना चाहिये।

भगवान् चलभद्रको सम्यक् पूजा करके शक्ति और आरोग्य तथा सुभद्रादेवीकी विधिवत् पूजा करके परम साभाग्यकी प्राप्ति हाती है। भगवान् पुष्पात्म जगन्नाथकी पूजा करनेसे सम्पूर्ण कामनाआकी पूर्ति हाती है। भगवान् नारयणकी पूजा करके वह मनुष्यका अधिपति होता है।

नृसिंहदेवके चरणाका स्पर्श एवं नमन करके मनुष्य सप्रामम विजयी होता है। वराहदेवकी पूजा करके वह पृथिवीका राज्य प्राप्त करता है तथा मालाधर एवं विद्याधरका स्पर्श करके विद्याधराके पदको प्राप्त कर लेता है।

भगवान् आदिगदाधरकी सम्यक् पूजा करके प्राणी समस्त अभिलाषाआका पूर्ण कर लेता है। भगवान् सामनाथकी पूजासे शिवलोकको प्राप्त करता है। रुद्रदेवको नमस्कार करके रुद्रलोकम प्रतिष्ठापित होता है।

रामेश्वर-शिवको प्रणाम करके मनुष्यका रामके समान अतिशय प्रिय बनना चाहिये। भगवान् ब्रह्मेश्वरकी पूजा करके ब्रह्मलोक-प्राप्तिकी योग्यता प्राप्त करनी चाहिये। कालेश्वरकी भलीभाँति पूजा करके कालजयी बनना चाहिये। केदारनाथकी पूजा करके शिवलोकम प्रतिष्ठा प्राप्त करनी चाहिये और भगवान् सिद्धेश्वरकी पूजा करके मनुष्यको ब्रह्मलोक प्राप्त करना चाहिये।

आद्यदेव रुद्र आदिके साथ भगवान् आदिगदाधर विष्णुका दर्शन करके अपने सो कुलाका उद्धार कर उन्हें ब्रह्मलोक प्राप्त कराये। आदिगदाधरकी पूजासे धर्मार्थी धर्मका, धनार्थी धनको, कामार्थी कामको तथा माक्षार्थी मोक्षको प्राप्त करता है। इनकी पूजासे राज्य चाहनेवाला पुरुष राज्य और शान्तिका इच्छुक शान्ति प्राप्त कर लेता है। सब प्रकारकी कामना करनेवाला सब कुछ प्राप्त कर लेता है। इन भगवान् आदिगदाधरकी अर्चनासे पुत्रकी कामना करनेवाली स्त्रीका पुत्र, सौभाग्य चाहनेवालीको सौभाग्य तथा वशाभिवृद्धिकी इच्छुक स्त्रीको वशाभिवृद्धिका पुण्य प्राप्त करना चाहिये। मनुष्य श्राद्ध, पिण्डदान, अन्नदान और जलदानक द्वारा भगवान् गदाधरदेवकी विधिवत् पूजा करके ब्रह्मलोक प्राप्त करता है। पृथिवीपर अवस्थित सभी तीर्थोंकी अपेक्षा जिस प्रकार गयापुरी श्रेष्ठ है, उसी प्रकार शिलाके रूपम विराजमान गदाधर श्रेष्ठ हैं। उनकी मूर्तिकी दर्शन करनेसे सम्पूर्ण शिलाका दर्शन हो जाता है, क्योंकि सब कुछ तो भगवान् गदाधर विष्णु ही हैं—

श्राद्धेन पिण्डदानेन अन्नदानेन वारिद ॥
ब्रह्मलोकमवाप्नोति सम्यग्नादिगदाधरम् ॥
पृथिव्या सर्वतीर्थेभ्यो यथा श्रेष्ठा गयापुरी ॥
तथा शिलादिरूपं श्रेष्ठं चैव गदाधर ॥
तस्मिन् दृष्ट शिला दृष्टा यत सर्वं गदाधर ॥

(८६।३८-४०)

(अध्याय ८६)

चौदह मन्वन्तरोका वर्णन तथा अठारह विद्याओके नाम

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! अब मैं चौदह मनु और उनके पुत्राका वर्णन करूँगा। पूर्वकालम सर्वप्रथम स्वायम्भुव मनु हुए। उनके अग्नीध्र आदि अनेक पुत्र थे। मरीचि अत्रि अङ्गिरा पुलस्त्य पुलह क्रतु तथा वसिष्ठ—ये इस मन्वन्तरके सात ऋषि (सप्तर्षि) कहें गये हैं। इस मन्वन्तरम जय अमित शुक्र एवं याम नामक (देवताआके) बारह गण थे जिनम चार सामपायी थे। इसीम विश्वभुक् और वामदेव इन्द्रपदसे प्रसिद्ध हुए। चाणकिल नामक दैत्य उनका शत्रु था वह भगवान् विष्णुक द्वारा चक्रसे मारा गया।

तदनन्तर स्वाराचिष मनुका प्रादुर्भाव हुआ। उनक

चैत्रक विनत, कर्णान्त, विद्युत, रवि, बृहद्गुण और नभ नामसे विख्यात महाबली मण्डलेश्वर एवं पराक्रमशाली पुत्र हुए थे। ऊर्ज, स्तम्ब प्राण ऋषभ, निधल, दत्तात्रि और अर्वरीवान्—ये सात ऋषि सप्तर्षिरूपम प्रसिद्ध हुए। इस मन्वन्तरम द्वादश तुषित और पारावतद्वयगण हुए। विपश्चित् नामक इन्द्र थे। उनका शत्रु पुरुकुत्तर नामक दैत्य था। मधुसूदन भगवान् विष्णुने हाथीका रूप धारण करके उसे मारा था।

हे रुद्र! स्वरोचिष मनुके पक्षात् आतम मनु हुए।

इस मनुक अज परशु, विनात सुक्रतु, सुमित्र सुवल

.....

हे रुद्र! अब मैं आपके पुत्र एकादश मनु (रुद्रसावर्णि)-
को सतानाका वर्णन करता हूँ। इनके सर्वत्रग, सुशर्मा,
दवानोक्त, पुरु, गुरु क्षेत्रवर्ण, दृढेष्टु, आद्रक तथा पुत्र नामक

पुत्र हागे। इस मन्वन्तरम हविष्मान्, हविष्य, वरुण, विश्व, विस्तर, विष्णु और अग्निदेव नामक सप्तर्षि कहे गये हैं और इसमें विहङ्गम, कामगम, निर्माण तथा रुचि नामक चार देवगण हुए। एक-एक गणम तीस-तीस देवता कह गये हैं। उन समस्त देवगणोंके इन्द्र वृषभ हुए, जिनका शत्रु दशग्रीव नामक राक्षस होगा। लक्ष्मीका रूप धारण करके विष्णु उसका विनाश करेगे।

इसके पश्चात् दक्षके पुत्र दक्षसावर्षि बारहव मनु हुए। उनके पुत्राका वर्णन सुन—इन मनुके देववान्, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विदूरथ, मित्रवान्, मित्रदेव, मित्रविन्दु, वीर्यवान्, मित्रवाह, प्रवाह नामक पुत्र हैं। इस मन्वन्तरम तपस्वी, सुतपा, तपोमूर्ति, तपोरति, तपोधृति, द्युति तथा तपोधन नामसे विख्यात सप्तर्षि हुए। स्वधर्मा, सुतपस, हरित और रोहित नामक देव सुरगण हैं। उनके प्रत्येक गणाम दस-दस देव हुए। हे शिव! इस मन्वन्तरमे ऋतधामा नामके इन्द्र हागे। उनका शत्रु तारकासुर होगा। विष्णु नपुसकस्वरूप धारण करके उसका वध करेगे।

तदनन्तर रौच्य नामक त्रयोदश मनुके पुत्रोंको मुझसे सुन। इस मनुके चित्रसेन, विचित्र, तप, धर्मरत, धृति, सुनेत्र, क्षेत्रवृत्ति तथा सुनय नामक पुत्र कहे गये हैं। इस मन्वन्तरम धर्म धृतिमान्, अव्यय, निशारूप, निरुत्सक, निर्मोह और

तत्त्वदर्शी नामक सप्तर्षि कहे गये हैं। इस मन्वन्तरम सुरोम, सुधर्म तथा सुकर्म—तीन देवगणोंका उद्भव हुआ। इन सभी गणाम तैत्तिरीय-तैत्तिरीय देवगण कहे गये हैं। इन देवगणोंका इन्द्र दिवस्पति और शत्रु त्वष्टिभ नामक दानव था। भगवान् विष्णु मयूका स्वरूप धारण करके उस दैत्यका वध करेगे।

हे शिव! अब मेरे पुत्र चोदहव मनु भीत्यके पुत्रोंका श्रवण कर—इन मनुके ऊरु, गभीर, धृष्ट, तरस्वी, ग्राह, अभिमानो, प्रवीर, जिष्णु, सक्रन्दन, तजस्वी तथा दुर्लभ नामक पुत्र हागे। इस मन्वन्तरमे अग्नीध्र, अग्निबाहु, मागध शुचि, अजित, मुक्त और शुक्र—ये सप्तर्षि हागे। इस मन्वन्तरम चाक्षुष, कर्मनिष्ठ पवित्र, प्राजिन तथा वचोबुद्ध नामक पाँच देवगणोंके प्रत्येक गणोंका सात-सात देवगणोंसे समन्वित कहा गया है। इस मन्वन्तरम शुचि नामसे प्रसिद्ध इन्द्र हागे तथा महादैत्य उनका शत्रु होगा। स्वयं भगवान् विष्णु ही उस महादानवका वध करेगे।

उन्हीं भगवान् विष्णुने व्यासरूपम अवतरित होकर एक ही वेदसंहिताको चतुर्था विभाजित किया। तदनन्तर अठारह पुराणोंका प्रणयन किया। उन्होंने ही चारा वद, छ वेदाङ्ग और मौमासा, न्याय, पुराण, धर्मशास्त्र, आपुर्वेद, अथर्ववेद, धनुर्वेद और गन्धर्ववेद—इन अष्टादश विद्याओंका विस्तार किया। (अध्याय ८७)

प्रजापति रुचि और उनके पितरोका सवाद

सूतजीने कहा—भगवान् हरिने ब्रह्मा और भगवान् शिवको चौदह मन्वन्तरोंका जो वर्णन सुनाया था, मैंने आपको वह सुना दिया। अब मार्कण्डेयजीने क्रौञ्चकि मुनिकों जो पितृस्तात्र सुनाया था वह आप सभीको सुना रहा हैं। आप सब उस श्रवण कर।

मार्कण्डेयजीने कहा—प्राचीनकालमें रुचि नामक प्रजापति मायामोहको छोड़कर, निर्धय हाकर स्वल्प शयन करते हुए निरहकारभावसे इस पृथिवीपर विचरण करने लगे। उन्होंने अग्निहोत्रका पालन कर दिया। घरम रहना छाड़ दिया। ये एक बार भाजन करते और गृहस्थादिक आचमन नियमनां रहित हा समरहित हाकर इधर-उधर भ्रमते ही विचरण करते थे। उन्हें देखकर उनका पित्रजान उनसे कहा—

हे वत्स! तुमने किस कारण दार-परिग्रह (विवाह) नहीं किया। यह दार-परिग्रह स्वर्ग एवं मोक्ष-प्राप्तिका हेतु है। गृहस्थाश्रमक विना प्राणाओंका शाश्वत उत्पन्न होता है। क्योंकि गृहस्थ समस्त देवताओं पितृ, ऋषिर्मा और याचकाओंका पूजा करके उत्तम लोकोंका प्राप्त करता है। यह देवताओंको स्तुता एवं पितृओंका स्वधा तत्त्व उच्चारणसे तथा अतिथि एवं भृत्यादि जनकों अन्न-दानम समुत्त करता है। ऐसा न करके तुम दयस्वन और हम सभी पित्रजानक प्रणयन आनन्द हा। मनुष्य ऋषि एवं अन्य प्राणिजनोंक लिये भी तुम प्रतिदिन स्नान हो हा रह हा। पुत्रार्पित, दय-पूजा तथा पित्रपूजा तथा सन्ममग्रहण क्रिय विना हा तुम कैसे उम स्वर्ग-प्राप्तिका इच्छा कर रह हा।

ह पुत्र! इन अन्त्यस्य पुनर्मात्र नष्ट हो जान हागा।

इससे तो मरनेके बाद तुम्ह नरककी प्राप्ति होगी और दूसर जन्ममे भी क्लेश ही हागा।

रुचिने पितृजनासे कहा—जीवनम परिग्रह (ग्रहण करना) अत्यन्त दुःख-भोग, पाप-संग्रह एव अन्तकालम अधोगति प्रदान करनेके लिये हाता है। ऐसा विचार करके ही मैंने स्त्रीपरिग्रह (विवाह) नहीं किया है। क्षणमात्र विचार करनेसे ही अपने अन्त करणम विद्यमान ससय—सदेहको दूर करनेका उपाय किया जा सकता है। परिग्रह उस मुक्तिका कारण नहीं हो सकता है। जो निष्परिग्रह—व्यक्ति प्रतिदिन विद्याके सद्-ज्ञानोपार्जनरूपी जलद्वारा अपने आत्माको निर्मल करता है, मैंने लिये ता वही श्रेष्ठ है। विद्वानाने अनेक प्रकारके सासारिक कर्मरूपी पकिलाचिहाका वर्णन किया है। अतएव जितेन्द्रिय पुरुषोको तत्त्वज्ञानरूपी जलसे आत्माका प्रक्षालन करना चाहिये।

पितराने कहा—‘हे वत्स! जितेन्द्रियजनाके द्वारा आत्माका प्रक्षालन करना चाहिये’—ऐसा तुम्हारा कहना

उचित ही है, किंतु यह कल्याणका मार्ग नहीं है जिसके ऊपर तुम चल रहे हो। पञ्चयज्ञ, तप तथा दानके द्वारा अपने अमङ्गलको दूर करते हुए फलप्राप्तिकी कामनासे रहित किये हुए जो शुभ और अशुभ कर्म हैं, वे बन्धनके हेतु नहीं हाते और जो पूर्वका कर्म हैं, वह भोगसे नष्ट होता है।

प्रारब्धका जो पुण्यापुण्य कर्म है, वह सुख-दुःखात्मक भोग भोगनसे निरन्तर नष्ट होता रहता है। इस प्रकार विद्वज्जनकि

द्वारा अपनी आत्माका प्रक्षालन होता रहता है और कर्मबन्धनसे उसकी रक्षा की जाती है। अपने विवेकसे रक्षित आत्मा पापरूपी पकसे लिप्त नहीं हाता।

रुचिने कहा—हे पितामह आदि पितृगण। वेदम कर्म-मार्गके प्रतिपादनके द्वारा अविद्या—मायाकी परिपुष्टि की गयी है। इसलिये आप सब कैसे मुझे उसी मार्गम चलनेके लिये प्रवृत्त कर रहे हैं।

पितरोंने कहा—‘कर्मक द्वारा जो कुछ किया जाता है, वह सब अविद्या है’—ऐसा जा तुम्हारा कहना है, वह असत्य वचन नहीं है, किंतु विद्याकी सम्यक्-प्राप्तिम भी तो कर्म ही हेतु है। शास्त्र-प्रतिपादित जो विहित कर्म हैं, सज्जन पुरुष उनका उल्लंघन नहीं करते। उन्ह उसीसे मोक्षको प्राप्ति हो जाती है। विहित कर्मका अनुष्ठान न करना अधोगति-प्रदायक है। हे वत्स! मैं अपरिग्रहादिके द्वारा आत्मप्रक्षालन कर रहा हूँ, ऐसा तुम उचित मानते हो, किंतु शास्त्रविहित कर्मोंका अनुष्ठान न करनेसे उत्पन्न पापाके द्वारा भी तुम स्वयं अपनेका जला रहे हा।

अविद्या भी विपके समान मनुष्याका उपकार करनेके लिये ही हाती है। जिस प्रकार विपका यथोचित उपयोग करनेसे प्राणीका कल्याण हाता है, उसी प्रकार समुचित रूपसे अविद्यारूप विहित कर्मका अनुष्ठान करनेसे कर्ताका हित ही होगा। वह भवबन्धनके लिये नहीं, अपितु मोक्षक लिये है।

हे पुत्र! इस कारण तुम विधिपूर्वक दार-परिग्रह अर्थात् अपना विवाह करा। लाकिक कर्मोंका सम्यक् रीतिसे अनुष्ठान न करनेसे तुम आजन्म विफलताका ही प्राप्त करोगे।

रुचिने कहा—हे पितृगण! अब तो मैं वृद्ध हो गया हूँ। कौन मुझे अपनी कन्या प्रदान करगा? वसे भी मुझ-जैसे अकिञ्चन व्यक्तिक लिये दार-परिग्रह अर्थात् विवाह करना अत्यन्त कष्टसाध्य है।

पितरोंने कहा—ह वत्स! यदि तुम हमार वचनका अनुपालन नहीं करत हा ता निश्चित ही हम सभी पितराका पतन होगा और तुम्हारी अधोगति होगी।

ह मुनिश्रेष्ठ! ऐसा कहकर उस प्रजापति रुचिके सभी पितृगण देखते-ही-दृष्टते वायुवर्गके झाकासे चुझे हुए दीपकाके समान सहसा अदृश्य हो गये। (अध्याय ८८)

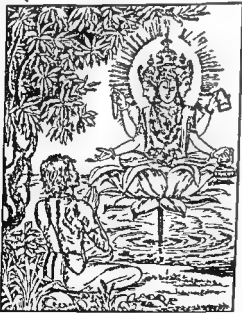
रुचिद्वारा की गयी पितृस्तुति तथा श्रान्द्धमे इस पितृस्तुतिके पाठका माहात्म्य

पितृजनोके द्वारा उस प्रकारके वाक्यका सुनकर वे ब्रह्मर्षि रुचि मन-ही-मन अत्यधिक व्याकुल हो उठे और कन्या प्राप्त करनेकी इच्छासे पृथिवीलोकमें विचरने लगे, किंतु उन्हें कोई कन्या प्राप्त न हो सकी। अतएव पितराके उक्त वचनरूपी अग्निसे सतप्त हुए वे अतिशय चिन्ताग्रस्त होकर व्यग्र-मनसे इस प्रकार सोचने लगे—

‘मैं क्या करूँ? कहाँ जाऊँ? मेरे पितृगणाका ओर मेरा
अभ्युदय करनेवाला वह स्त्री-परिग्रह (विवाह-संस्कार)
किस प्रकार हो सकेगा?’

इस प्रकार चिन्तन करते हुए उनका मनम यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं कमलयोगी उन ब्रह्माका ही तपस्याके द्वारा प्रसन्न करता हूँ। तदनन्तर महात्मा रुचिने सो दिव्य वर्षातक कठिन तप किया। वे तपस्याक लिये वनमें एक ही स्थानपर चिरकालतक अवस्थित रह।

तत्पश्चात् जगत्पितामह ब्रह्माने दर्शन दिया और कहा

कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम अपनी अभिलाषा प्रकट करो। तदनन्तर सम्पूर्ण ससारको गति प्रदान करनेवाले उन आराध्य-देव ब्रह्माको प्रणाम करके रचिने पितृजाकि कथनानुसार जा-जो उनकी अभिलाषा थी, उनसे निवेदन किया।

इसपर ब्रह्माजीने कहा—हे विप्र! तुम प्रजापति हो। तुम्हारे द्वारा प्रजाभाकी सृष्टि होगी। प्रजालूपी पुत्राकी उत्पत्ति करके ही तुम पितृगणों के लिये ब्राह्मण एवं पिण्डदानादिको सम्पन्न करनेके पश्चात् साधिकार उक्त कामनाकी सिद्धि प्राप्त कर सकोगे। अतः तुम्हारे पितरोंके द्वारा उचित ही कहा गया है कि 'तुम स्त्री-परिग्रह करो।' इस अभिलाषाको भलीभाँति ध्यान रखते हुए तुम्हें पितरोंकी ही पूजा करनी चाहिये। प्रसन्न होकर वे ही पितृगण तुम्हारी इस कामनाको पूर्ण करेंगे। सम्यक् पूजासे सुगुह्य हुए पितामहादि पितृगण स्त्री-पुत्र आदि क्या नहीं दे सकते।

ब्रह्माजीका इस प्रकारका वचन सुनकर ऋषि रुचिने नदीके एकान्त तटपर पहुँच करके अपने पितराका तर्पण-कर उन्हे सत्पू किया। तदनन्तर एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक वे इन स्तुतियाक द्वारा पितराकी आराधना करने लगे।—

रुचि वाले—जो अधिदेवताके रूपमें विद्यमान रहते हैं और जा श्राद्धके अवसरपर देवताआसे, स्पर्धाद्वारा तृप्त किये जाते हैं में उन पितृगणको नमस्कार करता हूँ। स्वर्गम भी अवस्थित महर्षिगण भुक्ति और मुक्तिकी कामनासे मानसिक श्राद्धक द्वारा जिनको भक्तिपूर्वक तृप्त करते हैं उन पितराको में प्रणाम करता हूँ।

स्वर्गम सिद्धजन श्राद्धके सुअवसरापर सभी दिव्य उत्तम उपहाराके द्वारा जिन पितराको भलीभाँति सतुष्ट करते हैं उन पितराको मेघ नमन है। गुह्यकजन स्वर्गमे आत्यन्तिकी श्रेष्ठ ऋद्धिकी कामनासे भक्तिपूर्वक तन्मय-

१-रुचिरुवाच

४-तत्त्वार्थसंग्रहः

नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या ये वसन्त्यधिदेवताम् । देवैरिह हि तर्प्यन्ते ये श्राद्धपुं स्वधोर्तः ।
 नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे ये तपन्तः महर्षिभिः । श्राद्धमेतेभ्यो भक्त्या भुक्तिमुक्तिमयोभूभिः ।
 नमस्येऽहं पितॄन् स्वर्गे सिद्धाः सतर्पयन्ति यान् । श्राद्धपुं हित्वै सकलस्यैव तर्पणतमैः ।
 नमस्येऽहं पितॄन् भक्त्या यऽर्च्यन्ते गृहैर्करिभिः । तन्मयत्वेन वाञ्छद्भिर्द्विमात्यार्थिकैर्न पणम् ।
 नमस्येऽहं पितॄन् मयैरर्च्यन्तः भुवि ये सदा । श्राद्धपुं ब्रह्मयाधेयैर्लोकपुष्टिदार्थिनः ।
 नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैरर्च्यन्ते भुवि ये सदा । वाञ्छिताभीष्टतापान् प्राप्तापेक्षयादयिनः ।
 नमस्येऽहं पितॄन् ये वै तर्पयन्तेऽरण्यवासिभिः । यद्वै श्राद्धैस्तद्द्वाराहृतवान्पितृकल्पवै ।
 नमस्येऽहं पितॄन् विप्रैर्नैकैर्मयाचारिभिः । ये सवतसामर्पयन्ति सतततपन् समाधिभिः ।
 नमस्येऽहं पितॄन्ऽहो ह्यन्यैरर्चयन्ति यान् । ऊर्ध्वैरर्थापैर्भित्तैस्तान् कल्पयन्तप्रदान् ।

जैसे जिन पितरोका पूजन करते हैं, उनको ये नमस्कार लोक प्रदान करते हैं, म उन पितृगणाको प्रणाम करता हूँ।
रता हूँ। पृथिवीपर मनुष्योंके द्वारा आन्द्रभमें सदैव जिनकी इस पृथिवीपर ब्राह्मणजन वाञ्छित अभीष्ट लाभके लिये
जा होती है, जो श्रद्धापूर्वक स्वजनासे पूजित होकर अभीष्ट प्राप्तापत्यलोक प्रदान करनेवाले जिन पितरोकी सदैव पूजा

नमस्तेऽह पितॄन् वैर्यैर्घृतं भुवि ये सदा । स्वकर्माभिरतैरित्य पुष्पधूपात्रवारिभिः ॥
नमस्तेऽह पितॄञ्छादे शूद्रेरपि च भक्ति । सतर्प्यते जगत्कृत्स्न नाम्ना उन्नाता सुकालिन ॥
नमस्तेऽह पितॄञ्छादे पाताले ये महसुरे । सतर्प्यन्ते सुधाहापस्त्यक्तदम्भमदै सदा ॥
नमस्तेऽह पितॄञ्छादैरर्च्यन्ते ये रसातले । भोगैरशरपर्विधवशात् कामानभीप्सुभिः ॥
नमस्तेऽह पितॄञ्छादै सर्वे सर्वापतान् सदा । तत्रैव विधिबन्धनभोगसम्पत्समाप्तिर्ते ॥

पितृभ्रमस्य निवसन्ति साक्षरौ देवलौकेऽप्य महोतरे वा । तथातरिक्षे च सुपरिपुष्यस्ते ये प्रतीच्छन्तु मयोपनीतम् ॥
पितृभ्रमस्य परमाश्रयता ये वै विष्मन्ते निवसन्त्यमूर्ता । यजन्ति यानरत्नमैतरेभ्योभिर्योगैश्च क्लेशविमुक्तिरेतन् ॥
पितृभ्रमस्ये दिवि ये च मूर्ता स्वधाभुज काय्यफलाभिसन्धौ । प्रदानशक्ता सकलसिंहाना विमुक्तिदा येऽभिभसन्तिहेतु ॥
तुष्यन्तु तेऽस्मिन्पितर समस्ता इच्छावता ये प्रदिशन्ति कामान् । सुतत्त्वमिन्द्रवसिनोऽधिक वा गजाक्षरानि महागृहाणि ॥
सोमस्य ये रश्मिषु येऽर्कविम्बे शुक्ले विष्मन्ते च सदा वसन्ति । तुष्यन्तु तेऽस्मिन्पितरोऽन्तोवैर्यथादिना पुष्टिमितो व्रजन्तु ॥
येषां हुतेऽर्ग्ये इविषा च तृप्तिर् ये भुङ्क्ते विप्रशरोरसस्था । ये पिण्डदानेन मुद प्रयान्ति तुष्यन्तु तेऽस्मिन्पितरोऽन्तोवैर्यथा ॥
ये खड्गपासेन शूद्रेरभीष्टे कृष्णैस्तिर्लैरिद्व्यमनोहरैश्च । कालेन शाकेन महर्षिर्वयं संप्रीणतास्ते मुदमत्र यान्तु ॥
कव्यान्धरोपाणि च यान्धभीयान्ताव तथा मम पूजितानाम् । तेषां च सानिध्यमिहास्तु पुष्पगन्धाम्बुभोग्येषु मया कृतेषु ॥
दिने दिने ये प्रतिगृह्णतेऽर्ग्यं मासन्तपूज्या भुवि येऽष्टकासु । ये वत्सरातेऽभ्युदये च पूज्या प्रयान्तु ते मे पितरोऽन्तु तुग्मि ॥
पूज्या द्विजानां कुमुदेन्तुभासो ये क्षत्रिपाणां ज्येष्ठवार्कचर्णा । तथा विशा ये देवकावदाता नीलोत्प्राभा शूद्रजनस्य ये च ॥
तेऽस्मिन्समस्ता मम पुष्पगन्धधूपाम्बुधाण्यादिनिवेदेन । तथाग्निहोमेन च यान्ति तृप्तिं सदा पितृभ्य प्रणताऽस्मि तथ्य ॥
ये द्रव्यपूर्वाण्यभिपूजितेहोतरस्मिन्ति कव्यानि शुभाहतानि । तृताक्ष ये भूतिमुजो भवन्ति तुष्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्य ॥
रक्षासि भूतान्यसुरास्तयोप्राण निर्ग्राहयन्तु त्वंशिव प्रजानाम् । आद्या सुपणामरेशपूज्यास्तुष्यन्तु तेऽस्मिन् प्रणतोऽस्मि तेभ्य ॥

अग्निष्वाता बर्हिषद आन्याषा सोमपास्तथा । व्रजन्तु तृप्तिं श्राद्धेऽस्मिन्पितरस्तिर्पिता मया ॥

अग्निष्वाता पितृगण प्रार्थी रक्षन्तु मे दिशम् । तथा बर्हिषद यान्तु याज्या मे पितर सदा ।

प्रतीचीमाज्यपास्तद्दुदाचोर्मपि सोमपा ॥

रक्षाभूतपिशाचेभ्यस्तथैवासुरदीपत । सर्वतः पितरो रक्षा कुर्वन्तु मम नित्यस्य ॥

विश्वो विश्वभुगाराधो धर्मो धन्य शुभानन । भूतिदो भूतिकृद भूति पितृणा ये गणा नव ॥

कल्याण कल्पद कर्ता कल्प कल्पतरग्रय । कल्पतादिहुरनघ पंडिते ते गणा स्मृता ॥

वरो वरेण्यो वरदस्तुष्टिद पुष्टिदस्तथा । विश्वपाता तथा धाता सत्तते च गणा स्मृता ॥

महान्महात्मा महिहो महिमावान्महायल । गणा पञ्च तथैवेत पितृणा पापनाशना ॥

सुखदो धनदक्षान्यो धर्मदोऽन्यथ भूतिद । पितृणा कथ्यते चैव तथा गणचतुष्टयम् ॥

एकत्रिंशत्पितृगणा वैर्यास्तमखिल जगत् । त एवात्र पितृगणास्तुष्यन्तु च मदाहितात् ॥

मार्कण्डेय उवाच

एव तु सुवतस्तस्य तेजसो यशिरुचिष्ठत । प्रादुर्बभूव सहसा गगनव्याप्तिकारक ॥

तद्दृष्ट्वा सुमहतेन समाच्छाद्य स्थित जगत् । जानुभ्यामवनीं गत्वा रुचि स्तोत्रमिद जगौ ॥

रुचिर्वाच

अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीपतेजसाम् । नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिना दिव्यचक्षुषाम् ॥

इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षभारोचयोस्तथा । सत्पार्थीनां तथाऽन्येषां ताग्रपस्यामि कामदान् ॥

मन्वादीनां च नेतारं सूर्यचन्द्रमसोस्तथा । तावमस्याम्यह सर्वान् पितॄन्पुदधावपि ॥

मध्वगणां ब्रह्मणा च वाय्वन्योर्भसस्तथा । छावापृथिव्योश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि ॥

प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च । योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि ॥

नभो गणेश्व सप्तवस्स्तथा लोकेषु सप्तसु । स्वायम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगवक्षुष ॥

सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधारस्तथा । नमस्यामि तथा सोम पितर जगतामहम् ॥

अग्निरुपास्तवैर्यान्ममस्यामि पितॄन्हम् । अग्निसोममय विश्व यत एतदसेपत ॥

ये च तेजसि ये चैते सामसूर्याग्निमूर्तय । जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिण ॥

तेभ्योऽखिलेभ्यो यामिष्य पितृभ्यो यत्प्रयत्नस । नभो नभो नमस्तेऽस्तु प्रसोदन्तु स्वधाभुज ॥

मार्कण्डेय उवाच

एव सुतास्ततस्तन तेजसो मुनिसत्तमा । निष्क्रमस्ते पितरो भासयन्ता दिशं दश ॥

निवेदनं च यत्नं पुष्पगन्धानुलेपनम् । तद्वृषितानथ स तान् ददृशे पुरत स्थितान् ॥

प्रणपत्य रुचिभक्त्या पुनरव कृताञ्जलि । नमस्तुभ्य नमस्तुभ्यमित्याह पृथगादृत ॥ (८१।१३-६३)

करते हैं, मैं उन सभीको नमन करता हूँ।

तपक द्वारा निर्धूतकल्मष, सयत आहार करनेवाले अरण्यवासी मुनियोंके द्वारा वनर्म उत्पन्न पदार्थोंके माध्यमसे किये गये श्राद्धद्वारा जिन पितराका तृप्ति प्रदान की जाती है, उन्हें मैं नमस्कार करता हूँ। नैष्ठिक धर्मचारी, जितेन्द्रिय एवं समाधिस्थ ब्राह्मणोंके द्वारा जो विधिवत् नित्य सत्पत् किये जाते हैं, उन पितराको मैं प्रणाम करता हूँ। क्षत्रियगण इस लोक तथा स्वर्गलोकका फल प्रदान करनेवाले जिन पितृगणोंको श्राद्धम प्रदत्त कव्य-पदार्थोंसे सतुष्ट करते हैं, उन सभी पितराको मरा नमन है। स्वकर्मनिरत वैश्यगण पृथ्वीपर सदा जल, पुष्प धूप तथा अनादिके द्वारा जिनकी अर्चना करते हैं उन पितराको मैं नमस्कार करता हूँ। शूद्रगण इस भूतलपर भक्तिपूर्वक श्राद्धम जिन समस्त लोकको सत्पत् करते हैं, मैं ऐसे सुकालिन् नामसे विख्यात पितराको प्रणाम करता हूँ।

पाताललोकम रहनेवाले असुरगण अपने दम्भ एवं अहंकारका परित्यागकर श्राद्धमे जिन अमृतपान करनेवाले पितराको तृप्ति प्रदान करते हैं, मैं उन सभी पितृजनाको नमन करता हूँ। रसातलम अवस्थित नागगण अपनी मनोवाञ्छित कामनाओंको पूर्ण करनेकी अभिलाषासे प्रेरित होकर विधिपूर्वक श्राद्धम प्रदत्त भाग-पदार्थोंके द्वारा जिन पितृगणोंकी पूजा करते हैं, मैं उन पितराको नमस्कार करता हूँ। रसातलम स्थित सर्पगण भी विधिवत् मन्त्राचारके साथ प्रदान किये गये भोग-पदार्थोंसे समन्वित श्राद्धके द्वारा जिन पितृगणोंकी अर्चना करते हैं, मैं उन सभीका प्रणाम करता हूँ। जो देवलोक अन्तरिक्ष एवं पृथिव्यालोकम पत्यक्षरूपसे निवाम करते हैं, देवताआ तथा दैत्योके भी जो पूज्य हैं, ऐसे उन पितृजनाको मैं नमन करता हूँ। वे मेरे द्वारा निवेदित वस्तुओंको प्राप्त कर।

जो परमार्थ अर्थात् दूसरेका हित करनेके लिये पितृयोनिम रहकर भी अमूर्तरूपसे विमानमे विद्यमान रहते हैं, श्रेष्ठ योगीजन कष्टोंसे मुक्ति प्रदान करनेवाले जिन पितृजनोंकी पूजा अपने निर्मल मनसे करते हैं, मैं उन पितराको नमस्कार करता हूँ। जो स्वर्गम मूर्तिमान् होकर निवास करते हैं एवं स्वधाभोजी हैं जो सभी अभिलषित जनाका उनकी इच्छित कामनाओंका फल प्रदान करनेसे समर्थ हैं और जो निष्काम-जनाकी भुक्तिके कारण हैं मैं उन पितराको प्रणाम करता हूँ।

जो इच्छुकजनाके अभीष्टको इसी लोकम सिद्ध कर देते हैं तथा दत्तव्य इन्द्रत्व और उससे भी अधिक श्रेष्ठ पद

अथवा हाथी, घोड़े, रत्न और उत्तम प्रकारके भवन प्रदान करनेम सक्षम हैं, वे समस्त पितृजन मेरी इस प्रार्थनासे सतुष्ट हों। जो चन्द्ररश्मि, सूर्यमण्डल और स्वच्छ विमानसे सदा निवास करते हैं, वे पितृजन इस पूजाम हमारे द्वारा प्रदत्त अन्न, जल, गन्धादिके द्वारा सतुष्ट हों और शक्तिवान् बन।

अग्निमे प्रदान की गयी हविष्यको आहुतिसे जिन्हें सतुष्टि प्राप्त होती है, जो ब्राह्मणके शरीरमे प्रविष्ट होकर श्राद्ध-भाजन करते हैं, जा पिण्डदान देनेसे प्रसन्न होते हैं, वे सभी पितृगण हमारी इस पूजाम प्रदान किये गये अन्न-जलसे सतुष्ट हों। जो काले-काले सुन्दर तिलाद्वारा प्रसन्न होते हैं, जो महर्षिजनाके द्वारा श्राद्धमे उस कालम प्राप्त शाक-पातसे आनन्दित हो उठते हैं, वे पितृजन प्रसन्न हों।

मेरे उन पूज्य पितराके जो अतिशय प्रिय समस्त कव्य पदार्थ हैं, उन्हें उन सभी पदार्थोंकी प्राप्ति, इस पूजामे मेरे द्वारा प्रदान किये गये पुष्प, गन्ध, जल तथा पक्वान्न-भोग्य पदार्थोंम ही हो जाय। इस भूलोकम प्रतिदिन जो पितृगण श्रद्धावान् जनाक द्वारा सम्पन्न की गयी पूजाको स्वीकार करते हैं जो प्रत्येक मासकी अन्तिम तिथि तथा अष्टकालमे श्रद्धालुओंके पूज्य हैं और जिन पितृजनाकी पूजा वर्णान्त एवं अभ्युदयकालम हाती है, वे सभी मेरे पितृगण इस श्राद्धम सतुष्टि प्राप्त कर।

कुन्द-पुष्प तथा चन्द्रके समान स्वच्छ गौर वर्णकी कान्तिको धारण करनेवाले जो पितृजन ब्राह्मणोंके पूज्य हैं, देदीप्यमान सूर्यके समान वर्णवाले जिन पितराका पूजन क्षत्रियजन करते हैं, स्वर्णके समान कान्तिको धारण किये हुए जो पितृगण वैश्यवर्ण आर नीला कान्तिके सुशोभित जो पितृजन शूद्रवर्णके पूजनीय हैं, वे सभी इस पूजामे मेरे द्वारा निवेदित गन्ध, पुष्प धूप, जल एवं भोग्यादि-पदार्थ तथा अग्निमे समर्पित आहुतिसे सदाके लिये तृप्ति प्राप्त कर।

मैं उन सभी पितराका प्रणाम करता हूँ।

श्राद्धादिम अपनी क्षुधाको पूर्णरूपसे सतुष्ट करनेके निमित्त जो पितृगण देवताओंके पूर्व ही श्रद्धालु व्यक्तियोंके द्वारा अर्पित कव्य-पदार्थोंका ग्रहण कर लेते हैं और सतुष्ट होकर जो अपने स्वजनाके लिये ऐश्वर्योंकी सृष्टि करते हैं मैं इस श्राद्धमे उन सभी पितराको प्रणाम करता हूँ। जो देवताओंके आदिपुरुष एवं देवराज इन्द्रसे भी पूजित हैं, वे राक्षस भूत, वेताल, असुर तथा उग्र योनिवाले (हिसक जीव-जन्तुआ)-का विनाश करके अपनी प्रजा (सतति)-का रक्षा कर। मैं उन पितराको प्रणाम करता हूँ।

जो अग्निष्वात, बर्हिषद्, आज्यप तथा सोमप नामक पितृगण हैं, वे सभी इस श्राद्धमे मेरे द्वारा सतृप्त होकर तुष्टिको प्राप्त कर। अग्निष्वात पितर मेरी पूर्व दिशाकी रक्षा कर। बर्हिषद् नामक पितृगण सर्वदा मेरी दक्षिण दिशाकी अभिरक्षा करे। आज्यप पितृजन पश्चिम दिशा तथा सोमप पितृगण उत्तर दिशाकी रक्षा कर। ये समस्त पितृजन राक्षस, भूत, पिशाच एवं असुरगणोंके कारण उत्पन्न दोषोंसे नित्य सब प्रकारसे हमारी रक्षा कर।

विश्व, विश्वभुक्, आराध्य, धर्म, धान्य, शुभान्न, भूतिद, भूतिकृत् और भूति नामक जो पितरोंके नौ गण हैं तथा कल्याण और कल्यद, कल्यकर्ता, कल्यतराश्रय, कल्यताहेतु एवं अनघ नामक जो पितरोंके छ गण कहे गये हैं और वर, वरेण्य, वरद, तुष्टिद, पुष्टिद, विश्वपात एवं धाता नामसे विख्यात—ये सात गण तथा पितृगणोंके पापविनाशक जा महान्, महात्मा, महित, महिमावान् और महाबल नामसे प्रसिद्ध—ये पाँच गण हैं, उन गणोंके ही साथ सुखद, धनद, धर्मद और भूतिद नामक पितरोंका एक अन्य गण—चतुष्टय कहा गया है। इस प्रकार कुल मिलाकर उन पितरोंके एकतीस गण हो जाते हैं, जिनसे यह सम्पूर्ण जगत् परिब्याप्त है। ये सभी पितृजन इस श्राद्धमे मेरे द्वारा प्रदत्त कव्यादिसे सतृप्त हो।'

इस प्रकार उस रुचिकी स्तुतिसे पितर अत्यन्त प्रसन्न हो गये। उसी समय सहसा एक दिव्य तेजोराशि उत्पन्न हुई,

जो आकाशमण्डलको अपने तेजसे चतुर्दिक् परिव्याप्त कर रही थी। सम्पूर्ण विश्वको अपने तेजसे भलीभाँति आच्छादित करनेवाली उस तेजोराशिको देखकर रुचि पृथिवीपर घुटने टेककर पुन इस स्तुतिका गान करने लगे—

रुचि बोले—'जो सर्वपूज्य, अमूर्त, देदीप्यमान तेजसे युक्त, ध्यानियोंके हृदयमे विराजमान रहनेवाले एवं दिव्य दृष्टिसे सम्पन्न पितृजन हैं, उन सभीको मैं नमस्कार करता हूँ। जो इन्द्रादि देवगण, दक्ष, मरीचि एवं सप्तर्षियां तथा अन्य श्रेष्ठजनाके नायक और सभी कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, उन पितरोंको मैं नमन करता हूँ। जो मनु आदि तथा सूर्य, चन्द्र एवं समुद्रके भी अधिनायक हैं, उन समस्त पितृगणोंको मैं प्रणाम करता हूँ। जो नक्षत्र, ग्रह, वायु, अग्नि, आकाश, स्वर्ग और पृथिवीके नेता हैं, उन पितरोंको मैं हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ।

मैं प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण और श्रेष्ठ योगीजनोंको सर्वदा हाथ जोड़कर नमन करता हूँ। मैं साता लोकमे अवस्थित सप्तगणोंको प्रणाम करता हूँ। स्वयम्भू और योगचक्षुष् ब्रह्माको नमन करता हूँ। जो चन्द्रलोककी भूमिपर अवस्थित रहनेवाले एवं योगमूर्ति—स्वरूप हैं, ऐसे पितरोंको नमस्कार करता हूँ तथा इस जगत्के पितृदेव सोमको भी मैं नमन करता हूँ।

अग्नि ही जिनका रूप है—ऐसे पितरोंको मैं प्रणाम करता हूँ। उसी प्रकार जिनसे यह सम्पूर्ण विश्व अग्नि-सोममय है, ऐसे पितरोंको भी नमस्कार करता हूँ। जो तजम विद्यमान रहते हैं, जो चन्द्र-सूर्य और अग्निकी प्रतिमूर्ति हैं, जो जगत्स्वरूप एवं ब्रह्मस्वरूप हैं—ऐसे उन योगपरायण समस्त पितरोंको सयतचित्तसे अवस्थित होकर मैं बार-बार नमस्कार करता हूँ। वे सभी स्वधाभुजी पितृजन प्रसन्न हा।'

मार्कण्डेयजीने कहा—ह मुनिश्रेष्ठ क्रोड्युकि। रुचिके द्वारा इस प्रकार स्तुति किये गये तेज स्वरूप वे सभी पितृगण दसा दिशाओंको प्रतिभासित करते हुए प्रत्यक्ष प्रकट हो गये।

रुचिने जिन पुष्प, गन्ध और अनुलेप पदार्थका उन्ह निवेदन किया था, उन्हींसे विभूषित उन पितरोंको उन्हाने अपने समक्ष उपस्थित देखा।

रुचिने पुन भक्तिपूर्वक हाथ जोड़कर प्रणाम निवेदन किया और 'पृथक्-पृथक्-रूपसे आप सभीको नमन है,

प्रम्लोचा नामक अप्सराकी दिव्य कन्या मानिनीसे प्रजापति रुचिका विवाह

मार्कण्डेय मुनिने कहा—पितरोकी कृपासे उसी समय उस नदीके मध्यसे ही रुचिक समीप प्रम्लोचा नामकी मनकी प्रिय लगनेवाली कृशाङ्गी, सुन्दर श्रेष्ठ

एक अप्सरा प्रकट हुई। उस श्रेष्ठ अप्सराने प्रिय एव मधुर वाणीम महात्मा रुचिसे कहा—हे तपस्विश्रेष्ठ। मेरी प्रसन्नतासे वरुणके पुत्र महात्मा पुष्करद्वारा मेरी एक अतिशय सुन्दरी कन्या उत्पन्न हुई है। मैं उस सुन्दर स्वरूपवाली मानिनी नामवाली कन्याको भार्याके रूपमे आपको प्रदान करती हूँ, आप उसे वरण करे, इस कन्यासे अतिशय बुद्धिमान् मनु नामक आपका पुत्र उत्पन्न होगा।

इसपर उस रुचिने 'ऐसा ही होगा।'—इस प्रकार कहा। ऐसा कहनेपर उस नदीके मध्य-जलसे मानिनी नामकी शरीरधारिणी एक दिव्य कन्या निकली।

उस नदीके तटपर मुनिश्रेष्ठ रुचिने अनेक महामुनियोंको बुलाकर विधिपूर्वक कन्याके साथ पाणिग्रहण किया। उस कन्यासे अतिशय पराक्रमी और महाद्युति तथा पिताके नामसे रोच्यके रूपमे विख्यात एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो रोच्य मन्वन्तरका अधिपति हुआ। (अध्याय ९०)

भगवान् विष्णुका अमूर्त ध्यान-स्वरूप

सूतजीने कहा—हे शौनक! स्वायम्भुव मनु आदि मुनिजन व्रत, यम, नियम, पूजा, ध्यान, स्तुति तथा जपमे निरत रहकर भगवान् हरिका ध्यान करते हैं। वे हरि देहेन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण और अहकारसे रहित हैं। वे आकाश, तेज, जल, वायु तथा पृथिवी नामक सभी पञ्चभूतोंसे असम्बद्ध हैं तथा उनके धर्मसे भी रहित हैं। वे सभी प्राणियोंके स्वामी, सबको आबद्धकर नियमन करनेवाले नियन्ता एव इस जगत्के प्रभु हैं। वे चैतन्यरूप, सयके स्वामी और निराकार हैं। वे सभी आसक्तियोंसे रहित, सभी देवोंसे पूजित तथा महेश्वर हैं। वे तेज स्वरूप तथा तीना गुणोंसे भिन्न हैं। वे सभी रूपोंसे रहित एव कर्तृत्वादिसे शून्य हैं।

वे वासनाविहीन, शुद्ध, सर्वदोषरहित, पिपासावर्जित तथा शोक-मोहादिसे दूर रहते हैं। वे हरि जरा-मरणसे रहित कूटस्थ तथा मोहवर्जित हैं। वे सृष्टि एव प्रलयसे रहित एव सत्यस्वरूप हैं, निष्कल परमेश्वर हैं। वे जाग्रत्, स्वप्न एव सुषुप्ति आदि अवस्थाओंसे रहित तथा नामरहित हैं। वे जाग्रत् आदि अवस्थाओंके अध्यक्ष, शान्तस्वरूप देवाधिदेव हैं। वे जाग्रत् आदि अवस्थाओंमे विद्यमान रहनेवाले हैं तथा

नित्य हैं और कार्य-कारणभावसे रहित हैं।

वे सभीके द्वारा दखने योग्य, मूर्तस्वरूप, सूक्ष्म, सूक्ष्मतर एव सूक्ष्मतरम हैं। वे ज्ञानदृष्टिवाले, कर्णेन्द्रियके लिये सुनने योग्य विज्ञान और परमानन्दस्वरूप हैं। वे ससारसे रहित तथा तैजससे भी वर्जित हैं। वे प्रकृष्ट ज्ञानसे अप्राप्य, तुरीयावस्थामे विद्यमान रहनेवाले परमाक्षरस्वरूप ब्रह्म हैं। वे सभीके रक्षक एव सभीके हन्ता हैं। वे सभी प्राणियोंके आत्मस्वरूप हैं, बुद्धि और धर्मसे रहित हैं। वे हरि निराधार हैं। साक्षात् कल्याणस्वरूप शिव हैं। वे विकारहीन, वेदान्तियोंके द्वारा जानने योग्य, वेदरूप, इन्द्रियातीत, सर्वकल्याणप्रद, परमशुभ, भूतेश्वर, शब्द-रूप-रस-स्पर्श और गन्ध—इन पाँच तन्मात्राओंसे रहित अनादि ब्रह्म हैं। वे योगियोंके द्वारा सम्पुटित ब्रह्मरन्ध्रम अवस्थित 'मैं ही ब्रह्म हूँ' ऐसे परिज्ञानमात्र हैं।

हे महादेव। इस प्रकार ज्ञान प्राप्तकर जितेन्द्रिय मनुष्यको उन हरिका ध्यान करना चाहिये। जो मनुष्य इस प्रकारसे उन हरिका ध्यान करता है, वह निश्चित ही ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। (अध्याय ९१)

भगवान् विष्णुका मूर्तं ध्यान-स्वरूप

भगवान् हरिका मूर्तं ध्यानरूप इस प्रकार है—व विष्णु करोडो सूर्यके समान जयशोल, अद्वितीय प्रभासम्पन्न, कुन्दपुष्प एव गादुरध-सदृश धवल-वर्ण हैं। मोक्ष चाहनेवाले मुनियाको ऐसे श्रीहरिका ध्यान करना चाहिये। वे अत्यन्त सुन्दर एव विशाल शङ्ख-समन्वित हैं। हजार सूर्यके समान प्रचण्ड ज्वालाआकी मालासे आवेष्टित, उग्ररूप, चक्रसे युक्त, शान्तस्वभाव और सुन्दर मुखमण्डलवाले वे विष्णु अपने हाथम गदा धारण करते हैं।

वे रत्नासे देदीप्यमान बहुमूल्य किरीटसे युक्त सर्वत्रगामी देव कमलको धारण करते हैं। वे वनमालाको धारण करनेवाले तथा शुभ्र हैं, समान स्कन्धावाले तथा स्वर्णाभूषणको धारण करते हैं, व शुद्ध वस्त्र धारण करनेवाले, विशुद्ध देहवाले और सुन्दर कान्तिवाले हैं तथा कमलपर विराजमान रहते हैं।

वे स्वर्णमय शरीरवाले विष्णु सुन्दर हाथ, शुभ अगद (बाजूबद), केयूर और वनमालासे अलंकृत हैं। व श्रीवत्स (बाजूबद), केयूर और वनमालासे अलंकृत हैं। व श्रीवत्स कौस्तुभमणि धारण करनेवाले हैं एव लक्ष्मीसे बन्दीय और नैत्रद्वपसे शोभायमान हैं। वे अणिमादिक गुणोसे समन्वित विष्णु जगत्के सृष्टिकर्ता और सहाकर हैं।

वे मुनि, देव तथा दानव सभीके लिये ध्यानगम्य, अत्यन्त सुन्दर हैं। वे ब्रह्मादिष लेकर स्तम्भपर्यन्त समस्त प्राणिवर्गके हृदयमे विराजमान हैं। वे सनातन, अव्यय,

सभीके ऊपर कृपालु, प्रभु-नायक, देवाधिदेव तथा चमक हुए मकराकृत कर्णकुण्डलासे सुशोभित हैं। वे दु खविनाशक पूजनीय, मङ्गलमय, दुष्टके सहाकर, सर्वात्मा, सर्वस्वरूप सर्वत्रगामी और ग्रहदोषाके निवारक हैं।

वे देदीप्यमान नखासे समन्वित तथा सुन्दर-सुन्दर अँगुलियासे सम्पन्न, जगत्के शरणस्थल, सभीको सुख दनवाले सौम्यस्वरूप महेश्वर हैं। वे समस्त अलकासे अलंकृत, सुन्दर चन्दनसे सलिल, सर्वदेवसमन्वित तथा सभी देवताआका प्रिय करनेवाले हैं।

वे सम्पूर्ण लाकाके हितैषी, सर्वेश्वर एव सभीकी भावनाओमे विराजमान रहते हैं। वे सूर्यमण्डलसे अधिष्ठित देव, अग्नि और जलमे भी निवास करते हैं। वे वासुदेव जगत्के धाता और मुमुक्षुआके ध्यान करने योग्य हैं। हे हर! इस लोकमे प्राणियोंके द्वारा 'मैं ही वासुदेव हूँ', इस प्रकार चिन्तनीय वे हरि आत्मस्वरूप हैं।

जो मनुष्य इस प्रकारके भगवान् विष्णुका ध्यान करते हैं, व परमगति प्राप्त करते हैं। प्राचीन कालमे महर्षि याज्ञवल्क्यने ऐसे स्वरूपवाले उन देवेश्वरका ध्यान किया था, जिसके फलस्वरूप धर्मोपदेशकके कर्तृत्वको प्राप्त करके उन्होंने परमपद प्राप्त किया था। जो मनुष्य इस विष्णु-ध्यान नामक अध्यायका पाठ करता है, उसको भी परमगतिकी प्राप्ति हाती है। (अध्याय १२)

वर्णधर्म-निरूपण

श्रीशिवजीने कहा—हे हर! हे कशिहन्ता! हे माधव! महर्षि याज्ञवल्क्यजीने जिस धर्मका प्रतिपादन किया था, आप मुझको उसे सुनानेकी कृपा करें।

श्रीहरिने कहा—निधित्तापुरीमे विराजमान महर्षि याज्ञवल्क्यजीके पास पहुँचकर ऋषियोने उनका अभिवादन किया और उनसे सभी वर्णोंके धर्मादिक कर्तव्याको जाननेकी अपनी इच्छा प्रकट की। तत्पश्चात् वे जितेन्द्रिय महामुनि सर्वप्रथम भगवान् विष्णुका ध्यान करके उन सभी ऋषियोसे धर्मसम्बन्धित विषयका वर्णन करन लगे।

याज्ञवल्क्यजीने कहा—जिस दशमे कृष्णसार नामक

युग विचरण करते हैं, मैं उस देशके धर्मादिक विषयोंका वर्णन करता हूँ, आप सब सुने।

पुराण, न्याय, गीमासा, धर्मशास्त्र, शिशा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छन्द एव ज्योतिष्क सहित चार वेद—य धर्म तथा चौदह विद्याआके स्थान हैं। मनु, विष्णु, यम अङ्गिरा, वसिष्ठ दक्ष, सर्वर, शातातप पराशर आपस्तम्ब, उशना व्यास, कात्यायन, बृहस्पति, गौतम, शङ्ख-लिखित, हारीत और अत्रिक साथ मैं स्वयं—हम सब भगवान् विष्णुका ध्यान करके धर्मोपदेशक हुए।

धर्मका अर्थ है—पुण्य। पुण्यकी उत्पत्तिके हेतु हैं—

शास्त्रविहित देशम्, शास्त्रविहित कालम्, शास्त्रविहित उपायसे श्रद्धापूर्वक योग्य पात्र (विद्या एव तपसे समृद्ध ब्राह्मण)-को दिया गया दान तथा इसके अतिरिक्त अन्य सभी शास्त्रोक्त कर्म। इन्हें अलग-अलग तथा समूहरूप में धर्म (पुण्य)-का उत्पादक समझना चाहिये। धर्मके उत्पादक इन हेतुआका मुख्य फल (परम धर्म) योग (चित्तवृत्तिनिरोध)-के द्वारा आत्मदर्शन (आत्माका साक्षात्कार) ही है। इस आत्मदर्शनरूप परम धर्मके लिये देश आदिका कोई नियम नहीं है। चित्तवृत्तिनिरोध (योग) होनेसे यह होता ही है। चित्तवृत्तिनिरोधके लिये विहित उपायोंके अनुष्ठानकी सम्पन्नतामें देश आदिका नियम आवश्यक है। अभी धर्मके उत्पादक जिन हेतुआका निर्देश किया गया है, उनके बारे में सदेह होनेपर निर्णय प्राप्त करनेके लिये परिषद् (धर्मसभा)-का सहयोग लेना चाहिये। यह परिषद् वेदा एव धर्मशास्त्रोंके ज्ञाता चार ब्राह्मणोंकी अथवा तीन ब्राह्मणोंकी होती है। इस परिषद्का निर्णय धर्मके सम्बन्धमें मान्य होता है। ब्रह्मवेत्ता—वेद एव धर्मशास्त्रका विज्ञ एक ब्राह्मण भी धर्मके विषयमें

उत्पन्न सदेहका निराकरण कर सकता है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चार वर्ण हैं। इनमें प्रारम्भके तीन वर्ण द्विज कहलाते हैं। गर्भाधानसे लेकर श्मशानपर्यन्त ऐसे द्विजाकी समस्त क्रियाएँ मन्त्रोंके द्वारा होती हैं।

गर्भाधान-संस्कार ऋतुकालमें होता है। गर्भस्मन्दन होनेसे पूर्व ही पुसवन-संस्कार किया जाता है। गर्भाधानके छठे अथवा आठवें मासमें सोमन्तोन्नयन-संस्कार होता है। सतानोत्पत्तिके बाद जातकर्म और ग्यारहवें दिन नामकरण-संस्कार करनेका विधान है। चतुर्थ मासमें निष्क्रमण तथा छठे मासमें अन्नप्राशन-संस्कार करना चाहिये। उसके बाद कुल-परम्पराके अनुसार चूडाकरण नामक संस्कार करनेका विधान है।

इस प्रकार सतानके लिये विहित उक्त संस्कारोंको करनेसे बोज (शुक्र) तथा गर्भ (शोणित)-के कारण उत्पन्न हुए सभी पाप शान्त हो जाते हैं। स्त्रियाँकी ये सभी क्रियाएँ (संस्कार) अमन्त्रक होती हैं और विवाह-संस्कार समन्त्रक होता है। (अध्याय १३)

वर्णधर्म-निरूपण

याज्ञवल्क्यजीने कहा—गर्भधारण अथवा जन्म-ग्रहणके आठवें वर्षमें ब्राह्मण, ग्यारहवें वर्षमें क्षत्रिय तथा बारहवें वर्षमें वैश्यका उपनयन-संस्कार गुरु करे अथवा कुल-परम्पराके अनुसार करे। गुरु इस उपनीत शिष्यको महाव्याख्यतिक सहित वेद पढाये और शोचाचारकी शिक्षा प्रदान करे।

द्विजाको दिन और सध्याकालमें उत्तराभिमुख तथा रात्रिके समय दक्षिणाभिमुख होकर मल-मूत्रका परित्याग करना चाहिये। तदनन्तर मिट्टीसे एव जलसे^१ मल-मूत्रक गन्ध एव लेपका निवारण जबतक न हो तबतक इन्द्रियोंका परिमार्जन करे।

तत्पश्चात् शुद्ध स्थानमें जाकर दोनो पाँवोंको भलीभाँति धोकर दोना जानुओंके मध्य अपने हाथोंको अवस्थित करके

उत्तराभिमुख या पूर्वाभिमुख बैठे और दाहिने हाथमें स्थित ब्राह्मतीर्थ (अर्थात् अगुष्ठका मूल स्थान)-से आचमन करे। कनिष्ठा, तर्जनी एव अगुष्ठ अगुलिके मूल स्थान तथा हाथके अग्रभागमें क्रमशः प्रजापतितीर्थ, पितृतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ और देवतीर्थका अधिष्ठान होता है।

कूप एव तड़ागादिके शुद्ध जलसे तीन बार आचमन करके अगुष्ठमूलसे दो बार ओठोंका मार्जन करना चाहिये। द्विजातियोंको चाहिये कि वे फेन और बुद्बुदासे रहित प्रकृतिद्वारा प्रदत्त शुद्ध-स्वाभाविक जलसे अपनी इन्द्रियाँका स्पर्श यथाविधि करे। हृदय, कण्ठ एव तालुतक पहुँचनेवाले जलसे ही क्रमशः ब्राह्मण, क्षत्रिय एव वैश्य आचमन करके शुद्ध होते हैं। स्त्री एव शूद्रकी तालुतक पहुँचनेवाले शुद्ध

१-स्त्रियाँका वह काल-विशेष ऋतुकाल है जो गर्भ धारणके योग्य अवस्थाविशेषसे युक्त है। यह विशेष काल रजोदर्शनके दिनसे सोलह अहोरात्रक होता है। इन सोलह अहोरात्रोंमें प्रथम चार रात्रियाँ गर्भाधानक लिय वर्जित हैं अव इन चार रात्रियोंके बादकी बारह रात्रियाँ ही गर्भाधानके लिये विहित हैं।

२-कूप आदिसे बाहर निकाले गये जलक द्वारा शुद्धिका विधान है। जलके मध्य शौच आदि क्रिया निषिद्ध है।

जलसे एक बार आचमन करनेसे ही शुद्धि हो जाती है। जिनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, उनके लिये भी इसी प्रकार आचमनकी व्यवस्था है।

प्रातः स्नान, जलदैवत 'ॐ आपो हि ष्ठा०' आदि मन्त्रासे मार्जन, प्राणायाम, सूर्योपस्थान एवं गायत्रीमन्त्रका जप प्रतिदिन अपने अधिकारके अनुसार यथाविधि करना चाहिये।

'ॐ आपा ज्योती०' आदि मन्त्र ही गायत्रीमन्त्रका शिरोभाग हैं। इस शिरोभागसे युक्त प्रतिमहाव्याहृति एक-एक बार प्रणव जाडकर तीना महाव्याहृतियोंके साथ गायत्रीमन्त्रका भानस-जप करते हुए मुख एवं नासिकाम सचरणशील वायुका नियमन करना ही प्राणायाम है।

प्राणायाम करनेके पश्चात् तीन बार जल देवताके मन्त्रसे प्रोक्षणकर प्रतिदिन सायंकाल नक्षत्रदर्शनतक पश्चिममुख बैठकर गायत्रीमन्त्रका जप करे। इसी प्रकार प्रातः कालकी संध्या करके पूर्वमुख होकर गायत्रीमन्त्रका जप करते हुए सूर्यदर्शनके समयतक स्थिर रहे। उन दोनों संध्याओंमें अपने गृहसूत्रके अनुसार अग्निहोत्र करे।

तदनन्तर 'मैं अनुक हूँ' इस प्रकार कहते हुए वृद्धजनों (गुरु आदि बड़े लोग)-को प्रणाम करे। इसके बाद सयमी ब्रह्मचारी स्वाध्यायके लिये एकाग्रचित्त होकर गुरुकी सेवामें उनके अधीन सदा रहे। तत्पश्चात् गुरुके द्वारा बुलानेपर उनके पास जाकर अध्ययन करे (गुरुको स्वयं अध्यापनके लिये प्रेरित न करे) और भिक्षामें जो कुछ प्राप्त हो, उसे गुरुके चरणामें समर्पित करे। मन, वाणी और शरीरके द्वारा गुरुके हितकारी कार्योंमें सदा सलग्न रहे।

ब्रह्मचारीको दण्ड भृगुचर्म, यज्ञोपवीत और मूँजमेखलाका धारण यथाशीघ्र करना चाहिये तथा अपनी जीविकाके लिये अनिन्दित श्रेष्ठ ब्राह्मणोंके घरसे भिक्षा ग्रहण करनी चाहिये। भिक्षा ग्रहण करते समय ब्राह्मण क्षत्रिय एवं वैश्य-वर्णके ब्रह्मचारीको क्रमशः आदिमें मध्यम तथा अन्तमें 'भवति' शब्दका प्रयोग करना चाहिये। इसके अनुसार 'भवति

भिक्षा देहि', 'भिक्षा भवति देहि' और 'भिक्षा देहि भवति'— इस प्रकार वाक्यप्रयोग यथाक्रम ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य ब्रह्मचारीको करना विहित है। इस वाक्यका अर्थ है—आप भिक्षा द। 'भवति' यह माताआके लिये सम्पादन है।

अग्निकार्य (अग्निहोत्र) करके गुरुको आज्ञासे विनयपूर्वक आपोऽशन^१—क्रिया करके सम्मानके सहित उस भिक्षासे प्राप्त भोजनको बिना निन्दा किये ही मौन होकर ग्रहण करना चाहिये। ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए आपत्तिरहित कालमें, रोग आदिके अभावमें अनेकका अन्न ग्रहण करे (एक घरका अन्न न ग्रहण करे)। अपने व्रतका समयपूर्वक पालन करता हुआ ब्राह्मण ब्रह्मचारी ब्राह्मणे आदरपूर्वक आहूत होनेपर इच्छानुसार भोजन कर सकता है, किंतु उसे ब्राह्मणकाल या अन्य अवसरमें मधु, मद्य, मांस अथवा उच्छिष्ट अन्न भोजनके रूपमें ग्रहण नहीं करना चाहिये।

जो विधि-विहित क्रियाओंको सम्पन्न कराके ब्रह्मचारीको वेदकी शिक्षा प्रदान करता है, वही 'गुरु' है। जो केवल यज्ञोपवीत-संस्कार कराके ब्रह्मचारीको वेदकी शिक्षा देता है, वह 'आचार्य' कहा गया है। जो वेदके एक देशका^२ अध्ययन करता है, वह 'उपाध्याय' है। जो वरण लेकर यजमानके यज्ञको सम्पन्न करता है, उसे 'ऋत्विक्' कहा जाता है। यथाक्रम ये सभी—गुरु, आचार्य, उपाध्याय और ऋत्विक् ब्रह्मचारीके लिये मान्य हैं, किंतु इन सभीसे माता श्रद्धा है।

प्रत्येक वेदके अध्ययनके लिये बारह-बारह वर्षतक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करना चाहिये। अशक्तवस्थामें प्रत्येक वेदके अध्ययनके लिये पाँच-पाँच वर्षतक भी ब्रह्मचर्यव्रतका पालन किया जा सकता है। कुछ लोगोका यह भी मत है कि वेदाध्ययन पूर्ण होनेतक ब्रह्मचर्यव्रतका पालन होना चाहिये। केशान्त^३—संस्कार गर्भसे सोलहवें वर्षमें ब्राह्मणका, गर्भसे बाईसवें वर्षमें क्षत्रियका तथा गर्भसे चौबीसवें वर्षमें वैश्यक होना चाहिये।

१-भोजनके पूर्व तथा अन्तमें एक बार जलसे आचमन करना आपोऽशन-क्रिया है। इसमें 'अमृतोपस्तर्गमसि' इस वाक्यका प्रयोग विहित है।

२-मन्त्र एवं ब्राह्मणरूपमें वेदके दो भाग हैं। इनमेंसे केवल एक भागका अध्यापन अथवा वेदके अङ्गमात्रका अध्यापन वेदके एक देशका अध्यापन है।

३-केशान्त-संस्कारसे ही श्वश्रु (दाढ़ी) बनवानेका आरम्भ होता है।

ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यवर्णके लिये क्रमशः सोलह, बाईस और चौबीस वर्षतक उपनयनकाल रहता है। इस कालतक उपनयन न होनेपर ये सभी पतित हो जाते हैं, सर्वधर्मच्युत हो जाते हैं। उनका किसी भी धर्मकार्यमें अधिकार नहीं रहता। ब्राह्मणसंस्कारों नामके क्रतुका अनुष्ठान करके ही ये यज्ञोपवीत-संस्कारके लिये योग्य होते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्य सबसे पहले माताके उदरसे उत्पन्न होते हैं, उसके बाद पुनः मौंजीवन्धन अर्थात् यज्ञोपवीत-संस्कारसे उनका द्वितीय जन्म होता है। अतः ये द्विजाति कहलाते हैं।

श्रौत-स्मार्त यज्ञ, तपस्या (चान्द्रायण आदि व्रत) और शुभकर्मों (उपनयन आदि संस्कारों)-का बोधक एकमात्र वेद है। अतः द्विजातियोंके लिये वेद ही परम कल्याणका साधन है। इससे वेदमूलक स्मृतियोंका भी उपयोग स्पष्ट है।

जो द्विज प्रतिदिन ऋग्वेदका अध्ययन करता है, वह देवताआका मधु एवं दुग्धसे तथा पितरोका मधु एवं घृतसे प्रतिदिन तृप्त करता है। जो द्विज प्रतिदिन यजुर्वेद, सामवेद

अथवा अथर्ववेदका अध्ययन करता है, वह घृत एवं अमृतसे पितरा तथा देवताआका प्रतिदिन तृप्त करता है। ऐसे ही जो द्विज प्रतिदिन वाकोवाक्य^१, पुराण, नाराशसी^२, गाथिका^३, इतिहास^४ तथा विद्याका^५ अध्ययन करता है, वह पितरो एवं देवताआका मांस (फल), दूध आर आदन (भात)-से प्रतिदिन तृप्त करता है। सत्तुप्त ये देवता और पितृजन भी इस स्वाध्यायशील द्विजको समस्त अभीष्ट शुभ फलासे सत्तुष्ट करते हैं। द्विज जिस-जिस यज्ञके प्रतिपादक वेद-भागका अध्ययन करता है, उस-उस यज्ञके फलको प्राप्त करता है। इसके अतिरिक्त भूमिदान, तपस्या आर स्वाध्यायके फलका भी भागी होता है।

नैष्ठिक ब्रह्मचारिकों अपने आचार्यके सान्निध्यम रहना चाहिये। आचार्यके अभावमें आचार्यपुत्र और उसके अभावमें आचार्य-पत्नी तथा उसके भी अभावमें वैश्वानर-अग्निके आश्रयमें (अपनेद्वारा उपास्य अग्निकी शरणमें) रहना चाहिये। इस प्रकार अपने देहको क्षीण करता हुआ जितेन्द्रिय द्विज ब्रह्मचारी ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। उसका पुनः जन्म नहीं होता। (अध्याय १४)

गृहस्थधर्म-निरूपण

याज्ञवल्क्यजीने कहा—हे यत्नरत मुनियो! आप सभी अब गृहस्थाश्रमके धर्मोंका वर्णन सुने।

(विद्याध्ययनकी समाप्तिके पश्चात्) गुरुको दक्षिणा प्रदान करके उन्हींकी अनुज्ञासे ज्ञानकर शिष्यको ब्रह्मचर्यव्रतकी समाप्ति करनी चाहिये। तदनन्तर वह सुलक्षणा, अत्यन्त सुन्दर मनोरमा, असपिण्डा, अवस्थाम छोटी अरोगा भ्रातृमती भिन्न प्रवर एवं गोत्रवाली कन्यासे विवाह करे।

सभी असपिण्डा कन्याको विवाहयोग्य बताया गया है। इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि सपिण्डा कन्यासे विवाह नहीं करना चाहिये। महर्षि याज्ञवल्क्यने यहाँ सपिण्डाके बारेमें यह बताया है—मातासे लेकर उनके पिता, पितामह आदिकी गणनामें पाँचवीं परम्परातक तथा पितासे लेकर उनके पिता, पितामह आदिकी गणनामें सातवीं परम्परातक

सपिण्ड्य समझना चाहिये। इसके मध्यमें आनेवाली कन्या सपिण्ड्य तथा इसके मध्यमें न आनेवाली कन्या असपिण्डा होगी। इसके अनुसार विवाहके लिये असपिण्डा कन्याका चयन होना चाहिये। ऐसे ही उसी कन्यासे विवाह उचित है, जिसका मातृकुल तथा पितृकुलमें पाँच-पाँच परम्परातक सदाचार, अध्ययन एवं पुत्र-पोत्रादिकी समृद्धिकी दृष्टिसे विख्यात हो। ऐसे ही कन्याके लिये समानवर्णम उत्पन्न श्रोत्रिय एवं विद्वान् पुरुष श्रेष्ठ होता है। अन्य विद्वानोंने जो यह कहा है कि द्विजातियोंके लिये शूद्रकुलम उत्पन्न हुई कन्या भी ग्रहण करने योग्य होती है, यह मेरा अभिमत नहीं है, क्योंकि उस कन्याम उससे विवाह करनेवाला उसका पति हो स्वयं उत्पन्न होता है^६। तीनों वर्ण तीन, दो, एक इस क्रमसे वर्णोंमें विवाह कर सकते हैं। शूद्र-वर्णको

१-वाकोवाक्य—प्रश्नोत्तररूप वेद-वाक्य। २-नाराशसी—रुद्रदेवत्व मन्त्र। ३-गाथिका—यज्ञ-सम्बन्धी इन्द्र आदिकी गाथाएँ। ४-इतिहास—महाभारत आदि। ५-विद्या—वारुणी आदि विभिन्न विद्याएँ। ६-'आत्मा वै जायते पुत्र' के अनुसार पिता ही पुत्रक रूपमें जन्म लेता है।

अपने ही वर्णसे कन्या प्राप्त करनी चाहिये।

अपने घरपर वरका बुलाकर उसे यथाशक्ति अलकृत अपनी कन्या प्रदान करना 'ब्राह्मविवाह' है। इस विधिसे विवाहित स्त्री-पुरुषसे उत्पन्न होनेवाली सतान दोना कुलाके इक्कीस पीढियाको पवित्र करती है। यज्ञदीक्षित ऋत्विक् ब्राह्मणको अपनी कन्या देना 'दैवविवाह' है तथा वरसे एक जोड़ा गो^१ (स्त्री गौ एव पुरुष गौ) लेकर उसको कन्या प्रदान करना 'आर्पविवाह' कहा जाता है। इस प्रथम (ब्राह्मविवाह) विधिसे विवाहित स्त्री-पुरुषसे उत्पन्न पुत्र अपनी प्रथमकी सात तथा बादकी सात—इस तरह चौदह पीढियाको पवित्र करता है। आर्पविधिके विवाहसे उत्पन्न पुत्र तीन पूर्व तथा तीन बादकी—इस तरह छ पीढियाको पवित्र करता है।

'तुम इस कन्याके साथ धर्मका आचरण करो'—यह कहकर विवाहकी इच्छा रखनेवाले वरको पिताके द्वारा जब कन्या प्रदान की जाती है, तब ऐसे विवाहको 'काय (प्राजापत्य)—विवाह' कहते हैं। इस विवाह-विधिसे उत्पन्न पुत्र अपनेसहित पूर्वकी छ तथा बादकी छ पीढियो—इस तरह कुल तेरह पीढियाको पवित्र करता है। कन्याके पिता या बन्धु-बान्धव अथवा कन्याको ही यथाशक्ति धन देकर यदि कोई वर उससे विवाह करता है तो इस विवाहको 'असुरविवाह' और वर एव कन्याक बीच पहले ही पारस्परिक सहमति हो जानेके बाद जो विवाह होता है उसको 'गान्धर्वविवाह' कहते हैं। कन्याकी इच्छा नहीं है, तब भी बलात् युद्ध आदिके द्वारा अपहृत उस कन्याके साथ विवाह करना 'राक्षसविवाह' है। स्वाप (शयन) आदि अवस्थाम अपहरणकर उसके साथ जो विवाह किया जाता है उसको 'पशाचविवाह' कहते हैं।

इन उपर्युक्त आठ विवाहाम प्रथम चार प्रकारके विवाह अर्थात् ब्राह्म दैव आर्प और प्राजापत्यविवाह ब्राह्मणवर्णके लिये उपयुक्त हैं। गान्धर्वविवाह तथा राक्षसविवाह क्षत्रिय-वर्णके लिये उचित हैं। असुरविवाह वैश्यवर्ण और अन्तिम

गर्हित पैशाच नामक विवाह शूद्रवर्णके लिये (उचित) माना गया है।

समान वर्णवाले वर-कन्याके विवाहमे कन्याओके द्वारा गृह्यसूत्रकी विधिके अनुसार वरका पाणिग्रहण अर्थात् हाथ पकड़ना चाहिये। क्षत्रियकन्या ब्राह्मणवरसे विवाह करते समय ब्राह्मणवरके दाहिने हाथम विद्यमान शर (बाण)-के एकदेशको ग्रहण करे। वैश्यकन्या ब्राह्मण अथवा क्षत्रियवरसे विवाह करते समय वरके हाथम विद्यमान चाबुकके एकदेशको ग्रहण करे। ऐसे ही शूद्रकन्या ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्यवरसे विवाह करते समय वरके उत्तरीय वस्त्र (ऊपर ओढ़े हुए चादर)-के किनारोको ग्रहण करे^२।

पिता, पितामह, भ्राता, सकुल्य^३ (बन्धु-बान्धव) अथवा माता कन्यादान करनेके अधिकारी हैं। पूर्वके अभावमे उत्तरोत्तर कन्यादानके अधिकारी हैं, यदि उन्माद आदि दोषसे ग्रस्त नहीं हैं। यदि कन्यादानका अधिकारी समयपर कन्यादान न करे तो कन्याके ऋतुमती हो जानेपर कन्यादानके अधिकारीको कन्याके प्रति ऋतुकालमे एक-एक भूणहत्याका पाप लगता है। कन्यादानके दाताके अभावमे कन्याको स्वयं उपयुक्त वरका वरण कर लेना चाहिये।

कन्या एक बार दी जाती है, इसलिये कन्या एक बार देकर पुन उसका अपहरण करनेवाला चौरकर्मके समान दण्डका भागी होता है। निर्दुष्ट अर्थात् सौम्य सुशीला पत्नीका परित्याग करनेपर पति दण्डनीय है, किन्तु अल्पत दुष्ट (महापातक आदिसे दुष्ट) पत्नीका उपायान्तरके अभावमे परित्याग किया जा सकता है।

यदि कन्याका किसी वरके साथ विवाह करनेके लिये वाग्दानमात्र किया गया हो अनन्तर विवाहके पूर्व ही वरका मरण हो गया तो कलिपुत्रसे अन्य युगाम ऐसी कन्याका पुत्र प्राप्त करनेका उपाय यह है—ऐसी कन्या पुत्र चाहती है तो उसका दवर अथवा कोई सपिण्ड या कोई सगात्र बडाको आज्ञा प्राप्त होनेपर अपने सभी अङ्गाम घृतलेप कर

१-कन्याका पिता वरसे गौका जोड़ा मूल्यके रूपमें नहीं लेता। आवश्यकतावत्त धर्मस्वयं (याग आदि) सम्पन्न करनेके लिये होता है। इसलिये मनुस्मृति (३। २९)-के अनुसार जितनासे धर्मस्वयं हा सके उतना हो (एक हो गौ या गौक जाड़ा) कन्या पिताको वरसे लेना चाहिये।

२-दूरर घन्से विवाह करनेकी यह व्यवस्था कलिपुत्रक लिये नहीं है।

३-सकुल्य—आठवीं पीढीसे दसवीं पीढीतक सकुल्य कहा जाता है।

ऋतुकालमात्रमे उस कन्याके पास तबतक जा सकता है, जबतक गर्भ-धारण न हो। गर्भ-धारणके बाद यदि वह ऐसी कन्याके पास जाता है तो पतित हो जाता है। इस विधिसे इस कन्यासे उत्पन्न पुत्र जिस वरको कन्याका चागदान किया गया था, उसका क्षेत्रज्ञ पुत्र माना जाता है।

जो स्त्री व्यभिचारिणी है, बहुत प्रयत्न करनेपर भी व्यभिचारसे विरत नहीं हो रही है, उसको अपने गृहित जीवनके प्रति वैराग्य उत्पन्न करनेके लिये अपने घरम ही रखते हुए समस्त अधिकारासे अलग कर देना चाहिये तथा उसे मलिनदशाम ही रखकर उतना ही भोजन देना चाहिये, जितनासे उसकी प्राणरक्षामात्र हो सके। साथ ही उसके निन्दनीय कर्मके लिये उसकी भर्त्सना करनी चाहिये और भूमिपर ही उसके शयनकी व्यवस्था करनी चाहिये।

स्त्रियाको विवाहसे पूर्व चन्द्रन शुचिता, गन्धर्वने सुन्दर मधुर वाणी एवं अग्निने सब प्रकारकी पवित्रता प्रदान की है। इसीलिये स्त्रियाँ पवित्र ही होती हैं। अतएव उनके लिये अतप प्रायश्चित्तकी व्यवस्था है। पर इतनेसे यह नहीं समझना चाहिये कि स्त्रियोम दोषका सङ्क्रमण नहीं होता है। यदि कोई स्त्री केवल मनसे पर पुरुषकी इच्छा करती है तो यह भी एक तरहका व्यभिचार ही है। ऐसे ही अन्य पुरुषसे सम्पर्क करनेका सकल्पमात्र कोई स्त्री कर लेती है तो यह भी किसी रूपम व्यभिचार ही है। ऐसा व्यभिचार यदि प्रकाशम नहीं आया है तो इससे उत्पन्न दापका मार्जन उस स्त्रीके ऋतुकालमे रजोदर्शनसे हो जाता है। यदि पर पुरुष शूद्रके साथ सम्पर्क कर कोई स्त्री गर्भधारण कर लेती है तो इस पापका प्रायश्चित्त उस स्त्रीका त्याग ही है। ऐसे ही गर्भवध, पतिका वध, ब्रह्महत्या आदि महापातकसे ग्रस्त होनेपर तथा शिष्य आदिके साथ गमन करनेवाली स्त्रीका त्याग ही कर देना चाहिये।

मदिरापान करनेवाली दीर्घ योगिणी, द्वेष रखनेवाली, वन्या, अर्थका नाश करनेवाली, अप्रियवादिनी (निषुभापिणी),

कन्याको ही उत्पन्न करनेवाली एवं पतिका अहित ही करनेवाली भार्याका परित्याग कर दूसरा विवाह किया जा सकता है। प्रथम विवाहिता (परित्यक्ता) स्त्रीका भी दान, मान, सत्कार आदिके द्वारा भरण करना चाहिये, अन्यथा उस स्त्रीके पतिको महापाप होता है। इसक अतिरिक्त यह भी ध्यान देने योग्य है कि जिस घरमे पति-पत्नीके मध्य किसी भी प्रकारका विरोध नहीं होता, उस घरम धर्म-अर्थ और काम—इस त्रिवर्गकी अभिवृद्धि होती है। अतः प्रथम विवाहिता एवं वर्तमान भार्याम, अस्वीकृत स्त्री भी पूर्वम भार्या रही है। इस दृष्टिसे उससे विरोध नहीं हो करना चाहिये। उसे पूर्ण प्रसन्न रखना चाहिये। जो स्त्री पतिकी मृत्युके पश्चात् अथवा उसके जीवित रहते हुए अन्य पुरुषका आश्रय नहीं लेती, वह इस लोकमे यश प्राप्त करती है और अपने पातिव्रत्य-पुण्यके प्रभावसे परलोकमे जाकर पार्वतीके साहचर्यम आनन्द प्राप्त करती है।

यदि पति अपनी स्त्रीका परित्याग करता है तो उस स्त्रीको भरण-पोषणके लिये अपनी सम्पत्तिका तृतीयांश दे दना चाहिये।

स्त्रियाको अपने पतिकी आज्ञाका पालन करना चाहिये—यही उनका परम धर्म है। स्त्रियामे ऋतु अर्थात् रजोदर्शनके प्रथम दिनसे सोलह रात्रितक उनका ऋतुकाल होता है। अतः पुरुषको उक्त सोलह रात्रियोकी युग्म रात्रियाम अपनी पत्नीके साथ पुत्र-प्राप्तिके लिये ससर्ग करना चाहिये^१। पर्वोकी तिथियोमे^२ तथा ऋतुकालकी प्रारम्भिक चार तिथियामे सहवास नहीं करना चाहिये। अपनी अपेक्षा क्षाम (दुर्बल) स्त्रीका सहवास पुत्र-प्राप्तिम सहायक होता है। मघा और मूल नक्षत्रमे सहवास वर्जित है।

इन नियमाका पालन करके ही अपनी स्त्रीसे सुन्दर सबल उत्तम लक्षणावाले नीराग पुत्रको उत्पन्न किया जा सकता है। स्त्रियाको इन्द्रने जो वर^३ दिया है, उसे ध्यानम रखते हुए पुरुष यथाकामो (पत्नीकी इच्छानुसार ऋतुकालकी

१-इन नियमोका पालन करनेवालेको 'ब्रह्मचारी' कहा गया है।

२-पर्व-तिथि चार हैं—अष्टमी चतुर्दशी अमावास्या और पूर्णिमा (मनु० ४।१५६)।

३-एक बार स्त्रियामे पुरुषकी अपेक्षा आठगुनी अपनी कामभावनासे बाध्य होकर इन्द्रदेवकी शरणम जाकर अपने मनोभावको उनसे स्पष्ट किया। इन्द्रदेवने स्त्रियोके भावको जानकर उन्हें वर दिया—'भवतीना कामविहन्ता पातको स्यात्' ('आप लोगोका कामभावनाका हनन करनेवाला पुरुष पातकी होगा')। इसी वरके अनुसार पत्नीकी इच्छाके अनुसार ऋतुकालसे अन्य कालकी अनियुक्त रात्रियाम भी पत्नीगमन अनुज्ञात है।

ही ब्राह्मणसे वैश्य जातीय कन्यामे उत्पन्न अम्बष्ठ होगा। क्षत्रियवृत्तिसे जीविका निर्वाहका स्थितिमे पाँचवे जातिकी पाँचवीं कन्याकी छठी सतान शुद्ध ब्राह्मण होगी। मूर्धावसिक्ता कन्याकी भी इसी क्रमसे उत्पन्न चौथी कन्याकी पाँचवीं सतान शुद्ध ब्राह्मण ही होगी। ठीक यही स्थिति उग्रा ओर माहिष्याकी है। ये दोना उग्र एवं माहिष्य जातिकी कन्याएँ यदि क्षत्रियसे ही विवाहित होती गयीं तो इनकी छठी और पाँचवीं सतति शुद्ध क्षत्रिय ही होगी। ऐसे ही करण जातिकी कन्या और वैश्यवर्णके पुरुषसे विवाहित होकर यथाक्रम पाँचव सतानको शुद्ध वैश्यरूपम ही उत्पन्न करेगी।

इसके अतिरिक्त यह भी जानने योग्य है कि कर्मका व्यत्यय होनेसे भी जिस वर्णका कर्म किया जा रहा है, वही वर्ण सातवें, छठे तथा पाँचव जन्मकी सतानका हो जाता है। स्पष्टरूपम इस प्रकार समझा जा सकता है—धर्मशास्त्रके अनुसार ब्राह्मणको अपनी मुख्यवृत्ति याजन तथा अध्यापन आदिसे जीविका चलानी चाहिये। आपात्कालम अपनी मुख्यवृत्तिसे जीविका न चल पानेपर क्षत्रियवृत्ति, वैश्यवृत्ति या शूद्रवृत्ति भी ब्राह्मण स्वीकार कर सकता है। यही क्षत्रिय एवं वैश्यके बारेम भी व्यवस्था है। जब कोई वर्ण अपनी मुख्यवृत्तिका परित्याग कर अन्य द्वितीय, तृतीय वर्णकी वृत्ति स्वीकार करता है तो यह हीनवर्णकी वृत्ति मानी जाती है और यह हीनवर्णकी वृत्ति स्वीकार करना ही 'कर्म-व्यत्यय' है। इस प्रकारके कर्म-व्यत्यय होनेपर आपत्तिकालके अभावम भी यदि कोई हीनवर्णकी वृत्तिका परित्याग नहा करता है तो उसकी सातवीं छठी, पाँचवाँ कुल-परम्पराम उत्पन्न सतति उस हीनवर्णकी ही होगी। जिस हीनवर्णकी वृत्ति स्वीकार कर जीविका निर्वाह किया जा रहा है। दृष्टान्तके रूपम यह कहा जा सकता है—यदि कोई ब्राह्मण शूद्रवृत्तिसे जीविका चला रहा है ओर उसका परित्याग बिना किये पुत्र उत्पन्न कर रहा है तथा यह पुत्र भी शूद्रवृत्तिसे अपना जीवन चलाता हुआ अपना पुत्र उत्पन्न कर रहा है एवं यह तीसरा पुत्र भी शूद्र-वृत्तिम रहकर ही अपना पुत्र उत्पन्न कर रहा है तो ऐसी परम्पराम सातव जन्म शूद्र ही उत्पन्न होगा। वैश्यवृत्तिसे जीविका निर्वाहकी दशम छठे जन्म वैश्य ही उत्पन्न

होगा। क्षत्रियवृत्तिसे जीविका निर्वाहका स्थितिमे पाँचवे जन्ममे क्षत्रिय ही उत्पन्न होगा। क्षत्रिय भी शूद्रवृत्तिसे जीविका निर्वाह करनेपर छठे वंशम शूद्रवर्णकी एवं वैश्यवृत्तिसे जीविका निर्वाह करनेपर पाँचव वंशमे वैश्यवर्णकी सतान उत्पन्न करेगा। ऐसे ही वैश्य भी शूद्रवृत्तिसे जीविका निर्वाह करते हुए अपनी पुत्र-परम्पराके पाँचव जन्म शूद्रको ही उत्पन्न करेगा।

इसी प्रसंगसे यह भी ज्ञातव्य है—तीन प्रकारकी जातियाँ हैं—१-संकर जाति, २-संकीर्ण संकर जाति तथा ३-वर्ण संकीर्ण संकर जाति। संकर जातिके मूर्धावसिक्त अम्बष्ठ आदि छ भेद ऊपर बताये गये हैं। इन्ह अनुलोमज कहा जाता है। ऐसे ही सूत, वैदेहक आदि भी छ संकर जातिके भेद पहले हां कह जा चुके ह। ये प्रतिलोमज है। संकीर्ण संकर जातिके जा लाग होते ह, उनका निर्देश पहले रथकारकी उत्पत्ति बताकर किया गया है। अब वर्ण संकीर्ण संकर जातिके लागाको इस प्रकार समझनी चाहिये—मूर्धावसिक्ता स्त्रीम क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्रसे जो उत्पादित ह ऐसे ही अम्बष्ठ जातिकी स्त्रीम वैश्य अथवा शूद्रके द्वारा जो उत्पादित ह और पारशव निपाद जातिकी स्त्रीम शूद्रक द्वारा जा उत्पादित हैं वे वर्ण संकीर्ण संकर जातिके होते ह। इन्ह, अधर प्रतिलोमज कहते ह। इसी प्रकार मूर्धावसिक्त अम्बष्ठ एवं पारशव निपाद जातिकी स्त्रियाम ब्राह्मणके द्वारा जा उत्पादित ह, माहिष्य एवं उग्रजातिकी स्त्रियाम ब्राह्मण अथवा क्षत्रियसे जो उत्पादित है आर करणजातिकी स्त्रीम ब्राह्मण, क्षत्रिय अथवा वैश्यस जा उत्पादित हैं उन्हे उत्तर अनुलोमज कहते ह। उनम अधर प्रतिलोमज असत् तथा उत्तर प्रतिलोमज सत् माने जात ह।

गृहस्थाश्रमीकी प्रतिदिन विवाहाग्निम अथवा सम्पत्ति विभागके समय स्वय लायी गयी सस्कृत-अग्निम स्मार्तकर्म वंशवदेव आदि सम्पन्न करना चाहिये। श्रौतकर्मानुष्ठान अग्निहोत्र आदि वैतानाग्नि (आहवनीय आदि अग्नि) -मे करना चाहिये। शरीर चित्ता (प्रात-साय अवश्य करणीय मल-मूत्र विसर्जन) -को शास्त्रीय विधिसे सम्पन्न कर, गन्ध-लेपनिवृत्तिपर्यन्त शुद्धि प्राप्तकर दन्तधावन एवं स्नानकर द्विजको प्रात काल सधोपासन करना चाहिये तथा अनन्तर

अग्रिम हवन (अग्रिहात्र) करक समाहितचित्तसे सूर्यदेवताके मन्त्राकी^१ जप करना चाहिये। उसक बाद गृहस्थाश्रमी वेदाध (निरुक्त व्याकरण आदि) तथा अन्य विविध प्रकारक शास्त्राका अध्ययन करे। योगशेम आदिकी सिद्धिके लिये उसको ईश्वरकी उपासना करनी चाहिये।

वह स्नान करके दवताआ और पितरका तर्पण तथा पूजन कर। तदनन्तर उसको वद, पुराण तथा इतिहासका यथाशक्ति अध्ययन एव अध्यात्मिकी विद्याका जप (चिन्तन) करना चाहिये। तत्पश्चात् भूत, पितर, देव, ब्रह्म और मनुष्य जातिके लिये गृहस्थ बलिकर्म^२, स्वधा, होम, स्वाध्याय तथा अतिथि-सत्कार करे। दवताआके लिये अग्रिम हवन करना चाहिये। भूतबलि श्वान (कुत्ता), चाण्डाल एव काक आदिक लिये पका हुआ अन्न भूमिपर दे। पितृगण एव मनुष्याको अन्नके सहित जल भी प्रतिदिन प्रदान करना चाहिये। प्रतिदिन स्वाध्याय करे, केवल अपने लिये अन्नपाक न कर। स्ववासिनी (अपने पितृगृहम रहनवाली विवाहिता स्त्री), वृद्ध गर्भिणी, व्याधिपीडित, कन्या, अतिथि तथा भृत्याका भोजन प्रदानकर गृहस्वामिनी और उसका पति शप बचे हुए अन्नका भोजन करे। अग्रिम पञ्चप्राणाहुति देकर अन्नकी निन्दा न करते हुए भोजन करना चाहिये।

भाजनके आदि और अन्तम आपोऽशान-विधिसे आचमन करे तथा सम्यक् प्रकारसे पका हुआ, हितकारी, स्वल्प भोजन बालकाके साथ करना चाहिये।

पात्रादिसे आच्छादित अमृततुल्य भोजन द्विजको कराना चाहिये। यथाशक्ति अतिथि एव अन्य वर्णोंको क्रमशः भोजन दना चाहिये। सायकाल भी आये हुए अतिथिको लोटाना नहीं चाहिये। इसम विचार करनकी आवश्यकता नहीं है। सुब्रत! (ब्रह्मचारी एव सन्यासी) भिक्षुकको सत्कारपूर्वक भिक्षा प्रदान करनी चाहिये। द्वारपर पथारे सभीको भोजन कराना चाहिये। प्रतिवर्ष स्नातक, आचार्य एव राजाकी पूजा करनी चाहिये। ऐसे ही मित्र जामाता एव ऋत्विक् प्रतिवर्ष पूजनीय हैं। पथिकको अतिथि तथा वेदपारगतको श्रेत्रिय कहा जाता है। ब्रह्मलोककी कामना करनेवाले गृहस्थजनाके लिये

य दाना मान्य हैं।

ससम्मान आमन्त्रणके बिना ब्राह्मणको दूसरेके यहाँ बने हुए पक्वान्नको प्राप्त करनेकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिये। गृहस्थको वाणी, हाथ, पैरकी चञ्चलता एव अतिभोजन करनेसे बचना चाहिये। सतुष्ट श्रात्रिय तथा अतिथिको विदा करते समय ग्रामकी सीमातक उनका अनुगमन करना चाहिये।

गृहस्थ अपने इष्ट-मित्र एव बन्धुआके साथ दिनका शेष भाग व्यतीत करे। तदनन्तर सायकालीन सध्यापासना करके वह पुन अग्रिहोत्रकर भोजन ग्रहण करे। इसके बाद उसको अपने सुबुद्ध भृत्याके साथ बैठकर अपने हितका विचार करना चाहिये। तदनन्तर ब्राह्ममुहूर्तमें निद्राका परित्यागकर वह धनादिसे ब्राह्मणको सतुष्ट करे तथा वृद्ध, दुःखी एव भार ढोनेवाले पथिकाको भलीभाँति मार्ग दिखाकर प्रसन्न करे।

यज्ञानुष्ठान, अध्ययन और दान वैश्य तथा क्षत्रियका कर्म माना गया है। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणके लिये याजन, अध्यापन तथा प्रतिग्रह—ये तीन कर्म अधिक बताये गये हैं।

क्षत्रियका प्रधान कर्म प्रजापालन है। वैश्यवर्णके लिये कुसीद (सूद), कृषि, वाणिज्य और पशुपालन मुख्य कर्म कहा गया है। शूद्रवर्णका प्रधान कर्म ब्राह्मण, क्षत्रिय एव वैश्यकी सेवा करना है। द्विजको यज्ञादि कर्तव्यासे प्रमाद नहीं करना चाहिये। अहिंसा, सत्य, अस्तेय, शौच, इन्द्रियसंयम, दम, क्षमा, सरलता और दान सभीके लिये धर्मके साधन हैं। अपने वर्णधर्मानुसार जीविकाका आश्रयणकर कुटिल और दुष्टवृत्तिका परित्याग करना चाहिये—

प्रधान क्षत्रिय कर्म प्रजाना परिपालनम्॥

कुसीदकृषिवाणिज्य पशुपाल्य विश स्मृतम्।

शूद्रस्य द्विजशुश्रूषा द्विजो यज्ञान् न हापयेत्॥

अहिंसा सत्यमस्तेय शौचमिन्द्रियसंयम।

दम क्षमाञ्च दान सर्वेषां धर्मसाधनम्॥

आचरेत् सदृशीं वृत्तिमजिह्वामशठा तथा।

(१६। २७-३०)

जो मनुष्य तीन वर्षसे अधिक कालतक लिये अन्नका भण्डारण करता है, वह सोमरस पान करनेकी

१- उदु त्प जातवेदस० आदि।

२- बलिकर्म—भूतयज्ञ स्वधा—पितृयज्ञ होम—देवयज्ञ स्वाध्याय—ब्रह्मयज्ञ अतिथि-सत्कार—मनुष्य-यज्ञ।

याग्यता रखता है। जिसके पास मात्र एक वषभरके लिये ही अन्न रहता है, उसे मुख्यतः सामयागकी प्राक्क्रिया^१ करनी चाहिये। द्विजको प्रतिवर्ष सोमयाग, पशुयाग, आग्रायणोष्टि^२ तथा चातुर्मास्ययाग यज्ञपूर्वक करना चाहिये। यदि इन यागोको करना प्रतिवर्ष असम्भव हो तो इन यागोके कालम वैश्वानरी इष्टि ही कर लेनी चाहिये।

मुख्य कल्पके सम्पादनम असमर्थके लिये जो द्वितीय कल्प विहित है, वह हीन कल्प है। सोमयाग, आग्रायणोष्टि आदि मुख्य कल्प हैं। वैश्वानरी इष्टि हीनकल्प है। यदि मुख्यकल्पके सम्पादनयोग्य द्रव्य है तो हीनकल्पका सम्पादन नहीं करना चाहिये। जितने भी फलप्रद (काव्य) अनुष्ठान हैं। फलकी कामना रहनेपर उन्हींका सम्पादन करना होगा। उनको न कर हीनकल्पका सम्पादन करनेपर फल नहीं प्राप्त हो सकता।

ब्राह्मणको अपनी जीविकाके लिये उस अप्रतिषिद्ध अर्थकी भी इच्छा नहीं करनी चाहिये जो स्वाध्याय-विरोधी हो। ऐसे जिस-किसी भी व्यक्तिसे अर्थ पानेकी इच्छा नहीं करनी चाहिये, जिसका आचरण सदिग्ध हो। विरुद्धवृत्ति (अवाच्य याजन आदि)-से भी अर्थ-अर्जन नहीं करना चाहिये। ऐसे ही नृत्य, गीत आदि (प्रसंग)-स भी अर्थ-अर्जन नहीं करना चाहिये। जो द्विज यज्ञके लिये शूद्रसे धनकी याचना करता है वह मृत्युके पश्चात् चाण्डाल-योनिमें जन्म लता है। यज्ञके लिये लाये हुए अन्नको जो सम्पूर्णरूपसे यज्ञमें नहीं लगाता, वह कुक्कुर, गृध्र अथवा काकयोनिमें जन्म ग्रहण करता है।

ब्राह्मणको एक कुसूल^३ (कोष्ठक)-भर, एक मटका-

भर, तीन दिनतकके लिये या एक दिनतकके लिये अन्न सग्रह करना चाहिये। अथवा वह शिलो^४ञ्छवृत्तिसे अपना जीवन-निर्वाह करे। इन वृत्तियाम उतरोत्तर वृत्ति श्रेष्ठ है।

यदि वह भूखसे पीड़ित है तो उसको राजा, अपने छात्र या यज्ञ करनेवाले यजमानसे ही अन्न-धनकी याचना करनी चाहिये और दाम्भिक, हेतुक, पाण्डिण्डक एवं वर्कवृत्तिवालेका सभी लाकिक-शास्त्राय कर्मम सर्वथा परित्याग करना चाहिये। वह स्वच्छ श्वेत वस्त्र धारण कर। सिर, दाढी आदिके केश एवं नखांको यथा-विधान कटवाये रहे। भार्याके साथ भोजन नहीं करना चाहिये। एक वस्त्र धारण कर तथा खड़े होकर भोजन नहीं करना चाहिये।

कभी भी अप्रिय वचन नहीं बोलना चाहिये। यज्ञोपवीतधारी ब्राह्मणको विनीत हाना चाहिये। दण्ड और कमण्डलु धारण करना चाहिये। देव आदिको अपने दाहिने करके चलना चाहिये। वह नदी, वृक्षच्छाया भस्म, गोष्ठ, जल तथा मार्गके मध्यमें मूत्रका परित्याग न करे। अग्नि सूय, गौ, चन्द्र, सध्या, जल, स्त्री और द्विजाके सम्मुख भी मूत्रका त्याग करना वर्जित है। वह अग्नि एवं उदय तथा अस्त हो रह सूर्यका दर्शन न करे। उसके लिये नग्न तथा मैथुनासक्त स्त्री, मूत्र और विश्वाका दर्शन भी त्याज्य है। पश्चिम सिर करके नहीं सोना चाहिये। धूक, रक्त, विष्टा मूत्र और विषको जलम छोड़ना अनुचित है। आगपर पैरोका सेकना तथा उसे लौधना निषिद्ध है।

अञ्जलिद्वारा जल नहीं पीना चाहिये आर निद्रा-निमग्न व्यक्तिकी जगाना नहीं चाहिये। धूर्त-वञ्चकका साथ नहीं

१-प्राक्क्रिया-सामयागके पूर्व करणीय अग्रिहात्र दर्शपूर्णमास आग्रायण चातुर्मास्य आदि।

२-नया सस्य उत्पन्न होनेपर आग्रायणोष्टिका विधान है।

३-कुसूलधान्य बारह दिनके लिये अन्न कुम्भीधान्य छ दिनके लिये अन्न।

४-शिलोञ्छवृत्ति भरण-पोषणकी एक ब्राह्मण-वृत्ति (साधन) है। शिलवृत्ति उसे कहते हैं जिसमें ब्राह्मण फसल कट जानेके बाद खेतम गिरे हुए अन्नकी वल्लरी (बाल)-का एकत्र करके अपने कुटुम्बका भरण-पोषण करता है। 'उञ्छवृत्ति' उसे कहते हैं, जिसम अन्नकी वल्लरी छोड़कर एक-एक कणमात्र एकत्र कर उसीसे अपने कुटुम्बका भरण-पोषण करता है। 'शिल' और 'उञ्छ'-यही 'शिलोञ्छवृत्ति' है।

५-दाम्भिक-केवल किसीको प्रसन्न करनेके लिये ही धर्मानुष्ठान।

६-हेतुक-निराधार तर्कोंसे धार्मिक कृत्योंमें सशयकर्ता।

७-पाण्डिण्डक-वैदशास्त्रोंके विरुद्ध अनेक प्रकारके लुभावने वशका धारक।

८-वकवृत्ति-वक्के समान वर्तन (व्यवहार) करनेवाला।

करना चाहिये। रोगी जनाके साथ शयन नहीं करना चाहिये। धर्म-विरुद्ध कर्मोका परित्याग कर दना चाहिये। चिताग्रिका धुओं तथा नदीम तरना वर्जित है। कशपर, भस्मपर, भूसीपर, प्रज्वलित अग्निके अगारपर और कपालपर स्थित नहीं होना चाहिये। किसीसे चछडको दूध पिलाती हुई गायको बताना नहीं चाहिये आर किसीक घरम द्वारक अतिरिक्त अन्य गवाक्षादि मार्गोंसे प्रवेश नहीं करना चाहिये। लोभी तथा शास्त्र-विरुद्ध कर्म करनेवाले राजासे प्रतिग्रह नहीं लेना चाहिये।

वेद तथा धर्म-शास्त्रादिका अध्ययन करनेवालाका उपाकर्म-सस्कार श्रवणनक्षत्रस युक्त श्रावणी पूर्णिमाका होना चाहिये। सस्कार-विहित आपाधिया—सामग्रियाके उपलब्ध रहनेपर यह कार्य श्रावणमासकी हस्तनक्षत्रस युक्त पञ्चमी-तिथिम भी सम्पन्न हो सकता है। पौषमासके राहिणीनक्षत्रम अथवा अष्टकाके दिन ग्रामसे बाहर जलाशयक पास वेदाका उत्सर्ग-कर्म गृह्यसूत्रके अनुसार करना चाहिये।

शिष्य, ऋत्विक्, गुरु तथा बन्धु-बान्धवाको मृत्यु होनेपर तीन दिनका अनध्याय उपाकर्म तथा उत्सर्ग-कर्म करनेपर हाता है। ऐसे ही अपनी शाखाके श्रोत्रिय ब्राह्मणकी मृत्यु होनेपर तीन दिनका अनध्याय हाता है। सध्याके समय मेघ-गर्जन होनेपर आकाशम उत्पातको ध्वनि होनेपर, भूकम्प होनेपर तथा उल्कापात होनेपर अनध्याय रखना चाहिये। वेद और आरण्यकका अध्ययन पूर्ण होनेपर एक दिन एव एक रात्रि (अहोरात्र)-का अनध्याय होता है।

अष्टमी चतुर्दशी अमावास्या पूर्णिमा, चन्द्र-सूर्यग्रहण, ऋतुसिधकी प्रतिपद तथा श्राद्ध-भोजन अथवा श्राद्धका प्रतिग्रह लेनेपर एक दिन और एक रात्रि (अहोरात्र)-का अनध्यायकाल मानना चाहिये। पशु, मेढक नेवला कुत्ता सर्प बिडाल और सूअरके बीचमे आनेपर तथा शक्रध्वजक अवरापणका दिन आनेपर एव उत्सवका दिन होनेपर भी एक ही दिन-रात्रिका अनध्यायकाल होता है।

कुत्ता सियार गर्दभ उलूक सामवेद तथा बच्चाके

१-यह व्यवस्था एकाद्वि श्राद्धसे अतिरिक्त श्राद्धक लिये है। एकोद्वि श्राद्धका भाजन अथवा प्रतिग्रहमे तीन रात्रिका अनध्याय होता है।

२-दिग्दाह—दिशाएँ यदि जलती हुई प्रतीत होती ह।

कोलाहल और पीडितजनाको दुःखभरी ध्वनि होनेपर, अपवित्र वस्तु, शव, शूद्र, अन्त्यज, श्मशान और पतित व्यक्तिका सामोप्य हानपर तत्काल अनध्याय हाता है। अपवित्र दशम, अपवित्रावस्थाम, चार-चार बिजली चमकनेपर, दो प्रहरतक चार-चार मेघ-गर्जन होनेपर, भाजन करनेके बाद हाथ गोला रहनपर, जलक मध्यम, अर्धरात्रिम तथा मध्यके दो प्रहरम और अँधी-तूफानके बीच भी उतने कालतक अध्ययन नहीं होना चाहिये। दिग्दाह होनेपर, उत्पात-जैसी धूलिको वर्षा होनेपर, सध्याकालीन कोहरा होनेपर अथवा चोर, राजा आदिके कारण होनेवाले उपद्रवाके समयमे तत्काल अनध्याय हाता है। स्वयं दौडते हुए, अपवित्र मदिता आदिका गन्ध आनेपर तथा शिट व्यक्तिके घर आ जानेपर अध्ययन करना वर्जित है। गधा, ऊँट, वाहन (रथ), हाथी, घोडा, नौका, वृक्ष और पर्वतारोहणका काल अनध्यायका ही काल होता है। उपर्युक्त सैंतीस अनध्यायोंको तात्कालिक अनध्याय माना गया है अर्थात् ये निमित्त जिस समय हों, उस समय अनध्याय समझना चाहिये।

देवताकी मूर्ति, ऋत्विक्, स्नातक, आचार्य एव राजाकी छाया, पर-स्त्रीकी छाया, रक्त, विद्या, मूत्र, धूक और उबटनकी सामग्रीका अतिक्रमण नहीं करना चाहिये। बहुश्रुत ब्राह्मण, सर्प, क्षत्रिय (नुपति)-की अवमानना कदापि न करे। ऐसे ही अपनी भी अवमानना न करे। उच्छिष्ट (जूटन), विद्या, मूत्र और चरण-प्रक्षालित जल दूरसे ही त्यागने योग्य हैं। श्रुति और स्मृतिमे कहे गये सदाचारका पालन करना चाहिये। किसीके गोपनीय रहस्यको प्रकाशित कर उसे कष्ट नहीं पहुँचाना चाहिये। किसीको निन्दा या ताडना नहीं करनी चाहिये किन्तु पुत्र अथवा शिष्यको दण्ड देना चाहिये। मनुष्यको सर्वदा धर्मका ही आचरण करना चाहिये। धर्मविरुद्ध आचरण उसके लिये त्याग्य है। गृहस्थ व्यक्तिको माता-पिता, अतिथि और धनी पुरुषक साथ विवाद नहीं करना चाहिये।

दूसरेके सरोवरमेंसे पाँच पिण्ड मिट्टी बिना निकाले

उसमें स्नान नहीं करना चाहिये। नदी, झरना, देव-सरोवर और पोखर—तालाबमें स्नान करना चाहिये।

दूसरेकी शय्यापर शयन नहीं करना चाहिये। अनापत्तिकालमें परत्र भाजन नहीं करना चाहिये। कृपण, बन्दी, चोर, अग्रिहोत्र न करनेवाले ब्राह्मण, बौंसका काम करनेवाले, न्यायालयमें जिसका दोष सिद्ध हो चुका है, सूदखोर, वेश्या, सामूहिक दीक्षा देनेवाला, चिकित्सक, रोगी, क्रोधी, नपुंसक, रगमचसे जीविका चलानेवाला, उग्र, निर्दय, पतित, ब्राह्मण, दम्भी, उच्छिष्टभोजी, शस्त्र-विक्रेता, स्त्रीके वेशम रहनेवाला, प्राम्य-याजक (ग्रामके देवताआकी शान्तिके लिये अनुष्ठान करनेवाला), निर्दयी राजा, धोबी, कृतघ्न, कसाई चुगलखोर, झूठ बोलनेवाला, सोम-विक्रेता, बन्दी तथा स्वर्णकार—इनका अन्न कदापि नहीं खाना चाहिये। बाल तथा कृमि (कीड़े) आदिसे युक्त भोजन एवं मांस नहीं खाना चाहिये।

बासी, उच्छिष्ट, शुक्ल (पका हुआ वह अन्न जो अधिक काल बीतनेके कारण विकृत हो गया है), कुतुहारा स्पृष्ट, पतितद्वारा देखा हुआ, रजस्वलासे स्पृष्ट, सर्पुष्ट तथा पर्यायान-भोजन त्याग्य है। गायसे सूँघा गया, पक्षियाँके द्वारा उच्छिष्ट और जानकर पैरसे छुआ गया अन्न भी त्यागने योग्य होता है। यद्यपि शूद्रका अन्न नहीं लेना चाहिये, तथापि जो शूद्र परम्परासे ही अपने यहाँ सबक है, गोपालन करनेवाला है,

कुल-परम्परासे ही जो मित्रके समान व्यवहार करनेवाला है, परम्परासे अपने यहाँ हलवाहेका काम करनेवाला है, कुल-परम्परासे जो निर्धारित नाई है—इनके अतिरिक्त वह शूद्र जिसने मन, वाणी, शरीर एवं कर्मसे सर्वथा अपनेको समर्पित कर रखा है—ऐसे शूद्रका अन्न स्वीकार किया जा सकता है। घी आदि स्निग्ध पदार्थोंसे युक्त अन्न यदि बासी है या बहुत कालसे रखा हुआ है तो भी ग्रहण करने योग्य होता है। किंतु घृत या तेल आदिसे समिश्रित न होनेपर भी गेहूँ, जौ और गोरससे तैयार किये गये पदार्थ यदि बहुत देरतक रखे गये हैं, तब भी ग्रहण किये जा सकते हैं, यदि विकृत न हुए हो।

देव और अतिथिको बिना समर्पित किया हुआ तिल-तण्डुलमिश्रित पदार्थ, यवागू, खीर, पुआ तथा पूड़ीका भोजन व्यर्थ हो जाता है।

पलाण्डु (प्याज) और लहसुन आदि उग्र पदार्थोंका सेवन करनेपर चान्द्रायणव्रत करना चाहिये। जो पुरुष पशु-हत्या करता है, वह पशुके रोम-परिमित कालतक घोर यातनाओंको सहन करत हुए नरकमें वास करता है। अभोज्य पदार्थोंका परित्याग करके अपनी सद्गतिकी भावनासे प्रभुसे क्षमा-याचना और प्रार्थना करता हुआ व्यक्ति भगवान्को प्राप्त करता है। (अध्याय ९६)

द्रव्यशुद्धि

याज्ञवल्क्यजीने कहा—हे श्रेष्ठ मुनिजनों! अब मैं द्रव्य-शुद्धिका वर्णन कर रहा हूँ। आप सब उसका ज्ञान प्राप्त कर।

सोने, चाँदी, अब्ज (मुक्ताफल, शंख, शुक्ति आदि), शाक, रस्सी तथा बकरे आदिके चमड़ेसे बनाये गये पात्र, होठ चमस आदि यदि किसी चिकने पदार्थके लेपसे रहित हैं और उच्छिष्ट हाथ आदिसे ही केवल स्पृष्ट हैं तो इनकी शुद्धि जलसे प्रक्षालनमात्र करनेपर ही जाती है। यज्ञमें प्रयुक्त सुक् एवं सुवाकी शुद्धि उष्ण जलसे तथा धान्यादिका शुद्धीकरण जलके प्रोक्षणसे होता है।

काष्ठ और सींग आदिसे विनिर्मित पात्रादिका शुद्धि छिलनेसे होती है। माजन करनेसे यज्ञका पात्र पवित्र हो जाता है। उष्ण जल और उष्ण गोमूत्रसे धोनेपर ऊनी और रेशमी वस्त्र शुद्ध हो जाते हैं। ब्रह्मचारीके हाथमें विद्यमान भिक्षा-प्राप्त अन्न, बाजारमें विक्रयके लिये रखा अन्न तथा स्त्रीका मुख पवित्र होता है। मिट्टीका पात्र अग्निमें पुन पकानेपर शुद्ध होता है, यदि चाण्डाल आदिसे स्पृष्ट नहीं है। गोक द्वारा सूँघे जानेपर और केश, मक्षिका एवं कीटादिसे दूषित होनेपर अन्नकी शुद्धि यथायाग्य जल, भस्म

१-स्पृष्ट—'भोजन बचा हुआ है जो भाजन करना चाहे वह आकर ले ले। इस प्रकारकी धापणा करके जो भोजन दिया जाता है, वह 'स्पृष्ट' कहा जाता है।

२-पर्यायान—किसी दूसरेके उद्देश्यसे रखा भोजन यदि बिना उसकी स्वीकृतिक दूसरेको दिया जाय तो ऐसे अन्नको 'पर्यायान' कहा जाता है।

तथा मिट्टी डालनेसे हो जाती है। भूमिका पवित्रीकरण मार्जनादि करनेपर होता है। राँगा, सीसा तथा ताम्रपात्रकी शुद्धि क्षार आर अम्लमिश्रित जलसे होती है। कास्य और लाहपात्रकी शुद्धि भस्म तथा जलसे मार्जन करनेपर होती है। अज्ञात वस्तुएँ तो सदैव पवित्र ही रहती हैं।

अमेध्य (शरीरसे निकलनवाले मल, वसा, शुक्र और श्लष्मा आदि)-से लिप्त पात्रकी शुद्धि मिट्टी और जलक द्वारा परिमार्जित कर उसमें व्याप्त गन्ध एव लपको दूर करनेसे होती है। प्रकृतिद्वारा भूमि एकत्र जल, जो गाको सत्तु करनेम पर्याप्त हो, सदैव शुद्ध होता है।

सूर्य-रश्मि, अग्नि, धूलि, वृक्ष-छाया, गौ, अश्व, पृथ्वी, वायु तथा ओसकी बूँद पवित्र ही होती हैं।

मनुष्यको स्नान करनेके बाद, जल पीनेके बाद, छौंक आनेके बाद, शयनोपरान्त, भोजन करनेपर, मार्गम चलनेपर तथा चस्त्र बदलनेपर पुन आचमन करना चाहिये।

जम्हाई लनेपर, निष्ठोवन (धूकनपर), शयन करनेपर, वस्त्र-धारण करनेपर और अशुपात होनेपर-इन पाँच अवस्थाआम आचमन नहीं करे, अपितु दक्षिण कानका स्पर्श कर ले। ब्राह्मणके दक्षिण कानपर अग्नि आदि देवता सदैव विराजमान रहते हैं। (अध्याय ९७)

दान-धर्मकी महिमा

याज्ञवल्क्यजीने पुन कहा—हे ऋषियो! अब मैं दान-धर्मकी महिमाका वर्णन करता हूँ, उसे सुन।

अन्य वर्णोंकी अपेक्षा ब्राह्मण श्रेष्ठ हैं, उनमें भी जो सत्क्रियावान् (कर्मनिष्ठ) ब्राह्मण हैं वे श्रेष्ठ हैं। उन कर्मनिष्ठामे भी विद्या तथा तपस्यासे युक्त ब्रह्म-तत्त्ववेत्ता श्रेष्ठ तथा सत्पात्र हैं। गृहस्थक द्वारा गा, भूमि, धान्य तथा सुवर्ण आदिका दान सत्पात्रको उसका पूजन करके दिया जाना चाहिये।

विद्या एव तपस्यासे हीन ब्राह्मणको प्रतिग्रह (दान) स्वीकार नहा करना चाहिये। इस प्रकार दान लेनेपर वह प्रदाता और स्वयंको अधोगामी बना दता है। प्रतिदिन उपयुक्त पात्रको दान देना चाहिये। निमित्त (सूर्यग्रहण, चन्द्रग्रहण आदि विशेष अवसर) उपस्थित होनेपर विशेष रूपसे अधिक दान देना चाहिये। किसीके याचना करनेपर भी यथाशक्ति अपनी श्रद्धाके अनुसार दान देना चाहिये। सुवर्णसे अलंकृत सीगावाली चाँदीस मटे हुए खुरावाली सुन्दर वस्त्राच्छादित, अधिक दूध देनेवाली सुशील गौका यथाशक्ति दक्षिणाके साथ दान करना चाहिये और दान देते समय साथमें कास्यपात्र भी देना चाहिये।

सींगम दस सावर्णिक (एक सो साठ माशा) सांवा तथा खुरम सात पल चाँदी लगाना चाहिये एव दोहन-पात्र पचास पल काँसेका होना चाहिये।

गाका बछड़ा भी अलंकृत होना चाहिये। गो रोगरहित तथा सवत्सा होनी चाहिये। यदि बछड़ा न हो तो स्वर्ण या

पिप्लकाष्ठका चाछा या बाछी बनाकर देना चाहिये। ऐसा करनेसे प्रदाता बछड़ेके शरीरमें स्थित रोम-संख्याके अनुसार उतने ही वर्षपर्यन्त स्वर्णका उपभोग करता है। यदि गौ कपिला (भूरे रंगकी) होती है तो वह दाताके सात कुलाका उद्धार कर देती है।

जबतक प्रसव कर रही गौकी यानिम बछड़ेके दोनों पेरसहित मुख दिखायी देता है और जबतक वह गर्भका प्रसव नहीं कर देती है, तबतक गौको पृथ्वीके समान ही मानना चाहिये।

सामर्थ्यके अभावमें स्वर्णमय सींग आदिसे युक्त गौका दान यदि न किया जा सके तो भी रोगरहित, हृष्ट-पुष्ट, दूध देनेवाली धेनु अथवा दूध न देनेवाली गर्भिणी गौका जो दान करता है, वह स्वर्गलोकमें महिमामण्डित होकर निवास करता है।

थके हुए प्राणीकी आसनादिक दानके द्वारा थकान दूर करना रोगीकी सेवा करना, देवपूजन करना ब्राह्मणका पाद-प्रक्षालन करना तथा ब्राह्मणद्वारा उच्छिष्ट किय गये स्थान और पात्रका मार्जन-कृत्य विधिवत् दिये गये गादानके समान फलदायक हाता है। ब्राह्मणके लिये जो अभीष्ट हो, उस वह वस्तु प्रदानकर प्रदाताको स्वर्ग-लोक लाना चाहिये।

भूमि, दीप, अन्न वस्त्र और घृतक दानसे प्रदाता लक्ष्मी प्राप्त कर सकता है। घर, धान्य छाता माला, उपयागी वृक्ष,

यान (सवारी), घृत, जल, शय्या, कुकुम, चन्दन आदि प्रदान करनेसे स्वर्गलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त होती है।

सत्पात्रको विद्या प्रदान करनेवाला देवदुर्लभ ब्रह्मालोकको प्राप्त करता है। मूल्य लेकर भी वेदोके अर्थ, यज्ञाकी विभिन्न विधियोंको सम्पादित करनेवाले तथा शास्त्र और धर्म-शास्त्रोंको लिखनेवाले ब्रह्मलोकको प्राप्त करते हैं। वेद-शास्त्र ही सत्सत्के मूल (व्यवस्थापक) हैं। इसी कारण ईश्वरने सबसे पहले इन्हींकी सृष्टि की। अतः सब प्रकारका सत्प्रयत्न करके वेदोका अर्थ-संग्रह करना चाहिये अर्थात् वेदोके तात्पर्यको समझनेके लिये भलीभाँति प्रयास करना चाहिये। जो अधिकारी इतिहास अथवा पुराण लिखकर दान देता है, वह ब्रह्मदानके समान प्राप्त पुण्यका द्विगुणित पुण्य प्राप्त करता है।

द्विजको नास्तिकाके वचन, कुतर्क तथा प्राकृत और
प्लेच्छ-भाषा-भाषित वचन नहीं सुनने चाहिये, क्योंकि ये

शब्द द्विजको अधोगतिमे ले जाते ह।

दान ग्रहण करनेका सामर्थ्य रहनेपर भी जो लोग दान ग्रहण नहीं करते, वे लोग उन्हीं लोकोको प्राप्त करते हैं, जो दान-दाताको प्राप्त होते हैं।

कुश, शाक, दूध, गन्ध तथा जल—ये वस्तुएँ बिना माँगे यदि कुलटा, पतित, नपुसक एवं शत्रुके अतिरिक्त किसी दुष्कृतीके द्वारा भी दी जा रही हैं तो भी इनका प्रत्याख्यान नहीं करना चाहिये। यदि कोई सुकृती इन्हें बिना याचनाके दे रहा है, तब तो इनके प्रत्याख्यानका कोई प्रसंग ही नहीं है। देवता तथा अतिथिकी पूजा करनेके लिये, अपने माता-पिता आदिके भरण-पोषणके लिये तथा अपने जीवनकी रक्षाके लिये पतित आदि अत्यन्त कुत्सितको छोड़कर अन्य सभीसे जितना अत्यावश्यक है, उतना प्रतिग्रह लिया जा सकता है। (अध्याय ९८)

श्राद्धके अवसर तथा अधिकारी, श्राद्धकी सक्षिप्त विधि,
महिमा और फल

याज्ञवल्क्यजीने कहा—ऋषिगणो! अब मैं सर्वपाप-विनाशिनी श्राद्ध-विधिका वर्णन करता हूँ।

अमावास्या, अष्टका, वृद्धि (पुत्रजन्म आदि), कृष्णपक्ष, उत्तरायण, दक्षिणायन, द्रव्य (अन्नादि)—लाभ होना, श्राद्ध-योग्य ब्राह्मणकी प्राप्ति होना, विपुवत्-सक्रान्ति (सूर्यके तुला और मेषप्रशिपर सक्रमण करनेका समय), मकर-सक्रान्ति, व्यतीपात, गजच्छाया-योग, चन्द्र-सूर्यग्रहण तथा कताकी श्राद्धके प्रति अभिरुचि होना—ये सब श्राद्धके काल (अवसर) कहे गये हैं।

जो ब्राह्मण युवा (मध्यम वयस्क) हाते हुए सभी वदामे
अग्र्य (सतत अस्खलित अध्ययन समर्थ), श्रोत्रिय,
ब्रह्मवित्, मन्त्र-ब्राह्मणात्मक वेदके तात्पर्यके वेत्ता, ज्येष्ठ
साम नामक साम-विशयके अध्ययनके लिये विहित व्रतके
आचरणके साथ ज्येष्ठ सामके अध्वेता, त्रिमधु नामके

ऋग्वेदके एकदेशके अध्ययनके लिये विहित व्रतके आचरणके साथ त्रिमुष्पके अध्येता तथा ऋक् और यजुके एकदेश त्रिमुष्पके अध्ययनके लिये विहित व्रतके आचरणके साथ त्रिमुष्पके अध्येता ब्राह्मण हैं, ये श्राद्धकी सम्पत्ति माने जाते हैं, अर्थात् इन्हें भोजन कराने या दान देनेसे अक्षय फलका प्राप्ति होती है। ऐसी ही भानजा, श्राद्ध-याचक ब्राह्मणके लक्षणसे विशिष्ट ऋत्विक्, यजुर्वेदके एकदेश-अध्येता अध्ययनके अङ्ग व्रतके आचरणके साथ इन ऋत्विक् अध्येता, दोहित्र, शिष्य तथा अन्य ऋत्विक्-ब्रह्मचर्य एव कर्मनिष्ठ, तपानिष्ठ पंडित-विद्वान् अथवा ज्ञानि, मातृ-पितृभक्त एव शान्ति ब्रह्म ऋद्धि-मार्गके अङ्ग भोजनीय एव दान देने योग्य हैं।

जा एता (नाना) सु. सु. सु. सु.
काण, सु. सु. सु. सु. सु. सु. सु. सु.

१-हमन्त-ऋतु एव शिशिर-ऋतुके महानोर्मे आनवातो कृष्णपञ्चा ॐ नमः ॐ नमः ॐ नमः

२-पञ्चाग्नि-सम्य आवसथ्य आहवनाय गार्हपत्य और दक्षिण

३-पौनर्ध्व-पुनर्भूसे उत्पन्न। पुनर्भू उस स्त्राको कहते हैं जो विद्रुह-रूप में पुनर्भूत हो जाती है।

दूसर पुरुषके संगमसे दूषित हो चुकी है।

अवकीर्णी आदि^१ आचारभ्रष्ट तथा अवैष्णव हैं, वे श्राद्धके योग्य नहीं ह।

श्राद्धके एक दिन पूर्व ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करना चाहिये। निमन्त्रित ब्राह्मणोंको उस दिन समय रखना चाहिये। श्राद्ध-दिवसके पूर्वाह्नकालमें उपस्थित उन ब्राह्मणोंको आचमन कराकर आसनापर बैठा दे। विश्वेदेव अथवा आभ्युदयिक श्राद्धके लिये दो ब्राह्मण तथा पितृपात्रके स्थानपर यथाशक्ति ब्राह्मणको बैठाना चाहिये अथवा इनमें दो ब्राह्मणोंको विश्वेदेवपात्रके आसनपर पूर्वाभिमुख तथा तीन ब्राह्मणोंको पितृपात्रके आसनपर उत्तराभिमुख अथवा दोनो (देव-पितर)-के लिये एक-एक ब्राह्मण आसनपर बैठाना चाहिये। इसी प्रकार मातामहादिके श्राद्धमें व्यवस्था करनी चाहिये और मातामह-श्राद्धमें विश्वेदेव-सम्बन्धी कृत्य अलग-अलग या एक साथ किया जा सकता है।

इसके बाद ब्राह्मणोंको हस्त-प्रक्षालनके लिये जल (हस्तार्घ्य) और आसनके लिये कुश प्रदानकर उन्हींकी अनुज्ञासे 'विश्वे देवासो' इस मन्त्रसे विश्वेदेवका आवाहन करके भोजन-पात्रमें यव विकीर्ण करे। तदनन्तर पवित्रकयुक्त अर्घ्यपात्रमें 'श नो दवी०' इस मन्त्रसे उसमें जल तथा 'यवोऽसि०' मन्त्रद्वारा यव डालकर 'या दिव्या०' मन्त्रसे ब्राह्मणके हाथमें अर्घ्योदक प्रदानकर गन्ध, दीपक, माला, हार आदि आभूषण तथा वस्त्र दान करे।

तत्पश्चात् अपसव्य होकर पितरोंको अप्रदक्षिण (वाम)-क्रमसे स्थान (कुशरूपी आसन) प्रदान करे और (आसनके लिये मोटरूप) द्विगुणित कुश देकर 'उशन्तस्त्वा०' मन्त्रसे उन पितरोंका आवाहन करे। उसके बाद पितृ-स्थानपर विराजमान ब्राह्मणकी आज्ञा लेकर 'आयन्तु न पितर०' इस मन्त्रका जप करे।

पितृकार्यमें यवके स्थानपर तिलाका प्रयोग करना चाहिये और तिलके साथ उन पितृगणोंको पूर्ववत् अर्घ्यादि प्रदान करे। उन अर्घ्यों (अर्घ्यपात्रों)-के सख (ब्राह्मण) के हाथमें दिये गये अर्घ्योदकका नीचे गिरा हुआ जल)-को पितृपात्रमें रखकर और दक्षिणाग्र कुशस्तम्भोंको भूमिपर रखकर उसको ऊपर 'पितृभ्यः स्थानमसि०' इस मन्त्रके द्वारा

उक्त अर्घ्यपात्र (पितरोंके वामभागमें) भूमिपर उलटकर रख दे। उसके बाद घृत-सम्मिश्रित अन्नको अग्निमें प्रदान करनेके लिये आचार्यसे श्राद्धकर्ता अग्नौकरणकी आज्ञा प्राप्त करे। जब आचार्य 'ऐसा ही करो' यह कह दें तो उन्हें पितृयज्ञके समान ही उस अग्निमें युक्त घृताक्त हव्यका हवन करके आहुति करनेसे शप वचे हुए अन्नको समाहित मनसे पितरोंके भोजन-पात्रोंमें रख दे। पितरोंके भोजन-पात्रोंके रूपमें यथाशक्ति चाँदोंके पात्रोंका प्रयोग करना चाहिये।

'पृथिवी ते पात्र०' मन्त्रसे पात्रोंको अभिमन्त्रित करे। 'इदं विष्णु' मन्त्रका पाठ करे और ब्राह्मणके अगुछके पितरोंके लिये परिवशित अन्नम् प्रवशित करे। व्याहृतियाँके सहित 'गायत्री' एवं 'मधुवाता०' मन्त्रका जप करके सुखपूर्वक भोजन करे, इस प्रकार ब्राह्मणसे निवेदन करे और ब्राह्मण यौन होकर भोजन करे। श्राद्धकर्ता क्रोधादिसे रहित होकर बड़े ही श्रद्धा-भावसे उन ब्राह्मणोंको बिना शीघ्रता किये उनका अभीष्ट अन्न तथा हविष्यान्न उन्हें प्रदान करे और ब्राह्मणोंकी तृप्तिक 'पुरुषसूक्त' तथा 'पवमानसूक्त' आदिका जप करता रहे। उसके बाद पुनः पहलेके समान 'मधुवाता०' मन्त्रका पाठ करे और शेषान्नको लेकर उन सत्तु ब्राह्मणोंके द्वारा 'हम तृप्त हो गये', इस प्रकार कहनेपर उन ब्राह्मणोंकी अनुज्ञासे श्राद्धकर्ता दक्षिणाभिमुख होकर तिलसहित उस शेषान्नको ब्राह्मणोंके उच्छिष्ट पात्रोंके समीपमें ही भूमिपर जलके साथ रख दे और प्रत्येक ब्राह्मणको मुख-प्रक्षालनके लिये अलग-अलग जल प्रदान करे।

उच्छिष्टके समीप पितर आदिके लिये पिण्डदान करके उसी प्रकार मातामहादिके लिये भी पिण्डदान करे। उसके बाद ब्राह्मणोंको आचमन कराये। तदनन्तर ब्राह्मणोंके 'स्वस्ति' ऐसा कहनेपर श्राद्धकर्ता 'अक्षय्यमस्तु' कहकर ब्राह्मणोंके हाथमें जल प्रदानकर यथासामर्थ्य दक्षिणा दे और 'स्वधा वाचयिष्ये' ऐसा कहे। 'वाच्यताम्' क द्वारा ब्राह्मण श्राद्धकर्ताकी आज्ञा प्रदान करे। उनकी अनुज्ञा प्राप्तकर श्राद्धकर्ता पितृजनोके लिये 'स्वधा' इस वाक्यका प्रयोग करे। पुनः उन ब्राह्मणोंके द्वारा 'स्वधा' ऐसा कह देनेके पश्चात् श्राद्धकर्ता पृथ्वीपर जलसिञ्चन करे।

१-अवकीर्णी—ब्रह्मचर्याश्रममें रहते हुए जिसका योग्य स्थिति हो गया है।

२-आदिसे कुण्ड गोलक कुण्डों एव काले दातवाले ब्राह्मण समझ जाने चाहिये। पवित्र जावित रहते हुए दूसरा पुरुषसे उत्पन्न कुण्ड एवं पतितके निधनक बाद दूसरे पुरुषसे उत्पन्न गोलक होता है।

(१९। २६-२७)

समिण्डीकरण श्राद्धमें श्राद्धकर्ता तिल एवं गन्धमिश्रित जलसे चार पात्रको परिपूर्ण करे। उन पितृपात्रोंमेंसे एक पात्रको अर्घ्य प्रदान करनेके लिये प्रेतपात्रके रूपमें कल्पित करे। तदनन्तर श्राद्धकर्ता प्रेतपात्रमें रखे हुए अर्घ्य-जलके

पिता-पितामहादि पितरः ननुष्टु कं ~~पिता-पितामहादि पितरः~~
आयु, सति, धन, विद्या सम्य ~~आयु, सति, धन, विद्या~~
और मोक्ष प्रदान करते हैं। ~~और मोक्ष प्रदान करते हैं।~~

(Handwritten musical notation)

- ३-इस एकादशिका तात्पर्य यह है कि पार्वण श्राद्धमें नन्दक

रहते हैं। विना कारण उसे पीडा होती है। विनायककी अप्रसन्नतासे युक्त होनेपर राजा राज्यसे वञ्चित रहता है, कुमारी पतितसे वञ्चित रहती है तथा गर्भिणी स्त्री पुत्र-लाभसे वञ्चित रहती है। अतएव विनायककी शान्तिके लिये किसी पवित्र दिन एव शुभ मुहूर्तमें उसे विधिपूर्वक स्नान करना चाहिये। स्नानकी विधि संक्षेपमें इस प्रकार है—भद्रासनपर बिठाकर ब्राह्मणाद्वारा स्वस्तिवाचनपूर्वक स्नान कराना चाहिये। पीली सरसों पीसकर उसे घृत-मिश्रित करके उबटन बनाये और उस व्यक्ति सम्पूर्ण शरीरमें मले। फिर उसके मस्तकपर सर्वापधिसहित सब प्रकारके सुगन्धित द्रव्यका लेप करे। सर्वापधियुक्त चार कलशोंके जलसे स्नान करना चाहिये। सरोवर आदि पाँच स्थानाकी मिट्टी, गोरचन, गन्ध और गुग्गुलु—ये वस्तुएँ भी उन कलशोंके जलमें छोड़ें।

प्रथम कलशको लेकर आचार्य निम्नलिखित मन्त्रसे उसे स्नान कराये—

सहस्राक्ष शतधारमुपिभि पावन स्मृतम्॥

तेन त्वामभिषिञ्चामि पावमान्य पुनन्तु ते।

(१००।६-७)

जो सहस्रा नेत्र (अनेक प्रकारकी शक्तियाँ)—से युक्त हैं, जिनकी सैकड़ धाराएँ (प्रवाह) हैं और जिसे महर्षियाने पवित्र करनवाला बताया है, उस पवित्र जलसे मैं (विनायकप्रस्त) तुम्हारा (उपद्रवकी शान्तिके लिये) अभिषेक करता हूँ। यह पावन जल तुम्हें पवित्र करे।

द्वितीय कलशके जलसे निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए अभिषेक करे—

भग ते वरुणो राजा भग सूर्यो बृहस्पति ॥

भगमित्रश्च वायुश्च भग सप्तर्षयो ददु।

(१००।७-८)

राजा वरुण तथा भगवान् सूर्य एव देवगुरु बृहस्पति आपके सौभाग्यकी अभिवृद्धि करें इसी प्रकार देवराज इन्द्र वायुदेव तथा सप्तर्षिगण भी आपके सौभाग्यकी अभिवृद्धि करते रहें।

तृतीय कलशके जलसे निम्नलिखित मन्त्र पढ़ते हुए अभिषेक करे—

यत्ते केशेषु दीर्घाग्य सीमन्ते यच्च मूर्द्धनि॥

ललाटे कर्णयोरक्ष्णोरपस्तब्धन्तु ते सदा।

(१००।८-९)

तुम्हारे केशोंमें, सीमन्तमें, मस्तकपर, ललाटे, कानों और नेत्रोंमें भी जो दीर्घाग्य है, उसे जलदेवता सदाके लिये शान्त कर।

तदनन्तर पहले कहे गये तीनों मन्त्रोंसे चतुर्थ कलशके जलसे स्नान कराये। इसके बाद बाँय हाथमें कुशा लेकर स्नान किये हुए प्राणीक सिरको कुशासे स्पर्श करते हुए ब्राह्मणको समर्पित होकर गूलरकी लकड़ीसे निर्मित सुवाके द्वारा सारपर्वत (सरसाका तेल)—से अग्निमें आहुति प्रदान करनी चाहिये। आहुति देनेके लिये ये मन्त्र विहित हैं— 'मिताय स्वाहा', 'सम्मिताय स्वाहा', 'शालाय स्वाहा', 'कटकुटाय स्वाहा', 'कूष्माण्डाय स्वाहा', 'राजपुत्राय स्वाहा' ('स्वाहा' के पूर्व प्रयुक्त सभी नाम विनायकके हैं। या० मि० ग० प्र० अ० श्लोक २८५)।

इसके अनन्तर लौकिक अग्निमें स्थालीपाक-विधिसे चरु पकाकर उससे सभी निर्दिष्ट विनायक नामवाले 'स्वाहा' युक्त छ मन्त्रोंसे उसी लौकिक अग्निमें हो हवनकर अवशिष्ट इविशेषके द्वारा इन्द्र, अग्नि, यम आदिको बलि देनी चाहिये। तत्पश्चात् किसी चतुष्पथ (चौराहे)—पर कुशोंका आसन बिछाकर उसमें पुष्प, गन्ध, उण्डरकी माला कच्चे-पक्के चावल, घृतमिश्रित पुलाव, मूली, पूड़ी, पुआ, दही, पायस, घृत, गुडपिष्ट, लड्डू तथा इधु—इन सभी सामग्रियोंको एकत्र करके रख दें। तदनन्तर विनायकजननी भगवती अम्बिकाका उपस्थान करें और हाथ जोड़कर अर्घ्य प्रदान करें।

पुत्रजन्मकी कामना करनेवाली स्त्रियोंको दूर्वा और सरसाके पुष्पोंसे भगवती दुर्गाकी अर्चना करके स्वस्ति-वाचनके साथ इस प्रकार उनकी प्रार्थना करनी चाहिये—

रूप देहि यशो देहि भग भगवति देहि मे।

पुत्रादेहि श्रिय देहि सर्वान्कामाश्च देहि मे॥

(१००।१६)

हे भगवति! आप मुझे रूप यश और ऐश्वर्य प्रदान करें। हे देवि! आप मेरे लिये पुत्र दे लक्ष्मी दे और मेरी सभी कामनाओंको परिपूर्ण करें।

तत्पश्चात् ब्राह्मणोंको भाजन प्रदानकर सतुष्ट करें। अपने गुरुको दो वस्त्र प्रदानकर अन्य ग्रहाकी पूजा करके सूर्यार्चनमें निरत रहें। इस प्रकार विनायक और ग्रहोंका पूजन करके मनुष्य अपने सभी कार्योंमें सफलता प्राप्त करता है। (अध्याय १००)

ग्रहशान्ति-निरूपण

याज्ञवल्क्यजीने कहा—हे मुनिया! लक्ष्मी एव सुख-शान्तिके इच्छुक तथा ग्रहोकी दृष्टिसे दुःखित जनाको ग्रहशान्तिके लिये तत्सम्बन्धित यज्ञ करना चाहिये। विद्वानाके द्वारा सूर्य, सोम, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु—ये नौ ग्रह बताये गये हैं। इनकी अर्चनके लिये इनकी मूर्ति क्रमशः इन द्रव्यासे बनानी चाहिये—ताम्र, स्फटिक, रक्तचन्दन, स्वर्ण, सुवर्ण, रजत, अयस् (लोहा), सीसा तथा कास्य। अर्थात् सूर्यग्रहके लिये ताम्र धातु, चन्द्रके लिये स्फटिक, मंगलके लिये रक्तचन्दन, बुध एव बृहस्पतिके लिये स्वर्ण, शुक्रके लिये रजत, शनिके लिये लोहा, राहुके लिये सीसा तथा केतुके लिये कास्य धातु प्रशस्त है।

सूर्यका वर्ण लाल, चन्द्रमाका सफेद, मंगलका लाल, बुध तथा बृहस्पतिका पीला, शुक्रका श्वेत, शनि, राहु और केतुका काला वर्ण होता है। इसी वर्णके इनके द्रव्य भी होते हैं। एक पाटेपर वस्त्र बिछाकर ग्रहवर्णोंके अनुसार निर्दिष्ट द्रव्याके द्वारा विधिपूर्वक उनकी स्थापना तथा पूजा-होम करे। उन्हें सुवर्ण, वस्त्र तथा पुष्प समर्पित करे। उनके लिये गन्ध, बलि, धूप, गुग्गुलु भी देना चाहिये। तत्पश्चात् मन्त्राके द्वारा प्रत्येक ग्रह-देवताके निमित्त चरु पदार्थ अर्पित करना चाहिये।

उसके बाद यथाक्रम 'ॐ आकृष्णो रजसा०' इस मन्त्रके द्वारा सूर्य, 'ॐ इम देवा०' मन्त्रसे चन्द्र, 'ॐ

अग्निर्मूर्धादिव ककुत्०' मन्त्रके द्वारा मंगल, 'ॐ उदय्यस्व०' मन्त्रसे बुध, 'ॐ बृहस्पते०' इस मन्त्रके द्वारा बृहस्पति, 'ॐ अत्रात्परिस्तुतम्०' मन्त्रसे शुक्र, 'ॐ श नो देवी०' मन्त्रके द्वारा शनि, 'ॐ कयानश्चि०' मन्त्रसे राहु तथा 'ॐ कतु कृषवन्०' मन्त्रके द्वारा केतु ग्रहके लिये आहुति देनी चाहिये।

इन ग्रहोके लिये इसी क्रमसे मन्दार, पलाश, खैर, अपामार्ग (चिचडा), पिप्पल, गूलर, शमी, दूर्वा और कुशकी समिधाएँ बिहित हैं। इन समिधाओंको घृत, दधि तथा मधुसे मिश्रितकर हवन करना चाहिये। तदनन्तर क्रमानुसार उपर्युक्त मन्त्राके द्वारा पदार्थोंकी आहुति प्रदान करे। यथा—सूर्यके लिये गुड, चन्द्रके लिये भात, मंगलके लिये पायस, बुधके लिये साठो चावलको खीर, बृहस्पतिके लिये दही-भात, शुक्रके लिये घृत, शनिके लिये अपूप (पुआ), राहुके लिये फलका गूदा और केतुके लिये अनेक वणके पकाय हुए धान्यकी आहुति देनी चाहिये।

द्विजको चाहिये कि इसी क्रमसे प्रत्येक ग्रहके लिये अन्न भी दानरूपमें दे। तदनन्तर प्रत्येक ग्रहके निमित्त यथाक्रम—धनु, शख, बेल, सुवर्ण, वस्त्र, अध, कृष्णा गौ, अयस् (शस्त्र आदि) तथा छागकी दक्षिणा देनी चाहिये। इस प्रकार ग्रहाकी सदैव पूजा करनेसे मनुष्यकी राज्यादि फल प्राप्त होते हैं। (अध्याय १०१)

वानप्रस्थ-धर्म-निरूपण

याज्ञवल्क्यजीने कहा—हे महर्षियो! अब मैं वानप्रस्थाश्रमके धर्मका वर्णन कर रहा हूँ, आप सभी इसका श्रवण करें।

वानप्रस्थ-आश्रममें प्रविष्ट पुरुषको अपनी पत्नीके सरक्षणका भार पुत्राके ऊपर छोड़कर अथवा पत्नीके सहित व्रतम जाना चाहिये।

वानप्रस्थ-धर्मका पालन करनेवाला ब्रह्मचर्य-व्रतका निर्वाह करते हुए अपनी श्रोत-अग्नि एव गृह-अग्निके साथ वनमें जाय। शान्त एव क्षमावान् रहकर वह अहर्निश दबोपामनामें निमग्न रहे। वह बिना जोती हुईं भूमिसे उत्पन्न अन्नके द्वारा अग्निदेव पितरो, देवताआ, अतिथिया तथा

भृत्योंको तृप्त (संतुष्ट) करे। आत्मज्ञानमें तत्पर रहनेवाला वह वानप्रस्थी दाढ़ी, जटा तथा ताम्ररेशिको धारण करे, इन्द्रियाका दमन करे, त्रिकाल ज्ञान करे एवं अपनेको प्रतिग्रह अर्थात् दान-ग्रहणसे दूर रखे।

ऐसे व्यक्तिको स्वाध्यायवान्, भगवद्ध्यानपरायण तथा सभी लोगाके हितसाधनमें लगे रहना चाहिये। उसको जीवनयापनके लिये सीमित अर्थ-संग्रह करना चाहिये।

उसके पास जो कुछ शेष सामग्री हो, उसका आधिन-मासम परित्यागकर वह व्रतादिके द्वारा ही समय व्यतीत करे। यदि शक्ति हो तो एक मास या एक पक्षका व्रतकर

माता-पिता तथा मित्रका परित्याग, तालाब-उद्यानका विक्रय, कन्याको दूषित करना, बड़े भाईकी उपेक्षा करके अग्न्याधान, तथा विवाह करनेवालेको यजन कराना तथा ऐसे व्यक्तिको कन्यादान करना, गुरुसे अतिरिक्तके साथ कुटिलता करना, व्रतका लोप, केवल अपने लिये भोजन बनानेवाला, मद्यपान करनेवाली स्त्रीका सम्पर्क, स्वाध्याय, अग्नि, पुत्र तथा बन्धुका परित्याग, असत्-शास्त्रका अध्ययन, भार्या एवं अपना विक्रय—ये सभी निन्दित कर्म उपपातक कहे गये हैं। हे मुनियो! आप अब इनके प्रायश्चित्तका ज्ञान प्राप्त करें—

ब्रह्महत्या करनेपर पापी व्यक्ति शिर कपाल (खर्पर-खापड़ी)—को हाथमें लेकर तथा दूसरा एक शिर कपाल ध्वजके समान दण्डमें लगाकर चले और भिक्षामात्रसे जीविका-निर्वाह करता हुआ अपने पापकर्मका उद्घोष करते हुए बारह वर्षतक अल्प भोजन कर आत्मशुद्धि करे अथवा जानते हुए इच्छापूर्वक ब्रह्महत्या करनेपर 'लोमभ्य स्वाहा' इत्यादि मन्त्रके अनुसार लोमसे शरीरके अवयवोंके प्रतिनिधिरूप यथाविहित विभिन्न द्रव्योंको आहुति देकर अन्तमें अपने शरीरका भी प्रायश्चित्त-विधानमें निर्दिष्ट विधानके अनुसार अग्निम प्रक्षेप करे। अपने प्राणोंका त्याग करके ब्राह्मणकी रक्षा करनेसे भी ब्रह्महत्याकी शुद्धि हो जाती है।

अत्यधिक कष्ट देनेवाले दु सह बहुकालव्यापी रोग या अन्य किसी प्रकारके भयरूप आतंकसे ग्रस्त ब्राह्मणको अथवा मार्गमें पड़ी हुई ऐसी ही गायको निरोग या निरान्तक करके भी ब्रह्महत्याके पापसे मुक्ति पायी जा सकती है। यदि कदाचित् प्रमादवश ऐसे ब्राह्मणकी हत्या किसीके द्वारा होती है जो ब्राह्मणके लिये अपेक्षित गुणासे युक्त नहीं है तो इस हत्यासे होनेवाले पापसे मुक्तिके लिये यह प्रायश्चित्त है—वनमें रहकर मन्त्र ब्राह्मणात्मक वेदका तीन बार पारायणकर अथवा सरस्वती (वेदविद्या)—की सेवामें अपना पूण समर्पण करनेके साथ अपना सब कुछ धन (सर्वस्व) याग पात्रम समर्पित करके अपनको शुद्ध किया जाय। सामयाग प्रयोगम वर्तमान क्षत्रिय और वैश्यका वध करनेपर ब्रह्महत्याके लिये जा प्रायश्चित्त है उसे कर। गर्भहत्या करनेवाले पापीने जिस वधका गर्भ नष्ट किया हो उसी वधके अनुसार उसका उस पापका प्रायश्चित्त करना चाहिये। रजस्यस्ता हनिक याद ऋगुन्मान का हुई स्त्रीको

हत्या करनेवाला जिस वर्णकी स्त्रीकी हत्या की है, उस वर्णके अनुसार प्रायश्चित्त करे। हत्या करनेके लिये उद्यत होनेपर यदि हत्यारेको उस कृत्यमें सफलता नहीं प्राप्त होती है तो भी वह हत्याके पापसे मुक्त नहीं है, उसको उस पापका प्रायश्चित्त करना चाहिये।

सोमयागके लिये दीक्षित ब्राह्मणकी हत्या करनेपर ब्रह्महत्याके लिये विहित प्रायश्चित्तका दुगुना प्रायश्चित्त-व्रत करे। मदिरापान करनेवालेका प्रायश्चित्त, अग्निके समान प्रतप्त मदिरा एवं गोमूत्रका अथवा अग्निके समान लाल-लाल खौलता हुआ गोघृतपान एवं गोदुग्धपान करनेसे होता है और जल समझकर भूलसे मदिरा पी लेनेपर जटधारण करके मलिन वस्त्र धारणकर अग्निके समान तप्त घृत पीते हुए ब्रह्महत्याके लिये विहित व्रत करे तथा पुन सर्वपापवित्त सत्कार करे तब शुद्धि होती है।

वीर्य, विद्या, मूत्रका पान करनेवाली ब्राह्मणी एवं सुग पोनेवाली ब्राह्मणी पातकी हो जाती है। पतिलोकसे परिभ्रष्ट होकर वह क्रमशः गुध्री, सूकरी तथा कुतियाकी योनिमें जन्म लेती है।

ब्राह्मणके सुवर्णकी चोरी करनेवाले द्विजको चाहिये कि वह राजाको मूसल समर्पित करके अपने चौर्य-कर्मका उद्घोष करे। तत्पश्चात् उस मूसलके आघातसे वह मृत्युको प्राप्त हो या जीवित दोना दशम पवित्र हो जाता है। ऐसा द्विज अपनी तौलके बराबर सुवर्ण देकर भी आत्मशुद्धि कर सकता है।

जो गुरु-पत्नीके साथ सहवास करता है, उसको दहकती हुई लौहमयी स्त्री-प्रतिमाके साथ शयन करके अपने शरीरका परित्याग करना चाहिये अथवा अपना लिंग और अण्डकोश काटकर नैऋत्य दिशामें फेंक देना चाहिये और शरीरपर्यन्त पीछे मुंह करके चलता रहे अथवा वह दुष्टात्मा तीन वर्ष प्राजापत्य तथा कृच्छ्रव्रतका पालन करे या तान मासतक चान्द्रायणव्रत एवं वेद-सहितका पाठ करके भी वह उस पापस विमुक्त हो सकता है।

गो-वध करनेवाले पापीको पञ्चगव्य पानकर एक मासतक समर्पित जीवन व्यतीत करना चाहिये। वह गांभ्रम निवास करते हुए गौआका अनुगमन तथा गौका दान करे।

चान्द्रायणव्रत करनेसे उपपातकाकी शुद्धि होती है। एक मासतक दुग्ध-पान अथवा पण्य नामक व्रत करके

उन उपपातकोसे शुद्धि प्राप्त की जा सकती है।

क्षत्रिय-वध करनेपर मनुष्यको एक बैल और एक हजार गायोका दान देना चाहिये अथवा वह तीन वर्षतक ब्रह्महत्याके लिये विहित व्रतका पालन करे। वैश्यका वध करनेवाले मनुष्यको एक वर्षतक ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त-व्रत अथवा एक सौ गायोका दान करना चाहिये। शूद्रकी हत्या करनेपर छ मासतक ब्रह्महत्याका प्रायश्चित्त अथवा दस सवत्सा दूध देनेवाली गायोका दान दे।^१ अदुष्ट अर्थात् सुरोला सच्चरित्र स्त्रीका वध करनेपर मनुष्यको शूद्र-वध-विहित प्रायश्चित्तव्रतका पालन करना चाहिये।

मार्जार (बिल्ली), गोह, नेकला, साधारण पशु तथा मेढककी हत्या करनेपर पापी व्यक्ति तीन रात्रितक दुग्धपानके साथ ही पाद कृच्छ्रव्रतका पालन करे। हाथीका वध करनेपर मनुष्यको पाँच नील^२ बैलोका दान देना चाहिये। शुक पक्षीकी हत्या करनेपर दो वर्षका बछड़ा तथा क्रौंच पक्षीका वध करनेपर तीन वर्षका बछड़ा दान देना चाहिये। गधा, बकरा और भेड़की हत्या करनेपर भी एक बैलका दान दे। वृक्ष, गुल्म, लता तथा झाड़ीको काटनेपर सौ बार गायत्री-जप करे।

मधु और मासका भक्षण करनेपर कृच्छ्रव्रत तथा अन्य शेष व्रताका पालन करना चाहिये। यदि गुरुके द्वारा प्रेषित शिष्यकी मृत्यु मार्गमें हो जाती है तो गुरु तीन कृच्छ्र-व्रतका पालन करे, किन्तु गुरुके प्रतिकूल कार्य करनेपर शिष्यके द्वारा उन्हें प्रसन्न करनेसे ही शुद्धि हो जाती है।

शत्रुओंको धान्य आदि तथा प्रीति आदिके द्वारा प्रसन्न करे। यदि किये जा रहे उपकारके बीच ही ब्राह्मणकी मृत्यु हो जाती है तो उपकारी व्यक्तिको पाप नहीं लगता।

जो मनुष्य दूसरेको महापापी तथा उपपातकीका मिथ्या दोष लगाता है, ऐसा मनुष्य जितेन्द्रिय रहकर एक मासतक केवल जल पीकर रहे और पापमाचममन्त्रका जप करे। असत्-प्रतिग्रह लेनेसे जो पाप होता है, उससे मुक्ति

प्राप्त करनेके लिये एक मासपर्यन्त ब्रह्मचर्यका पालन करते हुए पयोव्रत करे। गोष्ठमे निवासकर गायत्री-मन्त्रके जपमे परायण रहे। ऐसा करनेसे मनुष्य पापविमुक्त हो जाता है।

(यथासमय यज्ञोपवीत-सस्कारादिसे वञ्चित) ब्राह्मणका यजन करनेवाला तीन कृच्छ्रव्रतका आचरण करके अपने उस पापसे मुक्त हो सकता है। ऐसे ही अभिचारक क्रिया करनेवालेके लिये भी यही प्रायश्चित्त है। वेदप्लावी वर्षपर्यन्त जौका भक्षण करे। शरणमे आये हुएका परित्याग करनेवाला भी वर्षपर्यन्त जौका भक्षण करे।

गर्दभयान तथा उष्ट्रयानसे गमन करनेवाला तीन प्राणायाम करे। इसी प्रकार नग्नस्नान, नग्न-शयन और दिनमे स्त्रीगमन करनेपर भी तीन प्राणायामसे शुद्धि होती है।

गुरुजनोको 'तू' कहने तथा 'हूँ' इस प्रकार कहनेसे तथा वाद-प्रतिवादमे ब्राह्मणपर विजय प्राप्त करनेसे मनुष्यको जो पाप लगता है, उससे मुक्ति प्राप्त करनेके लिये पापी मनुष्यको उस गुरु या ब्राह्मणको प्रसन्नकर एक दिनका उपवास करना चाहिये। ब्राह्मणपर प्रहार करनेके लिये उद्यत होनेपर कृच्छ्रव्रत तथा प्रहार कर देनेपर अतिकृच्छ्रव्रतका पालन करना चाहिये।

जिस निन्दित आचरणके लिये प्रायश्चित्त-विधान निर्दिष्ट नहीं है, उसके लिये देश, काल, आयु, शक्ति और पापपर सम्यक् विचार करके ही प्रायश्चित्तका निगम करना चाहिये। शास्त्रकारोंने पाप-विमुक्तिका यही समुचित नियम कहा है।

गर्भपात तथा पतिनिन्दा करना स्त्रियाँके पतनके कारण हैं। ऐसी स्त्रियाँ अपने दोषके अनुसार शास्त्रविहित प्रायश्चित्त नहीं करती हैं तो उनका परित्याग ही उचित है अन्यथा उन्हें अपने घरमे जीवनयापनके लिये आवश्यक सायान देकर रखना चाहिये।

जो पाप विख्यात हो चुका है, उसका प्रायश्चित्त गुरुजनोके (परिपदके)* अभिमतके अनुसार ही करना

१-ये सभी प्रायश्चित्त अज्ञानपूर्वक वधके लिये विहित हैं।

२-नील-वृष एक विशिष्ट लक्षणवाले बैलको कहते हैं।

३-या० स्मृति श्लोक २८८ की मितक्षय व्याख्याके अनुसार प्रकृतमें विप्लव शब्दके तीन अर्थ हैं—१-जो व्यक्ति वेदको रक्षा कर सकता है यदि वह वेदरक्षा नहीं करता तो यह वेदका विप्लव है। २-अध्यायकालमें वेदका अध्ययन विप्लव है। ३-वेदाध्ययनमे समर्थ अथवा यदाध्ययन करके उत्कर्ष प्राप्त करनेवाले अधिकांशको वेदाध्ययनके प्रति अनुत्साहित करना विप्लव है। इनमेंसे किसी एक दोषसे युक्त व्यक्ति भी यदप्लावी कहा जाता है।

४-वेद एवं धर्मके विज्ञाता चार ब्राह्मणों अथवा तीन ब्राह्मणों या ब्रह्मवेत्ता धर्मशास्त्रज्ञ एक ब्राह्मणकी भी परिपद हो सकती है।

(या० स्मृति आचाराध्याय श्लोक ९)

चाहिये, किंतु जो पाप विख्यात नहीं है, उसका प्रायश्चित्त गुप्तरूपसे करना चाहिये।

गुप्तरूपसे किये जानेवाले कुछ प्रायश्चित्त इस प्रकार समझना चाहिये—ब्रह्महत्या करनेवाला पापी तीन रात्रियोत्तक उपवास रखकर विशुद्ध जल (नदी आदिके जलमे निमग्न होकर)—के मध्य अर्घ्यमर्षण—मन्त्रका जप कर और दूध देनेवाली गायका दान दे तो वह शुद्ध हो जाता है। किंतु यह प्रायश्चित्त अज्ञानमे होनेवाली ब्रह्महत्याके लिये विहित है। अज्ञानमे होनेवाली ब्रह्महत्याके निमित्त यह प्रायश्चित्त भी किया जा सकता है कि ब्रह्महत्याकर्ता अहोरात्रपर्यन्त वायुपान करते हुए जलमे रहनेके बाद प्रातःकाल जलसे बाहर आकर 'लोमभ्य स्वाहा०' इत्यादि आठ मन्त्रोंसे पाँच-पाँच आहुतियाँ यथाविधान अग्निमे दे।

मद्यपी एवं सुवर्णकी चोरी करनेवाले पापीको जलके मध्य स्थित होकर रुद्रदेवके मन्त्रका जप करते हुए तीन दिनका उपवास और कुम्पाण्डी ऋचासे घृतकी आहुतियाँ देकर आत्मशुद्धि करनी चाहिये। गुरु-पत्नीके साथ सम्पर्क करनेवाला पापी 'सहस्रशीर्षा०' मन्त्रका जप करके पापसे विमुक्त हो जाता है।

सो बार प्राणायाम करनेपर मनुष्य सर्वविध पापासे मुक्त हो जाता है। अज्ञानवश किये गये पापकी शान्ति त्रैकालिक सध्योपासनासे हो जाती है। ब्राह्मणोंके द्वारा एकादश आवृत्ति रुद्रानुवाकोका जप करवानेसे भी पापका शमन होता है। वेदाभ्यास करनेवाले, शान्तिपरायण और पञ्चयज्ञके अनुष्ठानकी पापका स्पर्श तक नहीं होता। वायुमात्रका भक्षण करते हुए पूरे दिन सूर्यदर्शनके साथ एवं पूरी रात्रि जलम रहकर एक सहस्र गायत्री-मन्त्रका जप करनेसे ब्रह्महत्यासे होनेवाले पापके अतिरिक्त अन्य समस्त पापास मुक्त हो जाती है।

ब्रह्मचर्य, दया धर्मा भगवद्ध्यान सत्य, निष्कपटता अहिंसा अस्तय (चोरी न करना), माधुर्य और दम—ये दस यम माने गये हैं। स्नान यौन उपवास, यज्ञ स्वाध्याय इन्द्रियनिग्रह तपस्या अज्ञेय गुरुभक्ति और पवित्रता—ये दस नियम कहे जाते हैं।

गोदुग्ध गादधि गाधूत गोमूत्र तथा गोमयको 'पञ्चगव्य'

कहते हैं। इस पञ्चगव्यका कुशोदकके साथ पान कर त्रों दूसरे दिन उपवास करे। इस तरह दो रात्रिका कृच्छ्र-सान्तपनव्रत होता है। पहले दिन गोदुग्ध, दूसरे दिन गोदधि, तीसरे दिन गोघृत, चौथे दिन गोमूत्र, पाँचवे दिन गोमय, छठे दिन कुशोदक मात्र और सातवे दिन कुछ भी न लेकर शुद्ध उपवास कर जो व्रत पूर्ण किया जाता है, वही महासान्तपन नामक व्रत कहा जाता है।

पलाश, गूलर, कमल, बिल्वपत्र इनमेंसे एक-एकको एक-एक दिन जलमे पकाकर उसी जलको क्रमशः एक-एक दिन पीकर चार दिन रहे एवं पाँचवे दिन कुशोदकमात्र पीकर जिस व्रतका पालन किया जाता है, उसको पर्णकृच्छ्रव्रत कहते हैं। तप्तकृच्छ्रव्रतमे व्रतीको पहले दिन गरम गोदुग्ध, दूसरे दिन गरम घृत, तीसरे दिन गरम जलका प्राशन चौथे दिन उपवास करना चाहिये। यह पवित्र (शुद्ध) करनेवाला महातप्तकृच्छ्रव्रत है।

पहले दिन एकभक्तव्रत (चौबीस घण्टेमें मध्याह्नमे केवल एक बार भोजन करना), दूसरे दिन नक्तव्रत अर्थात् चौबीस घण्टेमे एक बार (रात्रिमे), तीसरे दिन अयाचित (बिना याचनासे प्राप्त) अन्नका भोजन करना, चौथे दिन पूर्ण उपवास करनेपर पादकृच्छ्रव्रत होता है। इसी पादकृच्छ्रव्रतको तीन बार करनेसे प्राजापत्यकृच्छ्रव्रत होता है। प्राजापत्यव्रतके अनुसार भोजन और उपवासका नियम किया जाय परंतु भोजनके रूपम उठना ही अन्न ग्रहण किया जाय, जितना एक हाथम आता हो। इस तरह चार दिनका उपवास करनेसे अतिकृच्छ्रव्रत हो जाता है। इक्कीस दिनतक जल या दूधमात्र लेकर अतिकृच्छ्रव्रतका पालन करनेसे वह कृच्छ्रातिकृच्छ्रव्रत होता है। बारह दिन पूर्ण उपवास करनेपर एक पराकव्रत होता है।

पहले दिन जिनसे तेल निकाल लिया गया है ऐसे तिल, दूसरे दिन मोड़ तोसरे दिन मट्ठा, चौथे दिन जत तथा पाँच दिन सत्तूका आहारकर छठ दिन उपवास करना सौम्यकृच्छ्रव्रत कहलाता है। इस सौम्यकृच्छ्रव्रतमें बढ़ाये गये पदार्थोंका एक दिनक स्थानपर तीन-तीन दिनतक क्रमशः पंद्रह दिनतक चलनेवाला तुलापुरुषसंज्ञक कृच्छ्रव्रत होता है अर्थात् इस व्रतमें (प्रथम) तीन रात्रियातक निवृ

अनुसार अपसव्य आदिके रूपमे तीन दिनतक पिण्डरूप अन्न पृथ्वीपर मौन धारण करते हुए दे। श्राद्धके लिये अधिकृत व्यक्ति खुले हुए आकाशके नीचे एक शिख्य आदिके मिट्टीके पात्रमे जल और दूसरे मिट्टीके पात्रमे दूध उस प्रेतात्माको समर्पित करे। श्राद्धकताको अशुचि होनेपर भी श्रौत अग्नि एव स्मार्त अग्निमे किये जानेवाले नित्यकर्म (अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमास, स्मार्त अग्निमे विहित साय-प्रात होम)-का अनुष्ठान श्रुतिकी आज्ञाके अनुसार करना ही चाहिये।

यदि जन्मके पश्चात् और दौत निकलनेके पूर्व बालककी मृत्यु हो जाती है तो उनके सम्बन्धियोंकी सद्य शुद्धि हो जाती है। दौत निकलनेके पश्चात् चूड़ाकरणतक एक अहारात्रका अशौच होता है और उपनयन-संस्कारके पहले और चूड़ाकरणके बाद बालककी मृत्यु होनेपर तीन रात्रिके बाद अशौच समाप्त होता है। उपनयन-संस्कारके पश्चात् मृत्यु होनेपर दस रात्रियाँका अशौच होता है। मृपिण्डोंके लिये दस रात्रिका एव समानोदक लोगोंके लिये तीन रात्रिका अशौच होता है।

दो वर्षसे कम आयुवाले पुत्र एव पुत्रीकी मृत्युपर माता-पिता दोनोंको दस रात्रिका अशौच होता है। यदि इस मरणशौचके मध्य परिवारमे किसी बालकका जन्म या किसीकी मृत्यु होती है तो प्रथम अशौचके शेष दिनाके पश्चात् ही शुद्धि हो जाती है।

सपिण्डकी मृत्यु होनेपर ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रके लिये क्रमशः — दस बारह, पंद्रह तथा तीस दिनोंका अशौच माना गया है। पाणिग्रहण-संस्कारके पूर्व और वाग्दानके पूर्व तथा चूड़ाकरणके बाद कन्याकी मृत्यु होनेपर एक अहोरात्रमे ही शुद्धि हो जाती है। या० स्मृति २४व श्लोककी मिताक्षराके अनुसार दौत निकलनेके पूर्व यदि बालकका मरण हुआ और उसका अग्नि-संस्कार किया गया तो एक दिनमें शुद्धि हो जाती है। गुरु^१ और अन्तेवासी (शिष्य) वेदान्तोका प्रवक्तृ भार्गव^२ श्रान्तिय^३ एव अनौरस^४ पुत्र अपनी वह भार्या जो प्रतिशोभन सकारसे अतिरिक्त किसी अन्यक आश्रयमे रह रही है उसके तथा अपने

देशके राजाकी मृत्युपर एक दिनका अशौच होता है। राजा (अभिषिक्त क्षत्रिय आदि राजा), गौ (पशुमात्र), ब्राह्मण (मनुष्यमात्र)-के द्वारा जो आहत होता है, उसके सम्बन्धियोंकी स्नानमात्रसे तत्काल शुद्धि हो जाती है। ऐसे ही जिसने विष या बन्धन आदिके द्वारा बुद्धिपूर्वक आत्मघात कर लिया है, उसके सम्बन्धियोंकी भी तत्काल स्नानमात्रसे शुद्धि हो जाती है और समस्त पृथ्वी या पृथ्वीके एक देशके अभिषिक्त अधिपति क्षत्रिय आदिको मरण या उत्पत्तिनिमित्तिक अशौच नहीं होता। सत्री (लगातार अन्नसत्र चलानेवाली), व्रतो (कुच्छ, चान्द्रायण आदि व्रतमे प्रवृत्त), ब्रह्मचर्यव्रतमें प्रवृत्त, दाता (वह वानप्रस्थाश्रमी जो केवल दान ही देता है प्रतिग्रह कभी भी नहीं करता), ब्रह्मविद् (सन्यासी) किसी भी प्रकारके अशौचसे ग्रस्त नहीं होते। दान (किसीको देनेके लिये पूर्वमे सकल्पित द्रव्य), विवाह (विवाहके निमित्त एकत्रित सामग्री), यज्ञ आदि विशेष कृत्योंके लिये एकत्रित सामग्री, सग्राम (युद्धकाल)-में, दशमे अतिभयकर या राजभयसे उत्पन्न विपन्नकी दशामें, अतिकष्टकर आपत्तिमे किसी भी प्रकारके अशौचकी विवृति तत्काल ही हो जाती है अर्थात् अशौच नहीं होता।

जो अकार्यकारी अर्थात् निषिद्ध कार्य करनेवाले हैं उनकी शुद्धि दान देनेसे होती है। ग्रीष्म-ऋतु आदिके प्रभावसे जो नदी अत्यल्प जलवाली हो जाती है और उसके किनारे आदि अपवित्र वस्तुओंसे उपहत हो जाते हैं वह नदी जलके वेगपूर्ण उस प्रवाहसे शुद्ध हो जाती है जो प्रवाह नदीको जलमय बना दे और उसके किनारोंके काट देनेमे समर्थ हो।

आपत्कालमें ब्राह्मणको क्षत्रिय एव वैश्यवर्णकी वृद्धिसे जीविकाका निर्वाह करना चाहिये किन्तु वैश्यवृत्ति करनेवाले ब्राह्मणके लिये फल सोपन्नता क्षीमवस्त्र (सभी वस्त्र), वैत्र आदिकी लताएँ औषधि लता दधि दुग्ध, मृत जल तिल, ओदन रस क्षार, मधु, लवण पकया हुआ हविष्यान्न वस्त्र मणि आदि प्रस्तरमात्र आसव पुण्य शाक मिट्टी, चर्म पादुक, मृगचर्म कौशेय (वस्त्र), लवण मास तिलकुट (पिण्याक), मूल और सुगन्धित द्रव्य-पदार्थोंका विप्राय वर्जित है।

१-पिता ही यदि गुरु होते हैं तो उनकी मृत्युपर पिताकी मृत्युपर होनेवाला अशौच होगा।

२-यहाँ माया मात्रको नहीं लेना है अपितु मातृ-पथ एव पितृ-पथके जितने भी बन्धु हैं उन सबको लेना है।

३-वेणुकी एक शय्यामात्रका अध्येता।

४-औरतके अतिरिक्त क्षेत्रज्ञ दत्तक आदि पुत्र।

ब्राह्मणके द्वारा अपने श्रौत-स्मार्त-यज्ञकी पूर्णताके लिये अपेक्षित धान्य या अन्य किसी अत्यावश्यक औषधि आदिकी व्यवस्थाके लिये अपेक्षित धान्यके बराबर तिलका विक्रय करके धान्यका संग्रह किया जा सकता है। किंतु आपत्कालमें भी लवणादिका व्यापार ब्राह्मणके लिये अवश्य वर्जित है। (आपत्तियौके कारण नमकादिके अतिरिक्त) ब्राह्मण अन्य जो कुछ होन आवश्यकवृत्ति करता है, उसमें वह उसी प्रकार निष्कलुष रहता है जैसे सूर्य। आपत्कालमें ब्राह्मण कृषि एव पशुपालनादि कार्य कर सकता है, किंतु उसके द्वारा अश्वोंका विक्रय त्याग्य है।

यदि किसी कारण ब्राह्मण कृषि आदिसे भी अपने जीवनकी रक्षा न कर सके तो तीन दिन वृषभक्षित हो रहे। तदनन्तर ब्राह्मणके अतिरिक्त और किसीके यहाँसे केवल एक दिनके लिये धान्य प्राप्त करे तथा अग्राह्यसे प्राप्त इस धान्यका उपभोग करते समय वह प्रकाशित भी करे कि मैंने अग्राह्यसे धान्य लेकर आज जीवन-निर्वाह किया है। ऐसे वृत्तिसंकरसे ग्रस्त ब्राह्मणके वृत्त, कुल, रीति, शास्त्राध्ययन, वेदाध्ययन और तप आदि विशेषताओंको जानकर राजाका यह कर्तव्य होता है कि वह उस ब्राह्मणके लिये धर्मानुकूल जीवन-यापनकी व्यवस्था करे। (अध्याय १०६)

महर्षि पराशरप्रोक्त वर्ण तथा आश्रम-धर्म एव प्रायश्चित्त-धर्मका निरूपण

सूतजीने कहा—महर्षि पराशरने वेदव्यासजीसे वर्णाश्रमादिके धर्मका वर्णन किया था। [उनका यही कहना है कि] कल्प-कल्पमें उत्पत्ति और विनाशके कारण प्रजाएँ आदि क्षीण होती रहती हैं। कल्पके प्रारम्भमें मन्वादि ऋषि वेदाका स्मरण करके ब्राह्मणादि वर्णोंके धर्मोंका पुन निरूपण करते हैं।

कलियुगमें दान ही धर्म है। कलियुगमें केवल पाप करनेवालेका परित्याग करना चाहिये। कलियुगमें पाप तथा शाप—ये दोनों एक वर्षमें फलीभूत हो जाते हैं।

मनुष्य आचार (सदाचार तथा शौचाचार)—से ही सब कुछ प्राप्त करे। सध्या स्नान, जप, होम, देव और अतिथिपूजन—इन षट्कर्मोंको प्रतिदिन करना चाहिये। आचारवान् ब्राह्मण तथा सन्यासी इस कलियुगमें दुर्लभ हैं। क्षत्रियको चाहिये कि वह शत्रुसेनाओंको जीतकर पृथिवीका भलीभाँति पालन करे। वैश्य कृषि एव पशुपालन तथा व्यापारादि करे और शूद्र इन तीन द्विजवर्णोंकी सेवामें अनुरक्त रहे।

व्यक्तिका पतन अभक्ष्य-भक्षण (शास्त्र-निषिद्ध भोजन), चोरी और अगम्यागमन करनेसे हो जाता है। यदि द्विज

कृषिकार्य करता है तो वह थके हुए चैलसे हल न खींचे तथा उसे भार ढोनेके कार्यमें नियोजित न करे। स्नान और योगादि कार्यसे निवृत्त होकर पञ्चयज्ञ करे। मध्याह्नकालमें ब्राह्मणाको भोजन कराये और क्रूरकर्मोंकी निन्दा करे। तिल तथा घृतका विक्रय नहीं करना चाहिये। षष्ठ्यसूनाजित दोषके निवारणार्थ [यत्तिलैश्वदेव] होम करे। कृषिकर्ता द्विजद्वारा अपनी उपजका क्रमशः छठा भाग राजा, बीसवाँ भाग देवता और तैंतीसवाँ भाग ब्राह्मणाको देता है, इससे (कृषिजनित) पाप नहीं लगता। कृषिकार्य करनेवाले क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्र यदि खलिहानमें उक्त निर्धारित भाग राजा आदिको प्रदान नहीं करते हैं तो वे चोरक समान पापके भागी होते हैं।

मृत्युका अशौच होनेपर [सामान्यतः] ब्राह्मण तीन दिनके पश्चात् शुद्ध हो जाता है। इसी प्रकार क्षत्रिय दस दिन, वैश्य बारह दिन और शूद्र एक मासके पश्चात् शुद्ध होता है। ब्राह्मण दस दिन, क्षत्रिय बारह दिन, वैश्य पंद्रह दिन तथा शूद्र एक मासमें शुद्ध होते हैं। जो सपिण्ड-कुल-परम्परासे प्राप्त होनेवाली भू-सम्पत्ति आदिके हिस्सेदार हैं। और पृथक् आवास बनाकर रहनेवाले बन्धु-बान्धव हैं, उन्हें

१-त्यजेद्देशं कृत्युगे त्रेताया ग्राममुत्सृजेत्। द्वारे कुलमेकं तु कर्तारं तु क्लीं युगे॥

सत्ययुगमें जिस देशमें पाप होता हो उस देशका त्रेतामें जिस ग्राममें पाप होता हो उस ग्रामका द्वारमें जिस कुलमें पाप होता हो उस कुलका और कलियुगमें केवल पाप करनेवालेका त्याग कर देना चाहिये।

२-सूनाका अर्थ है—पशुक वधका स्थान। यहाँ सूनाका अर्थ है—हिसाका स्थान। गृहस्थके घरमें हिसाके पाँच स्थान होते हैं—चूल्हा पेषणी (कूटेर-पीसनेका साधन खल-बट्टा सिल आदि) मार्जनी (झाड़ू आदि) ऊखल मूसल और जलका कलश—ये ही पाँचसूना हैं।

३-यहाँपर ब्राह्मण आदिकी अशौच-निवृत्तिके लिये दो प्रकारके वचन दिये गये हैं। पहलेके अनुसार तीन दिनभर तथा दूसरेके अनुसार दस दिनमें शुद्धि लिखी है। कलियुगमें दूसरा वचन ही मानकर अशौच-निवृत्तिकी व्यवस्था समझनी चाहिये।

जन्म तथा मृत्यु आदिकी विपत्तिम अशौच होता है। चौथी पीढीतक दस दिन, पाँचवीं पीढीम छ दिन, छठों पीढीम चार दिन, सातवीं पीढीम तीन दिन मरणाशौच होता है। देशान्तरमे बालककी मृत्यु होनेपर सद्य स्नानमात्रसे शुद्धि होती है।

जो बालक जन्म होनेके पश्चात् द्यौत निकलनेके पूर्व ही मर जाते हैं या जिनकी मृत्यु गर्भसे बाहर होनेके समय हो जाती है, उन सबका अग्नि-संस्कार, पिण्डदान तथा जल-सत्पर्ण-कार्य नहीं होता है। यदि स्त्रीका गर्भसाव हो जाता है अथवा गर्भपात हो जाता है तो जितने मासका वह गर्भ होता है, उतने दिनतक सूतक मानना चाहिये। जन्मसे लेकर नामकरणतक बालककी मृत्यु होनेपर सद्य स्नानमात्रसे शुद्धि होती है। यदि नामकरणके पश्चात् चूड़ाकरण-संस्कारके मध्य बालककी मृत्यु होती है तो एक दिन और एक रात्रिका अशौच होता है। यदि उपनयन-संस्कारके पूर्व बालककी मृत्यु हो जाती है तो तीन रात्रियातक और तत्पश्चात् उसकी मृत्यु होनेपर दस रात्रियोंका अशौच होता है।

चार मासतकके गर्भके नष्ट होनेपर गर्भसाव तथा पाँच और छ मासके गर्भके गिरनेको गर्भपात कहा जाता है।

जो ब्रह्मचर्यव्रतके अग्निहोत्रकी दीक्षामे है अथवा अनामक-भावसे जीवन व्यतीत करनेवाले हैं, उनक लिये जन्म एव मृत्युका अशौच नहीं होता। शिल्पकार कार्कर्म करनेवाला (चटाई बनानेवाला), वैद्य दास-दासी-भूत्य-अग्निहोत्री तथा श्रोत्रिय ब्राह्मण और राजा—ये सद्य शौचवाले कहे गये हैं।

जन्मका अशौच होनेपर माता दम दिनमे तथा पिता स्नान करनेके बाद शुद्ध हो जाता है। सूतिका-गृहमे प्रसूता स्त्रीके स्पर्शसे पिताको अशौच हो जाता है। आचमनसे पिता इस अशौचसे शुद्ध हो जाता है।

यदि विवाहोत्सव तथा यज्ञादिक कार्योंके सम्पन्न-कालमे ही मृत्यु या जन्मका अशौच हो जाता है तो पूर्वसंकल्पित कार्यसे अन्य कार्यके नियेधका विधान है। अर्थात् पूर्वसंकल्पित कार्यके लिये अशौच नहीं होता।

बादके कार्यमें अशौच होगा।

अनाथ व्यक्तिके शवको वहन करनेपर प्राणायाममात्रसे ही मनुष्यकी शुद्धि हो जाती है, किंतु शूद्रका शव उठानेपर तीन रात्रियाके पश्चात् शुद्धि होती है।

आत्मघात, विपपान, फाँसी तथा कृमिदशसे मृत्यु होनेपर उसका संस्कार यथाविधान विशेष प्रायश्चित्तके बिना नहीं होता है। गौके द्वारा आहत होनेसे अथवा कृमिदशके कारण मरे हुए व्यक्तिका स्पर्श करनेपर कृच्छ्रव्रतसे शुद्धि होती है, यह शुद्धि अशौच-निमित्तक है।

जो पत्नी यौवनावस्थामे अपने निर्दुष्ट एव सच्चरित्रवाद् पतिका परित्याग कर देती है, वह सात जन्मतक स्त्रीयौनिकों प्राप्त कर बार-बार विधवा होती है। ऋतुकालमें पत्नीके साथ संसर्ग न करनेके कारण पुरुषको बालहत्याका पाप लगता है। जो स्त्री अन्न-पानादिकी दृष्टिसे भ्रष्ट होती है, वह अगम्या होती है तथा जन्मान्तरमे सुकरपीन प्राप्त करती है। औरस और क्षेत्रज्ञ पुत्र एक ही पिताके पुत्र होते हैं। अतः ये दोनों पुत्र अपने पिताके लिये पिण्डदान कर सकते हैं।

परिवेत्ता^१ एव परिविवि (बड़े भाईद्वारा अपने विवाहकी अस्वीकृति देनेवाला)—को अपनी शुद्धिके लिये कृच्छ्रव्रत करना चाहिये। इसी प्रकार कन्याको भी कृच्छ्रव्रत करना चाहिये। ऐसी कन्याके दान देनेवालेको अतिकृच्छ्रव्रत तथा विवाह-विधि सम्पन्न करनेवालेको चान्द्रापणव्रत करना चाहिये।

यदि बड़ा भाई कुबडा, बौना, नपुंसक, हकलानेवाला, मूर्ख जन्मान्तर बहण तथा गूँगा हो तो छोटे भाईके द्वारा विवाह कर लेनेमे कोई दोष नहीं होता।

जिसे वाग्दानमात्र किया गया है ऐसा भावी पति यदि परदेश चला जाय मर जाय, सन्यास-धर्मका अवलम्बन कर ले नपुंसक हो अथवा पतित हो गया हो तो इन पाँच आपदाओमे वाग्दत्ता कन्या दूसरे पतिका वरण कर सकती है। अपने पतिके साथ सतीधर्मके अनुसार अनिमित्त प्रवेश करनेवाली स्त्री शरीरमे स्थित रोमोकी सख्याके बराबर वर्षांतक स्वर्गमे निवास करती है।

कुत्ता आदिके काटनेपर मनुष्यको गायत्री-मन्त्रके

१-ज्यष्ठ प्रातःके अविवाहित रहते हुए अपना विवाह कर लेनेवाला छोटा भाई परिवेत्ता कहा जाता है और परिवेत्ताका अविवाहित बड़ा भाई परिविवि कहा जाता है।

२-यहाँ उस कन्याको समझना चाहिये जिसका परिवेत्तासे विवाह हुआ है।

जपसे शुद्ध करनी चाहिये। जिसे स्वयं गायत्री-जपका अधिकार नहीं है, उसे ब्राह्मणद्वारा गायत्री-जप कराना चाहिये। चाण्डाल आदिके द्वारा मारा गया अग्निहोत्री ब्राह्मण लौकिक अग्निसे जलाने योग्य होता है। [उस अग्निसे जलाने गये] ब्राह्मणकी अस्थियोंको दूधमे प्रक्षालित करके पुन विधिवत् मन्त्रपूर्वक अपने अग्निहोत्रशालाकी अग्निसे प्रदग्ध करना चाहिये। यदि मृत्यु प्रवासकालमें होती है तो परिजनको अपने घरपर उस मृत व्यक्तिका कुशसे शरीर बनावकर पुन अग्निदाह करना चाहिये।

कृष्णमृगचर्मपर छ सौ पलाशपत्राको (मृतककी आकृतिके समान) बिछाकर अथवा कुशमय शरीरका निर्माण करके शिशु-भागपर शमी तथा वृषण-भागपर अरणिके काष्ठको स्थापित करे। उसके दाये हाथके स्थानपर कुण्ड (स्थाली) और बाये हाथके स्थानपर उपभूत [यज्ञियपात्र], पार्श्वभागमें तल्लुल तथा पीठकी ओर मूसल रखे। तत्पश्चात् उस शवके वक्ष स्थलपर [सोमरस तैयार करनेके लिये प्रयोगमें आनेवाले] पत्थरको रखकर उसके मुखभागमें धृत-तण्डुल और तिल डालना

चाहिये। कानके पास प्रोक्षणीपात्र और नेत्रोंके सनिकट आयुधस्थाली रहे। कान, नेत्र, मुख तथा नासिका-भागम स्वर्ण-खण्ड रखनेका विधान है। इस प्रकार अग्निहोत्रके समस्त उपकरणोंके सहित उस अग्निहोत्रीका शवदाह करनेसे वह (मृत अग्निहोत्री) ब्रह्मलोकको प्राप्त करता है। 'असी स्वर्गाय स्तोकाय स्वाहा' इस मन्त्रसे धृतकी एक आहुति देनी चाहिये।

हंस, सारस, क्राँच, चक्रवाक, कुक्कुट, मयूर और मेघका वध करनेवाला मनुष्य एक दिन तथा एक रात्रिके उपवासके पश्चात् पापसे शुद्ध हो जाता है। अन्य सभी पक्षियोंका वध करनेपर एक अहोरात्रमे शुद्ध होती है।

सभी प्रकारके चतुष्पद पशुओंका वध करनेपर जो पाप मनुष्यको लगता है, उसका अवमोचन खड़े होकर एक अहोरात्र उपवास कर [गायत्री] मन्त्रका जप करनेसे होता है।

शूद्रका वध करनेपर कृच्छ्रव्रत, वैश्यकी हत्या करनेपर अतिकृच्छ्रव्रत, क्षत्रियका वध करनेपर बाईस चान्द्रायणव्रत एवं ब्राह्मणकी हत्या करनेपर तीस चान्द्रायणव्रत करना चाहिये। (अध्याय १०७)

बृहस्पतिप्रोक्त नीतिसार

सूतजीने कहा—हे ऋषियो! अब मैं 'अर्थशास्त्र' आदिपर आश्रित नीतिसार कह रहा हूँ, जो राजाओंके साथ ही अन्य सभीके लिये भी हितकर तथा पुण्य, आयु और स्वर्गादिको प्रदान करनेवाला है।

जो मनुष्य [धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इस पुरुषार्थ-चतुष्टयको] सिद्धि चाहता है, उसको सदैव सज्जनाकी ही सगति करनी चाहिये। दुर्जनोके साथ रहनेसे इस लोक अथवा परलोकमें हित सम्भव नहीं है—

सद्भिः सङ्गं प्रकुर्वीत सिद्धिकाम सदा नर ।

नासद्भिरीहलोकाय परलोकाय वा हितम्॥

(१०८।२)

शुद्धके साथ वार्तालाप और दुष्ट व्यक्तिका दर्शन नहीं करना चाहिये। शत्रुसे सेवित व्यक्तिके साथ प्रेम न करे और मित्रके साथ विरोध न करे। मूर्ख शिष्यको उपदेश देनेसे, दुष्ट स्त्रीका भरण-पोषण करनेसे तथा दुष्टोका किसी कार्यमें

१-यथाशक्ति भरण-पोषणका प्रयास करना चाहिये और यदि स्त्रीके दुष्ट स्वभाववश भरण-पोषण कदाचित् अशक्य हो रहा है या पारिवारिक-सामाजिक व्यवस्था उच्छिन्न हो रही है तब इस व्यवस्थाको ध्यानमें रखना चाहिये।

सहयोग लेनेसे विद्वान् पुरुष भी अन्तमे दुःखी हो जाता है। मूर्ख ब्राह्मण, युद्ध-पराङ्मुख क्षत्रिय, विवेकरहित वैश्य और अक्षरसयुक्त शूद्रका परित्याग तो दूरसे ही कर देना चाहिये। कालकी प्रबलतासे शत्रुके साथ संधि और मित्रसे विग्रह (शत्रुता) हो जाता है। अतः कार्य-कारण-भावका विचार करके ही पण्डितजन अपना समय व्यतीत करते हैं।

समय प्राणियाका पालन करता है। समय ही उनका सहार करता है। उन सभीके सोनेपर समय (काल) जागता रहता है। अतः समय बड़ा ही दुरतिक्रम है (अर्थात् समयको जीतना बड़ा ही कष्टसाध्य है)। समयपर ही प्राणीके पराक्रमका क्षरण होता है। समय आनेपर ही प्राणी गर्भमें आता है। समयके आधारपर उसकी सृष्टि होती है और पुनः समय ही उसका सहार भी करता है। काल निश्चित ही नियमसे नित्य सूक्ष्म गतिवाला ही होता है तब भी हमारे अनुभवमे उसकी गति दो प्रकारसे होती है, जिसका अन्तिम परिणाम जगत्का सग्रह ही होता है। यह

गति स्थूल एव सूक्ष्म-रूपमे दो प्रकारकी होती है।

ऋषियो। बृहस्पतिने इन्द्रसे इस नीतिसारका वर्णन किया था, जिसके कारण सर्वज्ञ होकर इन्द्रने दैत्योका विनाश करके दवलोकका आधिपत्य प्राप्त किया था।

ब्राह्मणकल्प राजर्षियोको नित्य देवता एव ब्राह्मण आदिका पूजन करना चाहिये तथा महान् पातकोको नष्ट करनेवाले अश्वमेधयज्ञका अनुष्ठान करना चाहिये।

उत्तम प्रकृतिवाले सज्जनोंकी संगति, विद्वानोंके साथ सत्कथाका श्रवण और लोभरहित मनुष्यके साथ मैत्रीसम्बन्ध स्थापित करनेवाला पुरुष दु खी नहीं होता^१।

[दूसरेकी] निन्दा, दूसरेका धन-ग्रहण, परायी स्त्रीके साथ परिहास तथा पराये घरम निवास कभी नहीं करना चाहिये। हितकारी अन्य व्यक्ति भी अपने बन्धु हैं और यदि बन्धु अहितकर है तो वह भी अपने लिये अन्य है। शरीरसे ही उत्पन्न हुई व्याधि अहितकर होती है, किंतु वनमे उत्पन्न हुई औषधि उस व्याधिका निराकरण करके मनुष्यका हित-साधन करती है। जो मनुष्य सदैव हितमे तत्पर रहता है, वही बन्धु है। जो भरण-पोषण करता है, वही पिता है। जिस व्यक्तिमे विश्वास रहता है, वही मित्र है और जहाँपर मनुष्यका जीवन-निर्वाह होता है, वही उसका देश है^२।

जो आज्ञापालक है, वही वास्तविक भृत्य (सेवक) है, जो बीज अकुरित होता है, वही बीज है जो पतिके साथ प्रिय सम्भाषण करती है, वही वास्तविक भार्या है। पिताके जीवनपर्यन्त पिताके भरण-पोषणमे जो पुत्र लगा रहता है, वही वास्तवमे पुत्र है। जो गुणवान् है, उसीका जीवन वास्तवमे सार्थक है। जो धर्ममे प्रवृत्त है वही जीवित है जो गुण-धर्मविहीन है, उसका जीवन निष्फल है।

जो भार्या गृहकार्यमे दक्ष है जो प्रियवादिनी है, जिसके पति ही प्राण हैं और जो पतिपरायणा है वास्तवमे वही भार्या है^३। जो नित्य स्नान करके अपने शरीरको सुगन्धित द्रव्य-पदार्थोंसे सुवासित करनेवाली है प्रियवादिनी है, अल्पाहारो है, मितभाषिणी है, सदा सब प्रकारके मङ्गलोसे युक्त है, जो निरन्तर धर्मपरायण है निरन्तर पतिकी प्रिय है सदा

सुन्दर मुखवाली है तथा जो ऋतुकालमे ही पतिसे सहगमनकी इच्छा रखती है, वही भार्या है।

—इन लक्षणोंसे समन्वित स्त्री समस्त सौभाग्योकी अभिवृद्धिकारिणी होती है। जिस मनुष्यकी ऐसी भार्या है वह मनुष्य नहीं देवराज इन्द्र है।

जिस मनुष्यकी भार्या विरूप नेत्रोवाली, पापिनी, कलहप्रिय और विवादमे बढ-चढकर बोलनेवाली है, वह पतिके लिये वास्तवमे वृद्धावस्था ही है, वास्तविक वृद्धावस्था वृद्धावस्था नहीं है। जिसकी भार्या परपुरुषका आश्रय ग्रहण करनेवाली है, दूसरेके घरम रहनेकी आकाक्षा रखती है, कुकर्ममे सलग्न है तथा निर्लज्ज है, वह (पतिके लिये) साक्षात् वृद्धावस्था-स्वरूप है।

जिस पुरुषकी भार्या गुणाका महत्त्व समझनेवाली, पतिका अनुगमन करनेवाली और स्वल्पसे भी स्वल्प वस्तुसे सतुष्ट रहनेवाली है, पतिके लिये वही सच्ची प्रियतमा है, सामान्य प्रिया नहीं है।

दुष्ट पत्नी, दुष्ट मित्र तथा प्रत्युत्तर देनेवाला भृत्य और सर्पयुक्त घरमे निवास साक्षात् मृत्यु ही है।

मनुष्यको दुर्जनोकी संगतिका परित्याग करके साधुजनोंकी संगति करनी चाहिये और दिन-रात्रि पुण्यका सवय करते हुए नित्य अपनी अनित्यताका स्मरण रखना चाहिये—

त्यज दुर्जनसर्गं भज साधुसमागमम्।
कुरु पुण्ययहोरात्र स्मर नित्यमनित्यताम्॥

(१०८।२५)

जो स्त्री सर्पके कण्ठमें रहनेवाले विषके समान है, जो सर्पके फणोंके सदृश भयकर है, जो रौद्ररसकी साक्षात् मूर्ति है, जो शरीरसे कृष्णवर्णकी है, जो रक्तके सदृश लाल-लाल नेत्रोंके द्वारा दूसरेके हृदयको भयभीत कर देनेवाली है, जो व्याघ्रके समान भयानक है, जो क्रोधवदना एव प्रवण्ड अग्रिकी ज्वालाकी भाँति धधकनेवाली और काकके समान जिह्वालोलुप है, अपने पतिसे प्रेम न रखनेवाली है भ्रमिताचित्तवाली तथा दूसरेके पुर (घर-नगर) आदिमें जानेवाली अर्थात् परपुरुषकी इच्छा रखनेवाली है वह स्त्री

१-उत्तम सह साङ्गत्वं पण्डितं सह सत्कथाम्। अलुब्धो सह मित्रत्वं कुर्वाणो नावसीदति॥ (१०८।१२)

२-परोऽपि हितवान् बन्धुर्बन्धुरप्यहित पर। अहितो देहो व्याधिर्हितमाण्यमीषधयः॥

स बन्धुर्न हिते युक्त स पिता यस्तु पोषक। तस्मिन् यत्र विश्वास स देशो यत्र जीयते॥ (१०८।१४-१५)

३-सा भार्या या गृहे दम्भा सा भार्या या प्रियंवदा। सा भार्या या पतिप्राणा सा भार्या या पतिव्रता॥ (१०८।१८)

कदापि सेव्य नहीं है।

जैसे दैववश कभी अल्प सामर्थ्यवान् व्यक्ति भी शक्तिशाली हो सकता है, कृतघ्न व्यक्ति भी कभी सुकृत कर सकता है, अग्रिमे कभी शीतलता भी आ सकती है, हिममें ठण्णता भी आ सकती है, किंतु वेश्यामें [पुरुषविषयक]

अनुराग नहीं हो सकता।

घरके अंदर भयकर सर्प देख लिये जानेपर, चिकित्सा होनेपर भी रोग बने ही खनेपर, बाल्य-युवा आदि अवस्थासे युक्त यह शरीर कालसे आवृत है। यह समझनेपर भी कौन ऐसा व्यक्ति है, जो धैर्य धारण कर सकता है? (अध्याय १०८)

नीतिसार-निरूपण

सूतजीने कहा—आपत्तिकालके लिये धनका संरक्षण करना चाहिये, स्त्रियोंकी रक्षाके लिये धनका उपयोग करना चाहिये एवं अपनी रक्षामें स्त्री एवं धन दोनोंका उपयोग करना चाहिये।

कुलकी रक्षाके लिये एक व्यक्तिका, ग्रामकी रक्षाके लिये कुलका, जनपदके हितके लिये ग्रामका और अपने वास्तविक कल्याणके लिये पृथिवीका भी परित्याग कर देना चाहिये—

त्यजेदेक कुलस्यार्थं ग्रामस्यार्थं कुल त्यजेत्।

ग्राम जनपदस्यार्थं आत्मार्यं पृथिवीं त्यजेत्॥

(१०९।२)

नरकमें निवास करना अच्छा है, किंतु दुश्चरित्र व्यक्तिके घरमें निवास करना उचित नहीं है। नरकवासके कारण पाप विनष्ट हो जाता है, किंतु दुश्चरित्र व्यक्तिके घरमें निवास करनेसे पापकी निवृत्ति नहीं होती। बुद्धिमान् पुरुष एक पाँवको स्थिर करके ही दूसरे पाँवको आगे बढ़ाता है। इसीलिये अगले स्थानकी परीक्षाके बिना पूर्वस्थानका परित्याग नहीं करना चाहिये^१।

दुष्टजनासे व्याप्त देश उपद्रवग्रस्त निवासभूमि, कृपण राजा तथा मायावी मित्रका परित्याग कर देना चाहिये।

कजूसके हाथमें पहुँचे हुए धन, अत्यन्त दुष्ट और आग्रही व्यक्तिके पास संचित ज्ञान, गुण एवं पराक्रमसे रहित रूप तथा आपत्तिकालमें पराङ्मुख मित्रसे मनुष्यको क्या लाभ हो सकता है? जो पदासीन (अधिकारयुक्त) व्यक्ति

है, उसके कभी न देखे गये बहुत-से व्यक्ति भी सहायक हो जाते हैं और सभी व्यक्ति मित्र हो जाते हैं। परंतु जब वही व्यक्ति पदच्युत और अर्थहीन हो जाता है तो उसके असमयमें स्वजन भी शत्रु हो जाते हैं^२।

आपत्कालमें मित्र, युद्धमें वीर, एकान्त स्थानमें शुचिता, विभवके क्षीण हो जानेपर पत्नी तथा दुर्भिक्षके समय अतिथिप्रियताकी पहचान होती है—

आपत्तु मित्रं जानीयाद्रणे शूर रह शुचिम्।

भार्या च विभवे क्षीणे दुर्भिक्षे च प्रियातिथिम्॥

(१०९।८)

पक्षीगण फलरहित वृक्षोका परित्याग कर देते हैं। सारस पक्षी सूखे हुए सरोवरको छोड़कर अन्यत्र चले जाते हैं। वेश्याएँ धनसे रहित होनेपर पुरुषको छोड़ देती हैं। मन्त्री भ्रष्ट राजाका त्याग कर देते हैं। भौरे बासी पुष्पको त्यागकर नवविकसित कुसुमपर चले जाते हैं और मृग जले हुए वनका परित्याग कर अन्यत्र आश्रय लेते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि स्वार्थवश ही सभी प्राणी एक-दूसरेसे प्रेम करते हैं। वास्तवमें कौन किसका प्रिय है^३?

अर्थप्रदानके द्वारा लोभी मनुष्यको, करबद्ध-प्रणाम निवेदनसे उदारचेता व्यक्तिको, प्रशंसा करनेसे मूर्ख व्यक्तिको और तात्त्विक चर्चासे विद्वान् पुरुषको सतुष्ट किया जा सकता है। सद्भाव रखनेसे देवगण, सज्जनवृन्द एवं द्विजाति सतुष्ट होते हैं। इनके अतिरिक्त साधारण लोग खान-पान

१-यदि नरके वासी न तु दुश्चरिते गृहे । नरकात् क्षीयते पापं कुमुदाह नितर्कते॥

चलत्येकेन पादेन तिष्ठत्येकेन बुद्धिमान् । न परीक्ष्य परं स्थानं पूर्वमायतनं त्यजेत्॥ (१०९।३-४)

२-अर्थेन किं कृपणहस्तगतं केन ज्ञानेन किं बहुशठाग्रहसकुलेन।

रूपेण किं गुणपराक्रमवर्जितेन मित्रेण किं व्यसनकालपराङ्मुखेन॥

अदृष्टपूर्वा बहवः सहाया सर्वे पदस्थस्य भवन्ति मित्रा ।

अर्थविहीनस्य पदच्युतस्य भवत्यकाले स्वजनोऽपि शत्रुः॥ (१०९।६-७)

३-युष्मं क्षीणफलं त्यजन्ति विहगा शुष्कं सरं सारसा निर्द्वयं पुरुषं त्यजन्ति गणिका भ्रष्टं नृपं यन्त्रिणः ।

पुष्पं पर्युषितं त्यजन्ति मधुषा दग्धं वनान्तं मृगा सर्वं कार्यवशाज्जगो हि रमते कस्यासि को वल्लभः॥ (१०९।९)

तथा पण्डितजन यान-सम्मानसे मृष्ट हो जाते हैं—

लुब्धमर्थप्रदानेन श्लाघ्यमञ्जलिकर्मणा ।

मूर्खं छन्दानुवृत्त्या च याथातथ्येन पण्डितम् ॥

सद्भावेन हि तुष्यन्ति देवा सत्पुरुषा द्विजा ।

इतरे खाद्यपानेन मानदानेन पण्डिता ॥

(१०९।१०-११)

प्रणिपात-निवेदनसे उत्तम प्रकृतिवाले सज्जन पुरुषको भेद-नीतिस धूर्त तथा अपनी अपेक्षा कम पराक्रमवाले व्यक्तिको थोड़ा-बहुत दंकर और अपने समान पराक्रमवालेको अपनी अपेक्षाके अनुकूल धन देकर चरमे किया जा सकता है। जिसका जैसा स्वभाव हो, उसके अनुरूप वैसा ही प्रिय वचन बोलते हुए उसके हृदयम प्रवेशकर चतुर व्यक्तिका यथाशीघ्र उसे अपना बना लेना चाहिये।

नदी, नख तथा शृग धारण करनेवाले पशु, हाथमे शस्त्रधारण किये हुए पुरुष, स्त्री और राजपरिवार विश्वास करनेयोग्य नहीं होते। जो मनुष्य बुद्धिमान् है, उसको अपनी धनक्षति, मनस्ताप, घरमे हुए दुश्चरित्र, वञ्चना तथा अपमानकी घटनाको दूसरेके समक्ष प्रकाशित नहीं करना चाहिये—

नदीना च नखीना च शृङ्गिणा शस्त्रपाणिनाम् ।

विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्रीषु राजकुलेषु च ॥

अर्थनाश मनस्ताप गृहे दुश्चरित्रानि च ।

वञ्चन चापमान च प्रतिमान् न प्रकाशयेत् ॥

(१०९।१४-१५)

नीच और दुर्जन व्यक्तिका सानिध्य अत्यन्त विरह तथा सम्मान दूसरेके प्रति स्नेह एवं दूसरेके घरमे निवास—ये सभी नारीके उतम शीलका नष्ट करनेवाले हैं।

किसके कुलमे दोष नहीं है, रोगसे कौन पीडित नहीं है, कौन दुःखी नहीं है और किसकी धन-सम्पत्तियाँ सदैव विद्यमान रही हैं? इस पृथिवीपर धन प्राप्त कर कौन अहंकारसे भरा नहीं है? किसपर विपत्तियाँ आयी नहीं हैं, स्त्रियाँके द्वारा किसका मन क्षुब्ध नहीं किया गया है और राजाओका कौन प्रिय रहा है? कौन कालकवलित नहीं हुआ है? किस पाचकका स्वाभिमान नष्ट नहीं हुआ है? कौन दुर्जनके जालमे फँसकर कुशलपूर्वक जीवनयापन कर

सकता है? (अर्थात् कोई नहीं कर सकता।)

- जिस मनुष्यके मित्र, स्वजन, बन्धु-बान्धव नहीं हैं, जिसके पास अपनी बुद्धि नहीं है, वह कैसे अपने जीवनमे सफल हो सकता है और जिस कर्मके सम्पन्न होनेपर भी फलका उदय नहीं दिख रहा है, उस कर्मके अनुष्ठानसे क्या लाभ? ऐसे ही जो सम्पत्ति परिणाममे बहुत बड़ा दुःख देनेवाली है, उसका संग्रह कौन बुद्धिमान् व्यक्ति करेगा?

जिस देशमे व्यक्तिको सम्मान न मिले, आदर भी न मिले, अपने बन्धु-बान्धव भी सुलभ न हों और विद्या लाभकी भी सम्भावना न बनती हो, उस देशका परित्याग कर देना चाहिये।

जिस धनके लिये राजा और चोरसे भय नहीं है, जो धन मरनपर भी मनुष्यका साथ नहीं छोड़ता, उस धनका उपार्जन करना चाहिये। प्राणोंको भी सकटमें डाल देनेवाले परिश्रमसे जिस धनका अर्जन किया जाता है, उस धनको तो उत्तराधिकारी लोग यथोचित विभागके साथ अपने काममे ले लेते हैं, परतु प्राणोंको सकटमें डालकर धनार्जनके लिये परिश्रम करनेवाला व्यक्ति धनके लोभमें जिन पापोंको करता है, वे पाप ही उसकी धरोहर बनकर उसकी नरक-यातनाके अथवा कुत्सित योनिके कारण बनते हैं।

सचित किया हुआ तथा बार-बार विचार करके सुरक्षित रखा हुआ, कदर्य (कृपण)—का धन चूहेके द्वारा एकत्रित किये गये धनके तुल्य है। ऐसा धन दुःख देनेके लिय ही होता है। उपार्जनकर्ताको उससे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होता। ऐसा व्यक्ति मात्र धनार्जनका कष्ट ही भोगता है।

ऐसे ही व्यक्ति जन्मान्तरमे दग्ध होनेके कारण नव होकर अनेक प्रकारके व्यसनसे ग्रस्त हो रूढ़े स्वभाववाले हो जाते हैं तथा हाथमे खप्पर लेकर घर-घर भीख माँगते हैं और यह लोगोको बताते हैं कि दान न देनेवालेको ऐसा ही फल मिलता है। ऐसे भिक्षुक कुछ दीजिये कुछ ही फल मिलता है। ऐसे भिक्षुक कुछ दीजिये कुछ दीजिये—ऐसी बार-बार याचना करते हुए ससारको यह शिक्षा प्रदान करते हैं कि दान न देनेवाले मनुष्यको यही दशा होती है। आपको भी मरी-जैसी दुर्दशा न हो इसलिये आपको दान देना चाहिये।

१-कस्य दाय कुले नास्ति ध्यापिना को न पीडित । केन न व्यसनं प्राप्तं श्रिय कस्य निरस्त ॥

कोऽर्थं प्राप्य न गर्हितो भुवि नर कस्यापदो नगता स्त्रीभिः कस्य न छण्डितं भुवि मन को नम एतं प्रिय ।

क कल्पस्य न नोपयत्नरगत कोऽर्थी नतो गौरवं को वा दुर्जनकायुर्वापिनी श्लेषेण यत् प्रपन्न ॥ (१०९।१७-१८)

२-निर्भयं च यच्छने दीहीति वृत्त्या जना । अत्रत्येयपुत्रस्य वा भूद्वयं भवत्यपि ॥ (१०९।२५)

कृपण अपने द्वारा संचित धन यज्ञोंमें नहीं लगा पाता है और अपने द्वारा माँगर इकट्ठे किये धनको गुणवानोको भी नहीं देता है। इस प्रकारका कृपणके द्वारा सुरक्षित धन चोर और राजाके काममें ही आता है। कृपणका धन देवता, ब्राह्मण, बन्धु तथा आत्महितके लिये नहीं होता, यर तो अग्नि, चोर अथवा राजाके लिये होता है। अत्यन्त कष्टसे अर्जित किया गया धन, धर्मका अतिक्रमण करके अर्जित किया गया धन अथवा शत्रुको साष्टाङ्ग प्रणाम करके और उसकी अधीनता स्वीकार करके प्राप्त किया गया धन—इस प्रकारका धन तुझे कभी प्राप्त न हो।

विद्याका अभ्यास न करनेसे वह विनष्ट हो जाती है। शक्ति रहते हुए फटे-पुराने, मैले-कुचैले वस्त्रोको धारण करनेवाली स्त्रियाँ सौभाग्यकी रक्षा नहीं कर पातीं, सुपाच्य भोजनसे रोग नष्ट हो जाता है और चातुर्यपूर्ण नीतिसे शत्रुका विनाश हो जाता है।

चोरका वध ही उसका दण्ड है। दुष्ट मित्रके लिये समुचित दण्ड उसके साथ अल्प वार्तालाप करना है। स्त्रियोका दण्ड उनसे पृथक् शय्यापर शयन करना तथा ब्राह्मणके लिये दण्ड निमन्त्रण न देना है।

दुर्जन, शिल्पकार, दास तथा दुष्ट एव डोलक आदि वाद्य और स्त्री आदि सम्यक् अनुशासनसे ही मृदु-स्वभावको प्राप्त करते हैं। ये सत्कारमात्रसे मृदु स्वभाववाले नहीं हो पाते।

कार्यमें सलग्न करनेसे भृत्य, दुःख होनेपर बन्धु-बान्धव, विपत्तिकालमें मित्र तथा ऐश्वर्यके नष्ट होनेपर स्त्रीके स्वभावकी परीक्षा करनी चाहिये—

जानीयात्प्रपणे भृत्यान् बान्धवान् व्यसनगमे।

मित्रमापदि काले च भार्या च विभवंक्षये॥

(१०९।३२)

पुरुषोकी अपेक्षा स्त्रियोका आहार दुगुना, बुद्धि चौगुनी, कार्यकी क्षमता छ गुनी और कामवासना आठगुनी अधिक मानी गयी है। स्वप्नसे निद्राको नहीं जीता जा सकता, कामवासनासे स्त्रीपर विजय नहीं प्राप्त की जा सकती, ईधनसे अग्रिको तृप्त नहीं किया जा सकता तथा मद्यसे

प्यास नहीं बुझायी जा सकती। मासयुक्त क्षिण भोजन, नाना प्रकारकी मदिराओका पान, सुगन्धित द्रव पदार्थोका विलेपन, सुन्दर यस्त्र और सुवासित माल्याभरण—ये स्त्रियोकी कामवासनाकी अभिवृद्धि करते हैं। जैसे लकडियकि अधिक-से-अधिक ढेरको प्राप्त करके भी अग्नि सतृप्त नहीं होती, नदीसमूहके मिलनेपर भी समुद्र तृष्णारहित होकर सतृप्त नहीं होता, यमराज सभी प्राणियोका संहार करके भी आत्मसतृप्ति प्राप्त करनेमें असमर्थ हैं, ऐसे ही नारी असंख्य पुरुषोंके साथ सम्पर्क करके भी सतृप्त नहीं होती।

शिष्ट व्यक्ति (सुशील), अभीष्ट-सिद्धि, प्रियवचन, सुख, पुत्र, जीवन और देवगुरुसे प्राप्त आशीर्वचनसे मनुष्यकी इच्छाएँ परिपूर्ण नहीं होती, इनके लिये अभिलाषा बढ़ती ही रहती है। धनके सग्रहसे राजा, नदियोकी जलराशिसे समुद्र, सम्भाषणसे विद्वान् एव राजदर्शनसे प्रजाके नेत्र सतृप्त नहीं हो पाते।

अपने विहित कर्म तथा धर्माचरणका पालन करते हुए जीविकोपार्जनमें तत्पर, सदैव शास्त्र-चिन्तनमें रत तथा अपनी स्त्रीमें अनुरक्त, जितेन्द्रिय और अतिधिसेवामे निरत श्रेष्ठ पुरुषाको तो घरमें भी मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

जिस सत्कर्मनिरत पुरुषके पास मनोऽनुकूल, सुन्दर वस्त्राभूषणसे अलंकृत स्त्री है, यदि वह व्यक्ति उसके साथ अपने भवनकी अटारीपर सुखपूर्वक निवास करता है तो उसके लिये यहाँपर स्वर्गका सुख है।

जो स्त्रियाँ स्वभावसे ही धर्म-विरुद्ध आचरण करनेवाली एव पतिके प्रतिकूल व्यवहार रखनेवाली हैं, वे स्त्रियाँ न धन आदिके दान, न सम्मान, न सरल व्यवहार, न सेवाभाव न शस्त्र-भय और न शास्त्रोपदेशसे ही अनुकूल की जा सकती हैं, वे तो सदा प्रतिकूल ही रहती हैं।

विद्यार्जन, अर्थ-सग्रह, पर्वतारोहण, अभीष्ट-सिद्धि तथा धर्माचरण—इन पाँचोको धीरे-धीरे प्राप्त करना चाहिये।

देवपूजनादिक कर्म, ब्राह्मणको दान, गुणवती विद्याका सग्रहण तथा सन्मित्र—ये सदा सहायक होते हैं। जिन्होंने बाल्यकालसे विद्यार्जन नहीं किया है, जिनके द्वारा युवावस्थामें

१-स्वकर्मधर्माजितजीविताया शास्त्रेषु दारेषु सदा रतानाम्।

जितेन्द्रियाणामतिथिप्रियाणा गृहेऽपि मोक्ष पुरुषोत्तमानाम्॥ (१०९।३३)

२-न दानेन न मानेन नार्जवेन न सेवया। न शस्त्रेण न शास्त्रेण सर्वथा विषमा स्त्रिय ॥ (१०९।३४)

धन और स्त्रीकी प्राप्ति नहीं की जा सकी है, वे इस ससारमे शोकके पात्र हैं और मनुष्यरूप धारण करके पशुवत् विचरण करते हुए दुःखसे परिपूर्ण जीवन व्यतीत करते हैं।

विद्याके उपासकको अध्ययन-कालमे भोजनकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। विद्यार्थीको विद्याजननके लिये गरुडके समान सुदूर देशको यथाशीघ्र पार कर लेना चाहिये।

जो बाल्यावस्थामे विद्याध्ययन नहीं करते हैं और फिर युवावस्थामे कामातुर होकर यौवन तथा धनको नष्ट कर देते हैं, वे वृद्धावस्थामे चिन्तासे जलते हुए शिशिरकालमे कुहरैस झूलसनेवाले कमलके समान सतप्त जीवन व्यतीत करते हैं।

शुष्क तर्क स्वयमे अप्रतिष्ठित है, अतः किसी सिद्धान्तकी स्थापना केवल तर्कके द्वारा नहीं हो सकती। श्रुतियाँ भी

अनेक प्रकारकी हैं। ऐसा कोई भी ऋषि नहीं है जो भिन्न-भिन्न प्रसंगोमे विभिन्न सिद्धान्तोका निर्देश न करे। इसीलिये धर्मका तत्त्व न तर्कोंमे निहित है, न श्रुतियोंमे निहित है, अपितु आत्माकी प्रज्ञामे निहित है। फलतः शिष्ट लोग जिस मार्गका अनुसरण करते हैं, उसी मार्गको अपना धर्म समझना चाहिये।

आकार, सकेत, गति, चेष्टा, वाणी, नेत्र और मुखकी भावभंगिमासे प्राणीके अन्तःकरणमे छिपा हुआ भाव प्रकट होता रहता है^१। विद्वान् वह है जो दूसरेके द्वारा अकथित विषयको भी जान लेता है। बुद्धि वह है जो दूसरोंके सकेतमात्रसे भी वास्तविकताकी समझ ले। कथित शब्दका अर्थ तो पशु भी जान लेते हैं। मनुष्यके दिखाये गये मार्गका अनुसरण तो हाथी और घोड़े भी करते हैं। (अध्याय १०९)

नीतिसार

श्रीसूतजीने कहा—जो व्यक्ति सुनिश्चित अर्थका परित्याग कर अनिश्चित पदार्थोंका सेवन करता है, उसका सुनिश्चित अर्थ विनष्ट हो जाता है और अनिश्चित पदार्थ तो नष्ट होता ही है—

यो ध्रुवाणि परित्यज्य ह्यध्रुवाणि निवेद्यते।

ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति ह्यध्रुव नष्टमेव च॥

(११०।१)

बागवैभवसे रहित व्यक्तिकी विद्या और कायर पुरुषके हाथमे विद्यमान अस्त्र वैसे ही उन्हे सतृप्ति नहीं प्रदान करते, जैसे अपने अग्ने पतिके साथ रहती हुई उसकी स्त्री अपने रूप-लावण्यसे पतिको सतृप्त नहीं कर पाती।

सुन्दर भोज्य पदार्थ भी उपलब्ध हो और भोजनकी शक्ति भी हो रूपवती स्त्री भी हो और सहवास करनेकी क्षमता भी हो तथा धन-वैभव भी हो और दान करनेकी सामर्थ्य भी हो—ये अल्प तपके फल नहीं हैं।

वेदाका फल अग्निहोत्र है विद्याका फल शील और सदाचार है स्त्रीका फल रति और पुत्रवान् होना है तथा धनका फल है दान और भोग।

विद्वान् व्यक्तिको श्रेष्ठ कुलमे उत्पन्न कुरुषु कन्याके साथ भी विवाह कर लेना चाहिये, किन्तु रूपवती एषअच्छे लक्षणावाली उत्तम कुलसे हीन कन्या उसके लिये कभी भी ग्राह्य नहीं है।

मनुष्यको उस अर्थसे क्या लाभ है, जिस अर्थका साथ अनर्थसे होता है? क्योंकि कोई व्यक्ति सर्पके फणपर विद्यमान मणिको प्राप्त करना नहीं चाहता।

अग्निहोत्रके लिये हविष्यान्न दुष्ट कुलसे भी ग्राह्य है। बालकसे भी सुभाषित ग्रहण करना उचित है। अमेघ अर्थात् अपवित्र स्थानसे स्वर्ण और हीन कुलसे स्त्रीरूपी रत्न भी मनुष्यके लिये सग्राह्य है। विषसे अमृत ग्राह्य है अपवित्र स्थलसे भी स्वर्ण ग्राह्य है तथा नीच व्यक्तिसे श्रेष्ठ विद्या भी ग्रहण करने योग्य है और दुकुलसे भी स्त्री-रत्न ग्राह्य है।

राजाक साथ मित्रभाव और सर्पका विषहीन हाना सम्भव नहीं है। वह कुल पवित्र नहीं रहता जिस कुलमें स्त्रियाँ ही उत्पन्न होती हैं। अपने कुलके साथ भगवद्भक्तका सम्पर्क कर देना चाहिये पुरको विद्याध्ययनमें लगाना

१-तर्कऽप्रतिष्ठा क्षुण्णो विभिन्ना नातपुष्पिण्यस्य मतं न भिन्नम्।

धर्मस्य तत्त्वं निहितं गुहायां महाजनो येन गतः स धनम् ॥ (१०९।५१)

२-अग्निहोत्रेणैव वेदस्य भवितेन च। नेत्रस्वयं कदाप्यसंस्पृशेत्तर्गतं यन ॥ (१०९।५२)

चाहिये, शत्रुको व्यसनमे जोड़ देना चाहिये तथा जो अपने इष्टरूप हैं, उन्हें धर्ममे नियोजित करना चाहिये।

विद्वान् मनुष्यको नौकर और आभूषणको यथोचित स्थानपर नियुक्त करना चाहिये, क्योंकि चूड़ामणि कभी चरणमे सुशोभित नहीं होती है। चूड़ामणि, समुद्र, अग्नि, घण्टा, अखण्ड अप्यर और राजा—ये सिरपर धारण करने योग्य होते हैं अर्थात् आदरणीय हैं। प्रमादवश भी इन्हें चरणमे स्थान नहीं देना चाहिये। मनस्वी व्यक्तिकी पुण्य-स्तबकके समान दो ही स्थितियाँ होती हैं—या तो वह सबके सिरपर ही रहता है अथवा वनमे ही चला जाता है। मणि स्वर्णाभूषणमे सनिकट करनेके योग्य होती है। यदि वह मणि लाखसे निर्मित आभूषणमे सनिहित की जाती है तो उस कुसगतिके कारण वह न स्वयं सधुव्य होकर विलाप करती है और न सुरोभित हो जाती है। अश्व, गज, लौह काष्ठ पाषाण वस्त्र, नारी, पुरुष तथा जल—इनमे परस्पर बहुत बड़ा अन्तर है।

तिरस्कृत होनेपर भी धैर्यसम्पन्न सज्जन व्यक्तिके गुण कभी भी आन्दोलित नहीं होते। दुष्टके द्वारा नीचे कर दी गयी अग्निकी भी शिखा कभी नीचे नहीं जाती।

उत्तम जातिकी अश्व अपने स्वामीका चाबुक-प्रहार, सिंह हाथीकी गर्जना और वीर पुरुष शत्रुपक्षकी भयकर गर्जना सहन नहीं कर सकता।

यदि सज्जन मनुष्य दुर्भाग्यवश कदाचित् वैभवरहित हो जाता है तो भी वह न तो दुष्ट जनाकी सेवा करनेकी अभिलाषा रखता है और न नीच जनाका सहारा लेता है। भूखसे अत्यन्त पीडित होनेपर भी सिंह घास नहीं खाता अपितु हाथियाके गर्भ रक्कका ही पान करता है।

जिस मित्रमे एक बार भी दुष्ट भाव परिलक्षित हो जाता है और पुन उसीसे मैत्री सम्बन्ध स्थापित करनेकी जो इच्छा करता है, वह मानो अश्वतरी (खच्चरी)—के द्वारा धारण किये गये गर्भके सदृश मृत्युको ही प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखता है।

शत्रुकी मृदुभाषी सतानेकी उपेक्षा करना बुद्धिमान्

जनोंके लिये उचित नहीं है, अर्थात् प्रिय बोलनेवाले शत्रुपुत्रसे भी सावधान रहना चाहिये, क्योंकि समय आनेपर वे ही असह्य दुःख-प्रदाता एवं विपपात्रके समान भयकर विपत्ति उत्पन्न करनेवाले हो जाते हैं।

उपकारके द्वारा वशीभूत हुए शत्रुसे अन्य शत्रुको समूल उखाड़ फेंकना चाहिये, क्योंकि पैरमे गड़े हुए काँटको मनुष्य हाथमे लिये हुए काँटसे ही निकालता है।

सज्जन व्यक्तिको अपकारपरायण मनुष्यके नाशकी चिन्ता कभी नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह नदीके तटपर अवस्थित वृक्षोंकी भाँति स्वयं ही नष्ट हो जाता है।

अर्थका रूप धारण करनेवाले अनर्थ और अनर्थका रूप धारण करनेवाले अर्थ—ये दैवाधीन पुरुषके विनाशक लिये होते हैं। कभी-कभी कार्यकालके भेदसे निष्पाप बुद्धि उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि दैवके अनुकूल रहनेपर पुरुषका सर्वत्र कल्याण ही होता है। धनार्जन करते समय, किसी भी प्रकारका प्रयोग करते समय, अपने कार्यको सिद्ध करते समय, भोजनके समय और सासारिक व्यवहारके समय मनुष्यको लज्जाका परित्याग कर देना चाहिये।

जिस देश, प्रान्त, नगर एवं ग्राममे धनवान्, श्रोत्रिय, राजा, नदी तथा वैद्य—ये पाँच नहीं रहते हैं, वहाँ बुद्धिमान् व्यक्तिका रहना उचित नहीं है। जहाँ आना-जाना न हो, जहाँ अनुचित आचरणको रोकनेके लिये भयकी सम्भावना न हो, लज्जा न हो तथा दानकी प्रवृत्ति न हो, वहाँ तो एक भी दिन निवास नहीं करना चाहिये। जिस देश-प्रान्तादिमे दैवज्ञ, वेदज्ञ, राजा, नदी एवं सज्जन व्यक्ति—इन पाँचका निवास नहीं है, वहाँपर निवास नहीं करना चाहिये।

हे शौनक! एक ही व्यक्तिमे सभी ज्ञान प्रतिष्ठित रूपमे नहीं रहते हैं। इसलिये यह सर्वमान्य है कि सभी व्यक्ति सब कुछ नहीं जानते हैं और कहींपर भी सभी सर्वज्ञ नहीं हैं। इस ससारमे न तो कोई सर्वविद् है और न कोई अत्यन्त मूर्ख ही है। उत्तम, मध्यम तथा निम्नस्तरीय ज्ञानसे जा व्यक्ति जितना जानता है, उसे उतनेमे विद्वान् समझा जाना चाहिये। (अध्याय ११०)

राजनीति-निरूपण

सूतजीने कहा—राजाको चाहिये कि वह सदैव सबकी भलीभाँति परीक्षा करता रहे। सत्यपरायण तथा धर्मपरायण राजा ही नित्य राज्यका पालन करनेमें समर्थ होता है, उसे चाहिये कि वह शत्रुसेनाओंको जीतकर धर्मपूर्वक पृथिवीका पालन करे।

राजाको जंगलमें मालोके समान पुष्पवृक्षसे पुष्प ग्रहण करना चाहिये, किंतु कोयला बनानेवालेके समान वृक्षका मूलोच्छेद नहीं करना चाहिये। अर्थात् राज्यरूपी वनमें राजाको अपनी प्रजासे कर ग्रहण करते समय मालोके सदृश आचरण करना चाहिये, वृक्ष काटकर कोयला बनानेवाले आचरण उसके लिये सर्वथा त्याज्य है।

जिस प्रकार दूध दुहनेवाले दुग्धका पान करते हैं, किंतु जिस प्रकार दूध उपभोग नहीं करते, उसी प्रकार विकृत हो जानेपर उसका उपभोग तो करे, किंतु राजाओंको चाहिये कि वे परराष्ट्रका उपभोग तो करे, किंतु उसको दूषित न करे। जिस प्रकार दुग्ध-प्राप्तिके इच्छुक उसको दूषित न करे, इसी प्रकार राजाके द्वारा प्रयुक्त इस मनुष्य गौके स्तनसे दुग्ध तो निकाल लेते हैं, परंतु उसके स्तनको काटते नहीं, इसी प्रकार राजाके द्वारा प्रयुक्त इस नीतिसे अर्थात् कर-रूपमें सम्पूर्ण धन ग्रहण करनेसे पीडित राष्ट्र अभ्युदयको प्राप्त नहीं करता है। अतएव राजाको सब प्रकारसे पृथिवीका पालन करना चाहिये, क्योंकि ऐसे राजाके पास ही भूमि, कीर्ति, आयु, प्रतिष्ठा और पराक्रम विद्यमान रहते हैं।

नित्य भगवान् विष्णुकी पूजा करके जो धार्मिक राजा गौ-ब्राह्मणके हितमें रह रहता है, वही जितेन्द्रिय राजा प्रजाके पालनमें समर्थ हो सकता है।

ऐश्वर्य अस्यायी होता है। अतः प्राप्त हुए अस्थिर ऐश्वर्यमें आसक्त न होकर राजाको धर्माचरणम् अपनी बुद्धिके लागना चाहिये। धन-सम्पत्ति आदि तो क्षणभरमें ही नष्ट हो जाता है, क्योंकि धन आदि अपने अधीन नहीं हैं। मनको रमणीय लगनेवाली स्त्रियाँ सत्य हो सकती हैं, किंतु यह विभूतियाँ (धन-सम्पत्ति) भी सत्य हो सकती हैं, किंतु यह जीवन तो स्त्रीके कटाक्षपातकी भौति चंचल (असत्य) है। शरीरमें स्थित वृद्धावस्था सिंहनीके समान भयभीत करती

रहती है, रोग शत्रुकी भाँति शरीरमें उत्पन्न होते रहते हैं। आयु फूटे हुए घड़ेसे निकलते हुए जलके सदृश क्षीण होती जाती है, फिर भी इस ससारमें कोई भी मनुष्य आत्महित-चिन्तनमें प्रवृत्त नहीं होता।

कल्याणकारी है। इस परिपक्व-धर्मसे विपरीत कामनिर्योके मन्द-मन्द कटाक्षपातसे कामपीडित आप सबके द्वारा आनन्द प्राप्त किया जाता है, क्या उसीम आप सभीका हित संनिहित है? ऐसे आचरणमें तो सभी ही हित सम्भव नहीं है। अतः इस प्रकारका पाप न करे। आप सभीको सदैव ब्राह्मण, विष्णु और उस परस्पर ब्रह्मका विधिवत् निरन्तर भजन करना चाहिये, क्योंकि जलमें डूबे हुए घटके समान आयु मनुष्यके बहाने एक दिनमें ही समाप्त हो सकती है, अथवा वह धारे-धारे नष्ट होत

जाती है। जो मनुष्य परायी स्थियोंमें मात्राभाव रखता है, जो दूसरेके द्रव्योंको मिट्टी-पत्थरके ढेलके समान नगण्य समझता है और सभी प्राणिजोंमें अपने ही स्वरूपका दर्शन (आत्मदर्शन) करता है, वही विद्वान् है—मातृवत्पदारोपु पात्रव्येषु आत्मवत्सर्वभूतेषु च पश्यति स पण्डितः ॥

(१११।१२)

हे ब्राह्मणो! सत्य तो यही है कि राजागण अपनी आत्माके लिये ही राज्यप्राप्तिकी कामना करते हैं और इसीलिये सभी कार्योम अपनी वाणीका उल्लंघन भी सहन नहीं करते हैं तथा धनका सचय भी इसीके लिये करते हैं, किंतु राजाको भी अपनी रक्षा करके शेष बचे हुए धनका उपयोग डिजातियोंके भरण-पोषणमें करना चाहिये। ब्राह्मणोंका मूल मन्त्र अकार है। इस अकारकी उपासनासे राष्ट्रकी अभिवृद्धि होती है और योगसे राजा वृद्धिको प्राप्त करते हैं और किसी भी प्रकारकी व्याधियों उसे बाँध नहीं सकती।

(१११।१४)

(१११।१८)

(१११।१९-२०)

- १-दोगधारा क्षीरभुजाना विकृत तन्त्र भुजते। परराष्ट्र महापालोर्भोक्त्वं न च दूयेयम् ॥ (१११।१४)
- २-ऐश्वर्यमयुष्य प्राप्य राजा धर्मं मतिं पौरुषं। क्षणेन विभक्तो नश्येनात्मन्येत धर्माक्षिप्तम् ॥ (१११।१८)
- ३-सत्यं मर्यादां कल्प्य सत्यं रम्यं विभुतयः। किंतु वै वनितापात्रं भद्रोत्तमं हि जीवितम् ॥
- व्याप्राप्तं तिष्ठति जगत् परितर्जयन्ती। योगक्षेत्रं तत्रैव प्रभवति तत्रैव।
- आयुः परितर्जयति भिनयदादिनाम्नी। लोको न चात्महितमाचरतीह कश्चित् ॥ (१११।१९-२०)

सब प्रकारसे असमर्थ मुनिजन भी द्रव्योपार्जन करते हैं, फिर पुत्रवत् प्रजाका पालन करते हुए अर्थात् सग्रह करनेवाले राजाके विषयमें क्या कहा जा सकता है? धनसंचय करना तो उसके लिये आवश्यक ही है।

जिसके पास धन है, उसीके मित्र एवं बन्धु-बान्धव हैं। वही इस ससारमें पुरुष है और वही धन-सम्पन्न व्यक्ति विद्वान् है। धनरहित होनेपर मनुष्यको मित्र, पुत्र, स्त्री तथा परिजन छोड़ देते हैं। धनवान् होनेपर पुनः व सभी उसीका आश्रय ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इस ससारमें धन ही पुरुषका बन्धु है—

यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य बान्धवा ।

यस्यार्था स पुमाल्लोके यस्यार्था स च पण्डित ॥

त्यजन्ति मित्राणि धनैर्विहीन पुत्राश्च दाराश्च सुहृज्जनाश्च ।

ते चार्थवन्त पुनराश्रयन्ति ह्यर्था हि लोके पुरुषस्य बन्धु ॥

(१११।१७-१८)

जो राजा शास्त्रोंके ज्ञानसे शून्य है, वह नेत्रोंके रहते हुए भी अन्धेके समान है, क्योंकि अन्धा व्यक्ति तो अपने गुप्तचरके द्वारा देख सकता है, किंतु शास्त्र-ज्ञानसे रहित राजा देखनेमें असफल ही रहता है—

अन्धो हि राजा भवति यस्तु शास्त्रविज्जित ।

अन्ध पश्यति चारिणः शास्त्रहीनो न पश्यति ॥

(१११।१९)

जिस राजाके पुत्र, भृत्य, मन्त्री एवं पुरोहित तथा इन्द्रियों प्रसुप्त रहती हैं अर्थात् अपने-अपने कर्तव्यके पालनमें सावधान नहीं रहती हैं, उसका राज्य निश्चित ही चिरस्थायी नहीं होता। जिस [ज्ञान-सम्पन्न] व्यक्तिने [बुद्धिमान् तथा आलस्यरहित] पुत्र, भृत्य एवं परिजन—इन तीनोंको योग्यरूपमें प्राप्त किया है वह राजाओंके सहित चारा समुद्रसे सयुक्त पृथिवीपर विजय प्राप्त कर लेता है।

जो राजा शास्त्रसम्मत और युक्तियुक्त सिद्धान्तोंका उल्लंघन करता है, वह निश्चित ही इस लोक एवं परलोक—दोनोंमें नष्ट हो जाता है।

आपत्कालके आनेपर राजाको दुःखी नहीं होना चाहिये उसे समबुद्धि, प्रसन्नात्मा तथा सुख-दुःखमें समान रहना

चाहिये। धैर्यवान् मनुष्य कष्ट प्राप्त करके भी दुःखी नहीं होते हैं, क्योंकि गडुके मुखमें प्रविष्ट होकर चन्द्र क्या पुनः उदित नहीं होता? शरीरके लालन-पालनमें अनुरक्त जनोंके प्रति धिक्कार है! धिक्कार है! मनुष्यको धनहीन होनेसे क्षीण हुए शरीरके प्रति भी खेद नहीं करना चाहिये। यह तो सुना ही गया है कि [पतिव्रता] पत्नीसहित पाण्डुपुत्र युधिष्ठिर आदिने आपत्कालके दुःखसे मुक्त होकर पुनः सुख प्राप्त किया था। अतः अनुकूल समयकी प्रतीक्षा धैर्यके साथ करनी चाहिये।

गन्धर्व-विद्या, वाद्य, गणिकागण, धनुर्वेद और अर्थशास्त्रकी रक्षा राजाको करनी चाहिये, क्योंकि ये सभी अपनी-अपनी जगह राष्ट्रके लिये उपयोगी हैं। जो राजा भृत्यपर अकारण क्रोध करता है, वह काले भयकर नागसे छोड़े गये विपसे प्रस्त उन्मादको प्राप्त करता है।

राजाको कभी भी श्रोत्रियके प्रति, भृत्यके प्रति किंबहुना मानवमात्रके प्रति न कभी चपलदृष्टि रखनी चाहिये और न कभी भी मिथ्या वाक्यका प्रयोग करना चाहिये। जो राजा अपने योग्य भृत्य एवं योग्य स्वजनके बलपर गर्वित होकर शासनकी उपेक्षा करता है और मदान्ध होकर विलासी जीवन व्यतीत करता है, वह अति शीघ्र शत्रुओंसे पराजित हो जाता है।

राजाको क्रोधातुर होकर अहंकारमें भ्रुकुटि टेढ़ी नहीं करनी चाहिये। जो राजा दोषरहित भृत्यापर अधर्मपूर्वक शासन करता है, इस लोकमें उसके सभी विलासपूर्ण सुखोपभोग नष्ट हो जाते हैं। राजाको विलासी वस्तुओंका परित्याग कर देना चाहिये, परंतु धार्मिक राजाके सुखमें प्रवृत्त होनेपर भी उसके शत्रु युद्धमें पराजित हो जाते हैं।

उद्योग, साहस, धैर्य, बुद्धि, शक्ति और पराक्रम—य छ प्रकारके जो साहस कहे गये हैं इनसे समन्वित राजासं दबता भी सशक्ति रहते हैं। उद्योग करनेपर यदि व्यक्तिका कार्यमें सफलता प्राप्त नहीं होती है तो उसमें भाग्य ही कारण है, तथापि मनुष्यको सदा पुरुषार्थ करते रहना चाहिये। प्रयत्नसे विरत नहीं होना चाहिये, क्योंकि इस जन्मका ही पौरुष अगले जन्ममें भाग्य बनता है।^१ (अध्याय १११)

१-सत्येच्छास्वयुक्तानि हेतुयुक्तानि यानि च। स हि नश्यति वै राजा इह लोके पश्य च॥ (१११।२२)

२-भीरा कष्टमुपग्राह्य न भवन्ति विषादिनः। प्रविश्य यदन राहो कि नोदेति पुनः शशी॥ (१११।२४)

३-उद्योग साहस धैर्य बुद्धि शक्ति पराक्रम। पश्विषो यस्य उत्साहस्तस्य देवोऽपि शक्तो॥

उद्योग कृते कार्ये सिद्धिर्भवति न विद्यते। दैव तस्य प्रमाणं हि कर्तव्य पौरुष सदा॥ (१११।३२-३३)

राजाद्वारा सेवकोंके लिये अपनायी जाने योग्य भृत्यनीतिका निरूपण

श्रीसूतजीने कहा—उत्तम, मध्यम और अधम-भेदसे मङ्गलकामनाम अर्हतिश दत्तचित्त) विद्वान् राजपुरोहितके भृत्योके तीन प्रकार जानना चाहिये। अतः उनकी योग्यताके योग्य होता है। यदि लेखक, पाठक, गणक, प्रतारोपक (प्रवीर) अनुसार ही उन्हें विभिन्न कार्योंमें लगाना चाहिये। अर्थात् पदाधिकारी कार्य करनेमें आलस्य करके हा तो राज सर्वप्रथम भृत्योकी परीक्षा-विधिको कहा जा रहा है, सदैव उनकी उस कार्यसे पृथक् कर दे। जो दो प्रकारकी बात करता है, उद्देगकर वाणी बोलता साथ ही जिस-जिस भृत्यका जो गुण है, उसका भी वर्णन है, क्रूरकर्मा है तथा दूसरेके अपकारके लिये हो होते हैं। संपत्का मुख—ये मात्र दूसरेके अपकारके लिये हो होते हैं।

चर्पण, छेदन, तापन और ताडन—इन चार विधियोसे राजाको व्रत, शील, कुल तथा कर्म—इन चार प्रकारसे भृत्यको परीक्षा करनी चाहिये।

कुल, शील तथा सदगुणसे सम्पन्न, सत्य-धर्मपरायण, रूपवान् तथा प्रसन्नचित्त मनुष्यको कोपाध्यक्षके पदपर नियुक्त करना चाहिये। द्रव्योके मूल्य और रूपकी परीक्षा करनेमें कुशल व्यक्तिको रत्न-परीक्षकके पदपर नियुक्त करना चाहिये। जो सैन्य-शक्तिके बलालका परिज्ञान प्राप्त करनेमें निपुण हो, उसीको सेनाध्यक्ष बनाना चाहिये।

जो व्यक्ति सकेतमात्रसे स्वामीके अभिप्रायको समझनेमें समर्थ है, बलवान् तथा सुन्दर शरीरवाला है, प्रमादहीन एवं जितेन्द्रिय है, उसको प्रतीहारके पदपर नियुक्त करनेके लिये कहा गया है। जो मेधावी, वाक्पटु, आलोचना करनेवाला

हो, वही सज्जन व्यक्ति लेखकके पदका अधिकारी है। जो बुद्धिमान्, विवेकशील, दूसरेके चित्तका परिज्ञाता, शूर तथा यथोक्तवादी है, उसे दूतके पदपर नियुक्त करना चाहिये। जो मनुष्य समस्त स्मृतियों और शास्त्रोंके सम्पन्न है, उसे जितेन्द्रिय, शौर्य एवं पराक्रमविद् गुणोंसे सम्पन्न है, उसे धर्माध्यक्षके पदपर नियुक्त करना चाहिये।

जिसके पितृ-पितामह आदिकी परम्परासे पाकशास्त्रका काम होता रहा हो और जो विशेषरूपसे पाकशास्त्रका जाननेवाला, सत्यवादी, पवित्र एवं दक्ष हो, ऐसा पुरुष रसोद्भेदेके लिये उचित होता है।

जो आयुर्वेदशास्त्रका सम्यक् ज्ञान रखनेवाला सौम्य स्वरूपसे सम्पन्न सभीके लिये देखनेमें प्रिय लगनेवाला, आयु, शील और गुणोंसे सम्पन्न हो वह वैद्यके पदका अधिकारी होता है। वेद-वेदाङ्गके तत्त्वोंको जाननेमें समर्थ जप-होमपरायण नित्य आशीर्वाद देनेमें तत्पर (अर्थात् राजाकी

नहीं रहता) अर्थात् ऐसे दुष्टसे सभी भयभीत रहते हैं, क्योंकि महाभयकर नागराजका विष तथा दुष्टका क्रुस्त वचन दूसरेके लिये असहनीय होता ही है। राजाको अपने समान धन-वैभवसे सम्पन्न, पौरुष और ज्ञानमें समकक्ष एवं अपने रहस्यको निगूढ रखनेवाला और उद्योगशील भृत्यको पूर्णरूपसे निगूढ रखना चाहिये, अन्यथा ऐसा भृत्य राज्यका विष तथा दुष्टका क्रुस्त व्यापक हो भृत्य शूल दिखावे, मधुर और आरम्भ जो भृत्य राज्यका अपहाक ही होता है।

वाक्य बोले, जितेन्द्रियके रूपमें स्वयंको प्रदर्शित करे और साथ ही पराक्रमशीलता भी प्रदर्शित करे पर बादमें इसके विपरीत आचरण करे, ऐसे भृत्य हितैषी नहीं होते। आलस्यरहित, अच्छी तरहसे सगुण, अनिद्रारोगसे रहित, सदा सजग रहनेवाले, सुख-दुःखमें स्थिर-मतिवाले तथा धैर्यसम्पन्न भृत्य इस जातमें दुर्लभ हैं। क्षमासे रहित, सत्यविहीन, क्रूरवृद्धि निन्दक, अहंकारी, कपटी, शत्रु लोभी पौरुषहीन और भयभीत होनेवाला भृत्य राजा के लिये घात्य है। ऐसे व्यक्तिको किसी भी राज्य-कार्य

नियुक्त नहीं करना चाहिये। राजाको दुरा (किले)-में सधान किने जाने व अथ तथा विविध प्रकारके शस्त्रोंका अच्छी प्रकारसे सग्रह करना चाहिये। ऐसा करनेसे राजा शत्रुको पराजित कर सकता है। परिस्थितिके अनुसार सधिका अनिवार्यता होनेपर राजाको शत्रुके साथ छ मास अथवा एक वर्षपर्यन्त ही संधि करनी चाहिये। उसके बाद अपनी सचिव

१-दुर्जन परितोक्तो विधवाऽशत्रुतोऽपि सन् । मणिना भूषित सर्वं किमती न भयङ्कर ॥ (११२/१५)
२-निरालम्बा मुमुक्षुः सुखेन प्रतियेधनः । सुमुद्रुः क्षमया धीत भूया तानेपु दुर्लभ ॥ (११२/१६)

सामर्थ्यको देखते हुए शत्रुको पराजित करना चाहिये। जो राजा राज्यकार्यमें मूर्ख व्यक्तिको नियोजित करता है, उस राजाको अपयश, धन-विनाश तथा नरकभोग—ये तीन प्राप्त होते हैं।

जो राजा भृत्योंको सूक्ष्म कार्यप्रणालीके द्वारा जो कुछ

भी शुभाशुभ कर्म करता है, उसीके अनुसार ही वह भविष्यमें अभिवृद्धि या ह्रासको प्राप्त करता है। अतः राजाको धर्म-अर्थ तथा काम—इस त्रिवर्गकी साधना एवं गौ-ब्राह्मणकी अभिरक्षाके लिये राज्यकार्यमें सर्वगुणसम्पन्न विद्वान् व्यक्तिको ही नियुक्त करना चाहिये। (अध्याय ११२)

नीतिसार

श्रीसूतजीने कहा—राजाको राज्यकार्यमें गुणवान् पुरुषकी नियुक्ति और गुणहीनका परित्याग करना चाहिये। विद्वान् व्यक्तिकें सभी गुण विद्यमान रहते हैं, किन्तु मूर्ख व्यक्तिमें तो केवल दोष ही रहते हैं।

निरन्तर सज्जनोंके साथ रहना चाहिये और सज्जनाको ही सगति करनी चाहिये। विवाद एवं मैत्री भी सज्जनोंके साथ ही करनी चाहिये। दुर्जनोके साथ कुछ भी नहीं करना चाहिये। पण्डित विनीत, धर्मज्ञ एवं सत्यवादी जनाके साथ बन्धनम भी रहना श्रेयस्कर है, किन्तु दुष्टाके साथ राज्यका भी उपभोग करना उचित नहीं है—

सद्विरासीत सतत सद्भिः कुर्वीत संगतिम्।

सद्विवादाद् मैत्री च नासद्भिः किञ्चिदाचरेत्॥

पण्डितैश्च विनीतैश्च धर्मज्ञैः सत्यवादिभिः।

बन्धनस्थोऽपि तिष्ठेच्च न तु राज्ये खलैः सह॥

(११३।२-३)

सभी कार्योंको पूर्ण कर लेना चाहिये। कोई काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिये। इससे सभी प्रकारके अर्थोंकी प्राप्ति हो जाती है।

जिस प्रकार भ्रमर पुष्पके परागको ग्रहण कर लेता है, किन्तु पुष्पको नष्ट नहीं करता, जैसे दूध दुहनेवाला व्यक्ति बछड़ेके हितको ध्यानमें रखते हुए दूधको दुहता है, वैसे ही राजाको प्रजाहितका ध्यान रखते हुए प्रजासे करका दोहन करना चाहिये। जिस प्रकार मधुमक्खी एक-एक पुष्पसे मधुको ग्रहण कर उसे एकत्र करती है, उसी प्रकार राजाको भी प्रजासे धन-संग्रह करना चाहिये।^१ जैसे वल्मीक (बाँवी), मधुमक्खीका छत्ता तथा शुक्लपक्षका चन्द्रमा

प्रतिदिन थोड़ा-थोड़ा बढ़ता रहता है, वैसे ही राजाका द्रव्य तथा भिक्षा भी धीरे-धीरे थोड़ा-थोड़ा धर्मपूर्वक संग्रह करनेसे बढ़ते रहते हैं।

समुचित रीतिसे अर्जित किये गये धनका भी क्षय होता ही है और श्रद्धापूर्वक दीयमान दान काटिगुणित होकर यथासमय मिलता ही है—इस वास्तविकताको ध्यानमें रखते हुए अपना कोई भी दिन दान, अध्ययन या सत्कर्मसे विहीन नहीं होने देना चाहिये।^२ रागी व्यक्तिसे वनमें भी दोष हो जाते हैं। अतः घरमें मनुष्यके द्वारा किया गया पशेन्द्रियाका निग्रह तप ही है। जो व्यक्ति जितेन्द्रिय होकर अनिन्दित कर्मोंमें प्रवृत्त हो सन्मार्गकी ओर बढ़ता जाता है, उस विषयवासनाओंसे दूर निवृत्तमार्गवालेके लिये उसका घर ही तपोवन है।^३

सत्यके पालनसे धर्मकी रक्षा होती है। सदा अभ्यास करनेसे विद्याकी रक्षा होती है। मार्जनके द्वारा पात्रकी रक्षा होती है और शीलसे कुलकी रक्षा होती है—

सत्येन रक्ष्यते धर्मो विद्या योगेन रक्ष्यते।

मृजया रक्ष्यते पात्रं कुलेन शीलैरन रक्ष्यते॥

(११३।१०)

विन्याटवीमें निवास करना मनुष्यके लिये अच्छा है, बिना भोजन किये ही मर जाना श्रेयस्कर है, सर्पसे परिव्याप्त भूमिपर सोना तथा कुर्रुमें गिरकर मृत्युको प्राप्त करना उचित है, जलके आवर्तयुक्त भयकर धँवरम डूब मरना श्रेष्ठ है, किन्तु अपने ही पक्षक आत्मीय जनसे 'थोड़ा धन मुझे दे दे' इस प्रकार याचना करना अच्छा नहीं है।^४ भाग्यका हास होनेसे मनुष्यकी सम्पदाओका विनाश होता है, न कि उपभोग

१-मधुमेव दुहेत् सार कुसुम च न धातयेत्। वत्सापेशी दुहेत् शीरं भूमिं भावैव धातयेत् ॥

यथा क्रमेण पुष्पेभ्यश्चिनुते मधु पश्येत्। तथा वित्तमुपादाय राजा कुर्वीत सचयम्॥ (११३।५-६)

२-अजितस्य क्षय दृष्टः। सम्पदस्तस्य सचयम्। अवन्ध्य दिवसं कुर्याद्दानाध्ययनकर्मसु॥ (११३।८)

३-वनेऽपि दोषा प्रभवन्ति रागिणा गृहेऽपि पशेन्द्रियनिग्रहस्तपः।

अकुरिस्ते कर्मणि यः प्रवर्तते निवृत्तरागस्य गृहं तपोवनम्॥ (११३।९)

४-यः विन्याटव्या निवसनमभुक्तस्य मरणं यः सर्पाकर्तृणं शयनमथ कुपे निपतनम्।

यः धान्तावर्तं सभयजलमध्ये प्रविशन् न तु स्वीये पशे हि धनमणु देहीति कथनम्॥ (११३।११)

करनेमें। पूर्वजन्म यदि पुण्य अर्जित है तो सम्पत्तिका नाश कभी नहीं हो सकता।

ब्राह्मणोका आभूषण विद्या, पृथिवीका आभूषण राजा, आकाशका आभूषण चन्द्र एव समस्त चराचरका आभूषण शील है—

विप्राया भूषण विद्या पृथिव्या भूषण नृप ।

नभसो भूषण चन्द्र शील सर्वस्य भूषणम्॥

(११३।१३)

इतिहासप्रसिद्ध ये जो भीमसन, अर्जुन आदि राजपुत्र हैं—ये सभी चन्द्रके समान कान्तिसम्पन्न, पराक्रमशील, सत्यप्रतिष्ठ, सूर्यक सदृश प्रतापशाली और स्वयं विष्णुक अवतारस्वरूप भगवान् कृष्णसे अभिरक्षित थे, फिर भी इन लोगोंको कृपण धृतराष्ट्रको परवशताक कारण भिक्षाटन करना पड़ा। इस ससारमें कौन ऐसा है, किसमें ऐसी सामर्थ्य है, जिसको भाग्यक वशीभूत होनेके कारण कमीरेखा नहीं घुमाती?*

जिम पूर्वसंचित कर्मक अधीन होकर ब्रह्मा कुम्भकारके समान ब्रह्माण्डरूपी इस महाभाण्डके उदरमें चराचर प्राणियोंकी सृष्टि नियमित लगे रहते हैं, जिस कर्मसे अभिभूत होकर विष्णु दशावतारके कालम परिव्याप्त असीमित महासकटमें अपनेको डाल दते हैं, जिस कर्मके अनुसार ही सदाशिव रुद्र हाथम कपाल धारणकर भिक्षाटन करत हैं और जिस कर्मसे सूर्य नित्य आकाशमें ही चकर काटते हैं—उस कर्मको मैं नमस्कार करता हूँ।†

राजा बलि उत्कृष्ट कोटिके दाता थे और याचक स्वयं भगवान् विष्णु थे। विशिष्ट ब्राह्मणके समक्ष पृथ्वीका दान दिया गया फिर भी दानका फल बन्धन प्राप्त हुआ। यह सब देवका खेल है, ऐसे इच्छानुसार फल देनेवाले दैवको नमस्कार ।

यदि प्राणीकी माता स्वयं लक्ष्मी है पिता साक्षात् भगवान् जनार्दन विष्णु हो उसके बाद भी प्राणीको यदि

कुसुद्धिमें ही विश्वास है ता उसको दण्ड भोगना ही पड़ेगा।

पूर्वजन्ममें प्राणीने जैसा कर्म किया है, उसी कर्मके अनुसार वह दूसरे जन्ममें फल भोगता है। अतः स्वयमेव प्राणी अपने भोग्य फलका निर्माण करता है, अर्थात् वह कर्मफलका स्वयं ही विधाता है।

हम अपने सुख या दुःखके स्वयं ही हेतु हैं। माताके गर्भाशयमें आकर अपने पूर्वदेहमें किये गये कर्मोंके फल ही हम भोगने पड़ते हैं। आकाश, समुद्र, पर्वतीय गुफा तथा माताके सिरपर और माताकी गोदमें अवस्थित रहते हुए भी मनुष्य निश्चित हो उन अपने पूर्वसंचित कर्मफलका परित्याग करनेमें समर्थ नहीं होता।

जिसका दुर्ग ही त्रिकूट पर्वत था, जिसको परिखा समुद्र ही था, राक्षसगणसे जो अभिरक्षित था, स्वयं जो परम विशुद्ध आचरण करनेवाला था, जिसका नीतिशास्त्रकी शिक्षा शुकाचार्यसे प्राप्त हुई थी वह रावण भी काल-वश नष्ट हो गया।

जिस अवस्था, जिस समय जिस दिन, जिस रात्रि, जिस मुहूर्त अथवा जिस क्षण जैसा होगा निश्चित है, वह वैसा ही होगा, अन्यथा नहीं हो सकता—

यस्मिन् वयसि यत्काले यद्विषा यच्च वा निशि।

यन्मुहूर्ते क्षणे वापि तत्तथा न तदव्यथा॥

(११३।२२)

सभी अन्तर्निश्चय जा सकते हैं या भूगर्भमें प्रवेश कर सकते हैं अथवा दसो दिशाओंको अपने ऊपर धारण कर सकते हैं, किंतु अप्रदत्त वस्तुको प्राप्त नहीं कर सकते हैं।

पूर्वजन्ममें अर्जित की गयी विद्या दिया गया धन तथा सम्पादित कर्म ही दूसरे जन्ममें आगे-आगे मिलते जाते हैं। अर्थात् प्राणीने पूर्वजन्ममें जैसा कर्म किया है, उसको इस जन्ममें वैसा ही प्राप्त होता है।‡ इस ससारमें कर्म ही प्रधान है। सुन्दर नक्षत्र था, ग्रहोका योग था, स्वयं वसिष्ठ मुनिके द्वारा निर्धारित लग्नमें विवाह-संस्कार कराये जानेपर भी

*—पते ते चन्द्रतुल्या भित्तिपतितनया भीमसेनार्जुनाद्या रूप सत्यप्रतिष्ठा दिनकरवपुष केशवनेत्रपगूढा ।
ते वै दुरप्रस्था कृपणवशगता वैश्वचर्या प्रयाता को वा कस्मिन् समर्थो भवति विधिवाशदप्राप्त्यैव कमीरेखा ॥ (११३।१४)

२—ब्रह्मा येन कुसलत्वान्नियमितो ब्रह्माण्डभाण्डोदरे विष्णुर्देव दशावताराहने क्षिप्तो महासकटैः ।
रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितं सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ॥ (११३।१५)

३—दाता बलिर्वाचकः कोमुगारि दानं मही विप्रमुष्टस्य मध्ये । दत्त्वा फलं बन्धनमेव सत्यं नमोऽस्तु ते दैव यथेष्टकारिणे ॥ (११३।१६)

४—पुराणीता च या विद्या पुरा दत्तञ्च यदनम् । पुरा कृतानि कर्माणि ह्यग्रे धावति धावति ॥ (११३।२४)

जानकी—सीताको [पूर्वजन्ममे सचित कर्मके अनुसार] अपने वासस्थान तथा बिलतक ही भाग सकते हैं, इससे दुःख भोगना पड़ा। विशाल जघाओवाले श्रीराम, शब्दकी गतिसे चलनेवाले श्रीलक्ष्मण तथा सधन केशवाली शुभलक्षणा श्रीसीताजी—ये भी तीनों जब अपने कर्मके अनुसार दुःखके भाजन हो गये तो सामान्य जनके विषयमे कुछ कहना ही व्यर्थ है। न पिताके कर्मसे पुत्रको सद्गति मिल सकती है और न पुत्रके कर्मसे पिताको सद्गति मिल सकती है। सभी लोग अपने-अपने कर्मसे ही अच्छी गति प्राप्त करते हैं।^१

पूर्वजन्ममे अर्जित कर्मफलके अनुसार प्राप्त शरीरमे शारीरिक और मानसिक रोग उसी प्रकार आकर अपना दुष्प्रभाव प्रकट करते हैं, जिस प्रकार कुशल वीर धनुर्धरके द्वारा छोड़े गये बाण लक्ष्यको बेधकर कष्ट पहुँचाते हैं। बाल-युवा तथा वृद्ध जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, वह जन्म-जन्मान्तर उसी अवस्थाके अनुसार उस फलका भोग करता है। उस पूर्वार्जित फलको न देखनेवाला एव विदेशमे रहता हुआ भी मनुष्य अपने कर्मरूपी जहाजके सममित पवन-वेगके द्वारा उस फलतक पहुँचा दिया जाता है।^२

मनुष्य अपने प्रारब्धका फल प्राप्त करता है। देवता भी उस फलभोगको रोकनेमे समर्थ नहीं हैं। इसीलिये मैं कर्मफलके विषयमे चिन्ता नहीं करता हूँ और न मुझे आश्चर्य ही है, क्योंकि जो मेरा है, उसे दूसरा कोई नहीं ले सकता—

प्राप्तव्यमर्थं लभते मनुष्यो

देवोऽपि त वारयितु न शक्त ।

अतो न शोचामि न विस्मयो मे

यदस्मदीयं न तु तत्परोषाम् ॥

(११३।३२)

जैसे साँप हाथो और चूहा—ये शीघ्रतावश क्रमशः कुआँ

अपने वासस्थान तथा बिलतक ही भाग सकते हैं, इससे आगे कहाँतक जा सकते हैं? इसी तरह अपने कर्म अथवा भाग्यसे कौन भाग सकता है? सब तो उसीके अधीन हैं।

सद्विद्या देनेसे उसी प्रकार बढ़ती रहती है कम नहीं होती, जिस प्रकार कुएँसे जल ग्रहण कर लेनेपर भी कुएँका जल बढ़ता ही रहता है [घटता नहीं]। जो धन धर्मानुसार अर्जित किया जाता है वही [वास्तविक] धन है। अधर्मसे प्राप्त हुआ धन तो मनुष्यके ऐश्वर्यका नाशक होता है। इस ससारमे धर्माधीन ही महान् होता है। धनकी अपेक्षा करनेवाले मनुष्यको निश्चित ही श्रेष्ठजनोके दृष्टान्तोको स्मरण करके धनोपार्जनमे तत्पर होना चाहिये। अन्नाधीन कृपण व्यक्ति जिन दुःखोको भोगता है, यदि धर्माधीन होकर वह उन दुःखोका चिन्तन करे तो पुनः उसको दुःखका पात्र होना ही न पड़े। सभी प्रकारकी शुचिताम अनकी शुचिता ही प्रधान है। जो मनुष्य अन्न और अर्थसे पवित्र है [वही शुचि है]। केवल मिट्टी और जलसे शुचिता नहीं आती।^३

सत्यपालनमे शुचिता, मन शुद्धि, इन्द्रियनिग्रह, सभी प्राणियोमे दया और जलसे प्रक्षालन—ये पाँच प्रकारके शौच माने गये हैं। जिसमे सत्यपालनकी शुचिता है, उसके लिये स्वर्गकी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जो मनुष्य सत्य ही सम्भाषण करता है, वह अश्वमेधयज्ञ करनेवाले व्यक्तिसे भी बढकर है—

सत्य शौच मन शौच शौचमिन्द्रियनिग्रह ।

सर्वभूते दया शौच जलशौच च पञ्चमम् ॥

यस्य सत्यं हि शौचं च तस्य स्वर्गो न दुर्लभः ।

सत्यं हि वचनं यस्य सोऽश्वमेधाद्विशिष्यते ॥

(११३।३८-३९)

दृष्ट स्वभावसे अपनी आत्माको दबाकर रखनेवाला

१-कर्मण्यत्र प्रधानानि सम्पृग्धे शुभग्रहे । वसिष्ठकृतलगाऽपि जानकी दुःखभाजनम् ॥

स्मूलजघो यदा राम शब्दगमो च लक्ष्मण । धनकेशी यदा सीता त्रयस्ते दुःखभाजनम् ॥

न पितुः कर्मणा पुत्रः पिता वा पुत्रकर्मणा । स्वयं कृतेन गच्छन्ति स्वयं बद्धा स्वकर्मणा ॥ (११३।२५-२७)

२-बाला युवा च वृद्धश्च यः करोति शुभाशुभम् । तस्या तस्यामवस्थायां भुङ्क्ते जन्मनि जन्मनि ॥

अनीधमाणोऽपि नरो विदेशस्थोऽपि मानव । स्वकर्मपेतेवातेन नोयते यत्र तत्फलम् ॥ (११३।३०-३१)

३-येऽर्था धर्मेण ते सत्या येऽधर्मेण गता त्रिय । धर्माधीनं च महालोके तत् स्मृत्वा हर्षकारणात् ॥

अन्नाधीनं यानि दुःखानि करोति कृपणो जन । तन्मेव यदि धर्माधीनं न भूय क्लेशभाजनम् ॥

सर्वपापेभ्यः शौचानामत्रशौचं विशिष्यते । योऽन्तार्थं शुचि शौचात् मृदा वारिणा शुचि ॥ (११३।३५-३७)

दुराचारी पुरष हजारो बार मिट्टीके लेप तथा सैकड़ा बार जलक प्रक्षालनसे पवित्र नहीं हो सकता। जिसके हाथ-पैर एव मन सुसयत हैं, जिसे अध्यात्म-विद्या प्राप्त है, जो धर्मपालनके लिये कष्ट सहन करता है तथा जिसने सत्कीर्ति अर्जित की है, वही तीर्थोंका यथार्थ फल भी भोगता है—

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्च सुसयतम्।

विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमश्नुते॥

(११३।५१)

जो मनुष्य सम्मानम प्रसन्न नहीं होता, अपमानसे क्रुद्ध नहीं होता एव क्रोधके आनेपर मुँहसे कठोर वाक्य नहीं निकालता, ऐसे ही मनुष्यको साधुपुरष समझना चाहिये—

न प्रहृष्यति सम्मानैर्नायमानैः प्रकुप्यति।

न क्रुद्धः परुषं द्यूयादेतत्साधोस्तु लक्षणम्॥

(११३।५२)

विद्वान्, मधुरभाषी भी कोई व्यक्ति यदि दरिद्र है तो उसके समव्योचित हितकारी वचनको सुनकर भी कोई सतुष्ट नहीं होता है। यदि कोई मनुष्य मन या बलके प्रभावसे अथवा बुद्धि और पौरुषके बलपर अलभ्य-अदृष्ट वस्तुको प्राप्त नहीं कर पा रहा है तो उस विषयम मनुष्यको किसी प्रकारका खेद नहीं करना चाहिये।

अवाचित कोई वस्तु मुझे प्राप्त हो और पुन वह मेरे पाससे चली जाय तो कष्ट होता है, किन्तु जो जहाँसे आयी थी वह पुन वहाँ चली गयी तो उसम कैसा दुःख? दुःख करनेका कोई औचित्य ही नहीं है। रात्रिमे मदैव एक ही वृक्षपर नाना प्रकारके पक्षियाका समूह शरण लेता है, किन्तु प्रातःकाल होते ही वे सभी भिन्न-भिन्न दिशाआम चले जाते हैं। उस आश्रयके विषयमे उन लोकाको कौन-सा दुःख होता है? इसी दृष्टान्तको ध्यानम रखकर मनुष्यको वियोगजन्य दुःखमे खिन्न नहीं होना चाहिये। एक साथ सामूहिक रूपमे चलनेवाला म यदि कोई एक त्वरित गतिसे

चल रहा है तो उससे ईर्ष्या क्यों की जाय?

हे शौनक! सभी प्राणिन्या या पदार्थोंको उत्पत्तिके पूर्वमे स्थिति नहीं थी और निधनके अन्तर्मे भी उनकी स्थिति नहीं रहेगी। सभी पदार्थ मध्यम हो विद्यमान रहते हैं। इसमें दुःख करनेको क्या बात है—

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्तमध्यानि शौनक।

अव्यक्तनिधनान्येष तत्र का परिदेवना॥

(११३।५८)

समय प्राप्त न होनेसे पहले प्राणी सैकड़ा बाण लगनेपर भी नहीं मरता और समयके आ जानेपर कुशकी नाक लग जानेसे भी वह जीवित नहीं रहता।^१ प्राप्त होने योग्य वस्तु ही प्राप्त होती है, गन्तव्य स्थानपर ही व्यक्त जाता है। अतः प्राणीको जो दुःख-सुख प्राप्त होने योग्य है वही उसको प्राप्त होता है।

मनुष्य प्राप्त होने योग्य अमुक-अमुक वस्तुको ही प्राप्त करता है तो वह अभिलषित वस्तुके लिये नाना प्रकारसे प्रयास करक क्या प्राप्त कर लेगा? उसका तो अपनेको अभावग्रस्त समझकर प्रलाप करना व्यर्थ ही है।

जिस प्रकार प्रार्थना आदिके बिना ही यथामयम वृक्षके द्वारा प्राणीको अपन समयपर ही फल-फूलकी प्राप्ति हा जाती है, उसी प्रकार पूर्वजन्मकृत कर्म भी अपने समयके अनुसार यथोचित फल देता है। व्यक्तिमे अवस्थित शील कुल, विद्या, ज्ञान, गुण तथा कुल-शुद्धि उसको कुछ दनें समर्थ नहीं हैं। पूर्वजन्मकृत तपसे प्राप्त हुआ उसका भाग्य ही समयके अनुसार वृक्षकी भाँति उसे फल देता है।^१

प्राणीकी मृत्यु वहाँ होती है, जहाँ उसका हन्ता विद्यमान रहता है। लक्ष्मी वहाँ निवास करती है, जहाँ सम्पत्तियाँ रहती हैं। ऐसे ही अपने कर्मसे प्रेरित होकर प्राण स्वयं ही उन-उन स्थानापर पहुँच जाता है। पूर्वजन्ममे किया गया कर्म कतकि पीछे-पीछे वैसे ही रहता है, जैसे गोष्ठमे

१-नाप्राप्तकालो भ्रिमत विद्धः शरश्चैरपि। कुशाग्रेण तु सस्पृष्टः प्राप्तकाला न जीवति॥ (११३।५२)

२-आवाद्यमानानि यथा पुष्पाणि च फलानि च। स्वकाले नातिवर्तन्ते तथा कर्मं भुङ्कतम्॥

शीलं कुलं नैव च चैव विद्या ज्ञानं गुणं नैव न बीजशुद्धिः।

भाग्यानि पूर्वं तपसाजितानि काले फलनयन्य यथैव वृक्षाः॥

(११३।५१-५२)

नीतिसार

श्रीसूतजीने पुन कहा—न कोई किसीका मित्र है और न कोई किसीका शत्रु। कारणविशेषसे ही लोग एक-दूसरेके मित्र और शत्रु होते हैं। यह दो अक्षरोवाला रत्नरूपी 'मित्र' शब्द किसने बनाया? यह दुःख एवं भयसे प्राणियांका अभिरक्षक है तथा प्राणिमात्रमे प्रेम और विश्वासको उत्पन्न करनेवाला है।

जिस व्यक्तिने एक बार भी 'हरि' इस दो अक्षरसे युक्त शब्दका उच्चारण कर लिया है, वह अपने कटिप्रदेशमे परिकर (पैन्ट) बाँधकर मुक्ति प्राप्त करनेके लिये तैयार रहता है। अर्थात् ऐसा मनुष्य मोक्षका अधिकारी हो जाता है—

सकृदुच्चरित येन हरिरित्यक्षरद्वयम् ।
बद्ध परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥

(११४।३)

माता, पत्नी, सहोदर बन्धु तथा पुत्रमे पुरुषाको वैसा विश्वास नहीं होता है, जैसा विश्वास उन्हें स्वाभाविक मित्रमे होता है। यदि मनुष्य किसीके साथ शाश्वत प्रेम करना चाहता है तो उस उसके साथ द्यूत, अर्ध-व्यवहार (धनका लेन-देन) एवं परोक्षरूपमे उसकी स्त्रीका दर्शन—इन तीन दोषाका परित्याग कर देना चाहिये। माता, भगिनी अथवा पुत्रीके साथ एकान्तम एक साथ नहीं बैठना चाहिये, क्योंकि

१-नौच सर्वपमात्राणि परच्छिन्नाणि परयति । आत्मनो बिल्वमात्राणि परयति न परयति ॥ (११३।५७)

२-रागद्वेषादियुक्तानां न सुखं कुत्रचिद्विज । विचार्य खलु परयामि तत्सुखं यत्र निवृत्तिः ॥

यत्र स्नेहो भयं तत्र स्नेहो दुःखस्य भाजनम् । स्नेहमूलानि दुःखानि तस्मिन्त्येके महत्सुखम् ॥ (११३।५८-५९)

३-सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एतद्विद्यात् समानेन लक्षणं सुखदुःखयोः ॥

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम् । सुखं दुःखं मनुष्याणां चक्रवत् परिवर्तते ॥

परवशं तदतिक्रान्तं यदि स्यात् तच्च दूरतः । वर्तमानेन वर्तते न स शोकेन बाध्यते ॥ (११३।६१-६३)

इन्द्रियोंका समूह बलवान् होता है, वह विद्वान्को भी भोजन विषके समान (अनिष्टकारी) है। अकुण्ठित व्यक्तिको [दुपचरणकों ओर] खींच लेता है—

मात्रा स्वत्वा दुहित्रा वा न विविकासनो वसेत्।

बलवानिन्द्रियप्राप्तो विद्वासमपि कर्षति॥

(११४।६)

हे शौनक! उपयुक्त अवसर न होनेसे, एकान्त स्थान न होनेसे तथा प्रार्थयिता व्यक्तिके सुलभ न होनेसे ही स्त्रियोंमें सतीत्व पाया जाता है।

जो मधुर पदार्थोंसे बालकको, विनम्रभावसे सज्जन पुत्रको, धनसे स्त्रीको, तपस्यासे देवताको और सद्ब्यवहारसे समस्त लोकको अपने वशमें कर लेता है, वही पण्डित है। जो लोग कपटसे मित्र बनाना चाहते हैं, पापसे धर्म कमाना चाहते हैं, दूसरेको सतप्त करके धन-संग्रह करना चाहते हैं, बिना परिश्रमके ही सुखपूर्वक विद्या-अर्जन करना चाहते हैं और कठोर व्यवहारके द्वारा स्त्रियोंको वशमें रखनेकी अभिलाषा रखते हैं, वे पण्डित (कुशल) नहीं हैं।

फलकी इच्छा रखनेवाला मनुष्य यदि फल-समन्वित वृक्षका ही मूलोच्छेद कर डालता है तो वह दुर्बुद्धि है। उसे फल कभी नहीं प्राप्त हो सकता। अविश्वसनीय व्यक्तिका कभी विश्वास नहीं करना चाहिये। मित्रका भी [अधिक] विश्वास नहीं करना चाहिये, क्योंकि कदाचित् क्रुद्ध होनपर मित्र भी समस्त गोपनीयताका प्रकट कर सकता है—

न विश्वसेदविश्वस्ते मित्रस्यापि न विश्वसेत्।

कदाचित् कुपित मित्र सर्वं गुह्यं प्रकाशयेत्॥

(११४।२२)

सभी प्राणियोंमें विश्वास करना सभी प्राणियोंके प्रति सात्त्विक भाव रखना इस अपने सत्-स्वभावकी रक्षा करना—ये सज्जन पुरुषके लक्षण हैं।

दरिद्रके लिये गोष्ठी^१ विषके समान है और वृद्ध व्यक्तिके लिये युवती विषके समान है। भलीभाँति आत्मसात् न की गयी विद्या विष है तथा अजीर्ण-दशामे किया गया

भोजन विषके समान (अनिष्टकारी) है। अकुण्ठित व्यक्तिको 'गन्ध', नीच व्यक्तिको उच्च आसनकी प्राप्ति, दरिद्रको दान तथा युवकको तरुणी प्रिय होती है।

अधिक मात्रामें जलका पीना, गरिष्ठ भोजन, धातुकी क्षीणता, मल-मूत्रका वेग रोकना, दिनमें सोना एवं रात्रिमें जागरण करना—इन छ कारणोंसे मनुष्योंके शरीरमें रोग निवास करने लगते हैं—

अत्यभ्युपान कठिनाशन च

धातुक्षयो वेगविधारण च।

दिवाशयो जागरण च रात्रौ

पश्चिर्नराणां निवसन्ति रोगा ॥

(११४।२८)

प्रातः कालीन धूप, अतिशय मैथुन श्मशान-धूपका सेवन, अतिनये हाथ सेकना और रजस्वला स्त्रीका मुख-दर्शन—ये दीर्घ आयुका विनाश करनेवाले हैं। शुष्क मांस वृद्धा स्त्री, बालसूर्य, रात्रिमें दहीका प्रयोग प्रभातकालमें मैथुन एवं [प्रभातकालीन] निद्रा—ये छ सद्यः प्राणविनाशक होते हैं।

तत्काल पकाया गया घृत (ताजा घी), द्राक्षाफल, बाला स्त्री, दुग्ध-सेवन, गरम जल तथा वृक्षाकी छाया—ये शीघ्र ही प्राण (शक्ति) प्रदान करनेवाले हैं। कुएँका जल और घटवृक्षकी छाया शीतकालमें गरम तथा गर्मीमें शीतल होते हैं। तैलमर्दन और सुन्दर भोजनकी प्राप्ति—ये सद्यः शरीरमें शक्तिका संचार करते हैं, किंतु मार्ग-गमन और मैथुन तथा ज्वर—ये सद्यः पुरुषका बल हर लेते हैं।

जो मलिन वस्त्र धारण करता है, दाँतोंको स्वच्छ नहीं रखता, अधिक भोजन करनेवाला है, कठोर वचन बोलता है, सूर्योदय तथा सूर्यास्तके समय भी सोता है, वह यदि साक्षात् चक्रपाणि विष्णु हो तो उसे भी लक्ष्मी छोड़ देती है।^२

जो मनुष्य नखसे तृणका छेदन करता है, पूथिवीपर लिखता है चरणोंका प्रक्षालन नहीं करता, दाँत स्वच्छ नहीं

१-मित्रोंको आमन्त्रितकर उनके साथ भाजन-जलपानादिकी व्यवस्था करनेकर मनोरंजन करना आदि।

२-कुक्षेतिनं दन्तमूलोपधारणं यद्वाशिनं निष्ठुरतात्स्वपाणिणम्।

मूर्धोदये हस्तसमयेऽपि शायिनं विमुञ्चति शीरषि चक्रपाणिम् ॥ (११४।३५)

रखता, मलिन वस्त्र धारण करता है, केश सस्कारविहीन रखता है, प्रात एव सायकालकी सध्याओमें सोता है, नग्न शयन करता है, भोजन और परिहास अधिक करता है, अपने अङ्ग और आसनपर बाजा बजाता है तो भगवान् विष्णुके समान होनेपर भी उसे लक्ष्मी त्याग देती हैं। जो पुरुष अपने सिरको जलसे धोकर स्वच्छ रखता है, चरणोको प्रक्षालित करके मलरहित करता है, वेश्यागमनसे दूर रहता है, अल्पभोजन करता है, नग्न शयन नहीं करता तथा पर्वरहित दिवसोमें स्त्री-सहवास करता है तो उसके ये षट्कर्म चिरकालसे विनष्ट हुई उसकी लक्ष्मीको पुन उसके सानिध्यमें ले आते हैं।

बालसूर्यके तेज, जलती हुई चित्ताका धुआँ, वृद्ध स्त्री, बासी दही और झाड़ूकी धूलिका सेवन दोष आयुकी कामना करनेवाले पुरुषको नहीं करना चाहिये।

हाथी, अश्व, रथ, धान्य तथा गौकी धूलि शुभ होती है। किंतु गधा, ऊँट, बकरी एवं भेड़की धूलिको अशुभ मानना चाहिये। गौकी धूलि, धान्यकी धूलि और पुत्रके अङ्गमें लगी हुई जो धूलि है, वह महान् कल्याणकारी एवं महापातकोका विनाशक है।^१

सूप फटकनेसे निकली हुई वायु, नखाग्र (नाखून)-का जल, स्नान किये हुए वस्त्रसे निचोड़ा हुआ जल, केशसे गिरता हुआ जल तथा झाड़ूकी धूलि मनुष्यके पूर्वजन्मके अर्जित पुण्यको भी नष्ट कर देती है। ब्राह्मण तथा अग्निनके बीचसे, दो ब्राह्मणके बीचसे, पति-पत्नीके बीचसे, स्वामि-स्वामिनीके बीचसे तथा घोड़ा और सँडिके बीचसे नहीं जाना चाहिये।

स्त्री, राजा, अग्नि, सर्प, स्वाध्याय शत्रुकी सेवा, भोग और आस्वादेन कौन ऐसा बुद्धिमान होगा जो विश्वास

करेगा? अविश्वसनीयपर विश्वास तथा विश्वस्त प्राणीपर अधिक विश्वास नहीं करना चाहिये, क्योंकि विश्वास करनेसे जो भय उत्पन्न होता है, वह मनुष्यको समूल नष्ट कर देता है। जो मनुष्य शत्रुके साथ सधि करके आश्रित रहता है, वह निश्चित ही वृक्षकी शाखाके अग्रभागपर सोये हुए मनुष्यके समान गिरनेके पश्चात् ही जागता है।^२

प्राणीको अत्यन्त सरल अथवा अत्यन्त कठोर नहीं होना चाहिये, क्योंकि सरल स्वभावसे सरल और कठोर स्वभावसे कठोर शत्रुको नष्ट किया जा सकता है। अत्यन्त सरल तथा अत्यन्त कोमल नहीं होना चाहिये। सरल अर्थात् सीधे वृक्ष ही काटे जाते हैं, टेढ़े तो यथास्थितिमें खड़े रहते हैं। फलसे परिपूर्ण वृक्ष एवं गुणवान् व्यक्ति विनम्र हो जाते हैं, किंतु सूखे हुए वृक्ष और मूर्ख मनुष्य टूट सकते हैं पर शुक नहीं सकते, अर्थात् वे विनयावनत नहीं हो सकते।^३

जिस प्रकार बिना याचना किये ही दुःख जीवनमें आते हैं और स्वतः चले भी जाते हैं [उसी प्रकार सुखकी भी यही स्थिति है], कामना करनेवाला मनुष्य तो मार्जार (बिल्ली)-की तरह दुःखोको ही प्राप्त करता है। सज्जन पुरुषके आगे-पीछे सम्पदाएँ सर्वदा घूमती रहती हैं, दुर्जनके लिये इससे विपरीत स्थिति होती है। अतः जैसा अच्छा लगे वैसा करे। सज्जनता और दुर्जनताका आचरण करना मनुष्यपर निर्भर है।

छ कानातक पहुँची हुई गुप्त मन्त्रणा नष्ट हो जाती है। अतः मन्त्रणाका चार कानौतक ही सीमित रखना चाहिये। दो कानौतक स्थित मन्त्रणाको तो ब्रह्मा भी जाननेमें समर्थ नहीं है।^४

उस गायसे क्या लाभ है, जो न दूध देनेवाली है और

१-गवा रजो धान्यज पुत्रस्याङ्गभव रज । एतदजो महाशस्त महापातकनाराम् ॥ (११४।४२)

२-स्त्रीपु राजानिसर्पेषु स्वाध्याये शत्रुसेवने । भोगास्वादेषु विश्वास क प्राज्ञ कर्तुमर्हति ॥ (११४।४६)

३-न विश्वसेदविश्वस्त विश्वस्त नातिविश्वसेत् । विश्वासद्वयमुत्पन्न मूलादपि निकृन्तति ॥

वैरिणा सह सधाय विश्वस्तो यदि तिष्ठति । स वृथाग्रे प्रसृप्तो हि पतित प्रतिबुध्यते ॥ (११४।४७-४८)

४-नात्यन्त मृदुना भाष्य नात्यन्त क्रूरकर्मणा । मृदुनैव मृदु हन्ति दारुणैर्नैव दारुणम् ॥

नात्यन्त सरलैर्भाष्य नात्यन्त मृदुना तथा । सरतास्त्र छिद्यन्ते कुब्जास्तिष्ठन्ति पादपा ॥

नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना । शुकवृक्षाश्च मूर्खाश्च भिद्यन्ते न नमन्ति च ॥ (११४।४९-५१)

५-षट्कर्णो भिद्यते मन्त्रशतु कर्णश्च धार्यते । द्विकर्णस्य तु मन्त्रस्य ब्रह्माप्यन्त न बुध्यते ॥ (११४।५४)

नवे वयसि य शान्त स शान्त इति मे मति ।

धातुषु क्षीयमाणेषु शम कस्य न जायते ॥

(११४।७३) मनुष्यको प्रसन्न नहीं होना चाहिये । (अध्याय ११४)

नीतिसार

सूतजीने कहा—मनुष्यको गुणहीन पत्नी, दुष्ट मित्र, दुराचारी राजा, कुपुत्र, गुणहीन कन्या और कुत्सित देशका परित्याग दूसरे ही कर देना चाहिये।

कलियुगम धर्म समाजसे निकल जाता है, तपसे स्थिरता नहीं रहती, सत्य प्राणियोंके हृदयसे दूर हो जाता है, पृथिवी वन्या होकर फलहीन हो जाती है, मनुष्य कपट-व्यवहार करने लगते हैं, ब्राह्मणामे लालच आ जाता है, पुरुषजन स्त्रीके वशीभूत हो जाते हैं, स्त्रियाँ चंचल हो उठती हैं और नीच प्रवृत्तिके लोग ऊँचे पदोपर आरुढ़ हो जाते हैं। अतः इस कलिकालम जीवित रहना निश्चित ही बहुत कष्टसाध्य है। जो प्राणी मर गये हैं, वे ही धन्य हैं। वे लाग धन्य हैं जो राज्यानुशासनसे दूर रहे देश, विनष्ट होते हुए कुल, परासक्त पत्नी तथा दुराचरणम आसक्त पुत्रको नहीं देखते हैं।

कुपुत्रके होनेपर मनुष्यको सुख-शान्ति नहीं मिलती है। दुराचारिणी पत्नीमे प्रेम कहाँ है? दुर्जन मित्र विश्वासके योग्य नहीं होता है और राज्यके कुशासनमे जीवित रहना सम्भव नहीं है। दूसरेका अन्न दूसरेका धन, दूसरेकी शय्या, दूसरेकी स्त्रीका सेवन और दूसरेके घरम निवास करना—ये सब कृत्य इन्द्रके भी ऐश्वर्यको समाप्त कर देते हैं।^१

पापी पुरुषसे वार्तालाप करनेसे, उसके शरीरको स्पर्श करनेसे, ससर्गसे सहभोजनसे, एक आसनपर बैठनेसे, एक शय्यापर शयन करनेसे एव एक यानसे गमन करनेपर पापीका पाप दूसरे पुरुषमे सक्रमण कर जाता है। स्त्रियाँ रूपसे नष्ट हो जाती हैं। क्रोधसे तपस्या विनष्ट हो जाती है। दूरतक भ्रमण करनेसे गाय नष्ट हो जाती हैं और शूद्रानसे श्रेष्ठ ब्राह्मण नष्ट हो जाता है।^२

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! सार्वजनिक मार्गके समान सभी सम्पदाएँ सर्वमान्य हैं। अतएव 'यह सम्पदा मेरी है', ऐसा मानकर दूसरे घडेमें प्रविष्ट हो जाता है।

दुलारमे बहुत-से दोष हैं और ताड़नामे बहुत-से गुण हैं। अतः शिष्य एव पुत्रको अनुशासित रखना चाहिये, उन्हे केवल दुलार देना उचित नहीं है। अधिक पैदल चलना प्राणियोंके लिये बुद्धापा है। पर्वतोका जल उसकी वृद्धावस्था है। सम्भोगकी अप्राप्ति स्त्रियाँके लिये वृद्धावस्था है और सदैव धूमम रहना वस्त्राकी जीर्णता है। नीच व्यक्ति दूसरेसे कलहकी इच्छा करते हैं। मध्यमार्गी दूसरेसे सधि चाहते हैं तथा उत्तम प्रकृतिके व्यक्ति दूसरेसे सम्मानकी अभिलाषा रखते हैं, क्योंकि महापुरुषोका धन मान ही है। मान ही अर्थका मूल है। यदि सम्मान है तो धनकी क्या आवश्यकता है? मान और दर्पके नष्ट हो जानेपर धनसे और जीवनसे मनुष्यको क्या लाभ? मान तथा स्वाभिमानके विनष्ट हो जानेके पश्चात् प्राणीको धन एव आपुसे क्या लेना-देना रह जाता है?

नीच प्रकृतिवाले पुरुष धन चाहते हैं। मध्यम प्रकृतिवाले धन और मानकी अभिरुचि रखते हैं तथा उत्तम प्रकृतिवाले मात्र सम्मानकी इच्छा करते हैं, क्योंकि श्रेष्ठजनोका मान ही धन है—

अधमा धनमिच्छन्ति धनमानी हि मध्यमा ।

उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महता धनम् ॥

(११५।१३)

वनमें भूखे सिंह किसी दूसरेके द्वारा प्राप्त किये गये मासको देखनेके लिये भी नहीं झुकते हैं। उत्तम कुलमे

१-पराज च परस्व च पराशय्या परस्विव । परवेस्मिन् वासश्च शक्रादपि हरेच्छ्रियम् ॥ (११५।५)

२-स्त्रियो नश्यन्ति रूपेण तप क्रोधेन नश्यन्ति । गावो दूष्यचारेण शूद्राने द्विजोत्तम ॥ (११५।७)

मृत्यु दिन-रात वृद्धावस्थाके रूपमें लोकमें विचरण करती रहती है। वह प्राणियोंको वैसे ही अपना ग्रास बनाती है, जैसे सर्प वायुका ग्रास करता है।

चलते हुए, रुकते हुए, जागते हुए और सोते हुए भी व्यक्ति यदि सभी प्राणियोंके हितके लिये चेष्टा नहीं करता है तो उसकी समस्त चेष्टा पशुवत् ही है।^१ हित और अहितके विचारसे शून्य बुद्धिवाले, वेद-पुराण तथा शास्त्रोंकी चर्चाके समय अत्यधिक तर्क-वितर्क करनेवाले एव उदरपूर्तिमात्रमें सतुष्ट-बुद्धिवाले पुरुष और पशुके बीच कौन ऐसा वैशिष्ट्य है जिसके अनुसार उन दोनोंमें अन्तर स्पष्ट किया जा सके?

पराक्रम, तप, दान, विद्या तथा अर्थ-लाभमें जिस मनुष्यकी कीर्ति ससारमें प्रसिद्ध नहीं हुई, वह माताके द्वारा परित्याग किये गये मलके समान ही है। विज्ञान, पराक्रम, यश और अक्षुण्ण सम्मानसे युक्त होकर क्षणमात्र भी जो मनुष्य जीवन धारण करता है, विज्ञ लोग उसीके जीवनको जीवन मानते हैं। वैसे तो कौआ भी बहुत समयतक बलि-भक्षण करते हुए जीवित रहता ही है। धन-मानसे रहित जीवनसे क्या लाभ? भयसे सशक्त मित्रसे क्या हो सकता है? [इसलिये] विवादका परित्यागकर सहिष्णु अर्थात् पराक्रमका आचरण करना चाहिये। अन्यथा कौआ भी तो बलिका भक्षण करते हुए बहुत समयतक जीवित रहता ही है। जो मनुष्य इस ससारमें अपने प्रति तथा गुरु, नीकर-चाकर और दोन-दुखीके प्रति दयाभाव नहीं रखता है और मित्रके कार्यमें सहयोग नहीं करता है, मनुष्यलोकमें उसके जीवित रहनेसे क्या लाभ? अरे, कौआ भी बहुत समयतक जीवित रहता है और मनुष्योंके द्वारा दिये गये बलिभागके अन्नको ही जीवनभर खाता है^२।

धर्म, अर्थ और काम—इस त्रिवर्गकी क्रियासे रहित जिस मनुष्यके दिन आते हैं और चले जाते हैं, ऐसा व्यक्ति लुहारकी धाँकनीके समान ही है जो कि श्वास लेते हुए भी जीवित नहीं है।

स्वाधीन रहकर आचरण करनेवाले मनुष्यका जीवन सफल है। पराधीन रहकर जीवन व्यतीत करनेवालेका जीवन तो व्यर्थ है। जो परतन्त्र रहकर जीवन-यापन करते हैं, वे तो जीवित रहते हुए भी मरेके समान हैं।^३

आकाशमें घिरे हुए बादलोंकी छाया, तिनकेसे आग, नीचकी सेवा, मार्गमें दृष्टिगोचर हुआ जल, वेश्याका प्रेम और दुष्टके अन्त करणमें उत्पन्न हुई प्रीति—ये छ जलमें उठने और तत्काल विलुप्त होनेवाले बुलबुलैके सदृश ही क्षणभंगुर होते हैं—

अप्रच्छाया तृणादग्निर्नीचसेवा पथो जलम्।

वेश्याराग खले प्रीति षडेते बुद्बुदोपमा ॥

(११५।३९)

केवल वाणीके द्वारा किये गये हित-सम्पादनसे मनुष्यको सुख नहीं प्राप्त होता। जीवनका मूल तो मान है। मानके नष्ट हो जानेपर मनुष्यके लिये सुख कहाँ होता है?

निर्बलका बल राजा है, बालकका बल रोना है, मूर्खका बल मौन धारण कर लेना है और चोरका बल असत्य है।^४ मनुष्य जैसे-जैसे शास्त्र-ज्ञान प्राप्त करता जाता है, वैसे-वैसे उसकी बुद्धि बढ़ती रहती है और विज्ञान प्राप्त करनेमें रुचि होती जाती है। मनुष्य जैसे-जैसे जनकल्याणमें अपनी बुद्धिको सयुक्त करता है, वैसे-वैसे ही वह सर्वत्र सभीका प्रिय पात्र बन जाता है—

यथा यथा हि पुरुष शास्त्र समधिगच्छति।

तथा तथास्य मेधा स्याद्विज्ञानं चास्य रोचते ॥

यथा यथा हि पुरुष कल्याणे कुरुते मतिम्।

तथा तथा हि सर्वत्र श्लिष्यते लोकसुप्रिय ॥

(११५।४२-४३)

लोभ, प्रमाद और विश्वास—इन तीनके कारण व्यक्तिका विनाश होता है। अतएव प्राणीको लोभ, प्रमाद और विश्वास नहीं करना चाहिये। मनुष्यको भयसे उसी समयतक भयभीत रहना चाहिये, जिस समयतक उसका आगमन नहीं हो जाता। तीव्र भयके उपस्थित हो जानेपर तो उसे

१-गच्छतस्तिष्ठतो वापि जाग्रत स्वपतो न चेत्। सर्वसत्त्वहितायां पशोरिव विवेष्टितम् ॥ (११५।३०)

२-यो मात्सर्गो न गुरौ न च भृत्यवर्गे दाने दया न कुरुते न च मित्रकार्ये। किं तस्य जीवितफलेन मनुष्यलोके काकोऽपि जीवति चिरं च बलि च भुङ्के ॥ (११५।३५)

३-स्वाधीनवृत्ते साफल्यं न पराधीनवृत्तिता। ये पराधानकर्माणो जीवन्तोऽपि च ते मृता ॥ (११५।३७)

४-अयत्नस्य बलं राजा बालस्य हृदितं बलम्। बलं मूर्खस्य मौनं हि तत्करस्थानृतं बलम् ॥ (११५।४१)

निर्भीक होकर उसका सामना करना चाहिये।^१

ऋण, अग्नि तथा व्याधिके शेष रहनेपर वे बार-बार बढते जाते हैं। अतः उनका शेष रखना उचित नहीं है—

ऋणशेष चाग्निशेष व्याधिशेष तथैव च।

पुनः पुनः प्रवर्धन्ते तस्माच्छेषं न कारयेत्॥

(११५।४६)

परोक्ष-रूपमे कार्यको नष्ट करनेवाले तथा सामने मधुर बोलनेवाले मित्रका, मायावी शत्रुकी भाँति परित्याग कर देना चाहिये—

परोक्षे कार्यहन्तार प्रत्यक्षे प्रियवादिनम्।

वर्जयेत् तादृश मित्रं मायामयपरिं तथा॥

(११५।४८)

दुष्टका साथ करनेसे सज्जन मनुष्य भी विनष्ट हो जाता है, क्योंकि सुन्दर-स्वच्छ पेय जल कीचड़के मिल जानेसे दूषित हो जाता है—

दुर्जनस्य हि सगेन सुजनोऽपि विनश्यति।

• प्रसन्नमपि पानीयं कर्दमे कलुषीकृतम्॥

(११५।४९)

जिस व्यक्तिका धन ब्राह्मणके लिये [समर्पित] होता है वही [धनका] सम्यक् उपभोग करता है। इसलिये सभी प्रकारमे प्रयत्नपूर्वक द्विजकी पूजा करनी चाहिये। जो द्विजके उपभागसे बचे हुए पदार्थोंका उपभोग करता है, वही उत्तम भोजन है। जो पाप नहीं करता, वही बुद्धिमान् है। जो पीठ-पीछे हित-सम्पादन किया जाता है, वही मित्र-भाव है और जो दिखावेके बिना (दम्भरहित) धर्म किया जाता है वही वास्तविक धर्माचरण है।^२

वह सभा सभा नहीं होती, जिसमे वृद्ध जन नहीं होते। वे [वृद्ध] वृद्ध नहीं माने जाते जो धर्मका उपदेश नहीं देते। वह [धर्म] धर्म नहीं है, जिसमे सत्यका वास नहीं हाता। वह [सत्य] सत्य नहीं है जो कपटसे अनुप्राणित रहता है—

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा

वृद्धा न ते ये न वदन्ति धर्मम्।

धर्मं स नो यत्र न सत्यमस्ति

नैतत् सत्यं यच्छलेनानुविद्धम्॥

(११५।५२)

मनुष्योमे ब्राह्मण, तेजमे आदित्य, शरीरमे सिर और व्रतोंमे सत्य ही श्रेष्ठतम व्रत है।

जहाँ यनको प्रसन्नताकी प्राप्ति हो, वहीं प्राणीका मङ्गल है। दूसरेकी सेवामे समर्पित जीवन ही यथार्थ जीवन है। जो उपाजित धन स्वजनाके द्वारा उपभोग्य है, वही धन सार्थक है। युद्धभूमिमे शत्रुके सामने की गयी गर्जना ही वास्तविक गर्जना है। स्त्री वही श्रेष्ठ है, जो मदीन्मत्त नहीं हो। तुष्णारहित व्यक्ति ही सुखी होता है। जिसपर विश्वास किया जाय, वही मित्र है और जो जितेन्द्रिय होता है, वही वास्तविक पुरुष है।

राज्यका ऐश्वर्य क्रुद्ध ब्राह्मणके शापमे विनष्ट हो जाता है, ब्राह्मणका तेज पापाचार करनेसे नष्ट हो जाता है, अशिक्षित गाँवमे निवास करनेसे ब्राह्मणका सदाचार समाप्त हो जाता है और दुष्ट स्त्रियाँके साहचर्यसे कुलका विनाश हो जाता है। सभी सग्नहोका अन्त क्षय है और सभी उत्कर्षोका अन्त पतन है। सयोगका अन्त वियोग है और जीवनका अन्त मरण है।

मनुष्यको राजासे रहित राज्यम् और बहुत राजाओंवाले राज्यमे निवास नहीं करना चाहिये। इसी प्रकार जहाँ स्त्रीका नेतृत्व हो या बालनेतृत्व हो वहाँ भी निवास करना अच्छा नहीं होता।

कौमार्य-अवस्थामें स्त्रीकी रक्षा पिता करता है, युवावस्थामें उसकी रक्षाका भार पतिपर होता है, वृद्धावस्थामें उसकी रक्षाका भार पुत्र उठता है। स्त्री स्वतन्त्र रहन योग्य नहीं है।^३

अर्थके लिये आतुर मनुष्यका न कोई मित्र है और न कोई बन्धु। कामातुर व्यक्तिके लिये न भय है और न लज्जा ही। चिन्तासे ग्रस्त प्राणीके लिये न सुख है और न नौद ही तथा भूखसे पीडित मनुष्यके शरीरमे न बल ही रहता है और न तेज ही रह जाता है—

अर्थातुराणां न सुहृद् बन्धु

कामातुराणां न भयं न लज्जा।

चिन्तातुराणां न सुखं न निद्रा

क्षुधातुराणां न बलं न तेजः॥

(११५।५७)

दरिद्र तथा दूसरेके द्वारा प्रेषित दूत पर-नारीमें आसक्त

(११५।५२) तथा दूसरेके धन-अपहरणमें लगे हुए व्यक्तिको नौद कहें

१-तावद्वयस्य शेषार्थं यावद्वयमनागतम्। उपरमे तु भये तोष्रे स्वातन्त्र्यं वै ह्यपीतवत्॥ (११५।४५)

२-तद्वन्मते यद्विज्ञपुद्गलेषु स बुद्धिमान् यो न करोति पापम्। तत्परीहर्तुं यत्किं यते परेषु धर्मैरेता यः क्रियते स धर्मः॥ (११५।५१)

३-पिता रक्षति स्त्रीपरि भार्या रक्षति यौवने। पुत्रस्तु स्वपरि कस्ते न स्वा स्वातन्त्र्यमहति॥ (११५।६३)

आती है? जो मनुष्य ऋणरहित और रोगमुक्त होता है, वही सुखपूर्वक निद्राका उपभोग करता है। इनके अतिरिक्त वह व्यक्ति भी निद्राका सुख प्राप्त करनेमें सफल होता है, जो स्त्रियाँके ससर्गसे दूर रहता है।

जलके परिमाणके अनुसार ही कमलनाल भी ऊपरकी ओर उठता जाता है और अपने स्वामीके बलके अनुसार भृत्य भी गर्वोन्नत हो जाता है। अपने स्थान जलाशयमें स्थित रहनेपर वरुणदेव एवं सूर्यनारायण कमलके साथ मैत्रीपूर्ण व्यवहार करते हैं, किंतु उस स्थानसे च्युत होनेपर उसी कमलके साथ वे जलासक्त और शोषणका व्यवहार करके कष्ट पहुँचाते हैं। पदासीन रहनेपर जो जिसके मित्र होते हैं, वे पदसे विमुक्त होनेपर वैसे ही शत्रु हो जाते हैं जैसे जलमें कमलके विद्यमान रहनेपर सूर्यकी प्रीति उसके साथ रहती है, किंतु उस जलसे उसको तोड़कर स्थलभागमें लानेपर वही सूर्य उसका शोषण करने लगता है।

अपने स्थान या पदपर अवस्थित रहनेपर ही मनुष्यकी पूजा होती है। स्थान और पदसे च्युत होनेपर उसकी उसी प्रकार पूजा नहीं होती, जिस प्रकार शरीरसे पृथक् होनेपर केश, दाँत और नख शोभित नहीं होते—

स्थानस्थितानि पूज्यन्ते पूज्यन्ते च पदे स्थिता ।

स्थानभ्रष्टा न पूज्यन्ते केशा दन्ता नखा नरा ॥

(११५।७३)

आचारको देखकर कुलका ज्ञान होता है। भापाको सुनकर देशका ज्ञान होता है। सम्प्रमसे स्नेह प्रकट होता है और शरीरको देखकर भोजनका ज्ञान (अनुमान) होता है।^१

समुद्रम वर्षा होना व्यर्थ है। तृप्त हुए प्राणीके लिये भोजनका आग्रह व्यर्थ है। समृद्धको दान देना व्यर्थ है तथा नीचके लिये किया गया सुकृत व्यर्थ है। जो प्राणी जिसके हृदयमें अवस्थित है, वह दूरदेशमें रहते हुए भी उसके सनिकट ही विद्यमान रहता है और जो प्राणी हृदयसे ही निकल चुका है, वह समीपमें ही रहते हुए भी दूरदेशमें

निवास करनेवालेके समान है।^२

मुखकी विकृति, स्वरभंग, दैन्यभाव, पसीनेसे लथपथ शरीर तथा अत्यन्त भयके चिह्न प्राणीमें मृत्युके समय उपस्थित होते हैं किंतु ये ही चिह्न याचकके जीवित शरीरपर भी दिखायी देते रहते हैं।

कुब्ज होना, कृमिदोषसे पीडित रहना, वायुविकारसे ग्रस्त होना, देश, राज्य या गृहसे निष्कासित हो जाना तथा पर्वतके शिखर-भागमें रहना अच्छा है, किंतु याचनाकी वृत्तिको स्वीकार करना उचित नहीं है। ससारके स्वामी होनेपर भी भगवान् विष्णु बलिके यहाँ याचना करके वामन (बौने) हो गये थे। उनसे बढकर और कौन ऐसा है, जो याचक होकर लघुताको प्राप्त नहीं होगा?^३

वे माता-पिता उप बालकके शत्रु होते हैं, जिन्होंने उसे विद्याध्ययन नहीं कराया है। सभाके मध्य मूर्ख वैसे ही शोभा प्राप्त करनेमें सफल नहीं होता, जैसे हस-समुदायके मध्य बगुला सुशोभित नहीं होता।

विद्या कुरूप व्यक्तिके लिये भी रूप है। विद्या अत्यधिक गुप्त धन है। विद्या प्राणीको साधुवृत्तिवाला तथा सभी लोगोका प्रियपात्र बना देती है। वह गुरुओंकी भी गुरु है। विद्या बन्धु-वायव्योके कष्टोका दूर करनेवाली है। विद्या परम देवता है। विद्या राजाआके मध्य पूजनीय है। अतः विद्यासे विहीन मनुष्य पशुके समान है—

विद्या नाम कुरूपरूपमधिक विद्यातिगुप्त धन

विद्या साधुकरि जनप्रियकरि विद्या गुरुणा गुरु ।

विद्या बन्धुजनार्तिनाशनकरि विद्या पर देवत

विद्या राजसु पूजिता हि मनुजो विद्याविहीन पशु ॥

(११५।८१)

घर या उसके गुहा स्थानोपर सुरक्षित रखा हुआ द्रव्य देखा जा सकता है और वह समस्त धन-वैभव चोरोक द्वारा चुराया भी जा सकता है। किंतु विद्या एक ऐसा धन है, जो दूसरेके द्वारा किसी भी प्रकार अपहृत नहीं किया जा सकता।^४ (अध्याय ११५)

१-कुतो निद्रा दृष्टिस्त्य परप्रेष्यवास्य च। परनारीप्रसक्तस्य परद्रव्यहरस्य च॥ (११५।६८)

२-आचार कुलमाख्याति देशमाख्याति भाषितम्। सम्प्रम स्नेहमाख्याति वपुर्गत्याति भोजनम्॥ (११५।७४)

३-दूरस्थोऽपि समापस्यो यो यस्य हृदये स्थित। हृदयादपि निष्क्रान्त समीपस्थोऽपि दूत॥ (११५।७६)

४-जगत्पतिर्हि याचित्वा विष्णुर्जगन्ता यन। कोऽप्योऽधिकतस्तस्य योऽर्थो यति न तावयम्॥ (११५।७९)

५-गृहे चाभ्यन्तरे द्रव्यं तानं चैव तु दृश्यते। अशेषं हरणीयं च विद्या न हियते परे॥ (११५।८२)

तिथि आदि व्रतोका वर्णन

ब्रह्माजीने कहा—हे व्यास! अब मैं व्रताका वर्णन करूँगा, जिनको करनेसे प्राणीको भगवान् हरि सब कुछ प्रदान करते हैं। सभी मास, सभी नक्षत्र, सभी तिथि और सभी दिनामे हरिका पूजन होता है। एकभक्त^१, नक्त^२, उपवास अथवा फलाहारव्रत करनेसे व्रतीको भगवान् हरि धन, धान्य, पुत्र, राज्य और विजय आदि प्रदान करते हैं।

प्रतिपदा तिथिम वैश्वानर तथा वृत्वेर पूज्य हैं, वे साधकको अर्थलाभ करते हैं। प्रतिपदा तिथिमे तथा अधिनी नक्षत्रमे उपवास करनेवाले साधकके द्वारा पूजित ब्रह्मा उमे लक्ष्मी प्रदान करते हैं।

द्वितीया तिथिमे यमराज एव भगवान् लक्ष्मीनारायण उस व्रतीको अर्थलाभ करते हैं। तृतीया तिथिमे गौरी, विष्णुविनाशक गणेश तथा शिव—ये तीन देव पूज्य हैं।

चतुर्थीको चतुर्व्यूह भगवान् विष्णु, पञ्चमीको हरि, षष्ठीको कार्तिकेय और रवि तथा सप्तमीको भगवान् भास्कारो पूजा करनी चाहिये। ये उपासकोंको अर्थलाभ करते हैं।

अष्टमी तिथिम दुर्गा और नवमी तिथिम मातृका तथा दशाष्टै पूजित हानेपर अर्थ प्रदान करती हैं। दशमी तिथिमे यमराज और चन्द्र तथा एकादशी तिथिमे ऋषिगणाकी पूजा करनी चाहिये। द्वादशीको हरि और कामदेव तथा त्रयोदशीको भगवान् शिव पूज्य हैं। चतुर्दशी और पूर्णिमा तिथिषाम ब्रह्मा तथा अमावास्याम पितृगणोंकी पूजा करनेसे ये धन-सम्पत्ति प्रदान करते हैं।

रवि, चन्द्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक और शनि—ये सातवार, अधिनी आदि सप्ताहस नक्षत्र तथा षाण्णकी पूजा करनेसे ये सब कुछ प्रदान करते हैं। (अध्याय ११६)

अनगत्रयोदशीव्रत

ब्रह्माजीने कहा—हे व्यास! मार्गशीर्मासक शुक्लपक्षकी त्रयोदशी तिथिम अनगत्रयोदशीव्रत होता है। इस तिथिम मल्लिका-वृषकी दत्तुअन निवेदितकर धतूरेके पुष्प एव फलोंसे शिवकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर 'अनङ्गायेति०' इस मन्त्रसे भगवान् शिवको मधुका नैवेद्य अर्पित करना चाहिये। पौषमासमे भगवान् योगेश्वरका बिल्वपत्र, कदम्बके दत्तुअन, चन्दन तथा कृसर आदि नैवेद्यम पूजन करना चाहिये।

हे मुने! माघमासम भगवान् नटनागर शिवकी कुन्द-पुष्प तथा मीकिक मालास पूजा करके उन्हें पाकडवृषकी दत्तुअन और पूरिका (पूड़ी)—का नैवेद्य निवेदित करना चाहिये। फाल्गुणमासमे मरुबक (मडक) नामक पुष्पोस भगवान् वीरेश्वरकी पूजा करनी चाहिये तथा उन्हें शर्करा,

शाक, माँड और आम्र-वृषकी दत्तुअन निवेदित करे। चैत्रमासम भगवान् सुरुपकी पूजा करनी चाहिये और रात्रिम उन्हें कर्पूरका प्रश्न देना चाहिये। दन्तधावनके लिये जठवृषकी दत्तुअन तथा नैवेद्यके निमित्त शकुली (पूड़ी) प्रदान करे। वैशाखमासमे अशोकवृक्षके पुष्पोस भगवान् शिवका दमनक (सहाराकार) स्वरूप पूजनीय हाता है। इन महास्वरूपधारी देवको नैवेद्यमे गुड और भात, दन्तधावनके लिये गुलर-वृषकी दत्तुअन और प्रश्नके लिये जातिफल अर्पित करना चाहिये।

ज्येष्ठमासम भगवान् प्रधुन्नका पूजन चम्पक-पुष्पमे करे और बिल्व-वृषकी दत्तुअन एव लवङ्गास (लौंग फलके टुकड़े)—के नैवेद्य समर्पित करना चाहिये। आषाढमासमे उमाभद्रकी पूजा करनी चाहिये। इसमें अगुरुकी गन्ध,

१-दिनार्थ समवेष्टाते भुज्यते नियमेन यत् । एक भक्त इति प्रोक्त रात्रौ तत्र कदाचन ॥

२-तन्का आधा समय यौन जातेपर २४ घटेमें केवल एक बार दिनमें किया गया भोजन एकपक्ष होता है।

३-दिवसस्याष्टमे भागे मन्दोभूते दिवाकरे । नक्त तत्र विजानीयात्र न नक्त निशिभोजनम् ॥

नक्षत्रदर्शनव्रत गृहस्थेन सिधीयते । यतर्दिनाष्टमे भागे रात्रौ तस्य निषेधनम् ॥

दिनके आठवें भागमें सूर्यप्रभाके मन्द होनपर किया गया २४ घटेमें एक बारका भोजन नक्षत्र है। गृहस्थके लिये सूर्यास्तके अन्तर नक्षत्र-दर्शन करके भोजन करना नक्षत्र है और यति (संन्यासी)—के लिये सूर्यास्तके पूर्व दिनके आठवें भागमें भिक्षा ग्रहण करना नक्षत्र है।

अपामार्गकी दत्तुअन उन्हे प्रदान की जाती है। श्रावणमासम भगवान् शूलपाणि शिवकी पूजा होती है।

उन्ह करवीर-पुष्प, गन्ध, घृतादिसे युक्त भोजन तथा करवीर-वृक्षकी दत्तुअन निवेदित की जाती है। भाद्रपदमासम सद्याजात शिवका पूजन बकुल-पुष्प ओर अपूप (पूर)-के नैवेद्यसे करना चाहिये। आश्विनमासमे चम्पक-पुष्प, स्वर्णकलशके जल और सुवासित भोदकके नैवेद्यसे तथा मदनककी दत्तुअनसे सुराधिप शिवक पूजनका विधान है। कार्तिकमासम खदिर (करंथे)-की दत्तुअनसे तथा बेरकी दत्तुअन, मदन-पुष्प, दूध और शाक प्रदान करते हुए वर्षपर्यन्त कमल-पुष्पसे शिवकी पूजा करनी चाहिये।

उपर्युक्त विधिसे पूजन करनेके पश्चात् रतिसहित

(अध्याय ११७)

अखण्डद्वादशीव्रत

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं मोक्ष तथा शान्तिप्रद अखण्डद्वादशीव्रतका वर्णन करता हूँ। मार्गशीर्षमासके शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथिमें गौके दूध-दही आदिको भोजनरूपमे स्वीकार करके व्रत करनेवाले उपासकको जगत्के स्वामी भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। चार मासपर्यन्त अर्थात् फाल्गुनमासतक वह व्रती पाँच प्रकारके धान्यसे पूर्ण पात्र ब्राह्मणको दान दे और भगवान् विष्णुकी इस प्रकार प्रार्थना करे—

सप्तजन्मनि ह विष्णो यन्मया हि व्रत कृतम्।
भगवत्स्त्वत्प्रसादन तदखण्डमिहास्तु मे॥
यथाखण्ड जगत्सर्वं त्वमेव पुरुषोत्तम।
तथाखिलान्यखण्डानि व्रतानि मम सन्ति वै॥

(११८।३-४)

हे विष्णो! सात जन्मोमे मैंने जो व्रत किये हैं, हे भगवान्! वे आपकी कृपासे इस जन्ममे पूर्ण हो। हे पुरुषोत्तम! जिस प्रकार आप ही इस सम्पूर्ण अखण्ड ब्रह्माण्डक रूपमे अवस्थित हैं, उसी प्रकार मेरे द्वारा किये गये ये सभी व्रत भी अखण्ड हो जायें।

चैत्रादि (चार) मासमे सत्सूसे पूर्ण पात्र और श्रावण आदि चार महीनोमे घृतपूर्ण पात्र ब्राह्मणको दान देना चाहिये।

इस विधिसे वर्षपर्यन्त द्वादशीव्रतका सकल्प लेकर जो व्रती अपने व्रतको पूर्ण करता है, वह स्त्री-पुत्रादिसे सम्पन्न हाकर अन्तमे स्वर्गलाकका सुखोपभोग करता है।

(अध्याय ११८)

अगस्त्यार्घ्यव्रत-निरूपण

ब्रह्माजीने पुन कहा—हे मुने! शुक्ति-मुक्ति प्रदान करनेवाले अगस्त्यार्घ्यव्रतका कहता हूँ। कन्याराशिपर सूर्यकी सक्रान्तिके तीन दिन पहलेसे काश-पुष्पकी बनी हुई अगस्त्यकी मूर्तिका प्रदोपकालमे पूजन करके कुम्भमे अर्घ्य देना चाहिये। (रात्रि) जागरण और उपवास करके दधि-अक्षत और फल-पुष्पसे पूजा करके पाँच वर्णसे युक्त साने-चाँदीसे समन्वित सप्तधान्यसे भरे पात्रको दही और

चन्दनसे रजित कर 'अगस्त्य खनमान ०' इस मन्त्रसे अगस्त्यको अर्घ्य प्रदान करे।

इसके बाद इस मन्त्रसे उन्हे नमस्कार करना चाहिये—
काशपुष्पप्रतीकाश अग्निमारुतसम्भव।
मित्रावरुणयो पुत्र कुम्भयोने नमोऽस्तु ते॥

(११९।५)

अर्थात् काश-पुष्पके समान उज्ज्वल, अग्नि और

वायुसे उत्पन्न मित्रावरुणके पुत्र हे कुम्भयोनि अगस्त्यजी। दक्षिणासे युक्त घट प्रदान करे। सात ब्राह्मणाको भोजन आपको नमस्कार है।
शूद्र, स्त्री आदि इसी विधिसे अगस्त्यके लिये धान, व्रत करनेवाला सभी प्रकारके श्रेय-प्राप्तिका अधिकारी हो फल और रस प्रदान करे तथा ब्राह्मणको स्वर्ण और जाता है। (अध्याय ११९)

रम्भातृतीयाव्रत

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं सौभाग्य, लक्ष्मी तथा के पुण्य एवं दत्तुअनसे होता है। इस पूजामें देवीको खंडका व्रत मार्गशीर्षमासके शुक्लपक्षकी तृतीया तिथिको किया नैवेद्य प्रदानकर स्वयं उपासक लौंगका भक्षण करे। हाथमें लेकर बिल्वपत्रसे महागौरीकी पूजा करे। इस पूजनमें व्रती तिलका प्राशन करे और भगवती माधवीकी बिल्वपत्रसे पूजाकर खीर और घटक (घृतपत्रक मधुर पिष्टक)-का नैवेद्य अर्पित करे। इस पूजनमें देवीके लिये गुलकी दत्तुअन प्रदान करनी चाहिये। श्रावणमासमें क्षीरात्र तथा मल्लिकाकी दत्तुअन देकर तगरके फूलसे श्रीदेवीकी पूजा करनी चाहिये।
भाद्रपदमासमें सियाडेका आहारकर व्रतीको उत्तम-देवीके लिये गुडका नैवेद्य अर्पित करके पचपुण्यसे पूजा करनी चाहिये।
आश्विनमासमें राजपुत्रीका पूजन जपा-पुण्यसे करके उन्हें जीरसे सुवासिल अन्नका नैवेद्य अर्पितकर रात्रिमें प्राशन करना चाहिये। कार्तिकमासमें पद्मजदेवीका जाति नामक पुण्य एवं कुसराजके नैवेद्यसे पूजन होता है और उपासकको पद्मजगव्यका प्राशन करना चाहिये।
इस प्रकार मार्गशीर्षसे कार्तिकमासतक वर्षकी समाधिपर सप्तवीक ब्राह्मणोंको घृतोदन (घृतम पका तण्डुल) देकर उनका पूजन करना चाहिये। उसके बाद पार्वती और शिवकी गुड आदिसे बने नैवेद्य, वस्त्र, छत्र और सुवर्ण आदिसे पूजा करके गीत-वाद्यादिसे रात्रि-जागरण करते हुए प्रातः गौ आदिका दान देना चाहिये। ऐसा करनेसे व्रतीको सब कुछ प्राप्त हो जाता है। (अध्याय १२०)

१-मण्ड—अन्न दधि आदिका सार।

२-जीवा—शाकविशेष शर्कराके समान मधुर पुष्पवली लता।

३-तिल तण्डुल उदकके घूर्णसे बना यथागू भी शङ्खुलीका अर्थ है।

४-तगर—पुष्पवृक्ष तिलपुष्प यदनवृक्ष (टगर)।

चातुर्मास्यव्रतका निरूपण

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं चातुर्मास्यव्रतका कहता हूँ।
इस व्रतका आरम्भ आपादमासकी एकादशी या पूर्णिमा
तिथिमें सब प्रकारसे भगवान् हरिका पूजन करके कर।
व्रतारम्भके समय इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिये—

इदं व्रतं मया देव गृहीतं पुरतस्तव।
निर्विघ्नं सिद्धिमाप्नोतु प्रसन्ने त्वहि केशव॥
गृहीतेऽस्मिन् व्रते देव यद्यपूर्णं प्रियायुग्मम्।
तन्मे भवतु सम्पूर्णं त्वत्प्रसादाजनार्दन॥

(१२१।२-३)

हे देव! आपके समक्ष मैंने इस व्रतको ग्रहण किया है।
हे केशव! आपके प्रसन्न होनेपर मुझ निर्विघ्न सिद्धि प्राप्त
हो। हे देव! ग्रहण किये गये इस व्रतकी अपूर्णताम ही यदि
मैं मृत्युको प्राप्त हो जाता हूँ तो भी हे जनार्दन! आपकी
कृपासे यह मेरा व्रत पूर्ण हो।

इस प्रकार हरिका पूजन करके व्रत पूजन और
जपादिका नियम ग्रहण करना चाहिये। जो हरिके व्रतको
करनेको इच्छा करता है, उसके समस्त पाप नष्ट हो जाते
हैं। साधक स्नान करके भगवान् हरिका पूजन कर इस पूजा
तथा जपादिकी विहित क्रियाओंकी पूर्तिका सकल्प ले तथा

आपाद आदि चार मासोतक एकभक्तव्रत करता हुआ
विष्णुकी पूजा करे। ऐसा करनेवाला विष्णुके परम पवित्र
निर्मल लोकमें चला जाता है।

मधु, मास, सुरा और तेलका परित्याग करनेवाला जो
वेदपारगत, कृच्छ्रपादव्रती विष्णुभक्त हरिका पूजन करता है,
वह विष्णुलोकको प्राप्त हो जाता है। एक रात्रिका
उपवास करनेसे वैमानिक (विमानपर चढ़कर भ्रमण
करनेवाला) देवता हो जाता है। तीन रात्रिपर्यन्त उपवास
कर पद्माश भोजन करनेसे साधकको श्वेतद्वीपको प्राप्ति
होती है। चान्द्रायणव्रत करनेसे तो भगवान् हरिका लोक
और मुक्ति बिना माँगे ही मिल जाती है। प्राजापत्यव्रत
करनेसे विष्णुलोक तथा पराकव्रत करनेसे हरिकी प्राप्ति
होती है।

इस व्रतमें सत्तु, यवात्रकी भिक्षा कर, दूध, दही तथा
घृतका प्राशन कर, गोमूत्रयावकका आहार कर, पञ्चगव्यका
पान कर अथवा सभी प्रकारके रसाका परित्याग कर
शाक-मूल-फलादिका भक्षण करते हुए जो साधक विष्णुकी
भक्ति करता है, वह विष्णुलोकको प्राप्त करता है।
(अध्याय १२१)

मासोपवासव्रतका निरूपण

ब्रह्माजीने पुन कहा—अब मैं आपसे मासोपवास
नामक उस सर्वोत्तम व्रतका वर्णन करूँगा जिसका पालन
वानप्रस्थ सन्यासी और नारीको करना चाहिये।

आश्विनमासके शुक्लपक्षकी एकादशी तिथिमें उपवास
रखकर तीस दिनपर्यन्त इस व्रतको धारण करनेका विधान
है। व्रतारम्भके समय सर्वप्रथम भगवान् विष्णुस इस प्रकार
प्रार्थना करनी चाहिये—

अद्यप्रभृत्यह विष्णो यावदुत्थानकं तव।
अर्चये त्वामनश्नस्तु दिनानि त्रिशदेव तु॥
कार्तिकाश्विनयोर्विष्णो द्वादश्यो शुक्लयोरहम्।
द्वित्रये यद्यन्तराले तु व्रतभङ्गो न मे भवेत्॥

(१२२।३-४)

हे विष्णो! आजसे लेकर जबतक आपका शयनात्थान
नहीं हो जाता है, तबतक तीस दिनपर्यन्त बिना भोजन किये

१- कृच्छ्रपादव्रत—यह तीन दिनका व्रत है। पहले दिन दिनमें एक बार हविष्यान्न ग्रहण दूसरे दिन अर्थात् चित्ररूपमें हविष्यान्नाका एक बार
ग्रहण और तीसरे दिन अहोरात्र उपवास। (याज्ञ०स्मृति० प्राय० श्लोक ३१८)

२- चान्द्रायणव्रत—यह व्रत अनेक प्रकारका है। मनु० ११।२१६ के अनुसार यह है—प्रतिदिन तीना काल स्नान। पूर्णिमासे व्रतका आरम्भ।
इस दिन पद्म ग्रास हविष्यान्नमात्र ग्रहण। पूर्णिमाके बाद कृष्णपक्षकी प्रतिपदासे एक-एक ग्रास कम करते हुए अर्थात् १४ १३ १२ इस
संख्यामें ग्रास ग्रहण करते हुए कृष्णपक्षकी चतुर्दशीको एक ग्रास ग्रहण। तदनन्तर अमावास्याको पूर्ण उपवास। पुन अमावास्याके बाद
शुक्ल प्रतिपदासे एक-एक ग्रास बढ़ाकर १ २ ३ इस क्रममें दूसरी पूर्णिमाको पद्म ग्रास ग्रहण। इस प्रकार एक मासमें यह व्रत पूर्ण
होता है।

३- प्राजापत्यव्रत—यह व्रत बारह दिनका होता है। प्रथम तीन दिन केवल दिनमें हविष्यान्न-ग्रहण। तत्पश्चात् तान त्रिन केवल रातमें हविष्यान्न-
ग्रहण। तदनन्तर तीन दिन बिना माँगे जो मिल जाय उतनामात्र एक बार ग्रहण। अन्तिम तीन दिन पूर्णरूपमें उपवास। (मनु० ११।२११)

४- पराकव्रत—इस व्रतमें बारह दिनतक केवल जल-ग्रहण करके रह जायता है। (याज्ञ०स्मृति० प्राय० श्लोक ३२० मनु० ११।२१५)

ही मैं आपका पूजन करता रहूँगा। हे विष्णो! यदि मैं आश्विन और कार्तिकमासके शुक्लपक्षमें द्वादशीसे लेकर दूसरी द्वादशी तिथिके मध्य मर जाता हूँ तो मेरा यह व्रत भग्न न हो। इस प्रकार प्रार्थना करनेके पश्चात् प्रातः मध्याह्न तथा सध्याकालमें स्नान करके उपासक गन्धादिसे भगवान् हरिका देवालयमें पूजन करे, किंतु व्रतको शरीरमें उबटन तथा सुगन्धित गन्धलेप आदि नहीं करना चाहिये।

भीष्मपञ्चव्रत

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं कार्तिकमासमें होनेवाले व्रतोंको कहूँगा। इस मासमें स्नान करके व्रतोंको भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये। व्रतों एक मासतक एकभक्त-व्रत कर, नक्तव्रत कर, अर्थाचितव्रत कर, दुग्ध, फल, शाक आदिका आहार कर अथवा उपवास कर भगवान् विष्णुकी पूजा करे। ऐसा करनेसे वह व्रतों सभी पापासे मुक्त होकर समस्त कामनाओंके साथ-साथ भगवान् हरिको प्राप्त कर लेता है।

भगवान् हरिका व्रत करना सदैव श्रेष्ठ है, किंतु सूर्यके दक्षिणायनमें चले जानेपर यह व्रत अधिक प्रशस्त होता है। उसके बाद इस व्रतका काल चातुर्मासमें श्रेयस्कर है। तदनन्तर इस व्रतका उचित काल कार्तिकमास है। इसके बाद भीष्मपञ्चक इस व्रतके लिये श्रेष्ठ समय है किंतु कार्तिकमासके शुक्लपक्षकी एकादशी तिथि इस व्रतके शुभारम्भके लिये सर्वश्रेष्ठ काल होता है। अतः इसी तिथिसे इस व्रतका शुभारम्भ करना चाहिये। उपासक इस दिन प्रातः मध्याह्न एवं सायंकालीन—इन तीनों सन्ध्याओंमें स्नान कर यवादि पदार्थोंसे पितृगण आदिकी नैस्त्यक पूजा करनेके पश्चात् भगवान् हरिका पूजन करे। वह मीन होकर घृत मधु, शर्करादि तथा पञ्चगव्य एवं जलसे हरिकी मूर्तिको स्नान कराय और कर्पूरादि सुगन्धित द्रव्यसे श्रीहरिके शरीरका अनुलेपन करे।

तदनन्तर व्रतोंके घृतसमन्वित गुग्गुलसे पूर्णिमापर्यन्त पाँच दिनेतक श्रीहरिको धूप दना चाहिये और सुन्दर-सुन्दर पक्वान् तथा मिष्ठानका नैवेद्य अर्पितकर 'ॐ नमो वासुदेवाय' इस मन्त्रका एक सौ आठ बार जप करना चाहिये। तत्पश्चात् स्वाहायुक्त अष्टाक्षर-मन्त्र (ॐ नमो वासुदेवाय)-से घृतसहित चावल तथा तिलकी आहुति

द्वादशी तिथिमें भगवान् हरिकी पूजा करके व्रतों कायें। एक मासतक हरिका व्रत करनेके पश्चात् व्रतों पारणा कर। यदि व्रतधारी इस अवधिमें मध्य मूर्च्छित हो जाता है तो उसे दुग्धादिका प्राशन कर लेना चाहिये, क्योंकि दुग्धादिका पान करनेसे व्रत विनष्ट नहीं होता। इस प्रकार मासव्रत करनेसे भुक्ति और मुक्ति दोनों प्राप्त होती हैं। (अध्याय १२२)

प्रदान करनी चाहिये।

व्रतों पहले दिन कमलपुष्पसे भगवान् हरिके दोनों चरणोंका पूजन करे। दूसरे दिन बिल्वपत्रसे उनके जानु (जघा)-प्रदेशकी पूजा कर तीसरे दिन गन्धसे नाभिदेशकी पूजा कर। चौथे दिन बिल्वपत्र तथा जवापुष्पसे उनके स्कन्ध-भागका पूजन करके पाँचवें दिन मालतीके पुष्पोंसे उनके शिरोभागका पूजन करना चाहिये। व्रतों भूमिपर ही शयन करे और उक्त पाँच दिनातक क्रमशः पहले दिन गोमय दूसरे दिन गोमूत्र, तीसरे दिन दही, चौथे दिन दुग्ध और पाँचवें दिन घृत—इन चार पदार्थोंसे निर्मित पञ्चगव्यका प्राशन रात्रिमें करे। ऐसा व्रत करनेवाला व्रतों भोग और कृष्ण एवं शुक्ल दोनों पक्षोंकी एकादशीका व्रत हमेशा करता है, जो प्राणीको नरक देनेवाला है। यह व्रतोंको सभी करना चाहिये। यह व्रत उस समस्त पापसमूहका विनाश करता है, जो प्राणीको नरक देनेवाला है। यह व्रतोंको सभी अभिष्ट फल प्रदान करता है और अन्त समयमें उसे विष्णुलाक भी दे देता है।

पहले दिन शुद्ध एकादशी दूसरे दिन शुद्ध द्वादशी तथा त्रयोदशी हो तो ऐसी एकादशी तिथिमें सदा श्रीहरिका स्तुति करना चाहिये। यदि दशमी और एकादशी तिथि एक ही दिन आवती है तो इसमें असुरोंका निवास रहता है। अतः यह एकादशी व्रतके लिये उपयुक्त नहीं मानी जाती। यह एकादशीको उपवासकर द्वादशीमें पारणा करनी चाहिये। (वशम् किसीका उत्पत्ति) और मृतक (वशम् किसीका मरण) की स्थितिसे हानवाले अशोकालमें भा

ह मुन। यदि चतुदशी और प्रतिपदा तिथि पूर्व तिथिसे

विद्ध है तो इन तिथियोंमें भी उपवास करना चाहिये। तृतीयासे युक्त चतुर्थी तिथिको उपवास करे। पछीसे पौर्णमासी और अमावास्या तिथि प्रतिपदासे मिश्रित हो, असयुक्त पञ्चमी तिथि और पछीसे युक्त सप्तमी तिथिको तृतीयासे मिश्रित द्वितीया तिथि, चतुर्थीसे सग्त तृतीया तिथि, उपवास किया जाना चाहिये। (अध्याय १२३)

शिवरात्रिव्रतकथा तथा व्रत-विधान

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं शिवरात्रिव्रत और उस कथाका वर्णन करूँगा, जो व्रत करनेवालोंकी समस्त अभीष्ट कामनाओंको पूर्ण करनेमें समर्थ है। जैसे पूर्वकालमें पार्वतीन भगवान् महेश्वर शिवसे इस परमश्रेष्ठ व्रतको सुननेकी इच्छा की थी और सुना था, वैसे ही आप भी सुन।

भगवान् महेश्वरने कहा—हे गौरि! माघ और फाल्गुन-मासके मध्यमें जो कृष्णा चतुर्दशी होती है, उस चतुर्दशी तिथिमें उपवास तथा जागरण करनेसे और भगवान् रुद्रकी पूजा करनेसे पूजित रुद्र भुक्ति और मुक्ति दोनों प्रदान करते हैं। जिस प्रकार द्वादशी तिथिको विष्णुकी पूजा होती है, उसी प्रकार कामनासे युक्त होकर इस चतुर्दशी तिथिमें महादेव हरकी पूजा करनी चाहिये। उपवाससहित विधि-विधानसे पूजित शिव विष्णुके समान भक्तोंको नरक-भोगसे बचाते हैं। शिवरात्रिव्रतकी कथा इस प्रकार है—

बहुत पहले अर्बुद देशमें एक सुन्दरसेन नामक पापात्मा निपाद राजा रहता था। वह एक बार अपने कुतोंको साथ लेकर आखेट करनेके लिये वनम गया, किंतु दैववशात् उस पर्वतीय वनप्रान्तमें उसको कोई भी मृगादि जीव आखेटरूपम प्राप्त नहीं हो सका। भूख-प्याससे पीडित वह रात्रिमें जलाशय और तड़ागाके तटपर अवस्थित वृक्ष-लताओंके झुरमुटामें भटकता हुआ जागता ही रह गया। वहाँपर उसे एक शिवलिंगका दर्शन हुआ। अतः उसने अपने शरीरकी रक्षाके लिये एक वृक्षकी शरण ली और निदाह होकर वहाँ गिर गया, किंतु उसकी जानकारोंके बिना शिवलिंगपर वृक्षके पत्ते गिर पड़े। उसने उन पत्ताको हटाकर जलसे उस शिवलिंगके ऊपर स्थित धूलिको दूर करनेके लिये शिवलिंगको प्रक्षालित किया। प्रमादवश उसी समय शिवलिंगके पास ही उसके हाथसे एक बाण छूटकर भूमिपर गिर गया। अतः धुटनोकी भूमिपर टेककर एक हाथसे शिवलिंगको स्पर्श करते हुए उसने उस बाणको उठा लिया। इस प्रकार उस च्यापके द्वारा रात्रि-जागरण शिवलिंगका स्नान, स्पर्श और पूजन भी हो गया।

प्रातः काल होनेपर वह व्याध अपने घर चला गया और पत्नीके द्वारा दिये गये भोजनको ग्रहणकर क्षुधासे निवृत्त हुआ। यथोचित समयपर उसकी मृत्यु हुई तो यमराजके दूत उसको पाशमें बाँधकर जब यमलोक ले जाने लगे, तब मेरे गणोंने उन यमदूतोंको युद्धमें जीतकर व्याधको उसके पाशसे मुक्त करा दिया। अतः अपने कुत्ताके साथ निष्पाप होकर वह व्याध मेरा पार्षद बन गया।

इस प्रकार प्राणीके द्वारा अज्ञानवश अथवा ज्ञानपूर्वक किये गये पुण्य अक्षय ही होते हैं। उपासकको चाहिये कि त्रयोदशी तिथिम शिवका पूजन करे तथा व्रतका नियम ग्रहण करते हुए इस प्रकार प्रार्थना करे—

प्रातर्देव चतुर्दश्या जागरिष्याम्यह निशि।

पूजा दान तपो होम करिष्याम्यात्मशक्तिम् ॥

चतुर्दश्या निराहारो भूत्वा शम्भो परेऽहनि।

भोक्ष्येऽह भुक्तिमुक्त्यर्थं शरण मे भवेश्वर॥

(१२४।१२-१३)

हे देव। मैं रात्रिभर जागरण करूँगा। प्रातः चतुर्दशी तिथिमें यथासामर्थ्य आपकी पूजा, दान और हवन भी करूँगा। हे शम्भो! चतुर्दशी तिथिमें निराहार रहकर दूसरे दिन भोजन करूँगा। हे महादेव! भुक्ति और मुक्तिकी प्राप्तिके लिये मैं आपकी शरणमें हूँ।

व्रतीको पञ्चाभूतस महादेवको स्नान कराकर 'ॐ नमो नम शिवाय' इस मन्त्रसे उनकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर धृतसमन्वित तिल, तण्डुल एवं त्रीहिसे निर्मित चरुकी आहुति अग्निमें देकर पूर्णाहुति करे। व्रती गीतवाद्यके साथ सत्कथाआका श्रवण करे। उसके बाद वह अर्धरात्रि, तीसरे प्रहर और चौथे प्रहरमें पुनः उनकी पूजाकर मूलमन्त्रका जप करे। तत्पश्चात् प्रातः काल आ जानेपर उनके सामने इस प्रकार क्षमा-प्रार्थना करे—

अविघ्नेन व्रत देव त्वत्प्रसादान्मयाचितम्।

क्षमस्व जगता नाथ त्रैलोक्याधिपते हर॥

यन्मयाद्य कृत पुण्य यदुद्रस्य निवेदितम्।

त्वत्प्रसादान्मया देव द्रुतपद्य समापितम्॥
प्रसन्नो भव मे श्रीमन् गृह प्रति च गम्यताम्॥
त्वदालोकनमात्रेण पवित्रोऽस्मि न सशय ॥
(१२४।१७-१९)

हे दव! हे नाथ! हे त्रैलोक्याधिपति स्वामिन् शिव! आपकी कृपासे मैं व्रतको निर्विघ्न सम्पन्न कर सका हूँ और आपकी यह पूजा भी पूर्ण हो सकी है। आप मुझे क्षमा कर। हे दव! मैंने जो कुछ आज पुण्य किया है, भगवान् रुद्रको जो कुछ निवेदित किया है, वह सब आपकी कृपासे ही हुआ है। आपकी ही कृपासे यह व्रत भी आज समाप्त किया जा रहा है। श्रीमन्! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हों। आप अपने लोकको अब प्रस्थान कर। आपका दर्शनमात्र प्राणिकर में निःसन्देह पवित्र हो गया है।

व्रती ध्याननिष्ठ ब्राह्मणको भोजनसे सत्पूज कर वस्त्र-

एकादशीमाहात्म्य

पितामहने कहा—मान्याता नामके एक राजा थे, जिन्होंने एकादशीव्रत करके उसके पुण्यसे संप्राप्त की उपाधि धारण की थी। अतः कृष्ण एवं शुक्ल दाना पक्षकी एकादशी तिथिमें मनुष्यको भोजन नहीं करना चाहिये।

गान्धारीने दशमीविद्या एकादशीका व्रत किया था, जिसके फलस्वरूप उसके सो पुत्रोंका विनाश उसके जीवनकालमें ही हो गया था। इसलिये दशमीसे युक्त एकादशीका व्रत नहीं करना चाहिये। द्वादशीके साथ एकादशी होनपर उस एकादशीमें भगवान् हरिका सनिधान रहता है। जिस मास दशमीवेधसे युक्त एकादशी होती है उसमें असुखोपा सनिधान होता है। जब विभिन्न शास्त्रांम कहे गये वाक्योंकी बहुलतासे अज्ञतावश सदेह बढ जाता है ता उस परिस्थितिमें द्वादशी तिथिका व्रत करके त्रयोदशी तिथिमें पारणा कर लेनी चाहिये। यदि एकादशी एक

विष्णुमण्डल-पूजाविधि

ग्रहाजीने कहा—जिस पूजाको करनेसे लोग परम्परातिको प्राप्त हो गये हैं मैं उसी भुक्ति एवं मुक्ति देनेमें समर्थ श्रद्धा

१-यहाँ कवल चण्ड्य एकादशीकी चचा का गया है।

कलामात्र भी कालगणनामें रहती है तो द्वादशी (युक्त एकादशी) तिथिको यह व्रत उपाय है। यदि एकादशी, द्वादशी और विशेष रूपसे त्रयोदशी तिथि भी एक ही दिन आ जाती है तो इन तीन तिथियोंसे मिश्रित वह तिथि व्रत करने योग्य होती है, क्योंकि वह तिथि माङ्गलिक एवं सभी पापोंका विनाश करनेमें समर्थ होती है।

हे द्विजराज! एकादशी अथवा द्वादशीका व्रत करने तीन तिथियांसे मिश्रित अर्थात् एकादशी, द्वादशी और त्रयोदशी तिथिसे समन्वित तिथिपर व्रत कर लेना उचित है, किन्तु दशमीवेधसे युक्त एकादशीका व्रत कभी नहीं करना चाहिये।

रातमें जागरण तथा पुराणका श्रवण एवं गदाधर विष्णुकी पूजा करते हुए दोनो पक्षकी एकादशीका व्रत कर महाराज स्वमाङ्गदने मोक्ष प्राप्त किया था। अन्य एकादशी व्रतकर्ताओंने भी मोक्ष प्राप्त किया है। (अध्याय १२५)

छत्रादि दे। तदनन्तर वह पुन इस प्रकार प्रार्थना करे—
देवादिदेव भूतेश लोकानुग्रहकाक॥
यन्मया श्रद्धया दत्त प्रीयता तेन मे प्रभु।
(२०-२१)

हे देवादिदेव। समस्त प्राणिजगतके स्वामिन्, सप्ताष्ट कृपा रखनेवाले प्रभो! श्रद्धापूर्वक मैंने जो कुछ आपकी समर्पित किया है, उससे आप प्रसन्न हों।

इस प्रकार क्षमापन-स्तुति करनेके पश्चात् व्रतीके द्वादश-वार्षिक व्रतका सकल्प लेना चाहिये। ऐसा कर व्रती कीर्ति, लक्ष्मी, पुत्र तथा राज्यदिके सुख-वैभव प्राप्तकर अन्तमें शिवलोकको प्राप्त करता है। व्रत चारहा मासमें भी इस व्रतके जागरणको पूर्ण करके द्वादश ब्राह्मणोंको भोजन प्रदान करे और दीपदान व उसे स्वर्गकी प्राप्ति होती है। (अध्याय १२४)

पूजाका विधिवत् वर्णन करेगा।

व्रतीको सर्वप्रथम एक सामान्य पूजामण्डलका निर्माण

कर द्वारदेशसे उसम पूजा प्रारम्भ करनी चाहिये। मण्डलके द्वारदेशम धाता, विधाता और महानदी गङ्गा, यमुनाकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर द्वारदेशपर ही श्री, दण्ड, प्रचण्ड और वास्तुपुरुषकी पूजाकर मध्यभागमे आधारशक्ति, कूर्मदेव एव अनन्तका पूजन करे। इसके बाद पूजक पृथिवी, धर्म, ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य, अनैश्वर्यकी पूजा कन्द, नाल, पद्म, कर्णिका तथा केसरदि भागोपर करे। तदनन्तर सत्त्व, रजस् और तमस् गुणोंकी पूजा करके उस व्रतीको यथाविहित स्थानपर सूर्यादि ग्रहमण्डलकी और विमलादि शक्तियोंकी भी पूजा करनी चाहिये।

इसके बाद मण्डलके कोण-भागमे दुर्गा, रागेश, सरस्वती और क्षेत्रपाल देवाकी तथा आसन और मूर्तिकी

पूजा कर व्रती भगवान् वासुदेव और बलभद्रका स्मरण करता हुआ महात्मा अनिरुद्ध तथा नारायणकी पूजा करे। वह उनके हृदयादि सम्पूर्ण अङ्ग, शख, चक्र तथा गदादि आयुधकी पूजाकर श्री, पुष्टि, गरुड, गुरु और परम गुरुकी पूजा करे। तदनन्तर उसे इन्द्रादि आठो दिक्पालकी पूजा उनकी ही दिशाआम करके अधोभागम नाग तथा ऊर्ध्वभागम ब्रह्माकी पूजा करनी चाहिये। आगमशास्त्रमे निर्दिष्ट विधिके अनुसार विष्वक्सेन देवकी पूजा ईशानकोणमे करके उस मण्डलकी पूजाको पूर्ण करना चाहिये।

जो मनुष्य इस विधिके अनुसार एक बार भी भगवान् विष्णुकी पूजा करता है, उस महात्माका पुनर्जन्म इस ससामे नहीं होता। पुण्डरीकाक्ष गदाधर भगवान् विष्णु एव ब्रह्माकी पूजा करनेसे पुन जन्म नहीं हाता। (अध्याय १२६)

भीमा-एकादशीव्रत एव माहात्म्य तथा पूजन-विधि

ब्रह्माजीने कहा—प्राचीनकालमे माघमासके शुक्लपक्षमे हस्तनक्षत्रसे युक्त एक एकादशीका व्रत भीमने किया था। इसलिये इस एकादशीको भीमा-एकादशी कहा जाता है। यह आश्चर्य है कि मात्र इसी एकादशीका व्रत करनेसे भीमसेन पितृवृणसे मुक्त हो गये थे।

प्राणियाके पुण्योकी अभिवृद्धि करनेवाली भीमा-द्वादशी तिथि भीमसेनके नामसे ही प्रसिद्ध भी है। यह तिथि तो बिना हस्तनक्षत्रक सयोगसे ही ब्रह्महत्यादि पापाका विनाश कर देती है।

यह द्वादशी तिथि महापापाका तो वैसे ही नष्ट कर देती है, जैसे कुमारगामी राजासे राज्य, कुपुत्रसे कुल दुष्टपत्नीसे पति, अधर्मसे धर्म, कुमन्त्रीसे राजा अज्ञानसे ज्ञान, अशौचसे शौच, अश्रद्धासे श्रद्धा असत्यसे सत्य, उष्णतासे शीतलता, अनाचारसे सम्पत्ति कहनेमात्रसे दान, विस्मय करनेसे तप अशिक्षासे पुत्र दूर चली जानेसे गौ क्रोधसे शान्ति नहीं बढ़ानेसे धन, ज्ञानसे अविद्या और निष्कामतासे फल विनष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार पाप नाशके लिय द्वादशी तिथि शुभ कही गयी है।

ब्रह्महत्या सुरापान, सुवर्ण-चोरी तथा गुरुपत्नीगमन—ये महापातक मनुष्यम यदि एक साथ उत्पन्न हो जायें तो इनको त्रिपुष्कर तीर्थ भी नष्ट नहीं कर सकत हैं (किन्तु यह द्वादशी उस समस्त पापसमूहका नष्ट कर देती है)

नैमिषक्षेत्र, कुक्षेत्र, प्रभासक्षेत्र, कालिन्दी (यमुना), गङ्गा तथा सभी तीर्थ भी एकादशीके समान नहीं हैं। कोई भी दान जप, होम या अन्य पुण्य इसके तुल्य नहीं है। यदि एक ओर पृथिवीके दानका सत्कर्म रखकर दूसरी ओर भगवान् हरिकी इस पवित्र एकादशी तिथिकी तुलना की जाय तो भी यही एक महापुण्यशालिनी एकादशी तिथि सर्वश्रेष्ठ सिद्ध होगी।

इस व्रतम भगवान् वराहदेवकी स्वर्णप्रतिमा बनाकर नये ताँप्रपात्रमे घटके ऊपर स्थापित करना चाहिय। तदनन्तर ब्राह्मणजन समस्त विश्वक बीजभूत विष्णुदेवकी उस प्रतिमाको श्वेत वस्त्रसे आच्छादितकर स्वर्णनिर्मित दीपादिक उपचारासे प्रयत्नपूर्वक उनकी पूजा करे।

'ॐ वराहाय नम' इस मन्त्रसे उन विष्णुक चरणकमलाकी पूजाकर 'ॐ क्रोडाकृतये नम' इस मन्त्रसे उनके कटिप्रदेशका पूजन करे। तदनन्तर 'ॐ गम्भीरघोषाय नम' इस मन्त्रसे उनकी नाभिकी पूजा कर 'ॐ श्रीवत्सधारिणे नम' इस मन्त्रसे उनके वक्ष स्थलका पूजन करे। उसक बाद 'ॐ सहस्रशिरसे नम' इस मन्त्रसे उन विष्णुभगवान्की भुजाआकी पूजा करक भक्तको 'ॐ सर्वेश्वराय नम' इस मन्त्रसे उन देवक ग्रीवाभागकी पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर व्रती 'ॐ सर्वात्मने नम' इस मन्त्रसे मुखकी और 'ॐ प्रभवाय नम' इस मन्त्रसे हरिके ललाटभागकी

सर्वप्रमाणानुसारं गारुडपुराणस्य अष्टाध्याय्ये अष्टमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः अष्टमोऽध्यायः

पूजाकर 'ॐ शतमयूखाय नमः' इस मन्त्रसे उन चक्रधारी हरिको केशराशिकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये।

इस प्रकार भगवान् विष्णुकी विधिपूर्वक पूजाको समाप्तकर व्रती रात्रिम जागरण करते हुए भगवान् हरिके माहात्म्यको प्रतिपादित करनेवाले पुराणकी कथाका श्रवण करे। तदनन्तर प्रातः काल स्वर्णनिर्मित वराहसहित सपरिवार भगवान्की उस मूर्तिको अपेक्षा रखनेवाले ब्राह्मणको दे करके पारणा करे।

इस विधि-विधानसे व्रत करनेसे मनुष्य पुनः मातृके गर्भसे उत्पन्न होकर स्तनका दूध नहीं पान करता है अर्थात् वह पुनर्जन्मसे मुक्त हो जाता है। इस पुण्यशालिनी एकादशीका व्रत करनेसे प्राणीको पितृ, गुरु एवं देव-इन तीनों ऋणोंसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। यह व्रत सभी व्रतोंका आदि स्थान है। इस व्रतको करके मनुष्य अपने समस्त मनोवाञ्छित फलोंको प्राप्त करनेमें सफल रहता है। (अध्याय १२७)

~~~~~

व्रतपरिभाषा तथा व्रतमे पालन करनेयोग्य नियम और अन्य ज्ञातव्य बातें

ब्रह्माजीने कहा—हे व्यास! जिन व्रतोंको करनेसे नारायण सतुष्ट होकर सब कुछ प्रदान करते हैं, उन व्रतोंका मैं कहूँगा। शास्त्रके द्वारा वर्णित नियम-पालन व्रत कहलाता है और वही तप है। व्रतोंके कुछ सामान्य नियम इस प्रकार हैं—

व्रतोंको नित्य तीन सध्याआम स्नान करना चाहिये। उसे जितेन्द्रिय होकर भूमिपर शयन करना चाहिये। स्त्री, शूद्र और पतितजनाके साथ बातचीत करना उसका लिये वर्जित है। वह पवित्र बना रह और प्रतिदिन हवन करे।

सूक्त करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह नियमाका पालन करे। (व्रताचरणके पूर्व) क्षौर न कराना चाहे ता दुगुना व्रत करना चाहिये।

व्रतोंके लिये कास्यपात्र, उडद मसूर, चना, कादो, दूसरेका अन्न शाक और मधुका सेवन वर्जित है। पुष्प, अलंकार, नवीन वस्त्र धूप-गन्धादि लेप दन्तधावन और अञ्जनका प्रयोग त्याज्य है। पञ्चगव्य पान कर व्रतका आचरण करना चाहिये। एकसे अधिक बार जलपान, ताम्बूल-भक्षण दिनमें शयन तथा मैथुन करनेसे व्रतभंग हो जाता है।

क्षमा सत्य दया दान शौच इन्द्रियनिग्रह देवपूजा अग्निमें हवन सतीप और चोरी न करना—ये दस सभी व्रतोंके सामान्य धर्म हैं।

क्षमा सत्य दया दान शौचमिन्द्रियनिग्रह ॥

देवपूजाग्निहवने सतीपोऽस्तेयमेव च।

सर्वव्रतेष्वप्य धर्म सामान्यो दशधा स्मृतः ॥

(१२८।८-९)

(चौबीस घण्टेमें केवल एक बार) नभत्रदर्शनके समय किया जानेवाला भाजन नक्तव्रत कहा जाता है और जो

रात्रिम भोजन किया जाता है, वह नक्तव्रत नहीं है। एक पल गोमूत्र, आधे अँगूठके बराबर गोमय, सात पल गोदुग्ध, तीन पल गोदधि, एक पल गोघृत और एक पल कुशोदक—यह पञ्चगव्यका परिमाण है। गायत्रीमन्त्रसे गोमूत्र, 'गन्धद्वारा०' इस मन्त्रसे गोमय 'आप्यायस्व०' मन्त्रसे दूध, 'दधि०' मन्त्रसे दही, 'तेजोऽसि०' मन्त्रसे घृत और 'देवस्य०' इस मन्त्रसे कुशोदकको अभिमन्त्रितकर पञ्चगव्यका निर्माण करना चाहिये।

अग्न्याधान, प्रतिष्ठा यज्ञ, दान, व्रत, वेदव्रत, वृषात्सर्ग, चूडाकरण, उपनयन, विवाहादिक माङ्गलिक कृत्य और राण्याधिपके आदि कर्म मलमासमें नहीं करना चाहिये।

अमावास्यास अमावास्यातक चान्द्रमास होता है। सूर्योदयसे लेकर दूसरे सूर्योदयतक एक दिन इस प्रकार तीस दिनका सावनमास होता है। एक राशिसे दूसरे राशिपर सूर्यके सक्रमणकालको सौरमास कहते हैं। नक्षत्र सप्ताईस होते हैं। उनके अनुरोधसे जो मास होता है, उसे नाक्षत्र मास कहते हैं। विवाहकार्यमें सौरमास, यज्ञादिमें सावनमास ग्रहण किया जाता है।

द्वितीयाके साथ तृतीया, चतुर्थीके साथ पञ्चमी पक्षीके साथ सप्तमी, अष्टमीके साथ नवमी एकादशीके साथ द्वादशी चतुर्दशीके साथ पूर्णिमा तथा प्रतिपदाके साथ अमावास्याका युग्म हो तो ऐसी युग्म-तिथि महाफलदायक होती है। इसके विपरीत यदि युग्म-तिथियाँ हो तो वह महाघोर काल है। वह पूर्वजन्मके किये हुए पुण्यको भी नष्ट कर देता है।

यदि व्रत प्रारम्भ करनेके पश्चात् व्रतकालमें ही स्त्रियाँ रजोदर्शन हो जाता है तो उससे उनका व्रत नष्ट नहीं होता है। ऐसी स्थितिमें उन्हें चाहिये कि वे दान-पूजा आदि कार्य

किसी अन्यसे सम्पन्न कराया और स्नान, उपवासादि शिरोमुण्डन करा देना चाहिये। शरीरके असमर्थ हो जानेपर व्रतीको अपने पुत्रादिसे व्रत कराना चाहिये। यदि व्रतकालमें कायिक कार्य स्वयं करे।

यदि क्रोध, प्रमाद अथवा लोभवश किसीका व्रत भंग हो जाता है तो उसको तीन दिनतक उपवास करके चाहिये। इससे व्रतभंग नहीं होता। (अध्याय १२८)

प्रतिपदा, तृतीया, चतुर्थी तथा पञ्चमी किये जानेवाले विविध तिथिब्रत

ब्रह्माजीने कहा—हे ध्यास! अब मैं प्रतिपदादि तिथियोंके व्रतोंकी विधियाका वर्णन करूँगा। आप उनका श्रवण कर। प्रतिपदा तिथिके एक विशेष व्रतका नाम शिखिव्रत है। इस व्रतको करनेसे व्रती वैश्वानर-पद प्राप्त करता है। प्रतिपदा तिथिमें एकभक्तव्रत करके दिनमें एक बार भोजन करना चाहिये। व्रतकी समाप्तिपर कपिला गौका दान करे। चैत्रमासके प्रारम्भमें विधिपूर्वक सुन्दर गन्ध, पुष्प, माला आदिसे ब्रह्माकी पूजा और हवन करनेसे सभी अधीष्ट फलोंकी प्राप्ति होती है। कार्तिकमासमें शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिको व्रती पुष्प और उनसे बनी हुई मालाका दान करे। यह क्रम वर्षपर्यन्त चलना चाहिये। ऐसा करनेसे रूपकी इच्छा करनेवाले व्रतीको रूप-सौन्दर्यकी प्राप्ति होती है।

श्रावणमासके कृष्णपक्षकी तृतीया तिथिमें लक्ष्मीके साथ भगवान् श्रीधरविष्णुको सुसज्जित शय्यापर स्थापित कर उनकी पूजा करे और फलकी भेंट चढ़ाये। इसके बाद उस शय्यादिका दान ब्राह्मणको करके व्रती 'श्रीधराय नमः, श्रियै नमः' यह प्रार्थना करे। इसी तृतीया तिथिको उमा-शिव और अग्निकी पूजा करनी चाहिये। व्रती इन सभीको हविष्यान्न, नैवेद्य और दमनक (श्वेत कमल)—का निवेदन करे।

फाल्गुनादिमें तृतीयाका व्रत करनेवाले मनुष्यको नमक नहीं खाना चाहिये। व्रतके समाप्त होनेपर सपत्नीक ब्राह्मणकी पूजा करके अन्न, शय्या पात्रादि उपस्करासे युक्त घरका दान 'भवानी प्रियताम्' 'भवानी प्रसन्न हो' ऐसा कहकर करना चाहिये। ऐसा करनेसे व्रतीको अन्त समयमें भवानीका लोक प्राप्त होता है और इस लोकमें श्रेष्ठ सुख तथा सौभाग्यकी प्राप्ति होती है।

मार्गशीर्षमासकी तृतीया तिथिमें गौरी तथा चतुर्थी आदि तिथियां क्रमशः—काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कान्ति, सरस्वती, मंगला वैष्णवी, लक्ष्मी शिवा तथा नारायणादेवीकी पूजा करनी चाहिये। इनकी पूजा करनेसे व्रती प्रियजनासे

होनेवाले विवागादि कष्टोंसे मुक्त हो जाता है।

माघमासके शुक्लपक्षमें चतुर्थी तिथिको निराहार रहकर व्रत करते हुए व्रती ब्राह्मणको तिलका दानकर स्वयं तिल एवं जलका आहार करे। इस प्रकार प्रतिमास व्रत करते हुए द्वादश वर्ष बीतनेपर इस व्रतकी समाप्त कर देना चाहिये। ऐसा करनेसे जीवनमें किसी प्रकारका विघ्न आदि प्राप्त नहीं होता। चतुर्थी तिथिमें गणाके अधिनायक गणपतिदेवकी यथाविधि पूजा करनी चाहिये—पूजामें 'ॐ गं स्वाहा' यह प्रणवसे युक्त मूल मन्त्र है। पूजामें अङ्गन्यास इस प्रकारसे करना चाहिये—

ॐ ग्लौ ग्लौ हृदयाय नमः (दाहिने हाथकी पाँचा अँगुलियासे हृदयका स्पर्श)। ॐ गा गौं गू शिरसे स्वाहा (सिरका स्पर्श)। ॐ हू हौं ह्रीं शिखायै वषट् (शिखाका स्पर्श)। ॐ गू कवचाय चर्मणे हुम् (दाहिने हाथकी अँगुलियोंसे बायं कंधेका और बायं हाथकी अँगुलियासे दाहिने कंधेका साथ ही स्पर्श)। ॐ गौ नेत्रत्रयाय वौषट् (दाहिने हाथकी अँगुलियोंके अग्रभागसे दोनों नेत्रों और ललाटक मध्यभागका स्पर्श)। ॐ गो अस्त्राय फट् (यह वाक्य पढ़कर दाहिने हाथको सिरके ऊपरसे बायीं ओरसे पीछेकी ओर ले जाकर दाहिनी ओरसे आगेकी ओर ले आय और तर्जनी तथा मध्यमा अँगुलियासे बाये हाथकी हथेलीपर ताली बजाये)।

आवाहनादिमें निम्नांकित मन्त्रोंका प्रयोग करना चाहिये। यथा—

आगच्छोत्काय गन्धोत्क पुष्पोत्को धूपकोत्कक ।

दीपोत्काय महोत्काय बलिश्चाथ विस (मा) र्जनम् ॥

हे गन्धोत्क, हे पुष्पोत्क, हे धूपकोत्क अर्थात् हे गन्ध पुष्प तथा धूपमें तेज स्वरूप विद्यमान रहनेवाले देव। आप इस रचित पूजामण्डलमें स्थित दीपकमें तेज प्रदान करनेके लिये, महातेज देनेके लिये बलि और विसर्जनतक विद्यमान रहनेके लिये यहाँ उपस्थित हा।

आवाहनके पश्चात् गायत्रीमन्त्रसे अगुष्टादिका न्यास

करना चाहिये। वह गायत्रीमन्त्र इस प्रकार है—

ॐ महाकर्णाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्।

करन्यासके पश्चात् इसी मन्त्रसे उनका ध्यान करके व्रतीको तिलादिसे उनकी पूजा करके आहुति देनी चाहिये। गणपतिके साथ रहनेवाले गणाकी पूजा भी करनी चाहिये। व्रतीको 'ॐ गणाय नमः', 'ॐ गणपतये नमः' तथा 'ॐ कृष्णपण्डकाय नमः' इस प्रकार कहकर उनकी पूजा करनी चाहिये। उसके बाद स्वाहान्त शब्दका प्रयोग कर इन्हीं मन्त्रासे आहुति दे। इसी प्रकार अमोघोल्क, एकदन्त, त्रिपुरान्तकरूप, श्यामदन्त, विकरालास्य, आहवेप और पद्मदद्या गणाको भी 'नमः' और अन्तम 'स्वाहा' शब्दसे यथापेक्षित नमन और आहुति प्रदान करनी चाहिये। उसके बाद व्रती गणदेवके लिये मुद्रा-प्रदर्शन, नृत्य, हस्तताल तथा हास्यभाव प्रदर्शित करे। ऐसा करनेसे उसे सौभाग्यादि फलोकी प्राप्ति हासिती है।

मार्गशीर्षमासके शुक्लपक्षकी चतुर्थी तिथिमें गणकी पूजा करनी चाहिये। वर्षपर्यन्त ऐसा करनेसे विद्या, लक्ष्मी, कीर्ति, आयु और सत्तानकी प्राप्ति होती है। सोमवार, चतुर्थी तिथिको उपवास रखकर व्रतीको विधि-विधानसे गणपतिदेवकी पूजा कर उनका जप, हवन और स्मरण करना चाहिये। इस व्रतको करनेसे उसे विद्या, स्वर्ग तथा मोक्ष प्राप्त होता है।

शुक्लपक्षकी चतुर्थीको खाडके लड्डू और मोदकसे विघ्नेश्वरकी पूजा करनेपर व्रतीकी समस्त कामनाआकी सिद्धि तथा सौभाग्यकी प्राप्ति होती है। यदि दमनक (श्वेतकमल)—से इनकी पूजा होती है तो साधकको पुत्रादिकका फल प्राप्त होता है, इसीलिये इस चतुर्थीका नाम दमना है।

'ॐ गणपतये नमः' इस मन्त्रसे गणपतिकी पूजा करनी चाहिये। जिस किसी भी मासम इन गणपतिदेवकी पूजा करने तथा होम जप और स्मरण करनेसे व्रतीकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं तथा समस्त विघ्नोका विनाश हो जाता है। मनुष्यको विभिन्न नामोका उच्चारण करके भी भगवान् आद्यदेव विनायककी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे

उसको भी सदातकिकी प्राप्ति होती है। जबतक वह इस लोकम रहता है, तबतक समस्त सुखोका उपभोग करता है और अन्त समयमें उसे स्वर्ग और मोक्षकी भी प्राप्ति होती है। विनायकके निम्नलिखित ये बारह नाम हैं—

गणपूज्य, वक्रतुण्ड, एकदष्टी त्रियम्बक ।

नीलग्रीवो लम्बोदरो विकटो विघ्नराजक ॥

धूम्रवर्णो भालचन्द्रो दशमस्तु विनायक ।

गणपतिर्हस्तिमुखो द्वादशारो यजेद्गणम् ॥

(१२९।२५-२६)

गणपूज्य, वक्रतुण्ड, एकदष्ट त्रियम्बक (त्र्यम्बक), नीलग्रीव, लम्बोदर, विकट, विघ्नराज, धूम्रवर्ण, भालचन्द्र, विनायक और हस्तिमुख—इन बारह नामासे गणदेवकी पूजा करनी चाहिये।

पृथक्-पृथक् इन नामोंसे जो बुद्धिमान् प्राणी इनकी पूजा करता है, उसकी सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

श्रावण, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिकमासके शुक्ल-पक्षकी पञ्चमी तिथिम वासुकि, तक्षक, कालीय मणिभद्रक, ऐरावत, धृतराष्ट्र, कर्कोटक तथा धनञ्जय—इन आठ नागोंकी घृतादिसे स्नान कराकर पूजा करनी चाहिये। ये नाग अपने भक्तको आयु-आरोग्य और स्वर्ग प्रदान करते हैं। अनन्त, वासुकि, शङ्ख, पद्म कम्बल, कर्कोटक, धृतराष्ट्र, शङ्खक, कालीय, तक्षक और पिङ्गल—इन नागाकी पूजा प्रत्येक मासमें करनी चाहिये। भाद्रपदमासके शुक्लपक्षम आठ नागोंकी पूजा करनेसे साधकको मृत्युके पश्चात् स्वर्ग और मोक्षकी प्राप्ति होती है।

श्रावणमासके शुक्लपक्षमें पञ्चमीका द्वारके दोना आर इन नागाका चित्र बनाकर पूजन करना चाहिये। इसी दिन अनन्त आदि महानागाकी पूजा करके नैवद्यम दूध तथा घी देना चाहिये इससे सभी विषदोष दूर हो जाते हैं। नाग अभय वरदान देनेवाले होते हैं और यह पञ्चमी सर्पद्वेषी प्राणीको मुक्ति देनेवाली होती है। इसलिये दृष्टोद्धार पञ्चमी कहलाती है। (अध्याय १२९)

षष्ठी तथा सप्तमीके विविध व्रत

ग्रह्याजीने कहा—भाद्रपदमासम भगवान् कार्तिकेयकी पूजा करनी चाहिये। इसम स्नानादि जा कृत्य किये जाते हैं ये सभी अक्षय फल प्रदान करनेवाले हो जाते हैं।

व्रती (षष्ठी तिथिका उपवासकर) सप्तमी तिथिका ब्राह्मणभोजन कराकर 'ॐ खलोत्प्लवाय नमः' इस मन्त्रसे सूर्यदेवकी पूजा करे और अष्टमी तिथिको मरिचका

भोजनकर पारणा करे। इससे व्रती अन्तमे स्वर्ग प्राप्त करता है। मरिच-प्राशनके कारण इस व्रतका नाम मरिचसप्तमी है। इस व्रतको करनेसे प्रियजनोंसे मिलन होता है, उनसे वियोग नहीं होता। सप्तमी तिथिको समयपूर्वक स्नानादि करके सूर्यकी पूजा करे। 'मार्तण्ड प्रीयताम्'— 'सूर्यदेव मुझपर प्रसन्न हो' यह कहते हुए ब्राह्मणोंके लिये फलोका दान करे और खजूर, नारियल, बिजौरा नीबू आदि फलोको प्रदान करे। यह प्रार्थना करे कि हे देव। मेरे सभी अभीष्ट चारा ओरसे सफल हों। फलदान एवं प्राशनके कारण इस सप्तमीका नाम 'फलसप्तमीव्रत' है।

सप्तमीको सूर्यदेवकी पूजा कर यदि ब्राह्मणोंको दक्षिणासहित पायसका भोजन कराया जाय, तदनन्तर व्रती स्वयं पयका पानकर व्रत समाप्त करे तो पुण्य-लाभ होता

है। ओदन, भक्ष्य, चोष्य और लेह्य पदार्थ इस व्रतमें ग्राह्य नहीं है। धन-पुत्रकी कामना करनेवाला ओदनका परित्याग कर इस व्रतको करे। इसी वैशिष्ट्यके कारण इसे अनौदक सप्तमी कहा गया है।

विजयकी कामना करनेवालेको वायुमात्र पान कर विजयसप्तमीव्रत करना चाहिये। जो कामेच्छुक हैं, वे मात्र अर्कका प्राशनकर इस व्रतको करे। इस प्रकार व्रतकर वे कामपर विजय प्राप्त कर लेते हैं।

इस सप्तमीव्रतमें गेहूँ, उडद यव, साठी धान, तिल, कास्यपात्र, पापाणपात्र, पिसी हुई वस्तु, मधु, मैथुन, मद्य, मास, तैल-मर्दन और अञ्जन त्याज्य है। जो मनुष्य इनका परित्याग कर व्रत करता है, उसकी सभी अभिलाषाएँ पूर्ण हो जाती हैं। इसीलिये इसे विजयसप्तमी कहा गया है।

(अध्याय १३०)

दूर्वाष्टमी तथा श्रीकृष्णाष्टमी-व्रत

ब्रह्माजीने कहा—हे ब्रह्मन्! भाद्रपदमासमें शुक्लपक्षकी अष्टमी तिथिको दूर्वाष्टमीव्रत होता है। इस दिन उपवास रहकर दूर्वासे गौरी-गणेशकी और शिवकी फल-पुष्प आदिसे पूजा करनी चाहिये। फल, धान्य आदि सभी प्रयोज्य वस्तुओंसे 'शम्भवे नमः, शिवाय नमः' कहकर शिवका पूजन करे। तदनन्तर 'त्व दूर्वैः मृतजन्मासि' इस मन्त्रसे दूर्वाकी पूजा करनी चाहिये। ऐसा करनेसे यह अष्टमीव्रत निश्चित ही साधकको सर्वस्व प्रदान कर देता है। इस व्रतमें जो अग्निमें न पकाये गये पदार्थोंका भोजन करता है, वह ब्रह्महत्याके पापसे मुक्त हो जाता है।

इसी भाद्रपदकी कृष्णपक्षकी अष्टमी तिथिको अर्द्धरात्रिमें रोहिणी नक्षत्रमें भगवान् हरिकी पूजाका विधान है। यह श्रीकृष्णजन्माष्टमीव्रत कहलाता है। सप्तमी तिथिसे विद्ध अष्टमी तिथि भी व्रतके योग्य होती है। इस प्रकारके अष्टमीका व्रत करनेसे प्राणीके तीन जन्मके पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः उपवास रखकर मन्त्रसे भगवान् हरिकी पूजा करके तिथि और नक्षत्रके अन्तमें पारणा करनी चाहिये।

'ॐ योगाय योगपतये योगेश्वराय योगसम्भवाय गोविन्दाय

नमो नमः।' इस मन्त्रसे योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान कर 'ॐ यज्ञाय यज्ञेश्वराय यज्ञपतये यज्ञसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः।' इस मन्त्रसे उन्ह स्नान कराना चाहिये।

उसके बाद 'ॐ विश्वाय विश्वेश्वराय विश्वपतये विश्वसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः' इस मन्त्रसे श्रीहरिकी पूजा करनी चाहिये। तत्पश्चात्—'ॐ सर्वाय सर्वेश्वराय सर्वपतये सर्वसम्भवाय गोविन्दाय नमो नमः।' इस मन्त्रसे उन्ह शयन कराना चाहिये।

स्थण्डिल (वेदी)-में चन्द्रमा और राहिणीके साथ भगवान् कृष्णकी पूजा कर। पुष्प, फल और चन्दनसे युक्त जलको शखम लेकर अपने दोनों घुटनोंको पृथिवीसे लगाते हुए चन्द्रमाको निम्न मन्त्रद्वारा अर्घ्य प्रदान करे—

क्षीरोदार्णवसम्भूत अत्रिनेत्रसमुद्भव॥

गृहाणार्घ्यं शशपङ्केश रोहिण्या सहितो मम।

(१३१।८-९)

हे क्षीरसागरसे उत्पन्न देव! हे अत्रिमुनिके नेत्रसे समुद्भूत! हे चन्द्रदेव! रोहिणीदेवीके साथ मेरे द्वारा प्रदत्त इस अर्घ्यको आप स्वीकार कर।

तदनन्तर व्रतीको महालक्ष्मी, वसुदेव, नन्द, बलराम

१-त्व दूर्वैः मृतजन्मासि वन्दिता च सुरसुरे। सौभाग्यं सतीति कृत्वा सर्वकार्यकरी भव॥

यथा शराजप्रराजाभिधिस्तृतासि महीतले। तथा ममापि सतान देहि त्वमजरामे॥

तथा यशादाको फलयुक्त अर्घ्य प्रदानकर इस प्रकार प्रार्थना सद्गतिके लिये पुन यह प्रार्थना करनी चाहिये—
करनी चाहिये—

अनन्त वामन शौरि वैकुण्ठ पुरुषोत्तमम्॥
वासुदेव हृषीकेश माधव मधुसूदनम्॥
वराह पुण्डरीकाक्ष नृसिंह दैत्यसूदनम्॥
दामादर पद्मनाभ केशव गरुडध्वजम्॥
गोविन्दमच्युत देवमनन्तमपराजितम्॥
अधोक्षज जगद्बीज सर्गस्थित्यन्तकारणम्॥
अनादिनिधन विष्णु त्रिलोकेश त्रिविक्रमम्॥
नारायण चतुर्बाहु शङ्खचक्रगदाधरम्॥
पीताम्बरधार दिव्य वनमालाविभूषितम्॥
श्रीवत्साङ्ग जगद्धाम श्रीपति श्रीधर हरिम्॥
य देव देवकी देवी वसुदेवादजीजनत्॥
भीमस्य ब्रह्मणो गुप्त्यै तस्मै ब्रह्मात्मने नमः॥

(१३१।१०—१६)

व दव जो अनन्त वामन शौरि, वैकुण्ठनाथ, पुरुषोत्तम, वासुदेव, हृषीकेश, माधव, मधुसूदन, वराह, पुण्डरीकाक्ष, नृसिंह, दैत्यसूदन दामादर, पद्मनाभ, केशव, गरुडध्वज, गोविन्द अच्युत, अनन्तदेव, अपराजित अधोक्षज जगद्बीज सर्गस्थित्यन्तकारण अनादिनिधन विष्णु, त्रिलोकेश त्रिविक्रम नारायण, चतुर्बाहु, शङ्खचक्रगदाधर, पीताम्बरधारी, दिव्य वनमालासे विभूषित श्रीवत्साङ्ग, जगद्धाम, श्रीपति और श्रीधरादि नामसे प्रसिद्ध हैं, जिनको देवकीसे वसुदेवने उत्पन्न किया है जो पृथिवीपर निवास करनेवाले ब्राह्मणोंकी रक्षाके लिये ससारम अवतरित होते हैं, उन ब्रह्मरूप भगवान् श्रीकृष्णको मैं नमन करता हूँ।

इस प्रकार भगवान्के नामाका सकीर्तन करके अपनी

anantaram

बुधाष्टमीव्रत-कथा

ब्रह्माजीने कहा—जो मनुष्य अष्टमी तिथिको दिनभर व्रत रखकर नक्तव्रतकी विधिसे एक बार भोजन करता है और इस व्रतक्रमको वर्षपर्यन्त चलाकर व्रतकी समाप्तिपर गोदान करता है उसे इन्द्रपदकी प्राप्ति होती है। इस व्रतको सद्गतिव्रत कहा गया है। पौषमासकी शुक्लाष्टमी तिथिके व्रतका नाम महारुद्रव्रत है। जब दोना पक्षकी अष्टमी तिथि बुधवारसे युक्त हो तो नियमपूर्वक बुधाष्टमीव्रत करनेवालोंकी सम्पत्ति कभी भी खण्डित नहीं होती। मुक्तिकी इच्छा

गहि मा देवदेवेश हरे ससारसागरात्॥
गहि मा सर्वपापघ्न दुःखशोकार्णवात् प्रभो॥
देवकीनन्दन श्रीश हरे ससारसागरात्॥
दुर्वृत्तास्त्रायसे विष्णो ये स्मरन्ति सकृत्सकृत्॥
सोऽह देवातिदुर्वृत्तस्त्राहि मा शोकसागरात्॥
पुष्कराक्ष निमग्नोऽह महत्यज्ञानसागरे॥
गहि मा देवदेवेश त्वामृतेऽन्यो न रक्षितः॥
स्वजन्मवासुदेवाय गोधाह्वयहिताय च॥
जगद्धिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः॥
शान्तिरस्तु शिव चास्तु धनविद्यातिराग्यभाक्॥

(१३१।१७—२१)

ह दवदेवेश्वर। हे हरे। इस ससारसागरसे मेरी रक्षा कर। हे सर्वपापहन्ता प्रभो। दुःख तथा शोकसे परिपूर्ण इस ससारसागरसे मेरी रक्षा कर। हे देवकीनन्दन। हे श्रीपते। हे हरे। इस ससारसागरसे मेरी रक्षा कर। हे विष्णो। जो एक बार भा आपका स्मरण करते हैं, उन सभाको आप दुराचरणके दुःखसे उबार लेते हैं। हे देव। मैं भी वैसे ही इस ससारके अत्यन्त दुराचरणमें फँसा हुआ हूँ, आप मेरा भी इस शोकरूपी सागरसे उद्धार करे। हे राजीवलाचन। मैं इस गहन अज्ञानरूपी ससारसागरमें डूबा हुआ हूँ। आप मेरी रक्षा कर। हे देवदेवेश। आपके अतिरिक्त मेरा अन्य कोई रक्षक नहीं है। हे स्वजन्मा। वासुदेव। गोद्विजहितकारी। जगत्प्राता। कृष्ण। गोविन्द। आपको बारम्बार नमस्कार है। आपकी कृपासे मुझे शान्ति प्राप्त हो, मेरा कल्याण हो और धन, यश तथा राज्यवैभवका मैं अधिकारी बनूँ। (अध्याय १३१)

रखनेवाला जा मनुष्य दो अगुलियोंको हटाकर शेष तीन अगुलियासे बाँधी गयी मुट्टीके द्वारा आठ मुट्टी चावल लेकर श्रद्धा-भक्तिकपूर्वक भात बनाता है और कुशासे वेष्टित आग्रपत्रके दोनेम करेभूके साग और इमलीके साथ उस भातको इस व्रतकी समाप्तिके बाद ग्रहण करता है और बुधाष्टमीकी कथा सुनता है उसकी सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं।

बुधाष्टमीका जलाशयमे पञ्चापचार-विधिसे बुधदेवकी

अशोकमञ्जरीके आठ कलियोगके पान करते हैं, वे शोकको नहीं प्राप्त होते। अशोककलिकाओका पान करते

पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर यथाशक्ति दक्षिणासे युक्त ककड़ी और चावलका दान देना चाहिये। इस देवके पूजनका बीजमन्त्र 'ॐ बु बुधाय नमः' है। इस देवपूजाके पश्चात् कमलगट्टे आदिकी आहुति देनेके लिये इसी बीजमन्त्रके अन्तमे 'स्वाहा' शब्दका प्रयोग करना चाहिये। जलाशयके मध्य जिस पूजा-मण्डलकी कल्पना करे, उस मण्डलके मध्य कल्पित परदलके ऊपर धनुष-बाणसे युक्त श्यामवर्णवाले इन देवकी भावना कर उनके अङ्गोकी पूजा करे।

इस बुधाष्टमीकी कथा बड़ी ही पुण्यदायिनी है। इस व्रतकी कथा व्रत करनेवाले जनाको अवश्य सुननी चाहिये। वह कथा इस प्रकार है—

प्राचीनकालमे पाटलिपुत्र नामक नगरमें वीर नामका एक श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नीका नाम रम्भा और पुत्रका नाम कौशिक था। उसके विजया नामकी एक पुत्री थी तथा धनपाल नामका एक बैल था। ग्रीष्म-ऋतुमे एक बार कौशिक उस बैलको लेकर गङ्गामे स्नान करते समय जलक्रीडा करने लगा और उसी समय चोर गोपालकाने आकर बलात् उस धनपाल नामक बैलका अपहरण कर लिया। कौशिक दुःखी होकर घनमे भ्रमण करने लगा। उसी समय सयोगवश अपनी माताके साथ गङ्गाजल लेनेके लिये विजया वहाँपर आ गयी। कौशिक, भूख-प्याससे व्याकुल हो कमलनालको भक्षण करनेकी इच्छासे एक जलाशयके पास जा पहुँचा। जहाँपर दिव्यलोककी कुछ स्त्रियाँ पूजा कर रही थीं। उन्हे देखकर उसके आश्चर्यका ठिकाना न रहा। अतः विस्मयाभूत कौशिकने उन सबके पास जाकर कुछ अत्रके लिय याचना करते हुए कहा— मैं अपनी छोटी बहनके साथ भूखा हूँ, किंतु स्त्रियोने कहा कि तुमको इस पूजन-सामग्रीमेसे व्रत करनेके लिये ही कुछ द्रव्य मिल सकता है। तुम भी यहाँपर व्रत करो। तत्पश्चात् कौशिकने वहाँपर धनपाल बैलकी प्राप्तिके लिये और विजयाने पति-प्राप्तिके लिये बुधदेवकी व्रत-पूजा की। व्रत-पूजन करनेके पश्चात् स्त्रियाँके द्वारा दानमे दिये

गये प्रसादको उन दोनोने ग्रहण किया। उसके बाद वे स्त्रियाँ वहाँसे चली गयीं। कुछ समयके बाद चोरोके साथ वहाँपर धनपाल बैल भी दिखायी पड़ गया। चोरोके द्वारा दिये हुए धनपाल बैलको लेकर प्रदोषकालमे वे दोनो घर वापस चले आये। घरमे दुःखित पिता वीरको प्रणामकर रात्रिमे कौशिक सुखपूर्वक सो गया।

इधर युवा हुई पुत्री विजयाको देखकर वीरको यह चिन्ता हो गयी कि मैं इस पुत्रीको किसे दूँ। दुःखित पिताने यमराजको पुत्री देनेका निश्चय किया। दैवयोगसे इसी बीच वीरकी मृत्यु हो गयी। पिताके स्वर्ग चले जानेके बाद कौशिकने राज्य-प्राप्तिके लिये पुनः बुधाष्टमीका व्रत किया, जिसके फलस्वरूप कौशिकको अयोध्याका विशाल राज्य प्राप्त हुआ। उसने अपनी उस बहन विजयाका विवाह भी पिताके द्वारा कहे गये वचनके अनुसार यमराजके साथ ही करनेकी बात मनमे ठान ली थी। व्रतके प्रभावसे यमराजने वहाँ स्वयं आकर विजयाको पत्नीके रूपमे स्वीकार किया और विजयासे कहा— 'तुम चलकर मेरे घरमे गृहस्वामिनी बनकर रहो।' उसने भी वैसा ही स्वीकार कर लिया और पतिके घर जाकर रहने लगी। एक दिन यमने उसे सावधान करते हुए कहा— देवि! ये जो बद कमरे हैं, इन्हे कभी खोलना नहीं। विजयाने कभी भी बद कमरेका किवाड़तक नहीं खोला और न तो अपने पतिके विरुद्ध कोई आचरण ही किया। वह एक सद्गृहिणीके समान ही उनके साथ रही किंतु एक दिन जिज्ञासावश उसने पतिके न रहनेपर कमरा खोलनेपर वहाँ अपनी माताको पति यमके ही कष्टकारी पाशम बँधा हुआ देखा, जिससे वह अत्यन्त दुःखित हो उठी। उसी समय कौशिकके द्वारा बताये गये मुक्ति प्रदान करनेवाले बुधाष्टमी-व्रतकी याद उसे हो आयी। अतः उसने पुनः उस व्रतको किया, जिसके फलस्वरूप माता उस यमपाशसे मुक्त हो गयी। तदनन्तर उसने भी उस व्रतका पालन किया और अन्तमे व्रतके पुण्यके प्रभावसे स्वर्गलोक प्राप्तकर वहाँ सुखपूर्वक निवास करने लगी। (अध्याय १३२)

अशोकाष्टमी, महानवमी तथा नवमीके अन्य व्रत और ऋष्येकादशी व्रत-माहात्म्य

ब्रह्मजीने कहा—चैत्रमासमे पुनर्वसु नक्षत्रसे युक्त शुक्लाष्टमीको 'अशोकाष्टमी' व्रत होता है, इस दिन जो

अशोकमञ्जरीकी आठ कलियोगका पान करते हैं, वे शोकको नहीं प्राप्त होते। अशोककलिकाओका पान करते

समय यह प्रार्थना करनी चाहिये—

त्वामशोक हराभीष्ट मधुमाससमुद्भव।

पियामि शोकसन्तप्तो मामशोक सदा कुरु॥

(१३३।२)

हे शिवप्रिय! वसतोद्भव! शोकसतप्त मैं आपका सेवन कर रहा हूँ। हे अशोक! आप मुझे सदैव शोक-विमुक्त रख।

ब्रह्माजीने पुन कहा—आश्विनमासम उत्तराषाढ नक्षत्र तथा शुक्लपक्षकी अष्टमीसे युक्त जो नवमी होती है, उसे महानवमी कहा जाता है। इस तिथिको स्नान-दानादि करनेसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है। यदि केवल नवमी हो तो भी दुर्गाकी पूजा करनी चाहिये। भगवान् शिव आदिने इस व्रतको किया था। यह महाव्रत अत्यधिक पुण्यलाभ देनेवाला है। शत्रुपर विजय प्राप्त करनेके लिये राजाका यह व्रत करना चाहिये। उसे जप-होमके बाद कुमारियाको भाजन कराना चाहिये।

इस व्रतमे देवीके पूजनादिक कृत्याम प्रयुक्त होनेवाला 'ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणि स्वाहा' यह मन्त्र है।

व्रतीको चाहिये कि वह अष्टमी तिथिको लकड़ियोंसे देवीके लिये नौ अथवा एक भवन (मण्डप)-का निर्माण कर। उसम देवीकी सुवर्ण या रजतमूर्ति स्थापित करे। देवीकी पूजा शूल, खड्ग, पुस्तक, पट अथवा मण्डलमे करनी चाहिये। अठारह हाथावाली दुर्गादेवी अपनी बायाँ ओरके हाथाम कपाल खेटक, घण्टा, दर्पण, तर्जनी धनुष, ध्वज डमरू और पाश धारण करती हैं। उनके दाहिनी ओरके हाथाम शक्ति मुद्गर, शूल, वज्र, खड्ग, अकुरुश, शर चक्र और शलाका नामक आयुध रहते हैं। दुर्गादेवीके अतिरिक्त अन्य देवियाकी जो प्रतिमाएँ होती हैं उनके सोलह हाथ माने गये हैं। अञ्जन और डमरू उनके हाथोमे नहीं रहता है।

रुद्रचण्डा, प्रचण्डा, चण्डोग्रा चण्डनायिका, चण्डा चण्डवती चण्डरूपा तथा अतिचण्डिका—इन आठ देवियोंक अतिरिक्त नवीं देवी उग्रचण्डा है। ये उग्रचण्डादेवी अन्य आठ देवियोंके बीच प्रज्वलित अग्निकी प्रभाके समान सुशोभित होती हैं। रुद्रचण्डाका वर्ण रोचनाके समान पचण्डाका अरुण चण्डोग्राका कृष्ण चण्डनायिकाका

नील, चण्डाका धूम्र, चण्डवतीका शुक्ल, चण्डरूपाका पीत, अतिचण्डिकाका वर्ण पाण्डुर और उग्रचण्डाका वर्ण अग्निकी ज्वालाके समान है। देवी उग्रचण्डा सिंहपर स्थित रहती हैं। इनके आगे हाथम खड्ग लिये हुए महिषासुर स्थित रहता है। देवी अपने एक हाथसे उस महिषासुरका (मुण्डयुक्त) कच (केश) पकड़े हुई स्थित रहती हैं।

इन भगवती उग्रचण्डाके दशक्षरी विद्या-मन्त्र ('ॐ दुर्गे दुर्गे रक्षिणि स्वाहा')-का जप करके मनुष्य किसी भी बाधासे बाधित नहीं होता। पद्मरह अगुलवाले खड्ग तथा त्रिशूलके साथ ही देवीकी उग्र शक्तिया—पूतना, पापराक्षसी, चरकी तथा विदारिकाकी भी नैऋत्य आदि कोणामें यथाविधि पूजा करनी चाहिये।

राजाआको शत्रु आदिपर विजय प्राप्त करनेके लिये विविध मन्त्रोंसे इस महानवमीको देवीकी विशेष पूजा करनी चाहिये। ब्रह्माणी, माहेशी, कौमारी, वैष्णवी, वाराही आदि मातृकाओंको दूधसे स्नपन आदि करार देवीकी रथयात्रा निकालनी चाहिये, इससे उन्हे विजय तथा राज्य आदिकी प्राप्ति होती है।

आश्विनमासकी शुक्ला नवमाका एकभक्तव्रत करते हुए देवी और ब्राह्मणोंकी पूजा करके एक लाख बीजमन्त्रका जप करना चाहिये। इसे वीरनवमीव्रत कहा गया है। चैत्रशुक्ला नवमीको देवीकी पूजा दमनक नामक पुष्पसे करनी चाहिये। ऐसा करनेसे आयु, आरोग्य और सौभाग्यकी प्राप्ति होती है तथा व्रती शत्रुसे अपराजित रहता है। इसे दमनकनवमीव्रत कहा जाता है। इसी मासकी शुक्ला दशमीको एकभक्तव्रत करके वर्षके अन्तमे दस गौओंका दान तथा दिक्पालाकी स्वर्णमेखलाका निवेदन करनेवाला समस्त ब्रह्माण्डका स्वामी हो जाता है। इसका नाम दिग्दशमीव्रत है। एकादशी तिथिको ऋषिपूजा करनेका विधान है। इससे व्रतीका सब प्रकारसे उपकार होता है। वह इस लोकम धनवान् और पुत्रवान् होकर रहता है और अन्तमे उसे ऋषिलोकम प्रतिष्ठा प्राप्त होती है। चैत्रमासमे दमनक-पुष्प तथा इन्हीं पुष्पासे बनी मालाद्वारा मरिचि अत्रि अद्विप, पुलस्त्य पुलह ऋतु, प्रचेता चसिष्ठ, भृगु और नारद—इन ऋषियोंकी पूजा करनी चाहिये। (अध्याय १३३—१३५)

श्रवणद्वादशीव्रत

ब्रह्माजीन कहा—अब मैं प्राणिमाको भाग और मोक्ष प्रदान करनेवाले श्रवणद्वादशीव्रतका वर्णन करूँगा। श्रवण नक्षत्रस युक्त एकादशी और द्वादशी तिथि जब एक ही दिन पड़ती है तो उसे विजया तिथि कहा जाता है। इस दिन हरिकी पूजा आदि करनेस प्राप्त पुण्यका फल अक्षय होता है। एकभुक्तव्रत करनेस अथवा नक्तव्रत करनेस या अयाचितव्रत करनेस अथवा उपवास या भिक्षाचार करनेस इस द्वादशीव्रतका पुण्य क्षीण नहीं हाता है। व्रतीको इस द्वादशीके दिन कास्यपात्र, मास, शहद, लोभ, असत्यभाषण, व्यायाम, मैथुन, दिनम साना, अञ्जन, पत्थरपर पिसे हुए द्रव्य तथा मसूरका प्रयोग नहीं करना चाहिय।

यदि भाद्रपदमासम शुक्लपक्षकी द्वादशी तिथि श्रवण नक्षत्रसे युक्त हा तो वह द्वादशी बहुत ही महत्त्वपूर्ण हाती है। उस दिन उपवास करनेसे महान् फलाकी प्राप्ति होती है। यदि यह तिथि बुधवारसे भी युक्त हा ता इस दिन नदियाके सगमम स्नान करनेसे महीनीय फल प्राप्त होते हैं। इस दिन रत्न एव जलसे परिपूर्ण कुम्भम दो श्वेतवस्त्रासे आच्छादित भगवान् वामनकी स्वर्णमयी प्रतिमाका छत्र और जूता-समन्वित पूजन करना चाहिये।

विद्वान्को चाहिये कि 'ॐ नमो वासुदेवाय' इस मन्त्रसे भगवान् वामनके सिरकी पूजा करके, 'ॐ श्रीधराय नमः'

मन्त्रसे उनके मुखमण्डलकी, 'ॐ कृष्णाय नमः' मन्त्रसे उनके कण्ठकी, 'ॐ श्रीपतये नमः' मन्त्रसे उनके वक्ष स्थलकी 'ॐ सर्वास्त्रधारिणे नमः' मन्त्रसे उनकी भुजाआकी, 'ॐ व्यापकाय नमः' मन्त्रसे उनके कुक्षिप्रदेशकी, 'ॐ केशवाय नमः' मन्त्रसे उनके उदरकी, 'ॐ त्रैलोक्यपतये नमः' मन्त्रसे उनके मङ्ग (गुह्य)-भागकी तथा 'ॐ सर्वभूते नमः' मन्त्रसे उनकी जघाआकी और 'ॐ सर्वार्थने नमः' मन्त्रसे उनके पैरकी पूजा करनी चाहिये। उन्हें घृत और पायसका नैवेद्य समर्पित करे। कुम्भ और मादक दे करके रात्रिमे जागरण करना चाहिये। तदनन्तर प्रातः काल होनेपर स्नान और आचमन करे और उनकी पुन पूजा करके पुष्पाञ्जलिसहित इस प्रकार प्रार्थना करे—

नमो नमस्ते गोविन्द बुधश्रवणसङ्ग॥

अघौघसक्षय कृत्वा सर्वसौख्यप्रदो भव।

(१३६।११-१२)

हे गोविन्द! ज्ञानस्वरूप! श्रवण नामवाले देव! आपको बारम्बार नमस्कार है। आप भरे समस्त पापसमूहोका विनाश करके मेरे लिय सभी सुखाको प्रदान करनेवाले होव।

प्रार्थनाके बाद 'श्रीयतां देवदेवेश'—ऐसा कहते हुए ब्राह्मणाका कलशोका दान दे। इस व्रत-पूजाको नदीतट अथवा अन्य किसी पवित्र स्थानपर करनेसे सभी इच्छाएँ पूर्ण हो जाती हैं। (अध्याय १३६)

~~~~~

तिथिव्रत, वारव्रत एव नक्षत्रादिव्रत-निरूपण ओर प्रतिपदादि तिथियोमे पूजनीय देवता

ब्रह्माजीन कहा—कामदेवत्रयादशी तिथिको श्वेतकमल आदिके पुष्पासे रति और प्रीतिस युक्त मणिविभूषित शाकरहित कामदेवकी पूजा करनी चाहिये, इस व्रतका नाम मदनत्रयोदशी है। जो वर्षपर्यन्त प्रत्येक मासक शुक्ल और कृष्णपक्षकी चतुर्दशी एव अष्टमी तिथिम उपवास करके शिवपूजन करता है, वह मुक्ति प्राप्त करता है। इसे शिवचतुर्दशी तथा शिवाष्टमीव्रत कहा गया है। तीन रात्रियातक उपवास रखकर व्रतीको कार्तिकमासमे एक शुभ भवनका दान देना चाहिय। ऐसा करनेसे सूर्यलोककी प्राप्ति होती है यह कल्याणकारी धामव्रत है। अमावास्या तिथिम पितरको दिया गया जल आदि अक्षय होता है। नक्तव्रत

करके वाराके नामसे सूर्यादिकी पूजा करके व्रती सभी फलाको प्राप्त करनेका अधिकारी हो जाता है। ये वारव्रत कहलाते हैं।

हे ब्रह्मर्षि! प्रत्येक मासके नामकरणके प्रयोजक बारहो नक्षत्रसे युक्त उन-उन महीनाकी पूर्णिमा तिथि हो तो उन नक्षत्राके नामस मनुष्यको सम्यक्-रूपसे भगवान् अच्युतकी पूजा करनी चाहिये। इस व्रतको कार्तिकमाससे प्रारम्भ करना चाहिये। कृतिका नक्षत्रयुक्त कार्तिकमासमे केशवकी पूजा करनी चाहिये। क्रमश चार महीनो (कार्तिक, मार्गशीर्ष, पोष तथा माघ)–मे घृतका हवनकर तिल-चावल (कृसरान्न)–को खिचडीका भोग निवेदित करना चाहिये।

आपाढ आदि चार महीनाम पायस निवदन करक ग्राहणाका पायसका ही भोजन निवदित करना चाहिये। पञ्चगव्य, जलस्नान और नैवेद्यसे पूजन करना चाहिये। इस प्रकार सवत्सरके अन्तम विशापरूपसे भगवान्‌की पूजा करके निम्नलिखित मन्त्रास प्रार्थना करनी चाहिये—

नमो नमस्तेऽच्युत सक्षयोऽस्तु
पापस्य वृद्धि समुपेतु पुण्यम्।
ऐश्वर्यवित्तादिसदाऽक्षय मे
तथास्तु मे सन्ततिरक्षयैव॥
यथाच्युत त्व परत परस्मात्
स ग्रहाभूत परत परस्मात्।
तथाच्युत मे कुरु याज्जित सदा
मया कृत पापहराप्रमेय॥
अच्युतानन्त गोविन्द प्रसीद यदभीक्षितम्।
तदक्षयममेयात्मनुरुष्य पुरुषोत्तम॥

(ग०पु० १३७।१०—१२)

ह अच्युत! आपको चार-चार प्रणाम हैं। हे देव! मेरे पापोंका विनाश हो और पुण्यकी वृद्धि हो। मेरे ऐश्वर्य और धनादि सदैव अक्षय रह। मेरी सन्तान-परम्परा अक्षुण्ण हो। हे अच्युत! जिस प्रकार आप परात्पर ब्रह्म हैं, वैसे ही मेरे मनोऽभिलाषित फलको अविनाशी बना द। हे अप्रमेय! सदैव मेरे द्वारा किये जानेवाले पापका विनाश करते रह।

सूर्यवशवर्णन

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! अब मैं राजाआके वंश और उनके चरितका वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम सूर्यवशका वर्णन सुने।

भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्मा उत्पन्न हुए। ब्रह्माके अङ्गुष्ठभागसे दक्षका जन्म हुआ। दक्षसे उनकी पुत्री अदितिका प्रादुर्भाव हुआ, जो देवमाता कहलाती हैं। उन्हीं अदितिसे विवस्वान् (सूर्य) विवस्वान्‌से वैवस्वत मनु हुए और उन मनुसे इक्ष्वाकु शर्गाति नृग धृष्ट पृथध्र नरिष्यन्त नभग दिष्ट तथा शशक (करुण) नामक नौ पुत्रोंकी उत्पत्ति हुई। हे रुद्र! मनुकी इला नामकी कन्या थी और सुद्युम्न नामक पुत्र था। इलाके बुधसे राजा पुरूरवा

हे अच्युत! हे अनन्त! हे गोविन्द! आप मुझपर प्रसन्न हों। हे अमयात्मन्! हे पुरुषात्तम! जो मेरे लिये अभीष्ट है, आप उसको भी अक्षय बना द।

यह मास-नक्षत्रत सात वर्षतक करना चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्यको आयु, लक्ष्मी तथा सद्गति प्राप्त होती है। यदि स्वच्छ हृदयसे उपवाससहित एक वर्षपर्यन्त यथाक्रम एकादशी अष्टमी, चतुर्दशी और सप्तमी तिथियाम विष्णु, दुर्गा, शिव और सूर्यकी पूजा हा ता प्राणीको उन देवोंके लाभ ता प्राप्त होते हो हैं, सभी निर्मल अभिलाषाएँ भी पूर्ण हो जाती हैं। व्रतकालम एकभुक्त, नक्त अथवा अयाचित एव उपवास करते हुए शाकादिके द्वारा इन सभी तिथियाम सभी देयताओंकी पूजा करनेसे भोग और मोम दोनोंकी प्राप्ति हो जाती है। प्रतिपदा तिथिमे कुबेर, अग्नि, नासत्य और दत्त नामक देव पूज्य हैं। द्वितीया तिथिम लक्ष्मी तथा यमराज, पञ्चमीम श्रीसर्गन्वित पार्वती और नागगणाकी पूजा करनी चाहिये। षष्ठी तिथिम कार्तिकेय तथा सप्तमीमे अर्धादाता सूर्यदेवकी पूजा विहित है। अष्टमा तिथिमे दुर्गा नवमीमे मातृकाआ एव तक्षककी पूजाका विधान है। दशमीम इन्द्र और कुबेर तथा एकादशीमे सप्तर्षियोंकी पूजा करनी चाहिये। द्वादशी तिथिमे हरि, त्रयोदशीम कामदेव, चतुर्दशीमे महेश्वर शिव, पूर्णिमाम ब्रह्मा तथा अमावास्यामे पितराकी पूजा करनी चाहिये। (अध्याय १३७)

उत्पन्न हुए। सुद्युम्नसे उत्कल, विनत तथा गय नामक तीन पुत्राका जन्म हुआ।

गोवध करनेके कारण मनुका पुत्र पृथध्र शूद्र हो गया था। करुण (शशक) से क्षत्रिय लोगोंकी उत्पत्ति हुई जो कारुण नामसे विख्यात हुए। मनुके पुत्र दिष्टसे जो नाभाग नामका पुत्र हुआ वह वैश्य हो गया था। उससे एक भलन्दन नामक पुत्र हुआ। भलन्दनसे वत्सप्रीति नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। वत्सप्रीतिसे पाशु और खनित्र—दो पुत्रोंका जन्म हुआ। खनित्रसे भूप भूपसे क्षुप क्षुपसे विश और विशसे विविशकने जन्म लिया।

विविशकसे खनिनेत्र और खनिनेत्रसे विभूति नामक

पुत्रका जन्म हुआ। विभूतिसे कर्न्धम नामक पुत्र हुआ। कर्न्धमसे अविशित, अविशितसे मरुत् और मरुत्से नरिष्यन्तकी उत्पत्ति मानी जाती है। नरिष्यन्तसे तम, तमसे राजवर्धन, राजवर्धनसे सुधृति, सुधृतिसे नर नरसे केवल तथा केवलसे धुन्धमान हुआ।

धुन्धमानके वेगवान्, वेगवान्के बुध और बुधके तृणविन्दु नामक पुत्र हुआ। तृणविन्दुने अलम्पुणा नामकी अप्सरासे इलाविला नामकी कन्या तथा विशाल नामक पुत्र उत्पन्न किया। विशालके हेमचन्द्र नामक पुत्र हुआ। हेमचन्द्रसे चन्द्रक, चन्द्रकसे धूमाश्व, धूमाश्वसे सृञ्जय, सृञ्जयसे सहदेवकी उत्पत्ति हुई। सहदेवके कृशाश्व नामक पुत्र हुआ। कृशाश्वस सोमदत्त और सोमदत्तसे जनमेजय हुआ। जनमेजयसे सुमन्ति नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। इन सभी (राजाओं)-को वैशालक कहा गया है।

वैवस्वत मनुक पुत्र शर्यातिके सुकन्या नामकी पुत्री हुई, जो च्यवन ऋषिकी भार्या बनी। शर्यातिके अनन्त नामक पुत्र भी था। उससे रेवत नामका पुत्र हुआ। रेवतके भी रेवत नामक पुत्र हुआ। उससे रेवती नामकी कन्या हुई।

वैवस्वत मनुके पुत्र धृष्टके धार्ष्ट हुआ जो वैष्णव हो गया था। उन्हीं मनुके पुत्र नभगके नैदिष्ट नामक एक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। उससे अम्बरीष हुआ। अम्बरीषके विरूप विरूपके पृषदश्च और उसके रधीनर हुआ, जा वासुदेवका भक्त था।

मनुपुत्र इक्ष्वाकुके विकुक्षि, निमि और दण्डक तीन पुत्र हुए। विकुक्षि यज्ञीय शशक (खरगोश)-का भक्षण करनेके कारण शशाद नामसे विख्यात हुआ। शशादसे पुञ्जय और ककुत्स्थ नामक दो पुत्र हुए। इसी ककुत्स्थसे अनेनस् (वेण) तथा अनेनस्से पृथु उत्पन्न हुआ। पृथुके विश्वरात नामक पुत्र हुआ। विश्वरातसे आर्द्रकी उत्पत्ति हुई। आर्द्रसे युवनाश्व, युवनाश्वके श्रीवत्स श्रीवत्सके बृहदश्च, बृहदश्चके कुवलाश्व और कुवलाश्वके दृढाश्व हुआ जिसकी प्रसिद्धि धुन्धुमारके नामसे हुई थी।

दृढाश्वके चन्द्राश्व, कपिलाश्व और हर्यश्च नामक तीन पुत्र थे। हर्यश्चके निकुम्भ, निकुम्भके हिताश्व, हिताश्वके पूजाश्व और उसके युवनाश्व हुआ। युवनाश्वके मान्याता हुए।

मान्याता एव उनकी पत्नी विन्दुमतीसे मुचुकुन्द, अम्बरीष तथा पुरुकुत्स नामक तीन पुत्राका जन्म हुआ। उनकी पचास कन्याएँ भी थीं। जिनका विवाह सौभरि मुनिके साथ हुआ था।

अम्बरीषके युवनाश्व तथा युवनाश्वके हरित हुआ। पुरुकुत्सके नर्मदा नामक पत्नीसे त्रसदस्यु नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। उससे अनरण्य, अनरण्यसे हर्यश्च, हर्यश्चसे वसुमन्ता हुआ। उसीका पुत्र त्रिधन्वा था। उसके त्र्यारुण नामक पुत्र हुआ। त्र्यारुणके सत्परत हुआ, जा त्रिशकु नामसे प्रसिद्ध है। हरिश्चन्द्र इसीसे उत्पन्न हुए थे। हरिश्चन्द्रके रोहिताश्व और रोहिताश्वके हारीत हुआ। हारीतके चचु, चचुके विजय, विजयके रुक्क, रुक्कके वृक, वृकके राजा बाहु और बाहुके पुत्र राजा सगर माने जाते हैं।

हे शिव! सगरसे सुमति नामक पत्नीके साठ हजार पुत्र हुए। उनका दूसरी पत्नी कैशिनीसे असमजस नामक एक पुत्र हुआ। उस असमजससे अशुमान् तथा अशुमान्से दिलीप नामक एक विद्वान् पुत्रने जन्म लिया। दिलीपसे भगीरथ हुए, जिनके द्वारा पृथिवीपर गङ्गा लायी गयी है।

भगीरथका पुत्र श्रुत था। श्रुतसे नाभाग हुआ। नाभागसे अम्बरीष, अम्बरीषसे सिन्धुद्वीप, सिन्धुद्वीपसे अयुतायु हुआ। अयुतायुका पुत्र ऋतुपर्ण था, ऋतुपर्णसे सर्वकाम और सर्वकामसे सुदास, सुदाससे सौदास हुआ। जिसका नाम मित्रसह भी माना जाता है। कल्माषपाद उसीका पुत्र है, जो दमयन्तीके गर्भसे उत्पन्न हुआ था। कल्माषपादके अश्वक, अश्वकके मूलक, मूलकके दशरथ हुआ। दशरथके ऐलविल, ऐलविलके विश्वसह, विश्वसहके खट्वाङ्ग, खट्वाङ्गके दीर्घबाहु, दीर्घबाहुके अज तथा अजके दशरथ हुए। इनके महापराक्रमी चार पुत्र हुए, जो राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामसे प्रसिद्ध हैं।

रामसे कुश और लव, भरतसे तार्क्ष तथा पुष्कर, लक्ष्मणसे चित्राङ्गद एव चन्द्रकेतु और शत्रुघ्नसे सुबाहु तथा शूरसेन नामक पुत्र हुए। कुशक अतिथि, अतिथिके निषध नामक पुत्र हुआ। निषधके नल तथा नलके नभसे नामका पुत्र माना गया है। नभसके पुण्डरीक और पुण्डरीकसे क्षेमधन्वा नामक पुत्रने जन्म लिया। उसका पुत्र देवानीक

था, उससे अहीनक, अहीनकसे रुरु तथा रुरुसे पारियात्र नामक पुत्रका जन्म हुआ। पारियात्रसे दलकी उत्पत्ति हुई और दलस छल, छलसे उक्थ, उक्थसे वज्रनाभ और वज्रनाभसे गण, गणसे उपिताश्व, उपिताश्वसे विश्वसहकी उत्पत्ति हुई। हिरण्यनाभ उसीका पुत्र था। उसका पुत्र पुष्पक माना गया है।

पुष्पकसे ध्रुवसन्धि, ध्रुवसन्धिसे सुदर्शन, सुदर्शनसे अग्निवर्ण, अग्निवर्णसे पद्मवर्ण हुआ। पद्मवर्णसे शीघ्र और शीघ्रसे मरु हुए। मरुसे सुश्रुत और उससे उदावसु नामका पुत्र उत्पन्न हुआ। उदावसुसे नन्दिवर्धन, नन्दिवर्धनसे सुकेतु, सुकेतुसे देवरातकी उत्पत्ति हुई। देवरातका पुत्र बृहदुक्थ था। बृहदुक्थके महावीर्य, महावीर्यके सुधृति, सुधृतिके धृष्टकेतु, धृष्टकेतुके हर्यश्च हर्यश्चके मरु, मरुके प्रतीन्धक हुआ। प्रतीन्धकसे कृतिरथ और कृतिरथके देवमोढ नामक पुत्र हुआ। देवमोढसे विबुध, विबुधसे महाधृति, महाधृतिसे कीर्तिरात तथा कीर्तिरातसे महारोमा नामक पुत्र हुआ।

महारामाके स्वर्णरोमा हुए। स्वर्णरोमाके हस्वरोमा नामका पुत्र था। हस्वरोमाके सीरध्वज हुआ। उसके सीता नामकी एक पुत्री हुई। सीरध्वजके कुशाध्वज नामका एक भाई भी

था। सीताके अतिरिक्त सीरध्वजके भानुमान् नामका एक पुत्र भी हुआ। उस भानुमान्से शतद्युम्न, शतद्युम्नसे रुचि नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई। रुचिके ऊर्ज नामक पुत्र था। उस ऊर्जसे सनद्वाज उत्पन्न हुआ। सनद्वाजसे कुलिने जन्म लिया। उस कुलिसे अनञ्जन नामक पुत्र हुआ। अनञ्जनसे कुलजित्की उत्पत्ति हुई। उसके भी आधनेमिक नामका पुत्र था। उसका पुत्र श्रुतायु हुआ और उस श्रुतायुसे सुपार्थ नामक पुत्रने जन्म ग्रहण किया। सुपार्थसे सृञ्जय, सृञ्जयसे क्षेमारि, क्षेमारिसे अनेना और उस अनेनाका पुत्र रामरथ माना गया है।

रामरथका पुत्र सत्यरथ, सत्यरथका पुत्र उपगुरु, उपगुरुका उपगुप्त तथा उपगुप्तका पुत्र स्वागत था। स्वागतसे स्ववर्की उत्पत्ति हुई। सुवर्चा उसीका पुत्र था। सुवर्चासे सुपार्थ और सुपार्थसे सुश्रुत, सुश्रुतसे जयकी उत्पत्ति हुई। जयसे विजय, विजयसे ऋत, ऋतसे सुनय, सुनयसे वीतहव्य, वीतहव्यसे धृतिकी उत्पत्ति मानी गयी है। धृतिके बहुलाश्व और बहुलाश्वके कृति नामक पुत्र था। उस कृतिके जनक हुए। जनकके दा वश कहे गये हैं, जिन्होंने योगमार्गका अनुसरण किया था। (अध्याय १३८)

चन्द्रवशवर्णन

श्रीहरिने कहा—ह रुद्र। सूर्यके वशका वर्णन तो मैंने कर दिया। अब मुझसे चन्द्रवशका वर्णन आप सुन।

नारायण (विष्णु) से ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। ब्रह्मासे अत्रिकी उत्पत्ति हुई। अत्रिके सोम हुए। उनकी पत्नी तारा थी जो पहले बृहस्पतिकी भी प्रियतमा थी। तारान चन्द्र (सोम) से बुधको उत्पन्न किया। उसी बुधका पुत्र पुरूरवा हुआ। बुधपुत्र पुरूरवासे उर्वशीके छ पुत्र हुए, जिनके नाम श्रुतात्मक विश्वावसु, शतायु, आयु, धीमान् और अमावसु थे।

अमावसुक भीम भीमके काञ्चन काञ्चनस सुहात्र और सुहोत्रक जहू हुए। जहूसे सुमन्तु, सुमन्तुसे उपजापक हुआ। उसका पुत्र बलाकाश्व था। बलाकाश्वसे कुश कुशसे कुशाश्व कुशनाभ अमूर्तरय और वसु नामक चार पुत्र हुए। कुशाश्वसे गाधिका जन्म हुआ। विश्वामित्र उसीके पुत्र

थे। गाधिकी सत्यवती नामकी एक कन्या थी। उसको उन्होंने ब्राह्मण ऋचीकको सौंप दिया। ऋचीकके जमदग्नि नामक पुत्र हुआ। जमदग्निसे परशुराम हुए। विश्वामित्रसे देवरात तथा मधुच्छन्दा आदि अनेक पुरोका जन्म हुआ।

बुधके पुत्र आयुसे नहुषकी उत्पत्ति हुई। नहुषके अनेना, राजि रम्भक तथा क्षत्रवृद्ध नामक चार पुत्र हुए। क्षत्रवृद्धका सुहोत्र नामक पुत्र राजा हुआ। सुहोत्रके काश्य, काश और गृत्समद नामक तीन पुत्र हुए। गृत्समदसे शौनक तथा काश्यसे दीर्घतमा हुआ। दीर्घतमासे वैद्य धन्वन्तरिका जन्म हुआ। कतुमान् उन्हींका पुत्र था। कतुमान्से भामरथ भीमरथसे दिवोदास दिवोदाससे प्रतर्दन हुआ, जो शत्रुजित् नामसे विख्यात हुआ।

ऋतध्वज उसी शत्रुजित्का पुत्र था। ऋतध्वजसे

अलर्क, अलर्कसे सत्रति, सत्रतिसे सुनीत, सुनीतसे सत्यकेतु, सत्यकेतुसे विभु नामक पुत्र हुआ। विभुसे सुविभु, सुविभुसे सुकुमार, सुकुमारसे धृष्टकेतुकी उत्पत्ति हुई। उस धृष्टकेतुका पुत्र वीतिहोत्र था। वीतिहोत्रके भर्मा और भर्माके भूमिक नामका पुत्र हुआ। ये सभी विष्णुधर्मपरायण राजा थे।

नहुषपुत्र राजा या रजिके पाँच सौ पुत्र थे जिनका सहार इन्द्रने किया था। नहुषके पुत्र क्षत्रवृद्धसे प्रतिक्षत्र हुए। उसका पुत्र सजय था। सजयके भी विजय हुआ। विजयका पुत्र कृत था। कृतके वृषधन, वृषधनसे सहदेव, सहदेवसे अदीन और अदीनके जयत्सन हुआ। जयत्सेनसे सकृति और सकृतिसे क्षात्रधर्माकी उत्पत्ति हुई।

नहुषके क्रमशः यति, ययाति, सयाति, अयाति तथा विकृति नामक अन्य पाँच पुत्र थे। ययातिसे देवयानीने यदु और तुर्वसु नामक दो पुत्रोंको जन्म दिया। राजा वृषपर्वाकी पुत्री शर्मिष्ठा ने ययातिसे ह्यग्र, अनु और पूरु नामक तीन पुत्रोंको उत्पन्न किया।

यदुके सहस्रजित्, क्रोष्टुमना और रघु नामक तीन पुत्र थे। सहस्रजित्से शतजित्, शतजित्से हय तथा हैहय नामक दो पुत्र हुए। हयसे अनरण्य तथा हैहयसे धर्म हुआ। धर्मका पुत्र धर्मनेत्र हुआ। उस धर्मनेत्रका पुत्र कुन्ति था। कुन्तिसे साहजि हुआ। साहजिसे महिष्मान्, महिष्मान्से भद्रश्रेण्य, भद्रश्रेण्यसे दुर्दमकी उत्पत्ति हुई। दुर्दमसे धनक, कृतवीर्य, जानकि, कृताग्नि, कृतवर्मा और कृताञ्ज नामक छ बलवान् पुत्र हुए। कृतवीर्यसे अर्जुन तथा अर्जुनसे शूरसेन नामक पुत्र हुआ। उस पुत्रके अतिरिक्त कृतवीर्यके जयध्वज, मधु, शूर और वृषण नामक चार पुत्र हुए। शूरसेनसहित ये पाँचो पुत्र बड़े ही सुवती थे। जयध्वजसे तालजघ, तालजघसे भरत हुआ। कृतवीर्य वृषणका पुत्र मधु था। मधुसे वृष्णि हुआ, जिससे वृष्णिवंशीयोकी उत्पत्ति हुई।

क्रोष्टुके विजज्ञिबान् हुआ। उस विजज्ञिबान्का पुत्र आहि था। आहिसे उशकु हुआ। उसका पुत्र चित्ररथ था। चित्ररथसे शशबिन्दु हुआ जिसके एक लाख पत्नियाँ तथा पृथुकीर्ति, पृथुजय, पृथुदान, पृथुश्रवा आदि श्रेष्ठ दस लाख पुत्र थे। पृथुश्रवासे तम, तमसे ठशना हुआ। उसका पुत्र शितगु था। तत्पश्चात् उसके श्रीरक्मकवच हुआ।

श्रीरक्मकवचसे रक्म, पृथुरक्म, ज्यामघ, पालित और हरि—ये चार पुत्र हुए। ज्यामघसे विदर्भका जन्म हुआ।

विदर्भकी शैब्या नामकी एक पत्नी थी, उससे विदर्भने क्रथ, कौशिक तथा रोमपाद नामक तीन पुत्रोंको जन्म दिया। रोमपादसे बभ्रु और बभ्रुसे धृति हुआ।

कौशिकके ऋचि नामक पुत्र था। उसीसे चेदि नामका राजा हुआ। इसका पुत्र कुन्ति था। कुन्तिसे वृष्णि नामक पुत्र हुआ। वृष्णिसे निवृत्ति, निवृत्तिसे दशार्ह, दशार्हसे व्योम और व्योमसे जौमूत नामका पुत्र हुआ। जौमूतसे विकृतिका जन्म हुआ। उस विकृतिका पुत्र भीमरथ था। भीमरथसे मधुरथ और मधुरथसे शकुनि उत्पन्न हुआ। शकुनिका पुत्र करम्भि था। उस करम्भिका पुत्र देवमान् माना जाता है। देवमान् या देवनतसे देवक्षत्र तथा देवक्षत्रसे मधु नामक पुत्र हुआ। मधुसे कुरुवश, कुरवशसे अनु, अनुसे पुरुहोत्र, पुरुहोत्रसे अशु, अशुसे सत्वश्रुत और उससे सात्वत नामका राजा हुआ।

सात्वतके भजिन्, भजमान्, अन्धक, महाभोज, वृष्णि, दिव्यावन्त्य तथा देवावृध नामक सात पुत्र हुए। भजमान्से निमि, वृष्णि, अयुताजित्, शतजित्, सहस्रजित्, बभ्रु, देव और बृहस्पति नामके पुत्र हुए। महाभोजसे भोज और उस वृष्णिसे सुमित्र नामक पुत्र हुआ। सुमित्रसे स्वधाजित्, अनमित्र तथा अशिनि हुए। अनमित्रका पुत्र निघ्न और निघ्नका पुत्र सत्राजित् हुआ। अनमित्रसे प्रसेन तथा शिबि नामक दो अन्य पुत्र भी हुए थे। शिबिसे सत्यक, सत्यकसे सात्यकि हुआ। सात्यकिके सजय और उस सजयके कुलि हुए। उस कुलिका पुत्र युगन्धर था। इन सभीको शिविवंशी शैब्य कहा गया है।

अनमित्रके ही वंशमें वृष्णि, क्षफल्क तथा चित्रक नामक अन्य तीन पुत्र हुए थे। क्षफल्कने गान्दिनीके गर्भसे अक्रूरको जन्म दिया, जो परम वैष्णव थे। अक्रूरसे उपमद्रु हुआ, जिसका पुत्र देवद्योत था। उपमद्रुके अतिरिक्त अक्रूरके देववान् और उपदेव नामक दो पुत्र माने गये हैं।

अनमित्र-पुत्र चित्रकके पृथु तथा विपृथु नामक दो पुत्र थे। सात्वतनन्दन अन्धकका पुत्र शुचि माना जाता है। भजमानके कुकुर और कम्बलबर्हिष दो पुत्र हुए। कुकुरसे

धृष्टका जन्म हुआ। उसका पुत्र कापोतरोमक था। उसका पातरोमकका विलोमा और विलोमासे तुम्बुरुका जन्म हुआ। तुम्बुरुसे दुन्दुभि तथा दुन्दुभिका पुनर्वसु माना जाता है। उस पुनर्वसुका पुत्र आहुक था। आहुकके एक पुत्री हुई, जिसका नाम आहुकी था। आहुकके दो पुत्र हुए जिनका नाम देवक और उगसेन था। देवकसे देवकीका जन्म हुआ। इसके अतिरिक्त देवकके वृकदेवा, उपदेवा, सहदेवा, सुगक्षिता, श्रीदेवी और शान्तिदेवी नामकी छ कन्याएँ और भी थीं। इन सातों कन्याओंका विवाह वसुदेवके साथ हुआ था। सहदेवाके देववान् और उपदेव नामक दो पुत्र थे।

आहुकपुत्र उग्रसेनके कस, सुनामा तथा वट आदि नामके अनेक पुत्र हुए। अन्धकपुत्र भजमानसे विदूरथ नामका पुत्र हुआ था। विदूरथसे शूर और शूरेके शमी नामका पुत्र हुआ। शमीसे प्रतिक्षत्र प्रतिक्षत्रसे स्वयभोज, स्वयभोजसे हृदिक तथा हृदिकसे कृतवर्मा हुए। शूरसे ही दव शतधनु और देवामीहुपका भी जन्म हुआ था। मारिषाके गर्भसे शूरेके वसुदेव आदि अन्य दस पुत्र थे। शूरसे पृथा, श्रुतदेवी, श्रुतकीर्ति, श्रुतश्रवा और राजाधिदेव (राजाधिदेवी) नामवाली पाँच पुत्रियाँ भी थीं। शूरने पुत्री पृथाको कुन्तिराजको दे दिया था। कुन्तिराजने शूरसे प्राप्त उस कन्याका विवाह पाण्डुसे कर दिया। पाण्डुकी उस पृथा नामकी पत्नीमे धर्म वायु और इन्द्रादि देवाके अशसे युधिष्ठिर भीम, अर्जुन तथा पाण्डुकी पत्नी माद्रीमे अश्विनीकुमारक अशसे नकुल तथा सहदेव नामक पुत्र हुए। विवाहके पूर्व ही पृथास कर्णका जन्म हुआ था।

शूरकी पुत्री श्रुतदेवीक गर्भसँ दन्तवक्त्र हुआ जा अत्यन्त बौर योद्धा था। श्रुत-कीर्ति कैकयराजको ब्याही गया थी। कैकयराजसे उसके सन्तर्दन आदि पाँच पुत्र हुए। राजाश्रुतदेवीक गर्भसे दो पुत्र उत्पन्न हुए थे जिनका नाम विन्दु और अनुविन्दु था। चेदिराज दमघाषको श्रुतश्रवा ब्याही थी। उससे शिशुपालका जन्म हुआ।

वसुदेवक यौख रोहिणी मदिश देवकी, भद्रा आदि जा अन्य स्त्रियाँ हैं उतम राह्णिणीक गर्भसे बलभद्र हुए। यलभद्रकी पत्ना रेवताके गर्भम स्मरण और शत आदिका

जन्म हुआ। देवकीके गर्भसे पहले छ पुत्र उत्पन्न हुए। जिनके नाम कौत्सिमान्, सुपेण, उदार्य, भद्रसेन, ऋजुदास और भद्रदेव हैं। कसने इन सभी पुत्राको मार डाला था। देवकीके सातव पुत्रके रूपमे बल्यम और आठवें कृष्ण थे। कृष्णको सोलह हजार शनियाँ थीं। रुक्मिणी, सत्यभामा, लक्ष्मणा, चारुहासिनी तथा जान्मवती आदि आठ प्रधान पत्नियाँ थीं। इनसे उनके बहुत-से पुत्र हुए।

प्रद्युम्न, चारदण्य तथा साम्ब कृष्णके प्रधान पुत्र हैं। प्रद्युम्नका पत्नी ककुबिनीके गर्भसे महापराक्रमशाली अनिरुद्धका जन्म हुआ। अनिरुद्धके सुभद्रा नामक पत्नीके गर्भसे वज्र नामके राजा हुए। उनका पुत्र प्रतिबाहु था। प्रतिबाहुका पुत्र चारु हुआ।

ययाति-पुत्र तुर्वसुके षशमे वहि नामक पुत्रका जन्म हुआ। वहिसे भर्ग हुआ। भर्गसे भानु, भानुसं करन्धम तथा करन्धमसे मरुतकी उत्पत्ति हुई।

है रुद्र। अब मुझसे द्रुह्यवशका वर्णन सुन-
ययातिपुत्र द्रुह्यका पुत्र सेतु, सेतुका पुत्र आरुह था।
आरुहके गान्धार, गान्धारके धर्म, धर्मके घृत घृतके दुर्गम,
दुर्गमके प्रचेता हुए।

अब आप अनुवशकों सुन—अनुका पुत्र सभानर हुआ। सभानरका कालजय कालजयका सृजय सृजयका पुत्रजय पुत्रजयका जनमेजय, जनमेजयका पुत्र महाशाल था। इसी महात्मा महाशालका पुत्र उशीनर माना गया है। उशीनरसे राजा शिवि उत्पन्न हुए। शिविके पुत्र वृषदर्भ हुए। वृषदर्भसे महामनाज और महामनाजसे तितिशु और तितिशुसे रुपद्रथका जन्म हुआ। रुपद्रथसे हेम तथा हेमसे सुतप हुए। सुतपसे बलि और बलिसे अग, अग कलिग आन्ध तथा पौण्ड्र नामके पुत्र हुए। अगसे अनपान अनपानसे दिविरथ दिविरथसे धर्मरथ हुआ। धर्मरथसे रामपाद तथा रामपादसे चतुरग चतुरगसे पृथुलाक्ष पृथुलाक्षसे चम्प चम्पसे हर्यङ्ग हर्यङ्गसे भद्ररथ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ।

भद्ररथका पुत्र बृहत्कर्मा था। उसके बृहद्भानु नामक पुत्र हुआ। बृहद्भानुका पुत्र बृहद्यना और बृहद्यनाका पुत्र जयद्रथ था। जयद्रथसे विजय और विजयसे धृति हुआ।

धृतिका पुत्र धृतव्रत था। धृतव्रतसे सत्यधर्मा हुआ। सत्यधर्माका पुत्र अधिरथ था। अधिरथके कर्ण और कर्णके वृषसेन नामक पुत्र हुआ।

हरिने पुन कहा—हे रुद्र! इसके बाद आप पुरुवशका वर्णन सुने।

पुरुका पुत्र जनमेजय, जनमेजयका पुत्र नमस्यु था। नमस्युका अभय तथा अभयका सुद्यु हुआ। सुद्युके बहुगति नामक पुत्रका जन्म हुआ। उसका पुत्र सजाति था। सजातिके वत्सजाति और उसके रौद्राश्व हुआ। रौद्राश्वके ऋतेयु, स्थण्डिलेयु, कक्षेयु, कृतेयु और सन्ततेयु नामक श्रेष्ठ पुत्र हुए।

ऋतेयुके रतिनार नामका पुत्र हुआ। उसका पुत्र प्रतिरथ था। प्रतिरथका मेधातिथि, मेधातिथिका ऐनिल नामक पुत्र माना जाता है। ऐनिलका पुत्र दुष्यन्त था। शकुन्तलाके गर्भसे दुष्यन्तके भरत नामक पुत्र हुआ। भरतसे वितथ, वितथसे मन्यु, मन्युसे नरका जन्म माना गया है। नरके सकृति और सकृतिके गर्ग हुआ। गर्गसे अमन्यु, अमन्युसे शिनि नामक पुत्रकी उत्पत्ति हुई।

मन्युपुत्र महावीरसे उरुक्षय, उरुक्षयसे त्रय्यारुणि त्रय्यारुणिसे व्यूहक्षत्र व्यूहक्षत्रसे सुहोत्र, सुहोत्रसे हस्ती, अजमीढ तथा द्विमीढ नामक तीन पुत्र हुए। हस्तीका पुत्र पुरुमीढ और अजमीढका कण्व था। कण्वके मेधातिथि हुए। इन्हींसे काण्वायन नामक गोत्र ब्राह्मणोंके हुए और वे काण्वायन कहलाये।

अजमीढसे बृहदिपु नामक एक अन्य पुत्र भी हुआ था। उस पुत्रके बृहदनु हुआ। बृहदनुके बृहत्कर्मा तथा बृहत्कर्माके जयद्रथ नामका पुत्र था। जयद्रथसे विश्वजित् और विश्वजित्से सेनजित्, सेनजित्से रुचिराश्व रुचिराश्वसे पृथुसेन, पृथुसेनसे पार तथा पारसे द्वीप और नृप हुए। नृपका पुत्र सुमर हुआ। पृथुसेनका एक अन्य पुत्र था जिसका नाम सुकृति कहा गया है। सुकृतिके विभ्राज और विभ्राजके अश्वह नामक पुत्र हुआ। कृतिके गर्भसे उत्पन्न उस अश्वहके ब्रह्मदत्त नामका पुत्र था। उस पुत्रसे विष्वक्सेन जन्म लिया।

द्विमीढके यवीनर, यवीनरके धृतिमान्, धृतिमान्क

सत्यधृति नामका पुत्र हुआ। उसका पुत्र दृढनेमि था। दृढनेमिसे सुपार्थ और सुपार्थसे सन्नतिका जन्म हुआ। सन्नतिका पुत्र कृत तथा कृतका पुत्र उग्रायुध था। उग्रायुधसे क्षेप्य नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुधीर था। सुधीरसे पुरञ्जय, पुरञ्जयसे विदूरथ नामके पुत्रने जन्म लिया।

अजमीढकी नलिनी नामकी एक पत्नी थी। उसके गर्भसे राजा नीलकी उत्पत्ति हुई। नीलसे शान्ति नामका पुत्र हुआ। उसका पुत्र सुशान्ति था। सुशान्तिके पुरु हुआ। पुरुका पुत्र अर्क, अर्कका हर्यश्च, हर्यश्चका मुकुल और मुकुलके यवीर, बृहद्गानु, कम्पिल्ल, सृञ्जय एव शरद्गानु नामक पाँच पुत्र हुए। इनमे शरद्गानु परम वैष्णव था। इस शरद्गानु अहल्या नामकी पत्नीसे दिवोदास नामक पुत्र हुआ। उसके शतानन्द हुए। शतानन्दके सत्यधृति हुआ। सत्यधृतिके उर्वशीसे कृप तथा कृपी नामक दो सताने हुई। कृपीका विवाह द्रोणाचार्यसे हुआ था। उसी कृपीसे द्रोणाचार्यके अश्वत्थामा नामक श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुए।

दिवोदासके मित्रयु और मित्रयुके च्यवन नामका पुत्र था। च्यवनसे सुदास, सुदाससे सौदास नामक पुत्र हुआ। उसका पुत्र सहदेव था। सहदेवसे सोमक, सोमकसे जन्तु (जहु) और पृषत नामक महान् पुत्र उत्पन्न हुआ। पृषतसे द्रुपद, द्रुपदसे धृष्टद्युम्नकी उत्पत्ति हुई। धृष्टद्युम्नसे धृष्टकेतु हुआ।

अजमीढक एक ऋक्ष नामका पुत्र था। उस ऋक्षसे सवरण, सवरणसे कुरुका जन्म हुआ। कुरुके सुधनु, परीक्षित और जहु नामके तीन पुत्र थे। सुधनुसे सुहोत्र तथा सुहोत्रसे च्यवन च्यवनसे कृतक तथा उपरिचर वसु हुए। वसुके बृहद्रथ प्रत्यग्र और सत्य आदि अनेक पुत्र थे। बृहद्रथसे कुशाग्र, कुशाग्रसे ऋषभ, ऋषभसे पुण्यवान् तथा उस पुण्यवान्से सत्यहित नामका राजा हुआ। सत्यहितसे सुधन्वा, सुधन्वासे जहुकी उत्पत्ति हुई।

बृहद्रथका एक अन्य पुत्र था जिसका नाम जरासन्ध था। उस जरासन्धसे सहदेव, सहदेवसे सोमापि, सोमापिसे श्रुतवान्, भामसेन, उग्रसेन श्रुतसेन तथा जनमेजय हुए। जहुक सुरथ नामक पुत्र था। सुरथके विदूरथ विदूरथके सार्वभौम, सार्वभौमक जयसेन तथा उस जयसेनसे

अवधीत हुआ। उस अवधीतसे अयुतायु, अयुतायुसे अक्रोधन, अक्रोधनसे अतिथि, अतिथिसे ऋक्ष, ऋक्षसे भीमसेन, भीमसेनसे दिलीप, दिलीपसे प्रतीप, प्रतीपसे देवापि, शन्तनु और बाह्मीक नामके राजा तीन सहोदर भ्राता हुए।

बाह्मीकसे सोमदत्त हुआ। सोमदत्तसे भूरि और भूरिसे भूरिश्रवाकी उत्पत्ति हुई। इस भूरिश्रवाका पुत्र शल था। गङ्गाके गर्भसे शन्तनुके महाप्रतापी धर्मपरायण पुत्र भीष्म हुए। उस शन्तनुकी दूसरी पत्नी सत्यवतीसे चित्राङ्गद और विचित्रवीर्य नामक अन्य दो पुत्राका जन्म हुआ। विचित्रवीर्यकी दो पत्नियाँ थीं, जिनका अम्बिका तथा अम्बालिका नाम था। व्यासजीने अम्बिकासे धृतराष्ट्रको,

अम्बालिकासे पाण्डुको तथा उनकी दासीसे विदुरजीको पैदा किया।

धृतराष्ट्रने गान्धारीसे दुर्योधनादि सौ पुत्रोंको उत्पन्न किया। पाण्डुसे युधिष्ठिर आदि पाँच पुत्र हुए। द्रौपदीसे क्रमशः प्रतिविन्ध्य, श्रुतसोम, श्रुतकीर्ति, शतानीक और श्रुतकर्मा नामक पाँच पुत्रोंका जन्म हुआ। यौधेयी, हिडिम्बा, कौशी, सुभद्रिका (सुभद्रा), विजया तथा रेणुमती नामकी पत्नियाँ भी थीं। इनके गर्भसे देवक, घटोत्कच, अभिमन्यु, सर्वग, सुहोत्र और निरामित्र नामक पुत्र हुए। अभिमन्युके परीक्षित तथा परीक्षितके जनमेजय नामका पुत्र हुआ। (अध्याय १३९-१४०)

भविष्यके राजवशका वर्णन

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! परीक्षितके पुत्र जनमेजयके पश्चात् इस चन्द्रवशमे शतानीक, अश्वमेधदत्त, अधिसोमक, कृष्ण, अनिरुद्ध, उष्ण, चित्ररथ, शुचिद्रथ, वृष्णिमान्, सुपेण, सुनीधक, नृचक्षु, मुखाबाण, मेधावी, नृपञ्जय, पारिप्लव, सुनय, मेधावी, नृपञ्जय, बृहद्रथ, हरि, तिग्म, शतानीक, सुदानक, उदान, अह्निर, दण्डपाणि, निमित्तक, क्षेमक तथा शूद्रक नामक राजा हुए। ये सभी यथाक्रम अपने पूर्ववर्ती राजाके पुत्र थे।

हे रुद्र! अब मैं इक्ष्वाकुवशीय बृहद्वलके उस वशका वर्णन करता हूँ, जिसे बृहद्वलवशीय कहा गया है। यथा—बृहद्वलसे उरुक्षय उसके बाद वत्सव्यूह हुआ। वत्सव्यूहसे सूर्य और उसके पुत्र सहदेव हुए। इसके बाद बृहदध, भानुरथ प्रतीच्य, प्रतीतक मनुदेव सुनक्षत्र, किन्नर और अन्तरिक्षक हुए। तत्पश्चात् सुवर्ण कृतजित् और धार्मिक बृहदभ्राज हुए। तदनन्तर कृतजय धनजय सजय शाक्य शुद्धोदन बाहुल सेनजित्, क्षुद्रक समित्र कुडव और सुमित्र हुए।

अब मगधवशीय राजाआका सुन—

मगध वशमे जरासन्ध सहदेव सोमापि श्रुतश्रवा अयुतायु, निरामित्र सुक्षत्र बहुकर्मक श्रुतजय सेनजित्,

भूरि, शुचि, क्षेप्य, सुव्रत, धर्म, श्मश्रुत तथा दृढसेन आदि राजा हुए।

इसी प्रकार आगे सुमति, सुबल नीत, सत्यजित्, विश्वजित् तथा इपुजय—ये सभी बृहद्रथवशमे उत्पन्न होनेसे बार्हद्रथ नामसे जाने जाते हैं। इसके बाद जितने भी राजा हागे, वे सभी आधार्मिक और शूद्र होंगे।

स्वर्गादि समस्त लोकोंके रचयिता साक्षात् अव्यय भगवान् नारायण हैं। वे ही सृष्टि, स्थिति और प्रलयके कर्ता हैं। नैमित्तिक, प्राकृतिक तथा आत्यन्तिक भेदसे प्रलय तीन प्रकारका होता है। प्रलयकाल आनेपर पृथ्वी जलमे, जल तेजमे, तेज वायुमे, वायु आकाशमे, आकाश अहकारमे, अहकार बुद्धिमे, बुद्धि जीवमे और वह जीवात्मा अव्यक्त परब्रह्म परमात्मामे विलीन हो जाता है। आत्मा ही परमेश्वर है, वही विष्णु है और वही नारायण है। वही देव एकमात्र नित्य है अविनाशी है, उसके अतिरिक्त स्वर्गादि समस्त ससार नाशवान् है। इसी नश्वरताके कारण ये सभी राजा मृत्युको प्राप्त हुए हैं। अतः मनुष्यको पापकर्म छोड़कर अविनाशी धर्माचरणमे अनुरक्त रहना चाहिये जिससे निष्पाप होकर वह भगवान् हरिको प्राप्त कर सक। (अध्याय १४१)

भगवान्‌के विभिन्न अवतारोंकी कथा तथा पतिव्रता-माहात्म्यमे ब्राह्मणपत्नी, अनसूया
एव भगवती सीताके पातिव्रतका आख्यान

ब्रह्माजीने कहा—वेद आदि धर्मोंकी रक्षाके लिये और आसुरी धर्मके विनाशके लिये सर्वशक्तिमान् भगवान् हरिने अवतार धारण किया और इन सूर्य-चन्द्रादिके वशोका पालन-पोषण किया। ये अजन्मा हरि ही प्रत्यक्ष, कर्म आदि रूपान् अवतरित होते हैं।

मत्स्यका अवतार लेकर भगवान् विष्णुने युद्धकण्टक हयग्रीव नामक दैत्यका विनाश किया और वेदाको पुन पृथिवीपर लाकर मनु आदिकी रक्षा की। समुद्र-मन्थनके समय देवोंका हितसाधन करनेके लिये कूर्म (कच्छप)-का अवतार ग्रहण करके उन्होंने मन्त्राचलको धारण किया। धीरसागरके मन्थनके समय अप्रतसे परिपूर्ण कमण्डलुको लिये हुए धन्वन्तरि वैद्यके रूपमे समुद्रसे वे ही प्रकट हुए। उन्हींके द्वारा सुश्रुतको अष्टाङ्ग आयुर्वेदकी शिक्षा दी गयी थी। उन श्रीहरिने स्त्री (मोहिनी)-का रूप धारण करके देवोंको अमृतका पान कराया।

बराहका अवतार लेकर उन्होंने हिरण्यशक्को मारा। उसके अधिकारसे पृथिवीको छीनकर पुनः स्थापित किया और देवताआकी रक्षा की। तदनन्तर नरसिंहरूपम इन्होंने हिरण्यकशिपु तथा अन्य दैत्याका विनाशकर वैदिकधर्मका पालन किया। तत्पश्चात् इस सम्पूर्ण ससारके स्वामी उन विष्णुने जमदीग्नसे परशुरामका अवतार लेकर इक्कीस बार पृथिवीको क्षत्रियजातिसे रहित किया था।¹ कृतवीर्यके पुत्र कार्तवीर्य सहस्रार्जुनको युद्धमे मार करके इन्हीं भगवान् परशुरामने यज्ञाउद्धानमे उसके सम्पूर्ण राज्यका आधिपत्य महर्षि कश्यपको सौंप दिया और स्वयं महानाहु (परशुराम) मोहन्द्गिरिपर जाकर तपमें स्थित हो गये।

इसके बाद दुष्टोंका मर्दन करनेवाले भगवान् विष्णु राम आदि चार स्वरूपमें राजा दशरथके पुत्रके रूपमें अवतीर्ण हुए। जिनके नाम राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न हैं। रामकी पत्नी जानकी हुई। पिताके वचनका सत्य करनेके लिये तथा माता (कैकेयी) -के हितकी रक्षा करते हुए रामने अयोध्याका राजवैभव त्यागकर शृगवेरपुर, चित्रकूट तथा दण्डकारण्यमें निवास किया। तदनन्तर

यहाँपर शूर्पणखाकी नाक कटवाकर उसके भाई खर तथा दूषण नामक दो राक्षसोंको मारा। तत्पश्चात् जानकीका अपहरण करनेवाले दैत्याधिपति रावणका वधकर 'उसके छोटे भाई विभीषणको लङ्कापुरीमें राक्षसोंके राजाके रूपमें अधिषिक्त किया। उसके बाद अपने मुख्य सहयोगी सुग्रीव तथा हनुमानादिके साथ पुष्पक विमानपर आरूढ़ होकर पतिपरायणा सीता एवं लक्ष्मणके साथ वे अपनी पुरी अयोध्या आ गये। यहाँ उन्होंने राज्यसिंहासन प्राप्तकर देवताओं, ऋषियों, ब्राह्मणों तथा प्रजाका पालन किया।

उन्होंने धर्मकी भलीभाँति रक्षा की। अश्वमेधादि अनेक यज्ञोका अनुष्ठान किया। भगवती सीताने राजा रामके साथ सुखपूर्वक रमण किया। यद्यपि सीता रावणके घरम रहीं, फिर भी उन्होंने रावणको अगीकार नहीं किया और सर्वदा मन, वचन तथा कर्मसे राममे ही अनुरक्त रहीं। वे सीता ता अनसूयाके समान पतिव्रता थीं।

ब्रह्माजीने पुन कहा—अब मैं पतिव्रता स्त्रीका
माहात्म्य कह रहा हूँ, आप सुने।

पुराने समयमें प्रतिष्ठानपुरमें कौशिक नामका एक कुष्ठरोगी ब्राह्मण रहता था। उस ब्राह्मणकी पत्नी अपने पति-की देवताके समान ही सेवा-शुश्रूषा करती थी। पतिके द्वारा तिरस्कार मिलनेपर भी वह पतिव्रता पतिको देवता-रूप ही मानती थी। एक बार पतिके द्वारा कहे जानेपर वेश्याको शुल्क देनेके लिये अधिकतम धन साथ लेकर वह उन्हे कन्धेपर बैठाकर वेश्याके घर पहुँचाने निकल पड़ी।

मार्गम माण्डव्य ऋषि थे। यद्यपि वे ऋषि परम तपस्वी महात्मा थे, तथापि उन्हें चोर समझकर राजदण्डके रूपमें लोहेके लम्बे शङ्कुपर बिठा दिया गया था। अतः शरीरके नीचेके छिद्रसे ऊपर सिरके छिद्र ब्रह्मरन्ध्रतक शरीरके भीतर-ही-भीतर लौह शङ्कुके प्रवेशके कारण माण्डव्य ऋषिका असह्य तीव्र वेदनासे ग्रस्त होना स्वाभाविक था। इसीलिय माण्डव्य ऋषि वेदनाके अनुभवसे स्वयंको बचानेकी दृष्टिसे समाधिस्थ हो गये थे।

कुष्ठ-व्याधियुक्त ब्राह्मण कोशिककी पतिव्रता पत्नी

१. यहाँ क्षत्रिय जातिसे रहित करनेका तात्पर्य इतना ही है कि श्रीपरशुरामने क्षत्रियाक दर्पका मर्दन किया और उनको कर्तव्यविमुखताको नष्ट किया।

रातमें ही अपने पतिकी इच्छाके अनुसार वेश्याके यहाँ जा रही थी, इसलिये अन्धकार रहनेके कारण अपनी पत्नीके कन्धेपर बैठे कौशिकने माण्डव्य ऋषिको नहीं देखा और अपना पाँव स्वभावतः हिलाया-डुलाया। इसका दुष्परिणाम यह हुआ कि काशिकके पाँवसे माण्डव्य ऋषि आहत हो गये और उनकी समाधि टूट गयी। समाधि-भंग होनेसे उन्हें असह्य वेदना होने लगी। इससे माण्डव्य ऋषिका क्रुद्ध होना स्वाभाविक था। अतः क्रोधवश उन्होंने शाप देते हुए

कहा—जिसने मेरे ऊपर यह अपना पैर चलाया है, उसको सूर्योदय होते ही मृत्यु हो जायगी। यह सुनकर उस ब्राह्मण-पत्नीने कहा कि (यदि ऐसी बात है तो) अब सूर्योदय ही नहीं होगा। इसके बाद सूर्योदय न होनेसे बहुत वर्षोंतक निरन्तर रात्रि ही छायी रही। जिससे देवता भी भयभीत हो गये।

देवताओं ने ब्रह्माकी शरण ली। ब्रह्मान उन देवतासे कहा कि पतिव्रताके इस तेजसे तो तपस्विद्याके तजका भी ह्रास हो रहा है। पातिव्रत-धर्मके माहात्म्यसे सूर्यदेव उदित नहीं हो रहे हैं। उनके उदय न होनेसे मानवों और आप सभीको यह हानि उठानी पड़ रही है। अतः सूर्योदयकी कामनासे आप सब अत्रिमुनिको धर्म-पत्नी तपस्विनी पतिपरायणा अनसूयाको प्रसन्न करें। वे ही सूर्योदय कराकर पतिव्रता ब्राह्मणीके पतिको भी जीवित कर सकती हैं। ब्रह्माजीके कथनानुसार अनसूयाकी शरणमे जाकर देवताओंने उनकी प्रार्थना की। देवताओंकी प्रार्थनासे अनसूया प्रसन्न हो गयीं। अपने तप प्रभावसे सूर्योदय कराके उन्होंने ब्राह्मणीके पति कोशिकको जीवित कर दिया। इन महातपस्विनी पतिव्रताकी अपेक्षा सीता और अधिक पतिपरायणा थीं।

(अध्याय १४२)

रामचरितवर्णन (रामायणकी कथा)

ब्रह्मार्जिने कहा—अब मैं रामायणका वर्णन करता हूँ जिसके श्रवणमात्रसे समस्त पापोंका विनाश हो जाता है।

भगवान् विष्णुके नाभिकमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई
ब्रह्मासे मरीचि मरीचिसे कश्यप, कश्यपसे सूर्य सूर्यमें
वैवस्वत मनु हुए। वैवस्वत मनुसे इक्ष्वाकु हुए। इन्होंने
इक्ष्वाकुके वशमे रघुका जन्म हुआ। रघुके पुत्र अजसे
दशरथ नामक महाप्रतापी राजाने जन्म लिया। उनके महान्
बल और पराक्रमवाला चार पुत्र हुए। कौसल्यासे राम
कैकेयीसे भरत और सुमित्रासे लक्ष्मण तथा शत्रुघ्नका जन्म
हुआ।

माता-पिताक भक्त श्रीरामने महामुनि विश्वामित्रसे अस्त्र-
शस्त्रकी शिक्षा प्राप्तकर ताडका नामक यक्षिणीका विनाश
किया। विश्वामित्रके यज्ञम बलशाली रामके द्वारा हो सुबाहु
नामक राक्षस मारा गया। जनकराजक यज्ञस्थलम पहुँचकर

उन्होंने जानकीका पाणिग्रहण किया। वीर लक्ष्मणने उर्मिला, भरतने कुशध्वजकी पुत्री माण्डवी तथा शत्रुघ्नने कौर्मिलाका पाणिग्रहण किया। ये महाराज कुराध्वजकी पुत्री थीं।

विवाहके पश्चात् अयोध्याम जाकर चारा भाई पिताके साथ रहने लगे। भरत और शत्रुघ्न अपने मामा युधाजित्क यहाँ चले गये। उन दोनोंके निनिहाल जानेके बाद नृपश्रेष्ठ महाराज दशरथ रामको राज्य देनेके लिये उद्यत हुए। उसी समय कैकेयीने रामको चौदह वर्ष वनम रहनेका दशरथजीसे वर माँग लिया। अतः लक्ष्मण और सीतासहित मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम पिताक हितकी रक्षाके लिये राज्यको तृणवत् त्यागकर श्रृंगवेरपुर चले गये। वहाँपर रथका भी परित्यागकर व सभी प्रयाग गये और वहाँसे चित्रकूटम जाकर रहन लगे।

इधर रामके वियागस दु पित महाराज दशरथ शरीरका

पतिपाग कर स्वर्ग पधार गये। मामाके घरसे आकर भरतने पिताका अन्तिम सस्कार किया। तदनन्तर वे दल-बलके साथ रामके पास पहुँच। उन्होंने विनमतापूर्वक अपने ज्येष्ठ भ्राता श्रीरामसे कहा—‘हे महामते! आप अयोध्या लौट चल और वहाँका राज्य कर।’ रामने राज्यक प्रति अनिच्छा प्रकट कर दी और भरतको अपनी पादुका दकर राज्यकी रक्षाके लिये वापस अयोध्या भेज दिया। भरत वहाँसे लौटकर रामके प्रतिनिधिरूपम राज्यकार्य देखने लगे। तपस्वी भरतने नन्दिग्राम ही रहकर राज्यका संचालन किया, वे अयोध्याम नहीं गये।

राम भी चित्रकूट छोड़कर अत्रिमुनिके आश्रमम चले आये। तदनन्तर वहाँ उन्होंने सुतीक्ष्ण और अगम्यमुनिके आश्रममें जाकर उन्हें प्रणाम किया और उसके बाद वे दण्डकारण्य चले गये। वहाँ उन सभीका भक्षण करनेके लिये शूर्पणखा नामकी एक राक्षसी आ धमकी। अत रामचन्द्रने नाक-कान कटवाकर उस राक्षसीको वहाँसे भगा दिया। उसने जाकर खर-दूषण तथा त्रिशिरा नामके राक्षसाको बुद्धके लिये प्रेरित किया। चौदह हजार राक्षसाका सेना लेकर उन लोगोंने रामपर आक्रमण कर दिया। रामने अपने बाणासे उन राक्षसाको यमपुर भेज दिया। राक्षसी शूर्पणखासे प्रेरित रावण सीताका हरण करनेके लिये वहाँ त्रिदण्डौ सन्यासीका वेश धारणकर भृगरूपधारी मारीचका अगुवाईमें आ पहुँचा। भृगका चर्म प्राप्त करनेके लिये सीतासे प्रेरित रामने मारीचको मार डाला। मरते समय उसने ‘हा सीते! हा लक्ष्मण!’ ऐसा कहा।

इसके बाद सीताकी सुरक्षामे लग लक्ष्मण भी सीताके कहनेपर वहाँ जा पहुँचे। लक्ष्मणको देखकर रामने कहा—यह निश्चित ही राक्षसी माया है। सीताका हरण अवश्य हो गया होगा। इसी बीच बली रावण अवसर पाकर अङ्गमे सीताको लेकर जटायुको क्षत-विक्षतकर लङ्का चला गया। वहाँ पहुँचकर उसने राक्षसियोंकी निगरानीमें सीताका अशोक-वृक्षकी छायामें उतरा दिया।

रामने आकर पर्णशालाको सूती देखा। वे अत्यन्त दुःखित हो उठे। उसके बाद वे सीताकी खोजमें निकल पड़े। मार्गमें उन्होंने जटायुका अन्तिम सस्कार किया और

उसीके कहनम वे दक्षिण दिशाकी ओर चल पड़। उस दिशाम आगे चढ़नपर सुग्रीवक माथ रामकी मित्रता हुई। उन्होंने अपन तीक्ष्ण बाणसे सात तालवृक्षाका भेदन किया तथा वालीका मारकर किष्किन्धाम रहनवाले वानराक राजाक रूपम सुग्रावका अभिषिक्त किया और स्वयं जाकर मध्यमूक पर्वतपर निवास करने लगे।

सुग्रीवने पर्वताकार शरीरवाले उत्साहसे भर हुए वानराको सीताकी खोजमें पूर्वादि दिशाओंमें भेजा। वे सभी वानर जो पूर्व, पश्चिम और उत्तरकी दिशाओंमें गये थे, खाली हाथ वापस लौट आये, किंतु जा लोग दक्षिण दिशाम गये थे उन्होंने वन पर्वत, द्वीप तथा नदियाक तटाको खोज डाला, पर जानकीका कुछ भी पता न चल सका। अन्तमें हताश हाकर उन सवने मरनेका निश्चय कर लिया। सम्पातिके वचनसे सीताकी जानकारी प्राप्त करके कपिश्रेष्ठ हनुमान्जीने शतयाजन (चौर सौ कास) विस्तृत समुद्रको लौंघकर लङ्काम अशोकवाटिकाके अन्दर रह रही सीताका दर्शन किया, जिनका तिरस्कार राक्षसियों और रावण स्वयं करता था। इन सबके द्वारा बराबर यह कहा जा रहा था कि तुम रावणकी पत्नी यन जाओ, किंतु व हृदयमें सदैव रामका ही चिन्तन करती थीं।

हनुमान्ने (ऐसी दयनीय स्थितिमें रह रही) सीताको कौसल्यानन्दन रामके द्वारा दी गयी अगूठी देकर अपना परिचय देते हुए कहा कि ‘ह मैंथिले। मैं श्रीरामका दूत हूँ। आप अब दुःख न करें। आप मुझे कोई अपना चिह्नविशेष दें, जिससे भगवान् श्रीराम आपको समझ सकें।’ हनुमान्का यह वचन सुनकर सीताने अपना चूड़ामणि उतारकर दे दिया और कहा कि ‘हे कपिराज! राम जितना ही शीघ्र हा सके उतना ही शीघ्र मुझको यहाँसे ले चले।’ ऐसा आप उनसे कहियेगा। हनुमान्ने कहा कि ऐसा ही होगा। तदनन्तर वे उस दिव्य अशोक वनको विध्वंस करने लगे। उसे विनष्टकर उन्होंने रावणक पुत्र अक्ष तथा अन्य राक्षसोंको मार डाला और स्वयं मेघनादके पाशमें बन्दी भी बन गये। रावणको देखकर हनुमान्ने कहा कि हे रावण! मैं श्रीरामका दूत हनुमान् हूँ। आप रामकी सीता लौटा दें। यह सुनकर रावण क्रुद्ध हो उठा। उसने उनकी पूँछमें आग लगवा दी।

महावली हनुमान् उस जलती हुई पूँछसे लकाको जला डाला। व पुन रामक पास लौट आय और चताया कि मैंने सीता माताको देखा तदनन्तर हनुमान्जीने सीताद्वारा दिया गया चूडामणि उन्हे दे दिया। इसके बाद सुग्रीव, हनुमान्, अगद तथा लक्ष्मणके साथ राम लङ्कापुरीम जा पहुँचे। रावणका भाई विभीषण भी रामकी शरणम आ गया। श्रीरामने उसे लङ्काके राजपदपर अभिषिक्त कर दिया। रामने नलक द्वारा सतुका निर्माण कराकर समुद्रको पार किया था। (समुद्रके तटपर) सुवल पवतपर उपस्थित हाकर उन्हान लङ्कापुरीका देखा।

तदनन्तर नील, अगद नलादि मुख्य यानरा तथा धूम्राक्ष धीरेन्द्र तथा ऋक्षपति जाम्बवान मन्द द्विविद आदि मुख्य वीरोन लङ्कापुरीका नष्ट कर डाला। विशाल शरीरवाले काल-काले पहाडके समान राक्षसांका अपनी वानरी सनाक साथ राम-लक्ष्मणने मार गिराया। विद्युज्जिह्व धूमाक्ष दवान्तक, नरान्तक, महोदर महापार्थ, महायल अतिकाय, कुम्भ, निकुम्भ मत्त मकराक्ष, अकम्पन, प्रहस्त उन्मत्त कुम्भकर्ण तथा मेघनादका अस्त्रादिसे राम-लक्ष्मणने

काट डाला। तदनन्तर उन महापराक्रमी श्रीरामने वास भुजाआकं समूहका छिन-भिन्न करके रावणको भी धराशाय कर दिया।

उसक बाद अग्निमें प्रविष्ट होकर अपनी रुद्धताको प्रमाणित की हुई सीताके साथ लक्ष्मण एव वानरासे युक्त राम पुष्पक विमानम चैठकर अपनी श्रेष्ठतम नगरी अयोध्या लौट आये। वहाँपर राज्य-सिंहासन प्राप्तकर उन्हाने प्रजाका पुत्रवत् पालन करते हुए राज्य किया। दस अश्वमेध-यज्ञोका अनुष्ठान करके रामन गयातीर्थम पितराको विधिबत् पिण्डदान दिया और ब्राह्मणाका विभिन्न प्रकारका दान देकर कुश और लवका राज्यसिंहासन सौंप दिया।

रामने ग्यारह हजार वर्षतक राज्य किया।^१ शत्रुघ्ने लवण नामक दैत्यका विनाश किया। भरतके द्वारा शैलप नामक गन्धर्व मार गय। इसके पश्चात् उन सभीने अगस्त्यादि मुनियोंको प्रणाम करके उनस राक्षसोंकी उत्पत्तिकी कथा सुनी। तदनन्तर अपने अवतारका प्रयोजन पूर्ण करके भगवान् श्रीराम अयोध्याम रहनेवाली प्रजाके साथ स्वर्गलाकन चले गये। (अध्याय १४३)

हरिवशवर्णन (श्रीकृष्णकथा)

ब्रह्माजीन कहा—अन मैं हरिवशका वर्णन करूँगा, जा भगवान् कृष्णक माहात्म्यस परिपूर्ण होनेके कारण श्रेष्ठतम है।

पृथिवीपर धर्म आदिकी रक्षा आर अधर्मादिक विनाशकर लिये वसुदेव तथा देवकीसे कृष्ण आर बलरामका प्रादुर्भाव हुआ। जन्मक कुछ ही दिन बाद कृष्णने पूतनाके स्तनाका दृढतापूर्वक पीकर उसे मृत्युके पास पहुँचा दिया था। तदनन्तर शकट (छकड) को बालक्रीडाम उलटकर सभीको विस्मित करते हुए इन्द्रान यमलार्जुन-उडार कालियनाग-दमन धेनुकासुर-वध, गोवर्धन-धारण आदि अनेक लालाएँ को आग इन्द्रद्वारा पूजित हाकर पृथिवीका भारसे विमुक्त किया तथा अर्जुनकी रक्षाके लिये प्रतिज्ञा की।

इनक द्वारा अरिष्टासुर आदि अनेक बलवान् शत्रु मारे गये। इन्हान केशी नामक दैत्यका वध किया तथा गोपाको

सतुष्ट किया। उसके बाद चाणूर और मुष्टिक नामक मल इनक द्वारा ही पराजित हुए। ऊँचे मचपर अवस्थित कसकी वहाँस नीचे पटककर इन्हाने ही मारा था।

श्रीकृष्णकी रुक्मिणी सत्यभामा आदि आठ प्रधान पत्नियों थीं। इनके अतिरिक्त महात्मा श्रीकृष्णकी सोलह हजार अन्य स्त्रियाँ थीं। उन स्त्रियोंसे उत्पन्न हुए पुत्र-पौत्राकी सख्या सैकड-हजाराम थी। रुक्मिणीके गर्भसे प्रद्युम्न उत्पन्न हुए, जिन्हाने शम्बरसुरका वध किया था। इनके पुत्र अनिरुद्ध हुए, जो बाणासुरकी पुत्री उपाक पति थ। अनिरुद्धके विवाहमें कृष्ण और शङ्करका महाभयकर युद्ध हुआ और इसी युद्धम सभी भुजाआवाले बाणासुरकी दो भुजाआका छाडकर शेष सभी भुजाएँ कृष्णक द्वारा काट डाली गयीं।

नरकासुरका वध इहाँ महात्मा श्रीकृष्णने किया था।

नन्दनवनसे चलात् पारिजात-वृक्ष सत्यभामाके लिये य ही उखाड़कर लाय थे। बल नामक दत्त, शिशुपाल नामक राजा तथा द्विविद नामक चन्द्रका वध इन्हींके द्वारा हुआ था। अनिरुद्धसे वज्र नामका पुत्र हुआ। कृष्णके स्वर्गारोहणके

पश्चात् वही इस वंशका राजा बना था। सान्दीपनि नामक मुनि कृष्णक गुरु थे। कृष्णने ही गुरु सान्दीपनिका पुत्रप्राप्तिकी अभिलाषाको पूर्ण किया था। मधुराम उग्रसन और देवताओकी रक्षा इन्हाने ही की थी। (अध्याय १४४)

महाभारतकी कथा एव बुद्ध आदि अवतारोकी कथाका वर्णन

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं महाभारतके युद्धकी कथाका वर्णन करूँगा, जो पृथिवीपर बड़े हुए अत्याचारक भारका उतारनेके लिये हुआ था, जिसका याजना युधिष्ठिरादि पाण्डवाकी रक्षाके लिये तत्पर कृष्णन स्वयं का थी।

भगवान् विष्णुक नाभिकमलसे ब्रह्माकी उत्पत्ति हुई। ब्रह्मासे अत्रि अत्रिस साम, सामसे बुध हुए। बुधने इला नामक अपनी पत्नीसे पुरूरवाको उत्पन्न किया। पुरूरवासे आयु, आयुसे ययाति और ययातिके वंशमें भरत, कुरु तथा शन्तनु हुए। राजा शन्तनुकी पत्नी गङ्गासे भीष्म हुए। भीष्म सर्वगुणसम्पन्न तथा ब्रह्मविद्याक पारङ्गत विद्वान् थे।

शन्तनुकी सत्यवती नामक एक दूसरी पत्नी थी। उस पत्नीके दो पुत्र हुए, जिनका नाम चित्रांगद तथा विचित्रवीर्य था। चित्रांगद नामवाल गन्धर्वके द्वारा युद्धमें चित्रांगद मार डाला गया। विचित्रवीर्यका विवाह काशिराजकी पुत्री अम्बिका और अम्बालिकाक साथ हुआ। विचित्रवीर्य भी नि सतान ही मर गये थे। अत व्याससे उनक दो क्षेत्रज पुत्रो—अम्बिकाके गर्भसे धृतराष्ट्र तथा अम्बालिकाके गर्भसे पाण्डुका जन्म हुआ। उन्हीं व्यासके द्वारा दासीक गर्भसे विदुरका जन्म हुआ। धृतराष्ट्रके गान्धारासे सौ पराक्रमी पुत्र हुए, जिनमें दुर्योधन सबसे बड़ा था। पाण्डुपत्नी कुन्ती और माद्रीसे पाँच पुत्राका जन्म हुआ। युधिष्ठिर भीमसन अर्जुन, नकुल तथा सहदेव—ये पाँच पुत्र बड़े ही बलवान् आर पराक्रमशाली थे।

दैवशात् कौरव और पाण्डवाम वैरभाव उत्पन्न हो गया। उद्धत स्वभाववाल दुर्योधनद्वारा पाण्डवजन बहुत हो सताये गये। लाक्षागृहमें उन्हें विश्वासपातसे जलाया गया किन्तु वे अपनी बुद्धिमत्तासे बच गये। उसके बाद उन लोगाने एकचक्रा नामक पुरीमें जाकर एक ब्राह्मणक घरमें

शरण ली। वहाँ रहते हुए उन सभीने दक नामक राक्षसका संहार किया। तदनन्तर पाञ्चाल नगरमें हो रहे द्रौपदीक स्वयंवरका जानकर वे सभी वहाँ पहुँच। वहाँ अपन पराक्रमका परिचय देकर उन पाण्डवोंने द्रौपदीको पत्नीक रूपमें प्राप्त किया।

इसक बाद द्रोणाचार्य और भीष्मकी अनुमतिसे धृतराष्ट्रने पाण्डवाको अपने पास बुला लिया और आधा राज्य उन्हें दे दिया। आधा राज्य प्राप्त करनेके पश्चात् इन्द्रप्रस्थ नामक एक सुन्दर नगरीमें रहकर वे राज्य करने लगे। उन तपस्वी पाण्डवाने वहाँपर एक सभामण्डपका निर्माण करके राजसूय-यज्ञका अनुष्ठान किया।

तत्पश्चात् मुरारि भगवान् वासुदेवकी अनुमतिसे ही द्वारकापुरीमें जाकर अर्जुनने उनकी बहन सुभद्राका पाणिग्रहण किया। उन्हें अग्निदवसे नन्दिघोष नामक दिव्य रथ, तीनो लोकामे प्रसिद्ध गाण्डीव नामका श्रेष्ठतम दिव्य धनुष, अविनाशी बाण तथा अभेद्य कवच प्राप्त हुआ। उसी धनुषसे कृष्णके सहचर वीर अर्जुनने अग्निको घ्राण्डव-वनमें सगुप्त किया था। दिग्विजयमें दश-देशान्तरेके राजाआको जीतकर उनसे प्राप्त रत्नराशि लाकर उन्होंने अपन नीति-परायण ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिरको सौंप दी।

भाइयाक साथ धर्मराज युधिष्ठिर कर्ण दुःशासन आर शकुनिके मतमें स्थित पापी दुर्योधनक द्वारा द्यूतक्राडाक मायाजालमें जीत लिये गये। उसके बाद बारह वर्षोंतक उन्हें वनमें महान् कष्ट उठाना पड़ा। तदनन्तर धौम्य ऋषि तथा अन्य मुनियोंक साथ द्रौपदीसहित वे पाँचो पाण्डव विराट-नगर गये और गुप्तरूपसे वहाँ रहने लग। एक वर्षतक वहाँ रहकर दुर्योधनद्वारा हरण की जाती हुई गायाका प्रत्याहरण करके अर्थात् वापस लायाकर वे अपन

राज्यम जा पहुँचे। सम्मानपूर्वक दुर्योधनसे उन्होंने अपने आधे राज्यके हिस्सेके रूपमें पाँच गाँव माँगे, किंतु दुर्योधनसे वे भी प्राप्त न हो सके। अतः कुरुक्षेत्रके मैदानमें उन वीराको युद्ध करना पड़ा। उसमें पाण्डवाको आर सात दिव्य अशौहिणी सेना थी और दुर्योधनादि ग्यारह अशौहिणी सेनासे युक्त थे। यह युद्ध दवासुर-सग्रामके समान महाभयकर हुआ था।

सबसे पहले दुर्योधनकी सेनाके सेनापति भीष्म हुए और पाण्डवाका सेनापति शिखण्डी बना। उन दोनोंके बीचमें शस्त्र-स-शस्त्र तथा बाण-से-बाण भिड़ गया। दस दिनातक महाभयकर युद्ध होता रहा। शिखण्डी और अर्जुनके सैकड़ा बाणासे विधकर भीष्म धराशायी हो गये, किंतु इच्छामृत्युका वरदान होनेसे भीष्मकी उस समय मृत्यु नहीं हुई। जब सूर्य उत्तरायणमें आ गये तब धर्म-सम्बन्धित विभिन्न उपदेश देकर उन्होंने अपने पितराका तर्पण किया और भगवान् गदाधरका ध्यान करते हुए अन्तम वे उस परमपदका प्राप्त हुए जहाँपर आनन्द-ही-आनन्द है और जो निर्मल आत्माआके लिये मुक्तिका स्थान है।

तदनन्तर सेनापतिके पदपर द्राणाचार्य आसीन हुए। उनका युद्ध पाण्डव-सेनापति धृष्टद्युम्नके साथ हुआ। यह परम दारुण युद्ध पाँच दिनातक चलता रहा। जितने भी राजा इस युद्धमें सम्मिलित हुए, वे सभी अर्जुनके द्वारा मारे गये। पुत्रशोकका समाचार सुनकर द्रोणाचार्य उस शोकके सागरमें डूबकर मर गये।

इसके बाद वीर अर्जुनसे लड़नेके लिये कर्ण युद्धभूमिमें आया। दो दिनोंतक महाभयानक युद्ध करके वह भी उनके द्वारा प्रयुक्त अस्त्रास न बच सका। तत्पश्चात् शल्य धर्मराजसे युद्ध करनेके लिये गया। अपराह्नकाल होनेके पूर्व ही धर्मराजके तीक्ष्ण बाणासे वह भी चल बसा।

तदनन्तर कालान्तक यमराजके समान क्रुद्ध दुर्योधन गदा लेकर भीमसेनको मारनेके लिये दोड़ा किंतु

वीर भीमसेनने अपनी गदासे उसे गिरा दिया। उसका दाढ़ी घात द्रोणपुत्र अश्वत्थामान रात्रिमें सोयी हुई पाण्डवाको सेनापर आक्रमण कर दिया। अपने पिताके वधका स्मरण करके उसने चढ़ी ही बहादुरीसे बहुताको मौतक घाट उतार दिया। धृष्टद्युम्नका वध करके उसने द्रौपदीके पुत्राको भी मार डाला। इस प्रकार पुत्राका वध होनेसे दुःखित एवं रोता हुआ द्रौपदीको देखकर अर्जुनने अश्वत्थामाको परास्तकर ऐयिक नामक अस्त्रसे उसकी शिरोमणिका निकाल लिया।

उसका दाढ़ी अत्यन्त शाकसन्तप्त स्त्रीजनाको आश्चर्य करके धर्मराज युधिष्ठिरने स्नान करके देवता और पितृजनोंका तर्पण किया। तत्पश्चात् भीष्मके द्वारा दिये गये सदुपदेशासे आश्चर्य महात्मा युधिष्ठिर पुनः राज्यकार्यमें लग गये। अश्वमेध-यज्ञका अनुष्ठान करके उन्होंने भगवान् विष्णुका पूजन किया तथा विधिवत् ब्राह्मणाको दक्षिणादि देकर सन्तुष्ट किया। साम्यके पेटसे निकले हुए मूसलके द्वारा यदुविशयिके विनाशका समाचार सुनकर उन्होंने राज्यसिंहासनपर अभिमन्युके पुत्र परीक्षितको बैठाकर भीमादि अपने सभी भाइयोंसहित विष्णुसहस्रनामका जप करते हुए स्वयं भी स्वर्गके मार्गका अनुगमन किया।

वासुदेव कृष्ण असुराको व्यामोहित करनेके लिये युद्धरूपमें अवतरित हुए। अब वे कल्कि होकर फिर सम्भल ग्राममें अवतार लगे और घोड़ेपर सवार होकर वे ससारके सभी विधर्मियाका विनाश करेंगे।

अधर्मको दूर करनेके लिये सत्त्वगुण-प्रधान देवता आदिकी रक्षा और दुष्टका संहार करनेके निमित्त भगवान् विष्णुका समय-समयपर वैसे ही अवतार होता है जैसे समुद्रमन्थनके समय धन्वन्तरि होकर उन्होंने देवता आदिकी रक्षाके लिये विश्वामित्रके पुत्र महात्मा सुश्रुतको आयुर्वेदका उपदेश किया।

इस तरह महाभारतकी कथा एवं भगवान्के अवताराकी कथाका मैंने वर्णन किया इसे सुनकर मनुष्य स्वर्गको प्राप्त करता है। (अध्याय १४५)

आयुर्वेद-प्रकरण

[गुरुद्वारा आयुर्वेद-प्रकरण अत्यन्त महत्त्वका है। इस प्रकरणके प्रथम बीस अध्यायोंमें निदान-स्थानके विषय वर्णित हैं। जिस कारणसे रोग उत्पन्न हुआ है और रोगके लक्षण क्या हैं जिससे रोगका निर्णय हो सके इत्यादि विषय 'निदान' शब्दसे अभिप्रेत हैं। इसके बाद लगभग चालीस अध्यायोंमें रोगोंकी चिकित्सा-हनु औषधियोंका निरूपण हुआ है तथा उन औषधियोंके निर्माणकी विधि बतायी गयी है। इस औषधिका यह अनुमान है, किस प्रकार इसका सेवन करना चाहिये आदि बताया गया है। एक ही रोगके लिये अनेक औषधिक योगोंको भी बताया गया है, पर यह सब किसी सुयोग्य वैद्यके परामर्शसे ही करना उचित है।

उपलब्ध गुरुद्वारा पाठ कहीं-कहीं अस्पष्ट तथा खण्डित भी प्रतीत होता है। आयुर्वेदके आर्यग्रन्थोंका आश्रय करके यथासम्भव अर्थ ठीक करनेकी चेष्टा की गयी है, पाठकोंको इससे लाभ उठाना चाहिये—सम्पादक]

निदानका अर्थ तथा रोगका सामान्य निदान-निरूपण

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! प्राचीन कालमें आत्रेय आदि श्रेष्ठ मुनिमान जिस प्रकार सभी रोगोंका निदान बताया है, वैसे ही मैं तुम्हें सुनाऊंगा। पाप्मा, ज्वर, व्याधि, विकार, दुःख, आमय, यक्ष्मा, आतङ्क, गद और आबाध—ये पर्यायवाची शब्द हैं।

रोगके ज्ञानके पाँच उपाय हैं—निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और सम्प्राप्ति। निमित्त, हेतु, आयतन, प्रत्यय, उत्थान तथा कारण—इन पर्यायोंसे निदान कहा जाता है अर्थात् निमित्त आदि शब्दोंसे जिस वस्तुका निश्चय होता है वही निदान है। दाप-विशयके ज्ञानके बिना ही उत्पन्न होनेवाला रोग जिन लक्षणोंसे जाना जाता है, उसे पूर्वरूप कहते हैं। यह पूर्वरूप सामान्य और विशिष्ट-भेदसे दो प्रकारका होता है। यह उत्पद्यमान रोग जिन लक्षणोंसे जाना जाता है, उन लक्षणोंको अल्पताके कारण थोड़ा व्यक्त होनेसे पूर्वरूप कहा जाता है। वही पूर्वरूप व्यक्त हो जानेपर रूप कहलाता है। सस्थान व्यञ्जन, लिङ्ग, लक्षण चिह्न और आकृति—ये रूपके पर्यायवाची शब्द हैं। हेतु-विपरीत व्याधि-विपरीत हेतु-व्याधि-उभय-विपरीत तथा हेतु-विपरीत अर्थकारी (हेतुके समान प्रतीत होनेपर भी विपरीत क्रिया करनेवाला), व्याधि-विपरीत अर्थकारी और हेतु-व्याधि-उभय-विपरीत अर्थकारी औषध, अन्न तथा विहारके परिणामय सुखदायक उपयोगको उपशय कहते हैं, इसीका नाम सात्त्य भी है। उपशयके विपरीत अनुपशय होता है। इसका दूसरा नाम व्याध्यसात्त्य भी है। दोष जिस प्रकार (प्राकृत आदि विविध) निदानसे दूषित होकर (ऊर्ध्व आदि भिन्न गतिपाके द्वारा शरीरमें) विसर्पण करते हुए (धातु आदिका दूषित कर) रोगको उत्पन्न करता है, उसे सम्प्राप्ति कहा जाता है। उसके पर्यायवाची शब्द हैं—जाति तथा आगति।

सख्या विकल्प प्राधान्य बल और व्याधि कालकी विशेषताओंके आधारपर उस सम्प्राप्तिके भेद किये जाते हैं।

जैसे इसी शास्त्रमें बताया जायगा कि ज्वरके आठ भेद होते हैं (यह सख्यासम्प्राप्ति हुई)। रोगोत्पत्तिमें कारणभूत दोषोंकी असाक्षकल्पना (न्यूनाधिक्य आदि)—का विवेचन विकल्पसम्प्राप्ति, स्वतन्त्रता और परतन्त्रताद्वारा दोषोंका प्राधान्य या अप्राधान्य-विवेचन प्राधान्यसम्प्राप्ति, हेतु-पूर्वरूप और रूपकी सम्पूर्णता अथवा अल्पताके द्वारा बल या अबलका विवेचन बलसम्प्राप्ति और दोषानुसार रात्रि, दिन ऋतु एवं भोजन (—के परिपाक)—के अंश (आदि, मध्य और अन्त)—द्वारा रोगकालके ज्ञानको कालसम्प्राप्ति समझना चाहिये।

इस प्रकार निदानके सामान्य अभिधेया (निदान, पूर्वरूप, रूप, उपशय और सम्प्राप्ति)—का निरूपण किया गया। सम्प्राप्ति उनका विस्तारसे वर्णन किया जायगा। सभी रोगोंका मूल कारण [शरीरमें स्थित] कुपित दोष ही हैं। किंतु दाप-प्रकोपका भी कारण अनेक प्रकारके अहितकर पदार्थोंका सवन है। यह अहितसेवन तीन प्रकार (असात्त्येन्द्रियार्थसयोग, प्रज्ञापरान्न तथा परिणाम)—का होता है इन तीनों योगोंको पहले बताया जा चुका है।

वस्त-प्रकोपका निदान

तिक्त, उष्ण, कटु कषाय, अम्ल और रुक्ष खाद्यान्नका असंयमित आहार दौडना, जोरसे बोलना रात्रि-जागरण तथा उच्च भाषण, कार्याम विशेष अनुरक्ति, भय, शोक, चिन्ता, व्यायाम एवं मेथुन करनेसे शरीरके अन्तर्गत विद्यमान वायु प्रकुपित हो जाती है। विशेषतः यह वायु-विकार ग्रीष्म-ऋतुके दिन तथा रात्रिमें भोजन करनेके पश्चात् पाकके अन्तमें होता है।

पित्त-प्रकोपका निदान

कटु, अम्ल तीक्ष्ण उष्ण, लवण तथा क्रोधीत्पादक एवं दाहोत्पादक आहार करनेसे पित्त प्रकुपित होता है। पित्तका यह प्रकोप शरीर-ऋतुके मध्याह्न अर्धरात्रि तथा अन्य दाह उत्पन्न करनेवाले क्षणोंमें विशेषरूपसे होता है।

कफ-प्रकोपका निदान

मधुर^१, अम्ल, लवण स्निग्ध गुरु अभिष्यन्दी तथा शीतल भोजनाके प्रयोगसे, बैठ रहनेसे, निद्रासे, सुख-भागसे, अजीर्णसे, दिवा-शयनसे, अत्यन्त चलकारक पदार्थोंके प्रयोगसे, वमन आदि न करनेसे, भाजनके परिपाकक प्रारम्भकालमें, दिनक प्रथम भागमें तथा रात्रिके प्रथम भागमें कफ कुपित होता है और दो-दो दायाके प्रकोपक आहार-विहारका सवन करनेसे दो-दो दाया प्रकुपित होत है।

त्रिदोष-प्रकोपका निदान एवं सब रोगोकी

सामान्य सम्प्राप्ति

त्रिदोषके (वात-पित्त तथा श्लेष्मा—इन सभीके) प्रकुपित तथा मिश्रित स्वभावसे सन्निपातकी उत्पत्ति होती है। सकीर्ण भोजन अजीर्णतामें भाजन, विषम तथा विरुद्ध भाजन, मद्यपान

सूख शाक, कच्ची मूली पिण्याक (खली), मृत्युवत्स पृति (मृत्) शुष्क, कृशा मास तथा मत्स्यादिका भक्षण करनेसे, वात-पित्त एवं श्लेष्मोत्पादक विभिन्न पदार्थोंक उपभागसे, आहार्य अन्नका परिवर्तन धातुजन्य-दाय, वात पित्त, श्लेष्माका परस्पर मिलकर उपद्रव करनेसे शरीरमें यह विकार (सन्निपात) उत्पन्न होता है। दूषित कच्चे अन्नका प्रयोग करनेसे श्लेष्माजनित विकारसे तथा ग्रहोंके प्रभावसे, मिथ्या आहार-व्यवहारके यागसे, पूर्वजन्म संचित विभिन्न पापाक प्रभाववश किय गय दुराचरणसे, स्त्रियाम प्रसव-कालकी विषमता तथा मिथ्यापचारसे शरीरमें सन्निपातकी विकृति उत्पन्न होती है। इस प्रकार प्रकुपित वात आदि दाया रोगोंक अधिष्ठानाम जानवाली रसवाहिनियाक द्वारा शरीरमें पहुँचकर अनेक प्रकारके विकारोंको उत्पन्न करते हैं। (अध्याय १४६)

ज्वर-निदान

धन्वन्तरिजीन कहा—हे सुश्रुत! अब समस्त यह वात, पित्त, कफ—इन दोषोंमें किस दायाको ज्वरकी^१ विशय जानकारीके लिये मैं ज्वर-निदानका बताऊँगा।

ज्वर रोगपति, पाप्मा मृत्युराज आजोऽशन (आजको खा जानेवाला), अन्तक (आयुका समाप्त कर देनेवाला) क्रुद्ध होकर दक्षके यज्ञको विध्वंस करनेवाले रुद्रक तीसरे नयनसे उत्पन्न सताप, मोहमय, सतापात्मा तथा अपचारज (मिथ्या आहार-विहारसे उत्पन्न)—इन विभिन्न नामासे नाना प्रकारकी योनियाम विद्यमान रहता है।

यह हाथियोमें पाकल अक्षाम अभिताप कुताम अलर्क मधाम इन्द्रमद जलम नीलिका औषधियाम ज्योति और भूखण्डाम ऊपर नामसे रहता है।

कफ-ज्वरके लक्षण

कैफसे उत्पन्न हानवाले ज्वरमें हृदयमें ध्वराहट वमन खाँसी शरीरमें ठंडक तथा अङ्गाम सूजन हा जाती है। दायाक प्रकाप-कालमें ज्वरकी उत्पत्ति हान लगती है। (पर यह पहलम जा उत्पन्न हा चुके हैं) बड़ावपर आ जात हैं (ग्रन्थकारका अभिप्राय यह है कि चिकित्सक इस स्थितिसे लाभ उठाव)। परत यह कालपर विचार कर कि

यह वात, पित्त, कफ—इन दोषोंमें किस दायाको प्रकुपित करनेवाला है। इस आधारपर रागको समझनेमें सुविधा हा सकती है। जिस तरह विशिष्ट कालके द्वारा रोगकी उत्पत्ति या वृद्धि देखकर यह रोग—वात आदि किस दायासे उत्पन्न हुआ है, यह अनुमान कर लिया जाता है, उसी तरह उपशय (लाभ) और अनुपशय (हानि)—स भी रोगको पहचाना जा सकता है। औषध अन्न विहार, देश काल आदिसे उत्पन्न लाभका उपशय कहते हैं और इन्हीं औषध आदिका उपशय यदि किसी रागमें दुःख हो ता उस अनुपशय कहते हैं।

अत किस प्रकारकी औषधि अन्न आदिक सवनसे रागाका लाभ (उपशय) हा रहा है और किस प्रकारकी औषधि आदिसे हानि (अनुपशय) हा रहा है इसपर विचार करनेसे चिकित्सकको राग समर्थनमें आसानी हाती है।

निदान-प्रकरणमें कह गये (किस औषधि और विहारके सवनसे) अनुपशय (हानि) हाती है और किन पदार्थोंके सवनसे उपशय (लाभ) हाता है यह दृष्टकर दायाके अनुमान किया जा सकता है। अरवि अपरिपाक स्तम्भ आलस्य हृदयदाह विषाक तन्ना यन्नि विमनावनप

सम्पूर्ण लक्षणोसे युक्त रहता है। यह सन्निपात-ज्वर असाध्य है। इसपर बड़ी ही कठिनतासे अधिकार प्राप्त किया जा सकता है।

इस सन्निपातका एक अन्य भी रूप है, जिसमें पित्त पृथक्-भावसे स्थित रहता है। ऐसे ज्वरमें त्वचा और कोष्ठके अंदर दाह होता है अथवा यह स्थिति इस ज्वरोत्पत्तिके पहले भी शरीरमें हो सकती है। उसी प्रकार जब वात और पित्तकी प्रवृत्ति शरीरमें बढ़ने लगती है, उस समय भी यह सन्निपात-ज्वर होता है। उस कालमें शीत और दाहका प्रकोप शरीरपर हाता है। उनसे मुक्ति प्राप्त करना प्राणीके लिये अत्यन्त कठिन है। शीतका प्रभाव शरीरपर पहले होनेसे पित्तके कारण मुखसे कफ निकलता है और सूख भी जाता है। पित्तके शान्त होनेपर मूर्च्छा, मद और तृष्णा होती है। अन्तमें क्रमशः रोगीको तन्द्रा और आलस्य आ जाता है तथा अम्ल वमन हाता है।

आगन्तु-ज्वरका लक्षण

अभिघात, अभिपग शाप तथा अभिचार-कर्मसे आनेवाले चार प्रकारके ज्वरको आगन्तु-ज्वर माना गया है। दाह आदिके कारण शरीरमें जब पसीना छूटता है तो उसको अभिघातज्वर कहा जाता है। अधिक परिश्रम करनेसे शरीरमें वायु प्रायः रक्तको प्रदूषित करता हुआ पीडा, शोक तथा शरीरक सामान्य वर्णोंको परिवर्तित करनेवाले पीडायुक्त ज्वरको उत्पन्न कर देता है।

ग्रह-प्रभाव, ओषधि-प्रयोग, विष-पान तथा क्रोध भय शोक एव कामजन्म भी सन्निपात-ज्वर होता है। ग्रहावेशसे जो ज्वर उत्पन्न होता है, उसमें रोगी अकस्मात् हँसने और रोने लगता है। ओषधि और गन्ध-विशेषके प्रयोगसे आये हुए सन्निपात-ज्वरमें मूर्च्छा सिरपीडा वमन कम्प तथा क्षय (शरीर-शैथिल्य)-का प्रभाव रोगीपर रहता है। विष-पानसे मूर्च्छा अतिसार पीलापन दाह और मस्तिष्क-भ्रान्तिके लक्षण रोगीमें स्पष्ट होने लगते हैं। क्राधजन्म सन्निपातमें शरीर कौपने लगता है, मस्तिष्कमें पीडा होता है। भय तथा शोकसे उत्पन्न हुए ज्वरमें रोगी प्रलाप करता है। कामजन्म ज्वरमें भ्रम अरुचि दाह लज्जा निद्रा मुक्ति तथा धैर्यका हास हो जाता है।

सन्निपातिक ग्रहावेशादिके कारण उत्पन्न हुए ज्वर और आगन्तुकरूप आदि रूपजन्म ज्वरमें वायुका प्रकोप ही प्रभावी रहता है। कोपजन्म ज्वरके कारण रोगीमें पित्त प्रकुपित हो उठता है। शाप तथा अभिचारकर्मके कारण जो ये दो सन्निपात-ज्वर प्राणीमें आते हैं, ये दोनों अत्यन्त भयकर होते हैं। इन दोनों ज्वरको सहन करना रोगीके लिये अतिशय कठिन है। अभिचारजन्म ज्वर तान्त्रिकोंके द्वारा प्रयुक्त मन्त्रोंसे शरीरमें आता है। इसमें मन्त्र-प्रभावके कारण उत्पन्न किये गये असह्य कष्टसे प्राणी सतप्त होता रहता है। इसी अभिचार-मन्त्रके द्वारा इसकी पूर्वावस्थाकी जानकारी करनी चाहिये, तत्पश्चात् शरीरपर विचार करना अपेक्षित है। उसके बाद रोगीमें उठे हुए सतापसे विस्फोट तथा दिग्भ्रमित दाह मूर्च्छा चेतना आदिके ज्वरका परीक्षण करना उचित होता है। अन्यथा उस रोगीमें सर्वप्रथम प्रदाह और मूर्च्छाका प्रकाश होता है। उसके बाद ज्वर प्रतिदिन बढ़ता रहता है।

इस प्रकार सक्षेपमें आठ प्रकारका ज्वर देखा गया, किन्तु वह विभिन्न प्रकारका होता है—यथा—शारीरिक मानसिक, सौम्य, तीक्ष्ण, अन्तर्बाह्य प्राकृत वैकृत, साध्य असाध्य, सामज्वर और निरामज्वर इसके विविध रूप हैं।

ज्वर होनेपर प्रथम शरीरमें शारीरिक, मनमें मानसिक ज्वर आनेपर पहले मनमें अनन्तर शरीरमें ताप हाता है। प्राकृतिक वायुके बाह्य-प्रभावसे नाक-कान तथा मुँह अङ्गिके द्वारा जो वायु ग्रहण की जाती है। उसके कारण कफसे मिश्रित होता है, तब शरीरमें शीत बढ़ जाता है। पित्त-मिश्रित शरीर होनेपर शरीरमें दाह हाता है। कफ तथा पित्त दोनोंका मिश्रित-अवस्थामें शीत और दाहका मिश्रित प्रभाव पड़ता है। इसलिये वात-कफ-ज्वर सौम्य तथा वात-पित्त-ज्वर तीक्ष्ण होता है। अन्तराश्रयज्वरमें अन्तर्विकार अधिक हाते हैं तथा तीव्र दाह और मल-मूत्रादिका विषय होता है यद्विराश्रयज्वरमें कवल बाहरी ताप हाता है। इसमें ताम्र दाह और मल आदिकी विषयता नहीं होती इसलिये यद्विराश्रय-ज्वर सुख-साध्य और अन्तराश्रयज्वर दुःसाध्य हाता है। वर्षा शरद् तथा वसन्त-ऋतुआम वात-पित्त और कफक प्रभावसे जो ज्वर उत्पन्न होता है उसे प्राकृत-ज्वर

अथ ज्वरनिदानं नाम अष्टाध्यायः ॥ १ ॥ अथ ज्वरनिदानं नाम अष्टाध्यायः ॥ १ ॥ अथ ज्वरनिदानं नाम अष्टाध्यायः ॥ १ ॥

कहा जाता है (यथा वर्षाकालम वातिक, शरत्कालम पित्तिक एव वसन्तकालम श्लैष्मिक ज्वरका प्राकृतिक प्रभाव रहता है।), वह साध्य है। इस वकृत ज्वरका जो विपरीत रूप है, वह दु साध्य माना गया है। प्राकृतिक ज्वर प्राय वायुदोषके कारण होता है यह भा दु साध्य है। वायु वर्षाकालमे दापयुक्त हा जाती है उसक प्रभावके कारण पित्त एव कफस समन्वित ज्वर प्राणियाम हाता है। शरत्कालम पित्त-दापका अनुगमन कफ करता रहता है, इसलिये इस कालक ज्वरम पित्त एव कफ दानो मिलकर रागाका कष्ट दत्त है। इस प्राकृतिक ज्वरस मुक्ति प्राप्त करनके लिये भाजन न करनसे रागीको किसी अन्य रागका भय नही रहता है। वसन्तकालम कफ कुपित होकर ज्वर उत्पन्न करता है। उसक पाँछ हा यात एव पित्तक दोष भा लग रहत है। इस ज्वरम उपवाससे हानि हो सकती है।

यदि रागी बलवान् हा आर ज्वर अल्प दापस उत्पन्न हुआ हा तथा कासादि दाप उपद्रवास रहित हा ता सुख-साध्य होता है। जैसे रागीका जैसा ज्वर असाध्य हाता है वह पहल बताया गया है। इसका उपद्रव हा जानपर रागाम चिडचिडापन, मन्दाग्नि, बहुमुत्रता, अरुचि, अजाण तथा भूख न लगनेके लक्षण उभर आते हैं, यही मामज्वर है।

तज ज्वर होनेपर अधिक प्यास-प्रलाप, धाम तथा चक्कर आता है। नाक-कान मुँह तथा गुदाभागसे मल निकलनेकी गति तेज होती है। उत्क्लेश हाता है जिससे रागीको कष्ट हाता है। यह पच्यमान-ज्वरका लक्षण है। सामज्वरसे विपरीत लक्षण होनेपर सात दिनका लघन करना चाहिये क्याकि आठव दिन ज्वर निगम हो जाता है।

मल^१, काल तथा बलाबलके कारण ज्वर पाँच प्रकारका कहा गया है। यथा—निरन्तर विद्यमान रहनेवाला सततवारी ज्वर, दूसरे दिनतक रहनेवाला ज्वर, तीसरे और चौथे—चार दिनतक रहनेवाला। विशेषत ये ज्वर सन्निपातसे ही होते हैं। इस ज्वरमे धातु-मूत्र और विष्टाको शरीरसे बाहर

निकालनेवाला माग मलव्यापी हो जात हैं। इस समय व सभी दूषित हाकर एक समान ही सम्पूर्ण शरीरको सतप्त करत हैं तथा दूष्य पदार्थों, दश, ऋतु और प्रकृतिद्वारा बढकर और बलवान् भारी तथा स्तब्ध होकर रसादिके आश्रित हो जाते हैं तथा प्रतिद्वन्द्वितासे रहित हाकर वातादि दोष दु सह सतत-ज्वरका उत्पन्न करते हैं। अनल-धर्म—ज्वरकी गर्मी, कभी मल और कभी धातुओका शीघ्र ही क्षय कर देते हैं।

मल^२ आर धातुआक क्षयक कारणसे रसादि सप्त धातु, मल, मूत्र आर तीना दोष—इन बारह पदार्थोंका ज्वरकी ऊष्मा सर्वाकार नि शप करक कफकी अधिकतासे उत्पन्न हुआ यह सतत-ज्वर सात, दस या बारह दिनम या तो रोगीको छाड देता है या मार डालता है यह अग्निवेशका मत है। इस विषयम हरीतका यह मत है कि रागीको नीरोगता तथा मृत्युके लिये चौदह, अठारह तथा बाईस दिनतक त्रिदापका मयादा हाती है।

धातुजन्य^३ शुद्धता अथवा अशुद्धताके कारण यह सतत-ज्वर प्राणीके शरीरम अधिक समयतक भी अवस्थित रह सकता है। दुयल तथा व्याधिमुक्त रागीक मिथ्याहारादि (अपथ्य)—सवनसे शरीरम प्रविष्ट अल्प दाप भी अन्य दूसर दापास शक्ति ग्रहणकर महाबलवान् हो जात हैं। जिस उपचार या पथ्यक कारण ज्वर बढता और घटता है, उसे प्रत्यनीक कहते हैं। यह ज्वर विक्षेप क्षय तथा वृद्धिसे युक्त रहता है। उपर्युक्त मिथ्याहारका सेवन करनेवाले मनुष्यक देहमे वातादि दोषामसे कोई-सा बलवान् दोष अपने प्रकोपकालम सतत आदि ज्वर उत्पन्न करता है। परंतु यह तभी सम्भव है, जब उसे अपने पक्षके किसी रसादि दूष्य पदार्थसे सहायता मिले, सहायता न मिलनेपर वह बलहीन हाकर क्षीण हो जाता है।

क्षीण हा रहे दोषसे युक्त ज्वर सूक्ष्म होता है, जो शरीरके अंदर विद्यमान रसादिक^४ सप्त धातुआमे ही लीन रहता है। रस आदिम सूक्ष्मभावसे विद्यमान रहनेके कारण

१-अ०ह०नि०अ० २-५, ६-५९ सु०अ०अ० ३९। २-अ०ह०नि०अ० २ चर्चि०अ० ३ ५३-५३। ३-अ०ह०नि०अ० २-६३-६६। चर्चि०अ० ३ सु०अ०अ० ३९। ४-रस रक्त मास मज्जा अस्थि मज्जा तथा शुक्र—ये सात धातु शरीरकी कारण करते हैं।

वह ज्वर शरीरम कृशता, विवर्णता और जडतादिको उत्पन्न कर देता है। रसवाही स्रोताके मुख खुले होनेके कारण ज्वरको उत्पन्न करनेवाले दोष उन स्रोताम प्रविष्ट होकर सम्पूर्ण शरीरमे व्याप्त हो जाते हैं। इस कारण सतत-ज्वर निरन्तर रहता है और उक्त हेतुके विपरीत होनेपर सम्पूर्ण स्रोत दूरवर्ती सूक्ष्म मुखवाले होते हैं। इसलिये ज्वरको उत्पन्न करनेवाले दोष विलम्बम प्रविष्ट होते हैं अर्थात् सम्पूर्ण देहमे फैलने नहीं पाते, इसलिये विच्छिन्न कालमे सततादि ज्वरको उत्पन्न करते हैं। अतः सततादि ज्वर सतत-ज्वरसे विपरीत होता है।

विषम^१ सज्ञक ज्वरका प्रारम्भ, क्रिया और काल विषम होता है तथा यह ज्वर दीर्घ कालानुबन्धी होता है, प्राय रक्ताश्रित दोष सतत-ज्वरको उत्पन्न करता है। यह ज्वर अहोरात्रमे दो बार होता है अर्थात् दिनमे एक बार, रातमे एक बार अथवा कभी दिनमे दो बार, रातम दो बार। जब दोष मासवाही नाडीमे आश्रित होकर अन्येद्यु नामक विषम ज्वरको उत्पन्न करता है, तब यह दिन-रातमे एक बार होता है। उसी ज्वरके प्रभावम जब मासवाही एव मेदावाही नाडियाँ भी प्रकुपित दोषके ससर्गमे आ जाती हैं वह लक्षण तृतीयक (तिजरिया) ज्वरके अन्तर्गत मान लिया जाता है।

तृतीयक ज्वर तीन प्रकारका होता है—वात-पित्ताधिक्य, कफ-पित्ताधिक्य और वात-कफाधिक्य। प्रथम दिन पित्त और वायुके प्रकुपित होनेसे ज्वर मस्तकका ग्राही हा जाता है। दूसरे दिन कफ तथा पित्तके प्रकोपसे वह रीढकी हड्डीम प्रविष्ट हो जाता है और तीसरे दिन वायु एव कफसे दूषित होनेसे वह ज्वर सम्पूर्ण पीठपर अधिकार कर लेता है। अर्थात् पित्त और वायुके प्रकुपित होनेसे ज्वर-प्रभावके कारण पहले दिन रोगीका मस्तक जलने लगता है और उसम पीडा होती है। दूसरे दिन कफ तथा पित्तके प्रकुपित होनेसे रीढकी हड्डीम दर्द होता है तीसरे दिन वायु एव कफके दोषजन्य प्रभावके बढनेसे रोगीको ताप ता हाता ही है किन्तु उसकी समस्त पीठम पीडा होती है। यह ज्वर एक-एक दिनका अन्तराल छोडकर शरीरके तीना भागाका प्रभावित करता है इसलिये इसका 'एकाहान्तर' नामसे

स्वीकार किया गया है।

वात-पित्त और कफजन्य दोषके कारण शरीरके अदर अधिक बननेवाले मलके द्वारा ज्वर जब मेदा-मज्जा-हड्डी तथा अन्य स्थितियाम पहुँच जाता है, तब उसको चतुर्थक ज्वर कहा जाता है। लौकिक भाषामे इसीको लाग 'चौधिया बुखार' कहते हैं। जब यही ज्वर मज्जाभागमे प्रविष्ट हाता है तो यह दूसरे प्रकारका हो जाता है और इसका प्रभाव भी शरीरपर दूसरी रीतिसे पडता है।

वाय्वाधिक्यसे सिरमे वेदना होती है। कफाधिक्यसे जघाम प्रारम्भ होती है। उक्त सिर एव जघामे वेदना होकर ही ज्वर चढता है।

तदनन्तर वह अस्थि एव मज्जाम जाकर अवस्थित होता है। इसी कारण इसको चतुर्थक ज्वरका विपर्यय^२ (दूसरा) रूप माना जाता है। यह ज्वर अपने सतापकालम एक दिनका अन्तराल करके रोगीपर तीन दिनतक तान प्रकासे आक्रमण करता है। यह अस्थि और मज्जा—इन दो धातुआमे आश्रित होनेके कारण लगातार तीन दिनतक रहकर बीचमे एक दिन छोडकर आता है और फिर तीन दिन लगातार रहता है। बलाबलके प्रभावसे वात-पित्त तथा कफजन्य दोष अथवा अन्य विकृत चेष्टाआको जन्म देनेवाले विकाराकी परिपक्व-स्थितिके आ जानेपर रोगीको सात दिनका लघन करना चाहिये।

इसी तरह जिस-जिस समय रजोगुण एव तमागुणके कारण मानस दोष और मानस कार्यका बलानल होता है उसी-उसी समयमे वह सततादि ज्वर उत्पन्न होकर चढता-उतरता रहता है।

उस प्रत्येक कालम रोगीके कर्मका प्रभाव दिखायी देता है। सतिपातके द्वारा सम्भूत कारणसे गम्भीर धातुआम समाहित दोषोकी प्रबलता होनेपर यह चतुर्थक ज्वर अत्यन्त कठिन चिकित्साकी अपेक्षा करने लगता है अर्थात् ज्वरका शमन चिकित्सकक लिये दुस्साध्य हो जाता है। दूरतम दश-काल और अवस्थाके अनुसार सूक्ष्मातिसूक्ष्म रूपमे ज्वरका शरीरमें जा सक्रमण हाता है रक्तादिक मार्गोंम जा दोष बहुत समय पहलसे धार-धारे अल्पमात्रम प्रभावी हाता है यह सम्पूर्ण शरीरम व्याप्त नहीं हाता (अतएव यह

.....

एक दिन शरीरपर अपना पूर्ण अधिकार कर लेता है) और उसा दोषक कारण वह ज्वर प्राणीम सतापादिक कष्टका उत्पन्न करता है। अतः प्राणीको प्रयत्नपूर्वक यथोपचारसे उस ज्वरका विनाश कर देना चाहिये, अन्यथा वह असाध्य हो जाता है। ज्वरका सामान्य लक्षण तो यही है कि वह शरीरमे तापसे युक्त होकर अनुभूत होता है।

विषमगतिसे प्रारम्भ होनेवाला ज्वर विषम कहा जाता है। यह विषम ज्वर मध्यरात्रिकालतक अपने पूर्ण वेगम रहता है। उसके बाद उसकी गति और शक्ति दाना मन्द हो जाती है। उसी कालके अनुसार वह शरीरके रसादिपर अपने दोषका प्रभाव डालता है और धीरे-धीरे निष्प्रभावी होता है। ऐसा प्रकुपित दोष प्राणीको अधिकतम समयतक अस्वस्थ रखता है। जैसे भूमिमें जलसे सिंचित बीज अकुरणके लिये समयकी प्रतीक्षा नहीं करता, वैसे ही (घात-पित्त तथा कफजन्य) दोषका बीजरूप स्वयंको शरीरमें प्रकट करनेके लिये समयकी प्रतीक्षा नहीं करता। जिस प्रकार विष वेगपूर्वक शरीरके आमाशयमें जाकर बलवान् होकर क्रुद्ध हो उठता है, उसी प्रकार शरीरमें स्थित दोष भी यथासमय शक्ति-सम्पन्न होकर स्वास्थ्यपर क्रोध करता है। इसी प्रकार सततादि ज्वर भी शरीरमें विषम भावको प्राप्त कर लेते हैं।

अधिक कष्टका होना, शरीरका भारी लगना दीनता अङ्ग-भङ्ग (शरीरका टूटना) जैभाई, अरुचि, वमन और श्वासका फूलना आदि ये दोष सभी रसगत ज्वर होते हैं। जब ज्वर रक्तगत सश्रित हो जाता है तो उस अवस्थाम रोगीको रक्तका वमन प्यास, रूक्षता, कण्ठता, शरीरपर छोटी-छोटी पीठिकाआ (दाना)-का निकलना, दाह, लालिमा, भ्रम, मद तथा प्रलापका उपद्रव होता है। मास और मेदामें ज्वरके सश्रित होनेपर तृष्णा, ग्लानि कान्तिमन्दता, अन्तर्दाह, भ्रम, अन्धकारदर्शन दुर्गन्ध, गात्रविक्षपका दोष उत्पन्न हो जाता है। ज्वरके अस्थिरगत होनेपर पसीना अधिक प्यास वमन, दुर्गन्धिकी प्रतीति, चिडचिडापन प्रलाप, ग्लानि तथा अरुचि एव हड्डियामे तोड़ने-जैसी पीड़ा हाती है। ज्वरके भ्रजागत हो जानेपर उक्त दोष तो होते

हो हैं, उसके अतिरिक्त थ्रास अद्भुतविशेष, अस्पष्ट-ध्वनि
वाह्य शातलता और हिचकीकं दापनी प्रवृत्ति बढ़ जाती है।
शुक्रमे दोषके सश्रित होनेपर रागीको दिनम भी अन्धकार
दिखायी देता है, शरीरके मर्मों छेदने—जैसी पोड़ा हाती हैं।
जननन्द्रियके स्तब्ध होनपर निरन्तर उससे वीर्य बहता रहता
है। प्रायः ऐसी अवस्थाम शुक्रगत हो जानेपर रोगीको मृत्यु
हाती है। वस्तुतः रस, रक्त, मास, मेद तथा मज्जागत—य
पाँचा पञ्च उतरात्तर दुस्साध्य हाते हैं।

मन्द ज्वर हानपर सम्पूर्ण शरीर कफद्वारा भारोपनक दांपस सलिल रहता है। रागी प्रलाप करता है, उसका शीतलताकी अनुभूति हाती है तथा उसके सभी अङ्ग शिथिल हो जाते हैं। जब शरीरमे नित्य ही मन्द ज्वर होता है तो शरीरमे सूखापन रहता है, रोगी शीतलताका अनुभव करता है और शरीरमे दुर्बलता आ जाती है तथा श्लेष्माकी अधिकता हा जाती है।

जिस ज्वरमे शरीर हल्दीके वर्णका हा जाता हे और पेशाब भी पीला हो जाता है, उसका हरिद्रक ज्वर कहा जाता है, यह यमके समान मारनेवाला होता है।

जिसके शरीरमें कफ और वात समान रूपमें रहते हैं तथा पित्तकी कमी होती है, उसमें यह ज्वर दिनमें मन्द वेगसे एवं रात्रिमें तेज हो जाता है तथा इसे रात्रिज्वर कहते हैं।

व्यायामके कारण दिवाकरके शक्ति सचय न करनेसे जब रोगीका शरीर शुष्क हो जाता है तो वातकी अधिकताके कारण रोगीके शरीरमें सदा रातमें ज्वर रहता है, उसमें पौर्वरात्रिक ज्वर कहा जाता है।

इस ज्वरमे श्लेष्मा पित्तके नीचे आमाशयम स्थित रहनेपर आत्मस्थ होकर रोगीका आधा शरीर शीतल आर आधा ऊष्ण रहता है। ज्वरके समय रागीके शरीरमे जन पित्त परिव्याप्त रहता है तथा श्लेष्मा अन्तम स्थित रहता है। इसलिये उसका शरीर ऊष्ण और हाथ-पैर ठडे रहते हैं। रस और रक्तम आश्रित तथा मांस एव मेदाम स्थित ज्वर साध्य है। हड्डी और मज्जाम स्थित ज्वर कष्ट-साध्य है। ज्वर जिस-जिस अङ्गम रहता है, उसे कान्तिहीन कर दता है। इस ज्वरम रोगी सज्ञाहीन, ज्वरके चंगसे आर्त और

क्रोधयुक्त रहता है। रोगी सदा दोष-समन्वित उष्ण मलका वेगपूर्वक परित्याग करता है।

ज्वरके शान्त होनेपर शरीर लघु (हल्का) हो जाता है, थकान, मोह और सताप दूर हो जाता है, मुखम छाल पड़

जाते हैं, इन्द्रियाम निर्मलता आ जाती है, पीडा नहीं रहती शरीरमें उचित पसीना छूटता है, भूख लगती है, मन स्वस्थ तथा प्रसन्न हो जाता है, अन्न-ग्रहणकी इच्छा होने लगती है तथा सिरम खुजलाहट होता है। (अध्याय १७७)

रक्त-पित्त-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब इसके बाद मैं रक्त-पित्तके निदानका विधिवत् वर्णन करता हूँ।

अत्यन्त उष्ण, तिक्त, कटु अम्ल, नमक आदि जो पेटम विशेष प्रकारका दाह उत्पन्न करनेवाले पदार्थ हैं और कोदा, उद्दालक आदि गरिष्ठ अन्नसे बने भोजन हैं तथा अन्य पित्तवर्धक शाक-पात हैं, उन सभीका अधिक सेवन करनेसे शरीरमें पूर्वसे स्थित पित्तात्मक द्रव कुपित हो उठता है और परस्परम मिलकर वह रक्तपर दूषित प्रभाव डालता है। जिससे शरीरका रक्त दूषित हो जाता है, उन्हीं भोज्य एवं पेय पदार्थोंके प्रभावसे पित्त और रक्त एक-सा रूप धारण करके सम्पूर्ण शरीरपर अधिकार कर लत हैं। समर्ग-दोषके कारण विकृत हुए रक्त-पित्त-गन्ध-वर्ण तथा दोष-प्रवृत्तिम एक अनुरूपता होनेपर भी उसको रक्त नामसे ही जाना जाता है। वह दूषित रक्त प्लोहा तथा यकृत भागवाले कोष्ठसे उत्पन्न होता है। इस कारण उसका नाम रक्त-पित्त है।

रक्त-पित्तका दोष निम्नलिखित उपद्रवोंसे जाना जा सकता है। मन्तिष्कम भारीपन अरुचि शीतल पदार्थके सेवनकी इच्छा, कण्ठसे धूम निकलनेका आभास तथा अम्लतायुक्त ढकाराका आना, वमन, वमनम दुर्गन्ध, खौसी, श्वास भ्रम थकान लौहा रक्त तथा मछलीकी-सी गन्ध, स्वरम क्षीणता नयनादि अङ्गमें लाली, हल्दीकी तरह पीलापन अथवा हरापन होना नीले लाल और पीले रंगमें भेदका न मालूम होना और स्वप्नम भी लाल रंग दिखायी देना—ये लक्षण रक्त-पित्तरोग होनेवालेमें पाये जाते हैं।

रक्त-पित्त तीन प्रकारका होता है—ऊर्ध्वगामी अधोगामी और उभयगामी। इनमेंसे ऊर्ध्वगामी रक्त-पित्त दोना नाज़के छिद्रो तथा आँखों, काना और मुँह—इन सात द्वारोंसे निकलता है अधोगामी कुपित रक्त मूत्राद्रिय योनि और गुदासे निकलता है और उभयगामी रक्त-पित्त समस्त

रोमकूपो एवं पूर्वोक्त दसा द्वारोंसे निकलता है। ऊर्ध्वगामी साध्य रक्त-पित्त-कफकी अधिकतासे निकलता है। इसलिप इसका साधन विरेचन है। पित्तशान्तिकी बहुत-सी औषधि हैं, उनमें सबसे प्रधान विरेचन है तथा रक्त-पित्तका अनुबन्धी कफ होता है और कफकी औषधि भी विरेचन ही है। फान्त् आदि कषाय मधुर रसयुक्त होनेपर भी रोग-नाशक होनेके कारण वातादिके दाससे रहित कफवाले रोगीके लिये हितकारी होते हैं। ऐसी स्थितिमें कटु तिक्त और कषाय द्रव्य जो स्वभावसे ही कफका नाश करनेवाले हैं, ये अत्यन्त लाभप्रद हाते हैं। अधोगामी रक्त-पित्त-वातसे उत्पन्न होनेके कारण वाय्व (साध्य) होता है। इसकी चिकित्सा वमन है। पित्तकी चिकित्सा अल्प होनेके कारण वमनस श्रेष्ठ औषधि नहीं है। रक्त-पित्तका अनुबन्धी वात है। इसीलिये वमन वातका शमन नहीं करता। इसलिये रक्त-पित्त दोषम मधुर कषाय ही हितकारी होता है।

शरीरम कफ तथा वायुके ससृष्ट होनेपर रक्त-पित्तजनित उभयगामी रक्त-पित्त असाध्य हो जाता है। प्रतिलाम हान और औषधिस असाध्य होनेके कारण यह रोग असह्य होता है। प्रतिलोम होनेके कारण इस दोषका कोई प्रतिकार नहीं है। रक्त-पित्त रोगम शाध प्रतिलोम (रोगका उल्टा) उपाय ही बतलाया गया है। रोगका इसी तरहसे सशोधन और उपशमन सम्भव है।

वात-पित्त तथा कफ आदि दोषोंके एक-दूसरे दोषमें ससृष्ट हो जानेपर सब प्रकारसे शमन औषधि हा हितकारी हाती है। इस रोगसे रक्षा करनेमें शिरावेध परीक्षणविधि ही दिखायी देता है। वस्तुतः ऐसे दोषोंमें होनेवाले उपद्रव विकारको लक्ष्य करक ही शरीरपर प्रभावी होते हैं। अत रोगीके शरीरम दूषित उपद्रवासे अन्य विकार न उत्पन्न हो उसके पूर्व ही उनका शमन तथा परीक्षण करा लेना चाहिये। (अध्याय १८८)

कास (खाँसी)-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—कास (खाँसी)—रोग यथाशीघ्र प्राणीपर अपना कुप्रभाव दिखाता है, इसलिये उसी रागको अब कहा जायगा।

खाँसी वातज, पित्तज, कफज, क्षतज तथा धातु-क्षयज होनेसे पाँच प्रकारकी मानी गयी है। यदि इन पाँचोंके विनाशकी उपेक्षा कर दी जाती है तो ये क्षयको उत्पन्न कर देती हैं, यह उत्तरोत्तर बलवान् हो जाती हैं। इसका भावी रूप इस प्रकार होता है—

कासरोग होनेपर कण्ठमे खुजलाहट और अरुचि होती है। कान, मुख तथा कण्ठमे शुष्कता आ जाती है। शरीरमे वायु प्रायः अधोगामी होता है। इस रोगम ऊर्ध्वगामी होकर वक्षस्थलम जा पहुँचता है, वहाँ अभिघात करते हुए वायु कण्ठम रोगकी सृष्टि करता हुआ मस्तिष्क तथा रक्तवाही आदि शरीरके तेरहो स्रोतोंमें जाता है। तदनन्तर सभी अङ्ग-प्रत्यङ्गोंमें प्रविष्ट होकर आक्षेप एव उनको कष्ट पहुँचाता है।

इसका प्रकोप होते ही नेत्रोंमे उत्क्षेप करता हुआ और पीठ तथा हृदय एव पार्श्वोंमें पीडा उत्पन्न करता हुआ मुखसे निकलता है। बालनेमें^१ भी रागीको कष्ट होता है, फूटे हुए काँसेकी ध्वनिके समान मुखसे वाणी निकलती है, हृदयके पार्श्वभाग तथा शिरोभागम पीडा उठती है, मोह और क्षोभ होता है एव स्वरभंग हो जाता है।

यह रागीको अत्यन्त तेज पीडाके साथ सूखी खाँसी खाँसनेके लिये विवश कर देता है। रागीको रोमाञ्च हो जाता है। खाँसनेपर बड़ी ही कठिनतासे अदरसे सूखा हुआ कफ बाहर निकलता है जिससे खाँसी कुछ कम हो जाती है।

पित्तजन्य^२ कास होनेसे नेत्र पीले पड़ जाते हैं, मुखम तीतापन रहता है ज्वर और भ्रम होता है, रागी पित्त तथा रक्तसंश्रित वमन करता है, उसे प्यास लगती है, कण्ठसे निकलनेवाली ध्वनि टूटी रहती है, उसको सब ओर धुआँ-हो-धुआँ दिखायी देता है और धूमायित एव खट्टी डकार आती है तथा उसमे एक प्रकारका मद छाया रहता है। जब रागीको खाँसीका वेग आता है तो उसी खाँसीके बीच आँखोंके सामने चमकता हुआ छोटा-छोटा प्रकाशपुञ्ज दिखायी देता है।

कफजन्य कासरोग होनेपर वक्षस्थलमे सामान्य वेदना होती है, सिरमे भारीपन तथा हृदयम जकड़न आ जाती है। कण्ठम किसी द्रव्य पदार्थके लेपका अनुभव होता है। एक प्रकारका मद-जसा शरीरपर छाया रहता है तथा पीनस, वमन, अरुचि, रोमाञ्च और घने स्निग्ध कफकी प्रवृत्ति होती है।

युद्धादि अत्यन्त साहसिक विभिन्न कर्मोंको करनेवाले लोगोद्वारा जब शक्तिके अधिक कर्म किया जाता है तो उससे वक्षस्थलमे क्षत हो जाता है। पित्तसे अनुगमित होकर वायु बलवान् हो जाता है। तदनन्तर उसके कारण रागीको खाँसी आने लगती है, जिसके द्वारा मुखसे रक्तसंश्रित कफ अधिक निकलता है। प्रायः यह कफ पीला, पिंगल, शुष्क, ग्रथित (लोपडेकी भाँति) और अत्यन्त दूषित होता है।

इस रोगमे रागी रुग्ण-कण्ठसे कफरूपी मलको बाहर निकालता है, वायुदोषके कारण हृदय फटा-सा प्रतीत होता है और शरीरम सुइयोके चुभने-जैसे कष्टकी अनुभूति होती है तथा कष्टकारी शूलके आघातसे मर्मस्थलम पीडा होती है, रागीके पर्व-पर्वम दर्द होता है और ज्वर भी रहता है। उसकी साँस फूलती है। प्यास बढ़ जाती है। उसकी वाणीम स्वर-भंग होने लगता है तथा शरीरम कम्पन रहता है।

रागी^३ इस रोगम कबूतरके समान कहरने लगता है। उसके पार्श्वभागमे शूल उठने लगता है। कफादि विकारोंके कारण उसको वमन हाता है। उसकी शक्ति क्षीण होने लगती है और शरीरका वर्ण कान्तिहीन हो जाता है।

राजयक्ष्मारोग होनेसे रागीका शरीर क्षीण होने लगता है। उसके पश्चात्तम रक्त आता है। साँस फूलनेसे पीठ और कमरम पीडा होती है। जिनको शास्त्रम आयु कहा गया है, वे आयुरूपी धातुएँ शरीरम प्रकुपित होकर दौड़ने लगती हैं। यक्ष्मासे पीडित रागी घरको खाँसी और खंखारसे भर देता है। वह खंखार (पीब)-के समान दुर्गन्धयुक्त तथा हर और लाल रंगका होता है। ऐसे रागीको सानेम विशेष कष्ट होता है अर्थात् सुप्तावस्थाम भी रागीका कष्ट होता रहता है। यह रोग रागीके हृदयको गिरते हुएके समान कष्ट देता है। अचानक रागीम उष्ण आर शीतल भोजन एव पेय-पदार्थ

ग्रहण करनेकी इच्छा होने लगती है। वह बहुत खाता है। उसका बल क्षीण हान लगता है। मुट्ठपर स्निग्धता बनी रहती है। उसके नेत्र भी शाभा-सम्पन्न रहते हैं, किंतु रोगक बलवान् हानके बाद सभी विनाशकारी राज्यक्षयके लक्षण रागीके शरीरमें जन्म लेते हैं।

क्षयजन्य^१ कासका रूप ऐसा ही है। इस रागसे क्षीण हुए शरीरवाला रागियाकी मृत्यु निश्चित ही हो जाती है अथवा रागियाके बलवान् हानपर यह राग पाप्य—साध्य रहता है। क्षतजन्य कामरोग भी उसी प्रकारका होता है। कास जब रागीपर अपना प्रथम कुप्रभाव दिखाना प्रारम्भ करे, उसी कालमें इसकी चिकित्सा अपेक्षित है।

श्वासरोग-निदान

ध्वन्तरीजिने कहा—अथ यै श्वासरोगका निदान कह रहा है।

कासरोगके परिपक्व हो जानपर उसीसे शरीरमें श्वासरागकी उत्पत्ति होती है अथवा प्रारम्भकालमें वात-पित्त तथा कफजन्य दाहोक्त प्रकुपित होनेमें यह रोग उत्पन्न होता है। इस रोगका प्रादुर्भाव आमातिसार, वमन, विषपान और पाण्डुरोग एवं प्वरसे भी हो जाता है। धूलि-ग्रहण, धूप तथा शीत वायुके सवन करनेसे भी इस रोगका जन्म हो सकता है। मर्मस्थलमें आघात पहुँचनेसे और चर्फीले जलका प्रयोग करनेसे भी शरीरमें इस रोगका प्रकोप हो जाता है।

यह रोग क्षुद्र तमक, छिन्न, महान् तथा ऊर्ध्व नामसे पाँच प्रकारका माना गया है। कफक द्वारा सामान्य ढंगसे शरीरमें अवरोधित गतिवाला सर्वव्यापी वायु प्राणवाही, जलवाही अत्रवाही तथा रक्त-पित्तादिजन्य स्रोताकी प्रकुपित करता हुआ जब हृदयमें स्थित हो जाता है तब वह आमाशयमें श्वासरोगको उत्पन्न करता है।

इस रोगका पूर्वरूप इस प्रकार होता है—रागीके हृदय और पार्श्व (बगल)-भागमें शूल उठता है प्राणवायु शरीरमें प्रतिनाम-गतिसे प्रवाहित होने लगती है, रागीक मुट्ठसे पीड़ाक कारण चरचर आह-आहकी ध्वनि निकलता करती है, पूटे हुए शङ्खकी बजानेसे जैसी ध्वनि

रागीमें^२ उपचारका सामर्थ्य होनेपर यह रोग माध्य भी है। अतः रागीका यथामामर्थ्य इस रागका उपशमन असम्भवि करना चाहिये, किंतु उपचार प्रारम्भ करनेक पूर्व उसक वात आदि सभी प्रकारपर विचार करके हा पृथक्-पृथक् रूपसे प्रयोज्य औषधि तथा पथ्यापथ्य आहार ग्रहण करना हितकर होता है। वृद्ध प्राणीक शरीरमें जा मिश्रित भावसे वातजादि कासरोग हात में, वह पाप्य है। उनका उपशान करनेसे खाँसी, श्वास, क्षय, वमन तथा स्वरभगादिक प्रतिश्रयायका प्रकोप होता है। इसकी उपशान करनेसे कासरोग असाध्य हो जाता है। इसलिये शीघ्र ही इसका उपचार कर लेना चाहिये। (अध्याय १४९)

प्रकट होती है, वसी ही ध्वनि रागीक शरीरकी पीड़ाके कारण हाती है।

प्रायः शरीरमें इन लक्षणाका उद्भव अधिक भोजन करनेसे होता है। अधिक भोजन करनेक दापसे प्रेरित वायु स्वयं मलसंयुक्त क्षुद्र श्वासका प्रेरित करता है अर्थात् अधिक भोजन करनेसे रागीकी साँस फूलने लगती है और उस मल-विसर्जन करनेकी इच्छा होती है। ऐसी स्थितिमें कफके अवरोधको पार करके वायु प्रतिलाम-भावसे शरीरभागमें प्रवेश करता है, जिससे वह हृदयमें पहुँचता है और वहाँ आमाशयमें जाकर श्वासरागको बल देता है।

यह वायु^३ प्रकोप उस समय सिरे, गला और हृदयभागका अपने अधिकारमें लकर पार्श्वभागमें पीड़ा उत्पन्न करता हुआ खाँसी धुरधुराहट, भूच्छा अरुचि आर पीनस तथा तृषाका उपद्रव शरीरमें प्रकट करता है। प्राणाका मग्न करनेवाली साँस अत्यन्त बगस चलन लगता है। यद्यपि खाँसीके द्वारा कण्ठमें आये हुए दूषित कफका धूरनसे तात्कालिक कुछ शान्ति रागीको प्राप्त हो जाती है और वह कुछ क्षणके लिये सुखका अनुभव कर सकता है।

श्वासके प्रकोपमें रागीका प्राणघातक कष्ट होता है। श्वासके प्रकोपसे अत्यन्त कष्ट हानपर रागी सा जाता है। यदि बैठ जाता है तब वह अपनेको कुछ स्वस्थ अनुभव

करता है। इस प्रकुपित रोगके कारण रागीको कष्टाधिक्यके कारण आँखे ऊपरकी ओर निकलती हुई प्रतीत होती हैं, मस्तकसे पसीना छूटने लगता है और रागी अत्यन्त कातर हो उठता है। बार-बार श्वास आनेसे रोगीका मुँह सूख जाता है। वह कौपता है और उष्ण आहार या पेय पदार्थके सेवनकी अभिलाषा करता है। मेघ घिरनेपर, वर्षा होनेपर, शीत गिरनेपर एव पूर्वी हवा चलनेपर तथा कफकारक आहार-विहार करनेपर श्वासका वेग बढ़ जाता है।

यदि बलवान् मनुष्यके शरीरम तमक नामक श्वासरोग होता है ता वह याप्य—साध्य होता है। प्रथम दृष्ट्या तो प्वर और मूर्च्छासे युक्त होनेपर रोगीके इस तमक श्वासका उपशमन शीतल द्रव्य पदार्थोंसे ही करना चाहिये। ऐसे रागके उपपेदमे रोगी खाँसी और श्वासके प्रकोपसे ग्रस्त, शरीरसे निर्बल तथा मर्मस्थलकी पीडासे अत्यन्त दुःखी रहता है। उसे अधिक पसीना आता है मूर्च्छा होती है, पीडासे वह कराहता रहता है, उसके मूत्राशयम जलन एव पेशाब (मूत्र) रुक-रुककर होता है। विभ्रमका प्रकोप होता है। रोगीकी दृष्टि अधोगति रहती है, अधिक कष्ट तथा तापके कारण आँखे अपन स्थानसे निकलती-सी प्रतीत होती हैं, उनम चिकनापन तथा लालिमा छा जाती है, मुख सूख जाता है। कष्टके कारण रागी प्रलाप करता है। शरीरका तेज नष्ट होकर चेतना भी नष्ट हो जाती है तथा वह मृत्युको प्राप्त हो जाता है।

महाश्वासका रोग-प्रपेद होनेपर रोगी अपने शारीरिक,

मानसिक तथा वाचिक महत्त्वसे रहित हो उठता है। वह दीन व्यक्तिके समान प्रतीत होता है, श्वासम पीडाके कारण आवाज तथा गलेम घडघडाहट होती है। वह मतवाले साँडके समान रात-दिन धूलिधूसरित हाँकर हुँकारके साथ श्वास छोड़ता है तथा ज्ञान-विज्ञानसे रहित हो जाता है। उसके नेत्र और मुखपर भ्रान्तिकी अवस्था आ जाती है। नेत्रोंसे वह किसी वस्तुको सत्यरूपम जान नहीं पाता। उसकी जिह्वाम खाये गय द्रव्य पदार्थोंके स्वादको बतानेकी शक्ति नहीं रह जाती। उसके नेत्रामे झपकी चढ़ी रहती है। मूत्रके साथ रोगीका तेज भी निकलता है। उसकी वाणी मुखसे टूटी-फूटी निकलती है। रोगीका कण्ठ सूख जाता है। उसकी बारम्बार साँस फूलती है। उसके कान, गला और सिरम अत्यन्त पीडा हाती है। जिस रोगीकी लम्बी-लम्बी ऊर्ध्व गतिवाली साँस निकलती है, वह अपने श्वासको नीचेकी ओर ले जानेमे समर्थ नहीं हो पाता।

इस महाश्वासके रोगम रोगीके मुख और कान कफसे भरे रहते हैं। शरीरका प्रकुपित वायु उसे बहुत ही कष्ट देता है। अब मैं ऊर्ध्व श्वासके भेदकी समीक्षा कर रहा हूँ। इस रागमे रोगी चारो ओर अपनी दृष्टिको फेकता हुआ भ्रान्ति प्राप्त करता है। मर्म छेदनकी-सी वेदना होती है और वाणी रुक जाती है। इन तीनों प्रकारके श्वासोके लक्षण जबतक प्रकट नहीं होते हैं, तभीतक साध्य होते हैं, परंतु लक्षण प्रकट हो जानेपर असाध्य हो जाते हैं और निश्चित ही मृत्युकारक बन जाते हैं। (अध्याय १५०)

हिव्कारोग-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं हिव्का (हिवकी)-रोगके निदानको कहूँगा, आप उसे सुन।

श्वासरोगके जो-जा निदान—पूर्वरूप, सख्या, प्रकृति और आश्रयस्थान कहे गये हैं, वे ही हिव्कारोगके भी होते हैं। यह हिव्का पाँच प्रकारकी होती है—भकोद्भवा (अनजा), शुद्रा यमला महती और गम्भीरा। रूक्ष, तीक्ष्ण, उर तथा असात्म्य अत्र अथवा पेय पदार्थोंके सेवनसे प्रकुपित वायु हिव्कारोगको पैदा करती है। इस हिव्कारागम रोगी श्वास

लेता हुआ क्षुधानुगामी मन्द-मन्द शब्द करता है। अत्र तथा पेय पदार्थके अयुक्तिपूर्वक सेवन करनेसे जो हिव्का (हिवकी) रोगीको आती है, उसे 'अनजा हिव्का' कहते हैं। यह हिवकी सातत्य अनपानसे शान्त हो जाती है। अधिक परिश्रम करनेसे शरीरम प्रकुपित हुआ पवन 'शुद्रा हिव्का'को जन्म देता है। वह ग्रीवामूलसे निकलकर मन्द-मन्द गतिसे कण्ठके बाहर आता है। यह रोग अधिक परिश्रम करनेसे बढ़ जाता है, किंतु यथोचित मात्राम भोजन

कर लेनेपर कुछ शान्त हो जाता है।

जो हिचकी^१ अधिक समयसे एक या दो बार वेगपूर्वक आती है, परिणामतः वह धार-धीर बढ़ती जाती है। अपने वगमे जो रोगीके सिर और ग्रीवाभागको प्रकम्पित कर देती है, उसको 'यमला हिक्का' के नामसे स्वीकार करना चाहिये। इसमें रोगी प्रलाप करता है तथा उसका वमन होता है और उसे अतिमार हा जाता है, कमजोरीसे उसका नेत्र बंद जाते हैं और जम्भाई आती है। ऐसी अवस्थावाली हिक्काको वगवती परिणाम देनेवाली 'यमला हिक्का' कहते हैं।

जिस हिक्कारागके वेगसे रागीकी भौंह और कनपट्टियामें कष्ट होन लगता है, कान तथा नेत्र बंद हो जाते हैं, कानास सुनायी नहा देता है और आँखामें दिखायी नहा पड़ता है। रागीके शरीर, वाणी और स्मरणकी शक्तिका शिथिल करता हुआ जो हिक्का अन्तमें उसे सज्जगन्ध कर देता है, तथा अन्य इन्द्रियाको दुःखित करती हुई वह उसका ममस्थलमें पीड़ा पहुँचाती है तथा रागाका पीठभागमें झुका देती है एवं शरीरका शुष्क कर देती है, उस हिक्काका 'महता हिक्का' कहा जाता है। यह महामूला महाशय्या महावगा और महायला होता है।

राजयक्ष्मा-निदान

धन्वन्तरिजीन कहा—अयं म हिक्कारागक पदान् यैश्चारागक निदानका भलीभाँति कह रहा हूँ।

राजयक्ष्मारागसे पूर्व प्राणीक शरीरमें अनेक राग रहते हैं और बादमें अनेक राग हो जाते हैं। इस रागका राजयक्ष्मा क्षय, शोष तथा रागराज भी कहा जाता है। प्राचीनकालमें नक्षत्र और द्विजाक राजा चन्द्रमाका यह राग हुआ था। एवं तो यह रोगका राजा है और दूसरा इसका नाम यक्ष्मा है। इसलिये इस 'राजयक्ष्मा' कहा गया है। यह दह और औषधिका विनाश करनेवाला रागक रूपमें यह उत्पन्न होता है इसलिये इसका क्षय नाम दिया गया है। यह रमादि धातुआका शोषण करनेके कारण शोष नाममें भी जाना जाता है। राजाक समान रागाका राजा है जिसके कारण रागराजक नाममें अभिहित किया गया है।

गम्भीरा नामकी हिक्का पक्वाशय, मलाशय अथवा नाभिभागसे अपने पूर्वस्वभावके अनुसार शरीरमें प्रकट होती है तो उम रागीका जम्भाई लानेके लिये विवश कर देती है। उसके हाथ-पैर आदि सभी अङ्ग फैलन लगते हैं। उम हिक्काके कुप्रभावसे रोगीका सम्पूर्ण शरीर शिथिल पड़ जाता है। इसमें गम्भीर शब्द होता है, इसलिये इसका नाम 'गम्भीरा हिक्का' है।

प्रारम्भमें^२ वतायी गयी भक्तोद्धवा (अनजा) तथा क्षुद्रा नामक जो दो हिक्काक प्रकार वताये गये हैं, वे साध्य होता है। उन दोनोंका छाड़कर शेष अन्य जो यमलादिक तीन हिक्काएँ हैं, वे असाध्य होते हैं। किन्तु चिकित्सा (पुरानी) हिचका वृद्ध मनुष्यकी हिचका, अतिस्त्री-सवैकी हिचकी व्याधिद्वारा क्षीण देहवालाकी हिचकी, अनेक अवस्थास कृश मनुष्यका हिचका—ये सब असाध्य होती हैं। सभा राग शरीरमें प्राणियाका विनाश करनेके लिये ही आते हैं। किन्तु वे वसा शीघ्रता नहीं करते हैं, जैसा शाश्वत इस हिक्काक यमलादिक भेद करते हैं। हिक्का और क्षाम—ये दोनों राग जलते हैं, वस अन्य कोई राग नहीं है। वे दोनों तो मृत्युनाल स्वरूप प्राणाक शरीरमें ही अपना डरा डाल लेते हैं। (अध्याय १५१)

माहमक काय बल-मूत्रादिक वगाका बलात् अवस्था शूक्राज शारागिक म्निग्धताका विनाश तथा सममित अङ्ग व्यवहारका परित्याग—ये चार इस यक्ष्मारागकी उत्पत्तिके कारण हैं। शरीरमें उन्हीं कारणोंसे कुपित हुआ वायु पित्त तदनन्तर यह शरीरक संधिस्थानामें प्रवेश करके उनका शिराआका यादित करता हुआ रक्त, अनेक रसवारा आदि सभा स्थाताक मुजाका बंद करता है अथवा उमा प्रकार उन सभाका छाड़कर हृदयभागमें जा पहुँचता है और उसका मध्य ऊपर, नाच तथा तिरछे रूपमें व्यथित करता है।

इस रागक उत्पन्न होनेसे पूर्व रागाका प्रतिशोधन या शरीर, प्रज्ञा, मुखमाधुष्य अग्निमन्त्र तथा शरीरक निश्चिन्ता काय होता है। अने और पच पदार्थों प्रति अनिच्छा तथा पवित्रतामें अपवित्रताका प्रतीति रागाका होता है। अन्य

उसको भोज्य एव पेय पदार्थों में मक्खी, तृण और चाल गिरनेका भान होता है। रोगीका हृदय वषादित सश्लिष्ट हो जाता है उसका वमन होता है। आहार-विराक के प्रति उसकी रचि नहीं रह जाती है। भोजन करनेपर भी वह अपनी शक्तिहीन समझता है। उसके हाथ-पैर, जघा, वक्षस्थल मुख, नेत्र तथा कुक्षिभाग सूख जाते हैं। गन्धकी कमाक कारण उसका रंग श्वेत हो जाता है। उसकी भुजाआम त्रिणैप प्रकारकी पीडा होती है। उसकी जिह्वा भी ज्वरादिक कारण उत्पन्न हुए छत्रास कष्ट रहता है। उसको शरीरके प्रति स्वयं घृणा होती है। उसमें स्त्रोससर्ग, मध और मासक प्रति प्रम तथा घृणा दाना हान रागित हैं। उसके सिर में चक्कर आता है। इस रागके हानपर रागीके नाखून केश तथा अस्थि अपक्षाकृत पहलस अधिक चढ़ते हैं। वह स्वप्न में अपनी पराजय देखता है।

पतंग कृकल (गिरिगिट) साही, बदर, कुत्ता तथा पक्षियासे भयार्त होकर अपनेकी पराजित या गिरता हुआ देखता है। स्वप्न में अपने शरीरके चाल तथा अस्थिभागका भस्म हाते हुए देखकर वह भयभीत होता है। वह स्वप्न में ही वृक्षपर चढ़ता है। उस स्वप्न में निर्जन ग्राम और दशका दर्शन होता है। जलरहित भूभागको देखनेके कारण उस स्वप्न में भय लगता है। उसका आकाशम प्रकाशपुञ्ज तथा दावानिसे जलते हुए वृक्ष दिखायी पड़ते हैं जिससे उस रोगीका मन भयस व्याकुल हो उठता है। ये सब लक्षण रोगप्रभावके कारण ही होते हैं। अतः इस पूर्वरूप कहते हैं।

इस राजयक्ष्मारोगके काष्ठगत हानपर रोगीका पानस क्षास, कास स्वरभग सिरपीण अरुचि ऊर्ध्वनि क्षास शारीरिक शुष्कता वधजन्य कष्ट तथा वमन होता है। उसके पार्श्वभाग तथा सीधस्थानम पीडा होती है। उसका शरीर ज्वरसे सतप्त रहता है। इस प्रकार इस राजयक्ष्माक उक्त ग्यारह लक्षण रागीक शरीरमें पाये जाते हैं। उनके उपद्रवस रागीके कण्ठम ऐसी पीडा होती है जैसी क्षासमामग विकृति एव हृदयवेदना होनेपर होती है। उम जम्माई आती है प्रत्येक अङ्गमें दर्द होता है मुखम चार-वाग शून्य निम्नलता है मन्दानि हो जाती है तथा मुखस दुग्ध्य आने लगती है।

इस राजयक्ष्माक रागम वायुप्रकापक कारण रागीके शिराभाग तथा दोनों पार्श्वम शुल उठता है जिसके कारण

अमह्य पीडा होती है। दर्दसे रोगीका अङ्ग-अङ्ग दृष्टता रहता है, कण्ठात्राथ और स्वरभग हो जाता है। पित्तदाप हानमें रागीका म्कन्ध-प्रदेश हाथ तथा पैरों दाह, अतिमार, रक्तमिश्रित वमन मुपदुर्गन्ध ज्वर और एक प्रकारका मद रहता है। कफजन्य दापक कारण रागीका अरुचि, वमन, द्यौमी, आधे शरीरका भारीपन, लारवाहृत्य पीनस, क्षास, स्वरभद आर अग्निमान्द्यका प्रकाप होता है। इसी अग्निमान्द्यता एव शरीरम शायका उत्पन्न करनेवाले प्रदूषित कफजन्य दापास रागीके रक्तवाही आदि स्रोताक मुखाका अवराध तथा धातुआक क्षीण हो जानेपर हृदयम दाह और अन्य उपद्रव हाते हैं।

शरीरक अंदर पक्वाशय-भागम उक्त दापाक कारण प्रायः अन्न आम्लिक रमस पकता है, जिसके कारण वह सिद्ध नहीं होता और न ता शारीरिक पुष्टताम सहयोग करनेकी क्षमता ही अर्जित कर पाता है। रागीके शरीरका ऐसा आम्लिक रस रक्त आर मासका पुष्ट करनेम अक्षम होता है। सप्त धातुआका पोषण न होनेपर रोगी केवल मलके भरोसे जीता है।

रागीमें इन लक्षणाक कम होनेपर भी अत्यन्त क्षीणता आ सकती है। इस रागम छ प्रकारका क्षय होता है। अतः उन सभी प्रकारका क्षय होनेपर रोगीके शरीरम होनेवाले उपद्रवोका यथोपचार रोककर यथासम्भव इस रोगको समूल दूर करनेका प्रयास करना चाहिये अन्यथा इस रोगसे प्राणीकी मृत्यु ही निश्चित होती है।

उक्त रागक दाप पृथक्-पृथक् या समूहवत् शरीरपर प्रकट हाते ही रागीके मदका क्षय हो जाता है, जिसके कारण उसक स्वराम भेद, क्षीणता रुक्षता और चञ्चलता आ जाती है। वात-प्रकोप होनेसे रागीका कण्ठ सफेद रागा हो जाता है। उसक शरीरकी स्निग्धता तथा ठण्णता ममाप्त हो जाती है। पित्तदोषक कारण रोगीके तालु आर कण्ठम दाह हाता है और निरन्तर वह सूखता जाता है। रागीका मुँह आर कण्ठ कफसे सलिल रहता है। उसके गलेस घुरघुराती हुई ध्वनि निकलती है। उस कालम रागा स्वयम सभी विरूद्ध आचरणस प्रभावित हो उठता है। अतः वह उसका आर उन्मुख हो जाता है, जिससे अन्य सभी लक्षणाकी उत्पत्ति हो जाती है। इससे रागी मृत्युका ही प्राप्त

हृदय-तृषारोगका निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं आपसे हृदयरोगका निदान कहूँगा।

हृदयको सामान्यतः सभी रोगासे रुग्ण बानेवाले प्रतीक दोष वात पित्त, कफ तथा सन्निपातके साथ कृमिदोष भी है। जिसके कारण हृदयम घातज, पित्तज कफज, सन्निपातज और कृमिज—ये पाँच प्रकारके रोग माने गये हैं।

वातदोषके कारण वातज हृदयरोगीको अपने हृदयमें तीव्र शूलका अनुभव होता है, सूईके चुभने और फटनेकी—सी पीड़ा होती है। दापके कुप्रभावसे हृदयमें उठी हुई असह्य वेदनासे व्यथित होकर रोगी रोता रहता है। यह वातज दाप हृदयको विदीर्ण कर देता है। उसके दुष्प्रभावसे शरीरपर शुष्कता छायी रहती है। रोगी दुःख—सुखको अनुभूतिम स्तब्ध (अवाक्) बना रहता है। स्वयम उस शून्यताकी अनुभूति हाती है। मनमें भ्रमकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अकस्मात् उसमें दीनता शोक भय, शब्द-श्रवणम असहिष्णुता, कम्पन माह श्वासरोध तथा अल्पनिद्राके लक्षण भी उत्पन्न हो जाते हैं।

पित्तदोषसे हृदयरोगीको तृष्णा, थकान, दाह, स्वेद, अम्ल उद्गार, क्लम (थकान), अम्लपितात्मक वमन धूप्रदर्शन और ज्वर हाता है। कफजन्य दाप होनेसे हृदयम स्तब्धता तथा हृदयके अंदर पथरके समान भारीपन हो जाता है। इन दोषाक अतिरिक्त ऐसे रोगीको खाँसी अस्थि, पीडा धूक, निद्रा, आलस्य, अरुचि और ज्वरका भी उपद्रव होता है।

हृदयरोगमें जब उपर्युक्त तीनों दापोके लक्षण शरारम प्रकट हो उठते हैं तो वह सन्निपातज हृदयरोग हो जाता है। कृमिजन्य हृदयरोग रोगीके नेत्राका वर्ण काला हो जाता है। उसके नेत्राके सामने अन्धकार छाया रहता है। उसको हल्लास शोथ खुजलाहट तथा मुँहसे कफ आता है। इस रोगमें रोगीका हृदय ऐसी असह्य पीडासे व्यथित होता है, जैसे वह आरसे चीरा जा रहा हो। यह रोग बड़ा भयंकर और शीघ्र प्राणघातक होता है। इसलिये इस रोगकी शीघ्र चिकित्सा करनी चाहिये।

वात पित्त, कफ, सन्निपात, रसक्षय तथा बलकी अल्पता और उपसर्ग—इस प्रकार तृषा (तृष्णा या तृषारोग)

छ प्रकारका होता है (उनके नाम हैं—वातज, पित्तज कफज, सन्निपातज, बल (रस)—क्षयज तथा उपसर्गज)। इस प्रकारके सब तृषारोगीका मुख्य कारण तो वात-पित्तसंश्रित दोषमें विद्यमान रहता है। इन दोषोंके द्वारा रोगीके शरीरकी धातु (शक्ति)—का शोषण होनेसे चक्कर, कम्पन, ताप हृद्दाह, मोह तथा मूर्च्छाका उपद्रव होता है। इस रोगमें जिह्वाके मूलभाग, कण्ठ और तालुम सञ्चार करनेवाली जलवाही शिराआको शुष्क बनाकर तृष्णा (प्यास) उत्पन्न होती है।

इस तृषारोगमें मुखशोष, जलसे अतृप्ति, अन्नके प्रति घृणा, स्वरभंग तथा कण्ठ-ओष्ठ, तालुकी कर्कशताके कारण जिह्वा निकालनेम रोगीको कष्ट होता है। वह असह्य वेदनाके कारण प्रलाप करता है, उसका चित्त स्थिर नहीं रहता तथा मनम अनेक प्रकारके उद्गार उठते हैं। वायु-प्रकापके कारण उत्पन्न तृषासे शरीरम कृशता और दीनता आ जाती है, सिरम शखोद्भेद, असह्य पीडा और भ्रम उत्पन्न होता है। पित्तदोषक कारण तृषारोगी गन्ध-ज्ञानकी क्षमतासे रहित श्रवण-शक्तिसे निर्वर्ल, निद्राहीन तथा अन्य शारारिक क्षमताआके ह्रासोन्मुख होनेसे बलहीन हो जाता है। उसका शीतलताका अनुभव होता है और मुखसे अम्लयुक्त फेन निकला करता है।

पित्तज तृषारोगमें रोगीके मुखम तिक्तता बनी रहती है और मूर्च्छाका भी प्रकोप होता है। रोगीके नेत्र रक्तवर्णके हो जाते हैं। उसके मुखम निरन्तर शुष्कता बनी रहती है। शरीरम दाह रहता है और मुँहसे अत्यन्त धूमयित वायु छूटती है।

कफज तृषारोगमें वायु प्रकुपित हो उठती है। उसके कुप्रभावसे अन्त स्थ खोत कफयुक्त हो जाता है और उसके बाद वह उसम पक्वत् सूख जाता है। उसका कण्ठभाग काँटीसे चुभते हुऐके समान व्यथित होता है। रोगीम निद्रा छायी रहती है और उसका मुख सदेव मधुर (मीठा) बना रहता है। ऐसा रोगी पेट फूलने, सिरपीडा, जडता, शुष्कता वमन, अरुचि, आलस्य तथा अग्निमान्द्यके दोषसे युक्त होता है।

जिस तृषारोगम तीनों दोषोंके मिले हुए लक्षण पाये

जाते हैं, वह त्रिदोषसे उत्पन्न होती है। इस रोगमें आँवकी उत्पत्तिक कारण रक्तवाही स्रोतका अवरोध होता है। जिसके कुप्रभावसे वात-पित्तका दोष शरीरमें उत्पन्न हो जाता है। उससे रोगीके शरीरमें उष्णता बढ़ जाती है, जिसके कारण शीतल जल प्राप्त करनेकी अभिलाषिणी तृष्णाका प्रादुर्भाव होता है अर्थात् रोगी इस कालमें प्याससे बेचैन हो उठता है। उसी उष्णताके कारण शरीरमें प्रविष्ट हुआ जल जब ऊपरी काष्ठमें जाता है, तब उस पित्तजा नामक तृष्णाकी उत्पत्ति होती है। अत्यधिक जल पीनेसे जो तृष्णा शान्त नहीं होती अपितु तीव्रगतिसे बढ़ती ही जाती है, वह शरीरके

स्निग्ध अंशका जला देनेवाली होती है। उसको स्नेहपाकजा अथवा पित्तजा नामकी तृष्णा कहा गया है।

स्निग्ध, कटु अम्ल तथा लवणरससहित भोजन करनेसे कफोद्भव तृष्णाका जन्म होता है। जब तृष्णा शरीरके रसको विनष्ट करनेवाले उपर्युक्त लक्षणसे समन्वित हो जाती है, तब वह क्षयात्मिका तृष्णा कहलाती है। जो शोथ-मोह-प्लव आदि अन्य दीर्घकालतक रहनेवाले रोगीके कारण शरीरमें तीव्र तृष्णा उत्पन्न होती है, उस उपसर्गात्मिका तृष्णाके नामसे स्वीकार किया गया है।

(अध्याय १५४)

मदात्यय-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं प्राचीन मुनियोंके द्वारा प्रतिपादित मदाधिक्यके निदानका करता हूँ।

मद्य, तीक्ष्ण, उष्ण, रूक्ष, सूक्ष्म, अम्ल व्यवयी, आशुकारी, लघु, विकाशी तथा विशद होता है। ओज इसके विपरीत होता है अर्थात् ओज मन्द, शीत मधुर, साद्र स्निग्ध स्थूल चिरकारी गुरु और पिच्छल हाता है। तीक्ष्णादि दस गुण मद्यमें होता है और यही गुण विषम भी होते हैं, जो प्राणियोक चित्तम हलचल मचानेवाले तथा प्राणघातक होते हैं। प्रथम मद्यमें मद्य अपने तीक्ष्णादि दस गुणोंसे ओजके मन्दादि दस गुणोंको सक्षुभित करके चित्तमें विकार उत्पन्न कर देता है। दूसरा मद्य प्रमादका स्थान है। इसमें दुष्ट विकल्पासे उपहत मनुष्य कर्तव्याकर्तव्यसे अज्ञान होकर मद्यके द्वितीय वेगको अधिक सुखकर मानता है। रजोगुणी या तमोगुणी मनुष्य मध्यम और उत्तमकी संधि अर्थात् द्वितीय और तृतीय मद्यकी मध्यावस्थामें पहुँचकर अकुशलिन मद्योन्मत्त निरकुश हाथीकी तरह कुछ भी नहीं करता। यह मद्यावस्था निन्दनीय मनुष्यों तथा दुःशीलोकी भूमि अर्थात् एकमात्र मदिरा ही अनेक मुखवाली दुर्गतिकी आचार्य है। मद्यकी तीसरी अवस्थामें पहुँचकर मनुष्य निष्ठेष्ट होता हुआ मीन होकर सोमा रहता है। वह पापात्मा मरनेसे भी अधिक दुरी दशामें पहुँच जाता है। मद्यमें आसक्त मनुष्य धर्म-अधर्म सुख-दुःख मान-अपमान हित-अहित, शोक-मोहकी अनुभूतिसे रहित हो जाता है। वह शोक मारादिस समन्वित रहता है। ऐसा प्राणी उन्माद-ध्रम

और मूर्च्छामें सदैव विद्यमान होता है और अन्तर्गतत्वा मिर्गोंके रोगीके समान भूमिमें गिरकर छटपटाता रहता है। जो व्यक्ति बलवान् है, समुचित भोजन करते हैं या यथाशक्ति प्रचुरमात्रमें भोजन करके पचा जाते हैं उनमें मद्य नहीं होता है। यह मदात्ययरोग वात-पित्त तथा कफके प्रकुपित होनेके कारण उत्पन्न हुए अन्य सभी दोषोंसे हाता है।

इस प्रकार वातिक, पैत्तिक, श्लैष्मिक और सनिपातिक नामसे यह मदात्यय चार प्रकारका होता है। माह, हृदयवेदना पुरीषभेद, निरन्तर तृष, कफ, पित्तप्लव, अरुचि, हृदयमें विबन्धता अन्धकार, खाँसी, धास, निद्रा न आना, पसोना विष्टम्भता, सूजन, चित्तविभ्रम, स्वप्नदर्शनसे घबड़ाहट, मना करनेपर भी बोलते रहना आदि—ये सब मदात्ययके सामान्य लक्षण हैं।

पित्तदोषके कारण मदात्यय होनेपर प्राणी दाहप्लव, स्वेद मोह, प्यास, अतिसार और विभ्रमके कारण उपद्रवमें ग्रस्त हाता है। श्लेष्मज मदात्ययरोगमें रागी वमन, हृत्तास (घडकन) निद्रा तथा अग्निमान्द्यके कारण उदरकी गुल्मीके दोषसे सत्रस्त रहता है। सनिपातिक दोषवाले मदात्ययमें पूर्वकथित सभी लक्षण उत्पन्न हो जाते हैं। यह सब जानकर जिस प्राणीकी अभिरुचि सहसा पक्षपानम हो जाती है तो उसमें ध्वसक और शोथक—ये जातज व्याधियाँ हो जाती हैं। ये कष्टसाध्य होती हैं और विशेषकर दुर्बल मनुष्योंकी होती हैं।

सर्वप्रमाणानुसारं पुराण गारुड चक्षुः सार विष्णुसुक्ताश्रयम् •

वातादिक दोषाके वेग समाप्त होनेके कारण उत्पन्न मदात्ययकी मूर्च्छा आर अन्य उपद्रवोंमें गस्त प्राणियाके कष्टाका उपशमन जिना औषधिक उपचारके ही समयित रहनेसे स्वयमेव हो जाता है। परंतु सन्यासका रोग औषधके बिना शान्त नहीं होता। इस मदात्ययकालमें वाचिक, शारीरिक तथा मानसिक चेष्टाओंके दयावम निर्यल प्राणी स्वयं प्राणाघात ही करते हैं। जिससे वे मर हुएके समान काष्ठवत् हो जाते हैं। यदि उनकी चिकित्सा शीघ्र नहीं की जाती है तो वे अविलम्ब ही मर जाते हैं।

ग्राहादिक हिंसक जलचरास भरे हुए अथाह जलराशिवाले समुद्रके समान इस सन्यास मदात्ययरोगके सागरमें डूब रहे प्राणीको शीघ्र ही रक्षा करनी चाहिये। उसमें मद, मान, रोष, सतोष आदि विभिन्न प्रवृत्तियाँ होती हैं। वहाँ प्रवृत्तिचोके द्वारा वह यहाँ-वहाँसे उचित और अनुचितका विचार करके यथापेक्षित कार्यमें सामान्य विधि का प्रयोग करता है, किंतु अशुक्तिपूर्वक मद्यपानसे प्रभावित दशमें ऐसा सम्भव नहीं है। उस कर्तव्याकर्तव्यका ज्ञान नष्ट हो जाता है। (अध्याय १५५)

अर्श (बवासीर)-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुकुत! अब मैं अर्श (बवासीर) नामक रागके निदानका विषय बताऊँगा।

प्राणियाके मांसम जो कीलक सदा उत्पन्न होते हैं, वे कीलक गुदाके द्वारका अवरोध करते हैं, इसलिये उन्हें अर्श कहा जाता है। वात-पित्त तथा कफजन्य दोष शरीरमें स्थित त्वक् मांस आर मेदाको दूषित करके अपानवायुके मांसम अनक आकृतियोंवाले मासाकुरोकी जन्म दता है, उन अकुराका अर्श माना गया है। जो अर्श शरीरके साथ ही उत्पन्न होता है उसे 'सहज' और जो जन्म लेनेके बाद उत्पन्न होता है, उसे 'जन्मान्तरोत्थान' कहते हैं। इस दृष्टिसे अर्शका दो भेद हुए। प्रकारान्तरे इसके दो भेद और हैं—एक शुष्क (बादी बवासीर) आर दूसरा है स्नावी (खूनी बवासीर)। गुदा नामक स्थानका आश्रय लेकर अवस्थित रहनेवाली शुष्क अंगभागसे युक्त परस्पर भिन्न नाडियाका स्थान है। गुदाभागका परिमाण साढ़े पाँच अंगुलका होता है। उसीमें नीचकी आर साढ़े तीन अंगुलके भागम य राग स्थित रहते हैं। उनमें एक नाडी बालाको जन्म देनेवाली शक्ति का सञ्चार करती है और एक नाडी आँतके मध्यभागसे होकर नीचेका ओर आती है। यही आमाशयसे निकलनेवाले मलका लाकर गुदामार्गसे बाहर करती है। उसी विसर्जन कार्यके कारण उसे विसर्जनी नाडीके नामसे अभिहित किया गया है। उस विसर्जनी नाडीके बाह्यभाग अर्थात् गुदाके

मुख- द्वारके बाह्यभाग एक अंगुलका ज्ञान है उसीमें इन मासाकुरोका जन्म होता है। उसके बाद डढ़ अंगुलके परिमाणभागमें गुदाद्वारके परे रोमवती त्वचा है, जिसपर रोम नहीं उत्पन्न होते हैं। वहाँपर सहाय्य अर्शका कारण विद्यमान रहता है, जो बाल्यकालमें उपतप्त अर्थात् सहोत्थ दापका उत्पन्न करनेकी सामर्थ्यसे युक्त हो जाता है।

प्राणियाम इस अर्शरोगका बीज तो माता-पिताक कुपथ्यसे उत्पन्न होता है। देवताओंके प्रकुपित होनेपर तो यही दूसरा रूपसे सन्निपातिक दोषका भी बीज बन जाता है। प्राणियोंमें इस प्रकारके जो कुल (वश)-क्रमागत रोग होते हैं, वे सभी असाध्य माने गये हैं। सहजोत्थ अर्श तो विशेषरूपसे दखनेमें दुस्साध्य, अन्तर्मुखी, पाण्डुवर्ण सन्निहित आर भयकर उपद्रव मचानेमें समर्थ होते हैं। शरीरके वात-पित्त तथा सन्निपातदोषके अनुसार इनको वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, ससर्गज त्रिदोषज तथा रक्तज रूपमें निर्मोजित किया जा सकता है। अर्थात् इन सहजोत्थ अर्श दोषके यही छ प्रकार हैं।

इनमेंसे शुष्क अर्श वात और कफसे होते हैं और आर्द्र अर्श रक्त एव पित्तसे होते हैं। उसके दोषके प्रकोपका कारण तो पहले ही कहा जा चुका है। इसके अतिरिक्त उदरस्थ अग्निमान्द्य तथा मन्त्राधिक्यकी एकत्रित अवस्थामें अतिशय अत्यल्प तथा असामयिक जलपान देश-कालादिके

विपरित कठिन और अल्पाहार ग्रहण करनेके कारण भी यह उत्पन्न होता है। वस्ति, नेत्र, गले और ओष्ठादिक भागमें घट्ट-रगड (घेठा), अधिक शीतल जलके सम्पर्श तथा बैठकर लगाम आदिसे साथे जानेवाला वाहन (अश्वदि)-की सवारी करनेसे भी इस रोगकी उत्पत्ति होती है। यह रोग हठात् मल-मूत्रादिक वगको धारण करन और निकालनेसे भी हो सकता है। ज्वरगुल्म अतिसार, ग्रहणीरोग, शोथ तथा पाण्डुगर्भके प्रभाव एवं दौर्बल्यकारक आहारादिके सेवनसे अन्य उपद्रव और विषम चेष्टाआसे भी इसका जन्म होता है। स्त्रियाम अपक्व-गर्भपात, गर्भवृद्धि तथा तज्जन्य पीडाके कारण इस उपद्रवकी उत्पत्ति होती है।

इन्हीं सब कारणासे अपानवायु मलस्थानके भागमें कुपित हो जाता है। तदनन्तर वह गुदाभागका शुद्ध कार्य करनेवाली वलियोम अपना कुप्रभाव छोड़ता हुआ अशके उन कीलकाक रूपाम जन्म लेता है।

इस रोगका पूर्व लक्षण अग्निमान्द्य, विष्टम्भ, पैरोम पीडा, पिण्डुलिका कट, भ्रम, शरीरमें शिथिलता नेत्र, शोथ मलभेद तथा मलग्रह है। इस रोगमें शरीरके अग्रभागसे निक्षेप वायु नाभिभागस नीचेकी आर सचरण करता हुआ पीडितकर रक्तसञ्चित होकर बड़ी कठिनाईसे बाहर निकलता है। इस रोगमें औतभागसे अव्यक्त गुडगुड शब्द हाता है। क्षारसहित उद्गार अतिशय मूत्र अल्पविष्टा (मल), घृणा, धूमापित डकार, सिर-पीठ, वक्ष स्थलम पीडा आलस्य तथा धातुक्षरणका उपद्रव हाता है। इसमें इन्द्रिय-सुखकी चञ्चलता एवं दुःख होनेके कारण रोगीमें क्रोधकी मात्रा बढ़ जाती है। इस रोगके प्रभावसे रोगीमें विद्या-त्यागकी आशङ्का बनी रहती है। उसके पेटमें सग्रहणी, शोथ पाण्डु तथा गुल्म नामक रोगका भी उपद्रव होता है।

इतना ही नहीं, अशरोगके होनेसे प्राणियाम य रोग भली प्रकारसे बढ़ते ही जाते हैं। उन अशकीलकासे गुदामार्ग अवरोध होनेके कारण अपानवायु भा क्रुद्ध हो उठता है जिसके फलस्वरूप वह शरीरकी समस्त इन्द्रियामें स्थित अन्य समानादिक भेदबाले वायु-प्रभेदाका धुव्य एवं विचलित कर देता है। वह वायु मूत्र मल, पित्त तथा कफ रस-

रक्तादिको सधुव्य करता हुआ जठराग्निमें मृन्द बना देता है। उससे प्राय सभी प्रकारके अशरोग उत्पन्न हो जाते हैं।

शरीरमें इन सभी अश-भेदाका प्रकाश होनेपर रोगीके शरीरमें अत्यन्त दुबलता, उत्साहहीनता, दम्य तथा कान्तिहीनता आ जाती है। वह रोगी साररहित वृक्षक समान सारहीन और छायारहित हो जाता है। मर्मस्थलका पीडित करनेवाला अत्यन्त कष्टसाध्य उक्त रोगोका उपद्रव हो जानेसे रोगी एक दिन यक्ष्माके रोगस भी ग्रस्त हो उठता है। उसके शरीरमें कास, पिपासा, मुखविकृति, श्वास, पौनस, खट, अङ्ग-भंग, धमन, हिचकी, शोथ, ज्वर, नपुसकता, बधिरता, स्तम्भता तथा शर्करा एवं पथरीरोग हो जाते हैं। वह क्षीणकाय, स्वरभंग, चिन्तातुर, अरिचि, बारम्बार धूकनवाला और अनिच्छित स्वभावका हो जाता है। उसके सभी पर्व तथा अस्थिभाग पीडा होती है। उसका हृदय नाभि, पायु और वक्षभाग शूलस ग्रस्त हो उठता है। उसके गुदामार्गसे चावलके धोवनके समान द्रव निकलता है जो वर्षामें चगुलेके उदरभागके समान हाता है। यह मल कभी-कभी सूखा हुआ, मोतीके अग्रभागकी कान्तिसे सम्पन्न, पके हुए आमक समान पीत, हरा, लाल, पाण्डु हल्दिया तथा पिच्छिलवर्णका हाता है।

वात-प्रकापक कारण रोगीके गुदाभागमें जा मासाकुर निकलते हैं, उनके बीच भागासे अपानवायु अधिक मात्राम निकलता है वे सूखे हुए होते हैं, उनमें चिमचिमाहट या चुनचुनाहट होती है, उनका वर्ण गाढ़े अगारके समान लाल हाता है। वे पीडाके कारण रोगीको स्तम्भ बना देते हैं, उन सभी अकुराम विषमता होती है और उनका स्वभाव बड़ा ही कठार होता है। इतना ही नहीं, उनमें विशेष समानता भी प्राप्त हाती है। वे वक्र और तीक्ष्ण तथा फटे हुए मुखवाले होते हैं।

वातजन्य अशक सभी मासाकुरोकी आकृतियाँ विम्ब, खजूर, बर तथा कपासके फलाकी भाँति होती हैं। कुछ अकुर कदम्ब-पुष्प और कुछ सरसोके फूलके समान आभावाले होते हैं।

इस रोगके होनेपर रोगीक मिर, पार्श्व, स्कन्ध, जघा,

ऊरु और वक्ष्यभागम अधिक पीड़ा होती है। रागीका हिचकी उद्गार विष्टम्भ हृदयम पीड़ा तथा अनिद्रा प्रकाप होता है। उसका चोमा आती है, धाम फूटना है और अग्निमन्दता पड़ जाती है। उसका नाम धानि गुञ्जित होता रहता है। उमका भवेय भम बना रहता है।

इस रागम गौंदार प्रवारिकाक लभणाम युक्त ज्ञागदाय, पिच्छलताविशिष्ट चरुत-सा विष्टा थोड़ा-थोड़ा शब्दकर निकलता है। मलत्वागक समय अत्यन्त वंदना आर शब्द होता है। रागीकी त्वचा काली पड़ जाती है। उसका मरा-मूत्रम अवराध बना रहता है। उमका नत्र और मुखपर भा रागीका प्रभाव छाया रहता है। उमका गुत्तम पत्तीहा, उदर अश्लीला-सम्बन्धित विकाराक सहित हरलास (दिलम धडकन)-का भी राग हो जाता है।

जो पित्त-प्रकापक बाद अश-सम्बन्धी अकुर निकलत हैं, वे नालवणके समान मुखवाले तथा लाल-पोली और काली आभासे युक्त होते हैं। इन मासाकुराक अग्रभागसे पतला रक्तस्राव होता है। इनका आकार लम्बा कामरा और आर्द्र रहता है। इनकी लम्बी आकृतिगै प्राय शुफजिह्वा यकृतखण्ड तथा जाकके मुखकी तरह होती है। इस अशरागम रागीक शरीरम दाह, शुष्कता, ज्वर, स्वेद, तृष्णा मूच्छा, अरुचि एवं माहका प्रकाप रहता है। उमको उष्ण-द्रव्ययुक्त, नीलवण पीत वा रक्तवर्णका मल पड़ता है, जो प्राय औँव और धातुस सरिलट रहता है। रोगा यवके समान कटि-भागवाला हो जाता है। उसका शरीरकी त्वचा और नख आदिका कान्ति हरित पीत तथा हल्दीकी-सी वर्णवाली हो जाती है।

कफजनित विकारके कारण उत्पन्न हानवाले मासाकुर पुष्ट मूलभागसे युक्त सघन, मन्द वंदनाजन्य और श्वेत-वर्णक होते हैं। इनमें स्निग्धता स्तब्धता और भारीपन होता है। ये मासाकुर चिकन, नीले तथा कामल होते हैं और इनम खजलाहट होती है। इन्ह छूनेसे सुख मालूम पड़ता है।

ये मासाकुर बौंसके निकले हुए अकुर कटहलकी गुठली तथा गाक स्नानाकी आकृतिम पाये जाते हैं। इस अर्शस प्रस्त प्राणीक ऊरुभागसे ऊपर संधिस्थान मलद्वार, वन्ति और नाभि-प्रदेशम एसी पीड़ा होती है, जैसे उन स्थानाका कोई काट-काटकर फक रहा हो। रागी खौंसी धास हल्लाम शुष्कता अरुचि पानस मेहकृच्छ सिरोपीडा

जडता, वमन, शीतप्रकाप, शारातजन, नपुमकता अग्निमान्ध तथा आत्मार आदिक निमरान युक्त हो जाता है।

रामे रागीका चनाक मान प्रतात हानवाल कफक साथ रक्तमिश्रा मल पड़ता है। किंतु रक्तका भाव नहीं होता और न वष्ट हो जाता है। रागीक चर्म आदि श्वेत तथा स्निग्ध हो जाते हैं।

जिन लागाम इस रागीका त्रिदापजन्य प्रकाप होता है उनम सभी समुष्ट लक्षणका उपद्रव होता है। रक्तधिक्य अश हानस मासाकुरक लक्षण पित्तज अशके समान हो जाते हैं। इसम रक्तम भर हुए वटकी बरोहक सदृश, लाल गुञ्जाफल और मूँगक समान रक्त होते हैं। उन लाल अकुरापर जब गाढ मलका दबाव पड़ता है, तब वे अत्यधिक मात्राम विकृत गाढ रक्तका प्रवाह करत हैं। उस समय रागीको पीड़ा भी अधिक होता है। अधिक मात्रामें रक्तक गिर जानसे रागा मेढकके समान पीला पड़ जाता है। उस दुर्बलताम उत्पन्न हुए अनेक कष्टासे पीड़ित रहता है। वह वर्षा चल, उत्साह और आज सभासे रहित हो जाता है। उसका इन्द्रियाँ कलुषित हो जाती हैं। मूँग कोदो जम्बीर (नींबू), ज्वार, करील और चनाका आहार करनेसे उसका गुदाभागम वायु कुपित हो उठता है और बलपूर्वक वह अधावर्ती विष्टादिक सातोको अवरोध कर उनके मल-मूत्रादिको सुखारक कष्टप्रद बना देता है। उसके कुप्रभावसे रागीक काख, पार्श्व, पीठ और हृदयभागम भयकर पीड़ा होती है। पेटम मलक रहनस हृदयम धडकन होती है, अधिक पीड़ा रहती है, वन्तिभागम शूल होता है और गण्डस्थलमे शोध आ जाता है।

शरारामे जब वायु ऊर्ध्वगामी हो जाता है तो उसके कारण रोगीको वमन अरुचि, ज्वर हृदयरोग सगहणो भूत्रदाप, बहरापन सिरोपीडा श्वास चक्कर, खौंसी, पानस मनाविकार, तृष्णा श्वास (कास) पित्त, गुल्म तथा उदरादिके रोग होते हैं वे सभी वातज रोग हैं। इनका स्वभाव अत्यन्त बढोर और कष्टकारी होता है। वातदापका यह प्रकाप हो दुर्नामा, मृत्यु तथा उदावर्त अर्थात् वायुगालाके नामसे स्वांकार किया गया है। इस वातदापसे पीड़ित काष्ठ-भागाम यह राग पूर्वोक्त वारणाक बिना भी उत्पन्न हो जाता है। सहज अर्श जन्म धारणक पीछे त्रिदापस उत्पन्न हुए अर्श और भीतरवाली वन्तिम उत्पन्न अर्श असाध्य होता है।

पुस्तु यदि अग्निबल और आयु शय हा तथा सम्यक् चिकित्सा हा तो असाध्य राग भी कष्टमाध्य हा जाते हैं।

गुदाभागी दूरी खलिम जो अशंकुराका समूह होता ह वह द्वन्द्वज अशंकुराका समूह माना जाता हैं। इसका तत्कारा वर्ष-भीतर ही चिकित्सा अपेक्षित हाती ह अन्यथा यह भी कष्टमाध्य हा जाता ह। गुदाभागी बाहरी खलिम त्रिदापजन्य जा अशंकुर हात हैं, उनका सामान्य आपेक्षिक उपचारम दूर किया जा सकता ह, किंतु अधिक समय बीत जानपर व भी कष्टमाध्य हा जात ह।

मदादि स्थानाम इमी प्रकारके अश हात हैं। एसा ही नाभिदापके कारण उत्पन्न हुए अशंकुराका स्वभाव माना गया है। जा अशंकुर गण्डस्थल (गुदाके भीतर)-म होत हैं, उनका रूप पिच्छल (फिसलाहटस युक्त) तथा कामल होता है। व्यानवायु कफको आभ्यन्तरभागसे निकालकर

त्वचाके बाह्य प्रदंशपर अर्शकें रूपम परिवर्तित कर दता है। वह कीलक समान स्थिर तथा खर हाता है। उसको विद्वानान चर्मकील (या मम्मा)-के नामसे स्वीकार किया ह। वातज दापक कारण उत्पन्न चर्मकील (मस्सा) अत्यन्त कठार सूईकी नाकक समान तीक्ष्ण वेदनावाला आर खुरदुरापनयुक्त हाता है। पित्तदापम उत्पन्न हुआ कीलक कृष्ण, लाल मुखभागवाला माना गया है और जा कफजनित हाता ह, उसम स्निग्धता, ग्रथिता तथा त्वचा चणता हाती ह।

वृद्धिमान् व्यक्तिका अर्शराग हानेपर यथाशीघ्र उसके उपशमनका प्रयत्नपूर्वक प्रयास करना चाहिये। क्योंकि वे शान्त नहीं हानपर शीघ्रातिशीघ्र शरीरके गुह्य-प्रदेश तथा उदरभागम बद्धगुदादर आदि अनक प्रकारके रोग उत्पन्न कर देते हैं। (अध्याय १५६)

~~~~~

अतिसार-ग्रहणी-निदान

धन्वन्तरिजीन कहा—हे सुव्रत! अत्र मैं आपको अतिसार तथा सग्रहणीरोगके निदानकी बात बतता हूँ।

वात-पित्त-कफ और सन्निपात दोषके कुपित हानसे ही इन रोगाकी उत्पत्ति होती है। भय तथा शोकके कारण भी ये प्राणियोंके शरीरम उत्पन्न हो सकते हैं। अत वातज, पित्तज, कफज सन्निपातज भयज तथा शाकजक रूपम इनके छ भेद हो जाते हैं।

अतिसाररोग अधिक जल पीनेसे होता ह। इसक अतिरिक्त सूखे अकुरित एव कच्चे अन्न, तेल पदार्थ वसा (चर्नी) और तिलकुटको अधिक खानेसे भी यह उत्पन्न हो जाता है। मद्यपान, रूक्षाहार, अधिकतम मात्राम रस और तैलका सेवन तथा उदरजन्य कृमियाक प्रकोपसे एव वेगारोधसे शरीरका वायु प्रकुपित हो उठती है। तदनन्तर वह अपानवायुके रूपम शरीरके अधोभागम जाकर उस दोषका विस्तार कर जठराग्नि-शक्तिका हासोमुखी बना देता है। उस अग्निकी मन्दताक कारण शरीरम गया हुआ अन्न-पिण्ड और पहलस स्थित पुरीप (मल) भस्म अथवा सूखनेकी अपक्षा द्रवतादिके दोषम बदलकर अतिसाररागक लक्षणको प्रकट करता है। उस रागस प्रभावित हानेवाल

रोगीक हृदय, गुह्यभाग तथा आमाशयादिमे पीडा होती है, शरीरम अवसाद होता है एव पुरीपका निरोध और अपच हाता है। शरीर पसीनेसे युक्त हा जाता है और कष्टकी उत्पत्ति होती है। वातदोषके कारण शरीर शिथिल पड जाता है, पाचनशक्ति सुचारुरूपसे कार्य नहीं करती है तथा शरीरम विशय प्रकारका ज्वर रहता ह। उस दोषके कारण उदरम कुछ गुडगुडाहट भी बनी रहती है। गुह्य भागसे बार-बार सूखा हुआ फेनसे युक्त स्वच्छ ग्रथित, जलाश्न्ध आर पिच्छल (कचडाहीन) मल कष्टके साथ हाता है। इस रागमे मलद्वार शुष्क एव विकृत होकर बाहर निकल जाता है, मल निकलनम कष्ट होता ह। उस कष्टके कारण रोगी लम्बी-लम्बा श्वास छाडता हुआ काँखता रहता है।

पित्त-दोषसे रोगीका पीत-कृष्ण-हल्दी तथा नवाकुर तृण वण रक्तक सहित अत्यन्त दुग्न्धपूर्ण दस्त होता है। उसका तृष्णा मूर्च्छा स्वद और दाहका प्रकाप भी हाता है। कफजनित अतिसाररागक हानपर गुह्यभागम दाहपाक शूल उठता है आर सतापजनित कष्ट हाता है। इस रागम मल द्रवयुक्त न हाकर कठोर, भारी एव धनीभूत रूपम गुदाभागसे बाहर निकलता है, वह पिच्छल (कचडाहान) रहता है।

१-सु०नि०अ० ५६ अ०ह०नि०अ० ७

२-च०चि०अ० १५, सु०नि०अ० २ अ०ह०नि०अ० ७

३-च०चि०अ० १९ अ०ह०नि०अ० ८ सु०उ०त अ० ४०

४-सु०उ०अ० ४ अ०ह०नि०अ० ८

उसीके अनुसार वह बहुत ही कम या अधिक मात्राम उदरक अंदर विद्यमान मलस्रोतम पाया जाता है। मल- निस्सारणक समय कष्टक कारण रागीको रामाञ्ज, हर्ष मिचली और क्लेशकी अनुभूति हाती है। शरीरक अंदर भारीपन रहता है और इसीक कारण वस्ति-प्रदेश, गुदाभाग आर उदरम भी भारीपन बना रहता है। ऐसे रागीका दस्त हानक उपरान्त भी दस्तकी अनुभूति बनी रहती है। जब वह वात-पित्त तथा कफजन्य सभी दोषपूर्ण लक्षणोसे युक्त हो जाता है अर्थात् रोगीके शरीरम सन्निपातजन्य अतिसारका प्रकोप जन्म ग्रहण कर लेता है ता रागी उस समय उक्त समस्त वातादिक त्रिदोषाके लक्षणसे समन्वित बन जाता है। भयवश चित्तके विक्षुब्ध होनेपर स्थान-विशयम पड़े हुए रोगीक उदरभागका मल द्रवीभूत हो उठता है। तदनन्तर उस द्रवपूर्ण मलको यथाशीघ्र वायु गुह्यमार्गसे बाहर निकाल देता है अर्थात् भयवशात् रोगीम मलात्सर्गकी इच्छा बलवती हो उठती है और अन्ततागत्वा उसे पानीके समान मल हाता है। वात तथा पित्तदापस हानेवाले अतिसाररोगके एक समान ही लक्षण बताय गय हैं, वैसे ही लक्षण शाकज अतिसारम भी उत्पन्न हात है।

सक्षिप्तत अतिसारांगके दो प्रकार ह। उनम प्रथम साम ह आर द्वितीय निराम हे। साम अतिसारोगम मल आँवके सहित हाता है किंतु निराम अतिसारम आँव दापरहित मल निकलता है उनम एक सरक्त हाता है और दूसरा बिना रक्तका हाता है। साम अतिसारम मल बड़ा दुर्गन्धित हाता है और जलम डालनसे डूब जाता है। रागीके पेटम गुडगुडाहट, विष्टम्भ वेदना और मुखप्रसेक होता है। निरामक लक्षण सामसे विपरीत होते हैं कफजन्य हानके कारण पक्व हानपर भी मल जलम नहीं डूबता है। जो अतिसारम सावधानी नहीं करता उस ग्रहणीराग हो जाता है।

अग्निमा-दताका बढानेवाला अत्यधिक मात्रामा किय गय दापपूर्ण आहार-विहारके सवनस अतिसाररोगका प्रादुर्भाव हाता है। जन् रागीक शरीरस साम या निराम मल अत्यधिक निकलता है तो उसे अतिसार कहते है। मलात्यर्ग अधिक हानक कारण इसकी अतिसार सज्ञा है। यह स्वाभाविक आश्चर्यी है। यहा अतिसार जीर्ण हानपर

संग्रहणीरोग बन जाता है। ग्रहणीरोगम भुक्त अन्नके अजीर्ण होनेपर कभी आमसहित और कभी सात्र मल निकलता है। अन्नके जीर्ण होनेपर कभी पक्व मल निकलता है, कभी कुछ नहीं निकलता और कभी बार-बार वैधा या ढीला दस्त हाता है। यह रोग चिरकारी हाता है, इसलिये इसे संग्रहणी कहते हैं। संग्रहणी चिरकारी तथा अतिसार आशुकारी होता है।

इस रोगमें एकाएक मलकी प्रवृत्तिका बारम्बार सघन होता है अथवा वह एकाएक रक-रककर बाहर निकलता है। ऐसा यह सग्रहणीरोग वात-पित्त तथा कफजन्य दोषसे ता तीन प्रकारका है ही, किंतु सन्निपातिक दोषके कारण भी उत्पन्न होता है। इस प्रकार यह चार प्रकारका हो जाता है। रागीके शरीरमें शिथिलता, अग्निमान्द्य, खट्टी डकार, मुखसे लालास्राव, धूमनिर्गमवत् प्रतापति, तमक, ज्वर, मूर्च्छा, अरुचि तृष्णा, थकान, भ्रम, अपच, वमन, कानमें भनभनाहट और अन्नरूजन—ये ग्रहणीके पूर्वरूप हैं। वातज ग्रहणीरोगमें तालुश्राथ तिमिररोग दोनों कानामे शब्द पसलों ऊह, वक्ष्य और ग्रीवामें दर्द बार-बार विसूचिका सब कुछ भोजनकी इच्छा, क्षुधा, तृषा केचोसे कतरनेकी पीडा अफरा कुछ भोजन करनेसे स्वस्थता फेनसहित मल—ये सब लक्षण उपस्थित होते हैं। रोगी वातज, हृद्गी, गुल्म अर्श प्लीहा और पाण्डुशयकी शका करने लगता है। देरमें कष्टक साथ पतला या गाढा थोडा कच्चा एव फेनयुक्त बार-बार मल आता है। गुदामें दर्द और श्वास-छाँसी भी उठन लगती है।

पित्तज ग्रहणीरोगमे रागी पीला पड़ जाता है। उस पीला, नीला और पतला दस्त होता है। वह दुर्गन्धित छट्टी डकार हृदय और कण्ठम दाह, अरुचि और त्पासे पीडित रहता है।

पित्तज ग्रहणाके होनेपर रागीका मल द्रवरूप हो जाता है और कफजन्य ग्रहणीरोग होनेपर रोगीका अन्न कठिनासे पचता है। उसको छरछराहटभरा वमन होता है। उसे भोजनम अरुचि होने लगती है। उसके मुखम दाह होता है। उसका कफयुक्त खोँसा आती है। उसका हृदयस उपकाई झूटती है और जुकाम हो जाता है। उसका हृदय पांडित और उदर भारी-सा प्रतीत होता है। उसपर आलस्य छा

जाता है। उसे मीठी-मीठी डकार और शरीरमें शिथिलता आने लगती है। रोगीको समान या कुछ कम-अधिक मात्रामें कफसे युक्त मल होता है, जो भारी तथा अम्लताके दोषसे सश्लिष्ट रहता है। उस रूपमें प्रायः मैथुन अशक्ति एवं रोगीकी शक्तिका अधिक ह्रास होता है। इस रोगमें बलवान् व्यक्ति भी दुर्बल हो जाता है और उसमें रोगके सभी लक्षण दिखायी देने लगते हैं।

शरीरप्रकरणके अङ्ग-विभाग नामक तीसरे अध्यायमें जो विषम, तीक्ष्ण एवं मन्द नामक तीन पित्ताग्निषों कही गयी हैं, वे भी ग्रहणी-दोष ही हैं। केवल समागिन

उत्तम स्वास्थ्यकी हेतु है। इस रोगमें भी प्राणीको प्यास लगती है, अधिक मल निकलनेके कारण भूख सताती है, हर क्षण शिथिल होते हुए शरीरके कारण उसके मनमें विकृत चिन्ताएँ भी बढ़ जाती हैं। समस्त रोगाका यही—मल ही कारण है। इसी मलके शरीरमें रहनेपर प्राणीमें वातव्याधि (बाई), अश्मरी (पथरी), कुष्ठ (काँठ), मेह, जलोदर, भगदर, बवासीर और ग्रहणीराग होता है—ये आठों राग महारोग माने गये हैं, इनका निदान अत्यन्त कठिन है और ये कष्टसाध्य हैं। (अध्याय १५७)

मूत्राघात-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब इसके बाद आप मूत्राघातका निदान सुने।

वस्ति' (पेडू अर्थात् नाभि-प्रदेशसे नीचे और मूत्र-प्रवाहिकाके ऊपरका भाग), वस्तिशिर (मूत्र-प्रवाही नली), मेढू (जननेन्द्रिय अर्थात् लिङ्ग), कटी (कूटहेके भागके गड्ढे), वृषण और पायु (गुदा) नामक शरीरके ये छ अङ्ग विशेष हैं, जो परस्पर एक-दूसरेसे सम्बद्ध और एक ही जगह स्थित हैं। इन सभीका आश्रय गुदाभागमें रहनेवाले अस्थि-विशेषक छिद्रसे सम्बद्ध रहता है। पेडू (वस्ति) अधोमुखी है। इसमें चारों ओरसे सूक्ष्म शिराआक मुखभागसे होकर रिसाव होता रहता है, इसमें वस्ति मूत्रमें भरी रहती है। इन्हीं शिराओंसे वात-पित्तादि दोष भी वस्तिमें प्रविष्ट हो जाते हैं, जिससे मूत्राशयमें बीस प्रकारके राग उत्पन्न हो जाते हैं। मर्माश्रित होनेके कारण ये प्रमेहादि राग अत्यन्त कष्ट-साध्य हैं, अर्थात् इन रागाक हानिस रागीका मर्माहत करनेवाली पीडा हाती है। रोगीको पेडू वक्षण और लिङ्गभाग भी कष्ट होता है। उस कष्टसे गुप्ताङ्गाक द्वारा होता हुआ मूत्र अल्पमात्रमें बार-बार निकलता है। वातज्योगम प्राणीको मूत्र कष्टके साथ होता है। पित्तज मूत्राघात होनपर मूत्र पाला लाल तथा दाहसे युक्त हो जाता है और उसका मूत्राशयमें रुके रहनेपर अत्यन्त पीडा हाती है। जब यह रोग कफज होता है तो उसका पेडू और लिङ्ग भारीपन तथा शोथ आ जाता है। मूत्र पिच्छल और रुक-रुककर हाता है।

रोगीपर सर्व-दायजन्य मूत्राघात हानेस सभी लक्षण पाये जाते हैं। जब वायु वस्तिके मुखका आच्छादित कर कफ, मूत्र और वीर्यको शुष्क कर देता है, उस समय रोगीके शरीरमें अश्मरी (पथरी) नामक रोग उत्पन्न हो जाता है। यह राग बड़ा भयंकर हाता है। जैसे गाधका पित्त सूखकर गोरोचन बन जाता है, वैसे ही यह अश्मरी होती है। प्रायः सभी प्रकारकी पथरियाँ कफाश्रित ही होती हैं। इस रोगका पूर्वलक्षण इस प्रकार है—

इस रोगके होनेमें वस्तिभागमें अवरोध हाता है अथवा उसके सन्निकट अन्य किसी भागमें भी हो सकता है। जिस भागमें होता है उस भागके चारों ओर अवयवोंमें अत्यधिक पीडा होती है। वस्तिभागमें मूत्रका अवरोध तथा उमकी कृच्छता बनी रहती है। रोगीको मूत्रमें अजामूत्रके समान गन्ध प्वर आर अरुचि होती है। इस रागका सामान्य लक्षण तो यह है कि रागीके नाभि-लिङ्गमणि आर वस्तिके शिराभागमें कष्ट रहता है। अश्मराद्वारा मार्गावरोधके कारण वहाँ उस समय पर्याप्त भागमें मूत्र फैल जाता है। वह रुक-रुककर बाहर निकलता है। मूत्र निकलनपर रागीको सुखानुभूति होती है। उस मूत्रका वर्ण गोमद या गोमूत्रके समान झलकता रहता है।

मूत्र-निर्गमनमें ऐसा प्रकोप हो जानपर रक्त मास तथा धातु-प्रवाहक मार्गमें कष्ट होता है। वातजरागसे व्यथित रागी अपने दाँतोंको किटकिटाता हुआ काँपता है। मूत्रसे

सर्वप्रथमः पुराण गरुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम् * पुराण गरुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम् * पुराण गरुड वक्ष्ये सार विष्णुकथाश्रयम् *

भरे हुए नाभिसे नीचे स्थित वस्तिभागको पकड़कर दबाता हुआ वह कराह उठता है। अपानवायुके सहित मल-पिण्ड उसके गुद्भागसे निकलता है और बूँद-बूँद करके मूत्र टपका करता है। वातज दोषके कारण शरीरम उत्पन्न हुई अश्वरीरोगका वर्ण श्याम है। उसमें रूक्षता रहती है। देखनेमें वह कौटोसे विध्री हुई-सी प्रतीत होती है।

पित्तज दोषके कारण उत्पन्न इस अश्वरीरोगमें वस्तिभाग जलने लगता है। उसमें ऐसा प्रतीत होता है, जैसे अदर-ही-अदर कुछ पक रहा हो। इस पित्त-दोषजन्य अश्वरीका स्वरूप भल्लातक (भिलावेके बीज)-के समान होता है। इसका वर्ण लाल पीला अथवा काला होता है।

कफजन्य अश्वरी होनेसे वस्तिभागमें पीडा होती है। उस स्थानमें भारीपन तथा शीतलताका अनुभव होता है। इस रोगम उत्पन्न हुई अश्वरी आकारमें बड़ी, चिकनी, मधु (शहद) अथवा श्वेतवर्णा होती है। ये तीना अश्वरी प्राय बालकोमें हुआ करती हैं। आश्रय मृदुता और उपचयको अल्पताके कारण बालकाकी अश्वरी ग्रहण करके सुखपूर्वक निकाली जा सकती है।

शुक्रके वेगको रोकनेसे प्राणीक शरीरम शुक्राश्वरी नामक भयकर रोगकी उत्पत्ति होती है। जब धातु-प्रवाहिका नाडीसे गिरा हुआ अथवा कुपित वीर्य दोना अण्डकोशके बीच रुक जाता है और लिङ्ग-मार्गसे वह बाहर नहीं निकलता तब वहाँ स्थित विकृत वायु विक्षुब्ध होकर उसको सुखा देता है उसी दोषसे इस शुक्राश्वरीका जन्म होता है। इस रोगमें भी वस्तिभागमें पीडा होती है। रागीको मूत्र निर्गत करनेमें कष्ट होता है। इसका भी वर्ण श्वेत माना गया है। इसके कारण मूत्रावरोध होनेमें तत्सम्यन्धी स्थानाम सृजन आ जाती है। अण्डकोष और उपस्थेन्द्रियक नीचम हाथसे दबाया जाय तो वह विलीन हो जाती है। इस रागके हो जानपर रागीको पीडा होती है उसके दुष्प्रभावसे ज्वर हो जाता है रागीको खाँसी आने लगती है। इसी अश्वरीरोगके कारण रागीके शरीरम शर्करारोगका विकार भी उत्पन्न हो जाता है। यदि इसको अनुलोम गति हाती है तो यह मूत्रके साथ राहर निकल जाती है अथवा मूत्रक साथ प्रतिलोम-अवस्थाम अदर ही रक जाती है। कुछ हुआ वायु वस्तिभागम मुखकी राककर आमाशयक जलसातसे

नीचे आनेवाले उस मलिन जलको एकत्र कर देता है। इस मूत्रके सचित होनेसे वस्तिभागमें विकारकी उत्पत्ति होती है रागीको कष्ट होता है और उस भागम खुजलाहट होने लगती है।

रागीके शरीरम विक्षुब्ध वह वायु वस्तिभागम मुखकी विधिवत् ढककर मूत्रावरोध उत्पन्न करता है तथा वस्तिको अपने स्थानसे हटाता हुआ उल्टा या इधर-उधर काके वस्तिम विकृति उत्पन्नकर गर्भ-जैसा स्थूल (मोटा) बना देता है एवं उस स्थानको पीडित करता है। वहाँ उसके कारण जलन हाती है। उसमें स्पन्दन होने लगता है और कूल्होमें भी पीडा प्रारम्भ हो जाती है। रागीका मूत्र बिन्दुवत् टपकता है, वह अपने सही वेगस नहीं निकलता। वस्तिभागम पीडा बनती रहती है। दबानेपर मूत्र धारा- रूपमें निकलता है। वायुजन्य इस रोगको वातवस्तिके नामसे स्वीकार किया गया है।

वार्तवस्तिके दो भेद हैं—पहला वस्तिक मुखको रोकनेवाला दुस्तर कहलाता है और दूसरा दुस्तरत। वस्तिके मुखको ऊपर करनेवाला अल्पत कृच्छ्रास्य है क्योंकि इसम वायुका विशेष प्रकोप होता है। मलमार्ग तथा वस्तिभागके बीच स्थित वायु अष्टौलाकृति अर्थात् गोलककडी या अँडुलीके समान घनीभूत शक्तिशाली, मजबूत ग्रन्थि (गोंठ) उत्पन्न करता है, जिसके कारण इसको चाताछीला नामसे अभिहित किया गया है। इस रागम वायु रागीके अपानवायु तथा मल-मूत्रको अवरुद्ध कर देता है। वस्तिभागमें विद्यमान कुपित वायु कुण्डली मारकर तीव्र पीडाको जन्म देता है। वहाँ मूत्रको रोककर वह उसमें अत्यधिक स्तम्भनका दाप उत्पन्न करता है। ऐसी अवस्थाम रागीको बहुत ही अल्प मात्राम बार-बार मूत्र होता है तथा ऐसी अवस्थाम रागी मूत्रको अधिक देरतक रोकनेम असमर्थ रहता है। ऐसे रागको वातकुण्डलिका कहते हैं। जब रागी रुके हुए मूत्रको निकालनेम पीडाका अनुभव करता है तो वह निरुद्ध मूत्र-कृच्छराग है अथवा मूत्रको अधिक कालतक रोकनेके पश्चात् यदि उसका वेग नहीं आता है या रक-रककर आता है और कुछ कष्ट होता है तो उसको मूत्रालीन कहा जाता है।

मूत्रक बगका रोकनेस प्रतिहत हुआ मूत्र अथवा वायुमें

पीछेको घुमाया हुआ मूत्र जब नाभिके नीचे उदरमे भर जाता है, तब वह तीव्र वेदना और आध्मान पैदा करता है और मलका सग्रह करता है। इसे मूत्रजठर कहते हैं। मूत्रके दोपसे अथवा कुपित वायुके द्वारा आक्षिप्त हुआ थोड़ा-सा मूत्र वस्ति नाल, उपस्थकी मणिमे स्थित हाकर थोड़ा-थोड़ा दर्द करता हुआ अथवा बिना दर्दके ही निकलता है, इसे मूत्रोत्सर्ग या मूत्रजठर कहते हैं।

अथार्थगतिसे मूत्रोत्सर्ग होना प्राणीके श्रेष्ठ अण्डकोपापर निर्भर होता है। एकाएक स्का हुआ मूत्र निकल जानेपर अन्त कारण और मुख शुष्क हो जाता है। अधिकाधिक या अल्प मात्रामें प्राणीको प्यास लगती है। वस्तिके आभ्यन्तर भागमे मूत्रावरोधके कारण अश्मरीके सदृश एक ग्रन्थि पड़ जाती है, जिसको मूत्रग्रन्थि कहते हैं। मूत्र-रग^१-ग्रसित रागीका जब स्त्रीके साथ सहवास होता है तो उस समय वायुके द्वारा ही स्त्रीके गर्भाशयमे शुक्र पहुँच जाता है, किन्तु स्थान-विशेषसे निकला हुआ वह शुक्र मूत्र-क्षरण होनेसे पहल अथवा बादमे लिगसे बाहर आता है। इसका स्वरूप भस्ममिश्रित जलके समान होता है। उसको वैद्यकमे मूत्रशुक्रके नामसे जाना जाता है।

जब रूक्षता और दुर्बलताके कारण वातजन्य दापसे उदावर्त उपप्रव होता है अर्थात् शरीरके अदर विद्यमान अपानवायु व्यानवायुसे घिर जाता है अर्थात् मलावरोध हो उठता है तो उस कालम वह मल-मूत्र खोतकी ससृष्टिसे

सयुक्त हो जाता है। इसम मूत्र बूँद-बूँद ही होता है और इस टपकनेवाल मूत्र-चिन्दुआम एक दुर्गन्ध-सी रहती है। ऐसे रोगको मूत्रविघातक नामसे स्वीकार किया जाता है।

पित्त^२, व्यायाम, तीक्ष्ण और अम्लाहार तथा आध्मान (पेट फूलन) अथवा अन्य विकृतिधाके द्वारा शरीरके आभ्यन्तरिक भागम चढ़ा हुआ पित्त-वायु-विकार वस्तिभागम दाह उत्पन्न कर दता है, जिसके कारण रक्तयुक्त मूत्र निकलता है अथवा उष्ण रक्त ही उसकी मूत्र-प्रवाहिकासे बार-बार कष्टपूर्वक गिरता है। इस प्रकारके कष्टको उत्पन्न करनेके कारण लागाने उस रोगको उष्णवातकी सज्ञा दी है।

रूक्षाहार तथा परिश्रम करनेसे श्रान्त रागीका पित्त और वायु कुपित हा उठता है। वह उसके वस्तिभागमे मूत्रावरोध, पीड़ा, क्षय और जलन उत्पन्न कर दता है। उस लक्षणसे युक्त मूत्राघात-कष्टको मूत्रक्षय कहा गया है।

यदि कुपित वायुक्त द्वारा पित्त और कफ अथवा इन दोनोंको सक्षुब्ध कर दिया जाता है तो उस समय प्राणीको जलन, कष्टसाध्य मूत्र-निर्गमन होता है। उसके मूत्रका वर्ण पीला, रक्त तथा श्वेत हो जाता है और उसमे गाढ़ापन भी आ जाता है। वस्तिभागम दाहभरी जलन होती है। जो मूत्र निकलता है, उसका वर्ण सूखे गोरोचन तथा शख-घूर्णके समान होता है। इस रोगको कच्छमूत्रसाद कहते हैं। इस प्रकार विस्तारपूर्वक मूत्रमे हानेवाले रोगाको भी मैंने बताया दिया है। (अध्याय १५८)

प्रमेहरोग-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं आपको प्रमेह-रोगाका निदान सुनाऊँगा, उसे सुने।

प्रमेह बीस प्रकारके होते हैं। उनम दस प्रमेह कफजन्य, छ प्रमेह पित्तजन्य और चार प्रमेह वातजन्य हैं। इन सभीम मेद, मूत्र और कफकी ससृष्टि होती है।

प्रमेहका सबसे पहला प्रकार हरिद्रमेह है। इस प्रमेहके होनेपर रोगीको कटु रसमिश्रित मूत्र हल्दीक समान मल-मूत्र होता है। इस प्रमेहका दूसरा प्रकार मजिष्ठा^३मेह है। मजिष्ठामेहके होनेपर मजिष्ठ (मजीठ)-वर्णके जलके सदृश होता है। इसका तीसरा प्रकार है रक्तमेह। इस रक्तमेहके होनेपर रक्तवर्णकी आभावाला कच्चे मासकी गन्धसे समन्वित

उष्ण तथा लवण-तत्त्व-मिश्रित मूत्र होता है। वसामेहम चर्बी-मिला हुआ मूत्र अथवा केवल चर्बी ही बार-बार निकलती है। वसायुक्त मज्जामेही व्यक्ति वर्ण और गन्धम समानता रखनेवाले मज्जा-तत्त्वसे सश्लिष्ट मूत्रत्याग करता है।

जब प्राणी मतवाले हाथीके समान असंयमित वेगसे अधिक समयतक मूत्र निकालता है, जिसके साथ एक चिपचिपा पदार्थ भी आता है और यह यदा-कदा बीच-बीचमे रुक भी जाता है तो उस रोगीका हस्तिमेही मानना चाहिये। हस्तिमेह प्राय बृद्धावस्थामे होता है। जब व्यक्तिको मधुके समान मूत्र होता है अर्थात् उस मूत्रम शरीरके अदर विद्यमान मधुर रसका तत्त्व आने लगता है तो उसे मधुमेही

रोगीको प्राय अधिक मात्राम मधुर और अत्यन्त शीतल मूत्र गिरता है। जो रोगी शनेर्महो विकारस सतप्त होता है, वह धीरे-धीरे, चार-चार, मन्द-मन्द गतिसे मूत्र-क्षरण किया करता है। लालामेहो रोगी लालातनु अर्थात् लारके समान तार 'नानावाले बिपचिप मूत्रको धार छोड़ता है। क्षारमेह' होनेपर रोगी गन्ध, वर्ण, रस तथा स्पर्श समान क्षारयुक्त मूत्र करता है। नीलमही नीलवर्णके समान और मसो अर्थात् स्याहीक सदृश कृष्णवर्णवाले मूत्रका परित्याग करता है।

सधिस्थान^१, ममस्थल, मासलभाग तथा काष्ठ-प्रदेशाम जा प्रमेहपिडिका होती है, वह अन्तमे उन्नत, मध्यम निम्न, आर्द्रतास रहित और सहन करनेवाली पीडास समन्वित होती है।

जो पिडिका (फुसी) किनारोपर कैचा, वाचम नीचो, श्यामवर्ण, क्लेद और वेदनास युक्त होती है तथा जिसको शराव (मिट्टीका कसारा)-के समान स्थिति और आकृति होती है, उसे शराविका कहते हैं। जा पिडिका कछुएक समान होती है और उसम जलन रहती है, उस पिडिकाका विद्वान् लोग कच्छपिका नामसे स्वीकार करत हैं। बहुत बड़ी नीलवर्णके समान दिखायी देनवाली पिडिकाको विनताके नामसे माना गया है। शरीरम जिस पिडिकाके उभर आनेस त्वचाम जलन होती ओर रागी कष्टका अनुभव करता है, उस पिडिकाको ज्वालिना कहा जाता है। रक्त-क्षेत तथा स्फोटका रूप धारण करनेवाली कठोर पिडिकाका नाम अलजी है। जा पिडिकाएँ मसूरके समान आकृतिवाली हैं, उन्हे मसूरिकाके नामसे जानना चाहिये। जिह्वाम सरसाक समान छाटे-छाट उभरे हुए दानाका सर्पपिका कहा जाता है, जो रोगीको अत्यधिक कष्ट देत हैं। पुत्रिणा नामक पिडिका बड़ी अथवा छोटी होती है। यह अत्यन्त सूक्ष्म भी हो सकती है। जो पिडिका विदारीकन्दक समान गोल तथा कठोर होती है, उसका नाम विदारिका है। विद्राधिके लक्षणस युक्त अर्थात् पीपस युक्त पिडिकाका विद्राधिका कहा जाता है।

पुत्रिणी और विदारी नामक प्रमेहजनित पिडिकाएँ

अत्यन्त कष्टकारी होती हैं। सद्य पित्तके प्रकुपित हानसे मेदको अल्प मात्राम विकृत करनेवाली अन्य पिडिकाएँ उत्पन्न होती हैं। प्राय शरीरम जैसे-जैसे दापकी अभिवृद्धि होती है, वैसे-ही-वैसे उन सभी पिडिकाआका आविभाव होता है। मेदको विकृत करनेवाली इन पिडिकाआका जन्म तो बिना प्रमेहके भी हो सकता है। जयतक पिडिका वणरहित होती है, तबतक उसक प्रधान लक्षणका निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। जो हल्दीक समान अथवा रक्तवण या प्रारम्भिक स्वरूपका परित्याग करनेवाली रक्त मूत्रका क्षरण करता है, उसको प्रमेहरोगके बिना रक्तपित्तराग जानना चाहिये। रक्तपित्तरागके प्रभावस ही मूत्रका रंग हरिद्रा एव रक्तवर्णका हो जाता है।

प्रमेहरोगका^१ पूर्वरूपम स्वद, अङ्ग-विशयम अप्रिय गन्ध और अङ्गाम शिथिलता, शय्या भोजन, निद्रा तथा सुखको आसक्ति, हृदय नेत्र, जिह्वा एव कानाम अमाधारण या साधारण भारीपन, जलन, बाल और नाखूनम अभिवृद्धि शीतल पदार्थोंके प्रति प्रेम, कण्ठ तथा तालुम शाय, मुखपर माधुर्यभाव और हाथ-परम जलनक लक्षण दिखायी दत हैं। प्राय इन सभी प्रमेहरागाक रागीक द्वारा किय गय मूत्रपर चीटियाँ दौड़ने लगती हैं।

प्रमेहरागम तृष्णा मधुरता तथा चिकनाहटका लक्षण ता सामान्य है, किन्तु मधुमह हानेपर अनक प्रकारक विकाराका जन्म हो जाता है। शरीरम इस रागके परिव्याप्त हानपर इसकी उत्पत्तिका कारण कफजन्म भानना चाहिये अथवा सभी दापाके क्षीण हो जानेपर यदि प्रमेहका कोई विकार दिखाया देता है तो वह वायुजन्म होता है। प्रमेहके य सभी प्रकार ता कफ और पित्तसे युक्त होत है, यथाक्रम जिनकी उत्पत्ति रति-प्रसङ्गकी आसक्तिक कारण रागाके मूत्र-भागम होती है। जा प्रमेह पित्तदोषके कारण उत्पन्न हाते है, व याप्य है। साध्य वही प्रमेय हाता है जा अपने सम्पूर्ण लक्षणोसे समन्वित हाकर रागीके शरीरम दिखायी नहा दता। यदि वह सभी लक्षणोसे पूर्ण हो जाता है ता उसका निवारण असम्भव हो है। (अध्याय १५९)

विद्रधि एव गुल्म-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं विद्रधि और गुल्मका निदान कहता हूँ, उसे आप सुन।

वासी एव अत्यन्त उष्ण रूक्ष, शुष्क तथा विदाहकारी भोजन करनेसे, टेढ़ी-मेढ़ी शय्यापर टढ़ा-मेढ़ा शयन करनेस तथा रक्तको दूषित करनेवाले विरुद्ध आहार-विहारमें रक्त दूषित हाकर चमड़ा (त्वक्), मांस, मेदा, अस्थि, स्नायु एव मज्जाका दूषितकर यह उदरका आश्रयण करता है। दुष्ट रक्त जब उदरका आश्रयण करता है तो अङ्ग-विशपम (बाहरकी ओर मुँहवाला अतिशय शूलके साथ और अतिशय पाडासे युक्त वृत्ताकार अथवा भीतरकी ओर मुँहवाला आयताकार) जा शोथ उत्पन्न हो जाता है, आयुर्वेदवेत्ता चैद्यगण उस विद्रधिरोग^१ कहते हैं।

दायाक द्वारा (वायु, पित्त आदिके) भिन्न-भिन्न रूपम या मिश्रितरूपम रक्त एव स्त्रावके तत्तत् अङ्गम ग्रन्थिके आकारका विद्रधिरोग अतिशय दारुण, गम्भीर और गुल्मका बढानवाला होता है। वह वल्मीक अर्थात् दीमकके घरक समान सच्छिद्र होता है और सभी छिद्रोसे सदा रक्त आदि बहता रहता है इससे जठराग्नि मन्द हो जाती है। नाभिवृत्ति यकृत, प्लीहा, क्लोम (वृक्क) कुक्षि, गुद एव वक्षण आदि स्थानाम विद्रधिरोग उत्पन्न होनेपर रोगीका हृदय सदा काँपता रहता है और विद्रधि-स्थानम तीव्र वेदनाकी अनुभूति होती है।

विद्रधिका शाथ श्यामवर्ण अथवा रक्तवर्णका हाता है। इसका ऊपरी भाग उन्नत रहता है। कालान्तरमें पाक हो जानेसे यह विषम आकारका हो जाता है। विद्रधिरोगमें सज्ञा-नाश भ्रम अनाह रक्तस्त्राव और अव्यक्त शब्द होता है। पित्तज विद्रधि रक्त (लाल) ताम्र अथवा कृष्णवर्णका शीघ्रपाकी होता है। इसमें तृपा दाह माह ज्वर बहाशी तथा जलन आदि उपद्रव होते हैं। कफज विद्रधि तजीमें उभरता है एव शीघ्र पक जाता है पाला हा जाता है और खुजलाहटमें युक्त अरुचि स्तम्भ रहता है। सन्निपातजन्य विद्रधिम अधिक क्लेश शीत स्तम्भ (जकडन) जृम्भण (जम्माई) अरुचि शरीरका भारीपन आदि सभी लक्षण व्यक्त होते हैं। सन्निपातिक (त्रिदापजन्य) विद्रधि पिरकालम उत्पन्न

हाता है और उसका पाक शीघ्र नहीं होता।

बाह्य और आभ्यन्तरिक विद्रधिम मल पतला हाता है। सन्निपातक विद्रधि कृष्णवर्ण स्फाटावृत और श्यामवर्णका होता है। उसमें रागीका अधिक दाह विद्रधि-स्थानम पीडा और ताव्र ज्वर हा जाता है।

बाह्य विद्रधि प्रायः पित्तज और रक्तज होती है। गभशयगत रक्तज अन्तर-विद्रधि केवल नारियाको ही हाती है। शस्त्र आदिक अभिघातसे अधिक रक्तक बहनेपर यह राग उत्पन्न हा जाता है। किसी स्थानके कटनपर वायुके द्वारा परिचालित रक्त पित्तका प्ररित करता है, जिससे रक्त-पित्त लक्षणवाला विद्रधिराग उत्पन्न हाता है। यह अत्यन्त उपद्रवकारी होता है। स्थान-भेदसे उपद्रवका भेद कहा जाता है। नाभिम विद्रधिरोग होनेपर उसका धौकनीकी तरह गति (हिचकी) होती है। वस्ति आर मूत्राशय आदिमें विद्रधि होनेपर मूत्र-त्यागम दुर्गन्ध बहुत तथा क्लेश अधिक हाता है। प्लीहा-स्थानमें विद्रधि होनेपर श्वास-प्रश्वासका रोध हो जाता है और अत्यन्त प्यास लगती है। क्लोम-स्थानम विद्रधि उत्पन्न होनेपर गलेका रोधतृपा होने लगती है। हृदयम विद्रधि होनेपर सर्वाङ्गम वेदना होती है। मोह तमक श्वास काससे हृदयकी शून्यताका बाध होता है। कुक्षि और पार्श्वके आभ्यन्तरमें विद्रधि उत्पन्न होनेपर कुक्षिम अनेक प्रकारके दाप उत्पन्न हो जाते हैं तथा ऊरु सधि धड वक्षण कटि, पीठ, बगल तथा निप्य-इन स्थानोम विद्रधिके उत्पन्न होनेपर अपानवायु-अवराध होकर अत्यन्त वेदना होने लगती है। विद्रधिके कच्चे होनेपर, पक जानेपर अथवा सूजनके आधारपर आगेकी स्थितिका निर्देश करना चाहिये। आन्तर विद्रधि यदि नाभिसे ऊपर ऊर्ध्वमुख करना चाहिये। आन्तर विद्रधि यदि नाभिसे ऊपर ऊर्ध्वमुख है तो मवाद एव रक्तका स्त्राव मुखसे हाता है और नाभिके नाच होनेपर गुदामार्गसे स्त्राव हाता है तथा नाभिमें होनेपर दोना आरसे हाता है। उज्ज विद्रधिम दोप क्लदके समान जानना चाहिये। सन्निपातज विद्रधि अपन स्थानम अनेक प्रकारक विवर्तको उत्पन्न कर दता है। नाभि और वस्तिमें स्थित विद्रधि अन्तगत या बाह्यगत किंसा भी प्रकारका हा, वह निश्चित हा पककर फटता है। उसका परिपाक विद्रधि

वदनपर होता है यह विद्विध भाषा हानपर भा अनन्त पन्नारक उपद्रवका उत्पन्न होता है। दुष्ट स्वभाववाला एव पापिनी स्त्राका गर्भगत सतान यदि नष्ट हो जाता है तो गर्भम अधिक सूजन उत्पन्न होता है। स्त्रियाक स्नानम जा विद्विध होता है यह अतिशय दुःखप्रद होता है। यह प्राय विद्विधिका लक्षण है। कन्याआकी नाडियों अतिशय मूल्य हानक कारण उन्हें यह स्नानविद्विध राग नहीं होता है। यह अपानवायुका गतिराध हानपर दुष्ट वायु तिगमाम शाध उत्पन्न करता है तथा मुक्त एव वक्षणा पाकाशतक जानवाला फल्काटका शिगआका पातितकर सम वृद्धि करता है। इसम मगम दाप उत्पन्न होता है। यह वृद्धिराग है तो मात प्रकारका होता है—जाता दिनत रूपत रक्ता मत्तन मूत्रन आर आन्त्रा। राना वृद्धिरागम मूत्र पातवृष कठार स्मशाला तथा रोग आर आभ्यन्तरिक एव स्नान वायुन कारण जनन पला जननाला गला। पित्तन वृद्धिराग पक हुए गूलरक फलक समान दाद आर उष्मास युक्त होता है आर पक्व जाता है। रक्ता वृद्धि रक्तास्य होता है वह ताम्र गुरु स्निग्ध आर कठार तथा गुनलास युक्त रहता है। इसम अल्प वन्ता होता है। रक्तज वृद्धि कृष्णवर्ण स्फाटन युक्त पिण्डक समान होता है आर उसक वृद्धिका लक्षण पित्तनक समान होता है। मत्तन वृद्धि मृदु आर तालफलक समान होता है। इसक लक्षण कफजक समान हात है। जा मूत्रक रोगका धारण करत है उनका मूत्रन वृद्धिराग उत्पन्न होता है। इसम मूत्रकृच्छ्र हो जाता है। मूत्रज वृद्धिम अण्टकाप ममरक समान हिलता है। यह घटनायुक्त आर मृदु हाता है। इसम मूत्रकृच्छ्र हो जाता है आर अण्टकापक नात्रक भागम कफण-रन्मा आजार उत्पन्न हो जाता है। जान्यन वृद्धिराग वायुका कुपिा कर्गवाला आरारम आर गातत जलम स्नान करन तथा मा-मूत्रक रोगका राक्कनम अङ्गका चक्षुआम भुञ्ज क्रिय जानपर जय आजशक्ति भुञ्ज हाकर शरासका क्षाण कर दता है तब वायु दूषित हाकर रक्ता नाचका आर ले जाता है। इसम सधि-स्थानम ग्रन्थिक समा शाध हो जाता है।

वृद्धिरागका उपत्ता करनपर गुल्म-वृद्धि अन्य-वृद्धि आत्मान जादि अनेक प्रकारक राग उत्पन्न हो जात है। रागा जन्मन पाटित हो जाता है। आभ्यन्तरम शब्द हान गता

आर वायु शिर पश्चिम आध्मात हो जाता है। राना वृद्धिराग अपाव्य है आर इसक तब ता ताता वृद्ध समान हात है। गुल्म वृद्धिराग काला ताता शिग जाता है उमा पन्नार व्याप्त हो जाता है जम काइ मकडाक जालन जायत हो जाता है। यह गुल्मराग पकारता होता है—जातिज पतिक शक्तिम जातप वातनक्तिम पित्रक आर (रिगपन) मतिपा तुन्यन्तिग राना दुपिा हानपर आठवाँ (जातवृद्ध) गुण कता स्त्रियाक गभाशयम होता है।

ता मनुष्य रर मृच्छा अतिशयक द्वाग एव व रिगनादि पदन्मक द्वाग दुजा हो तथा वात अन्का भाजन रर जा शातय जयवा भूजन पाटि आर भातन पूव जाता पट अधिक उता पाय : ततम ता एव दहका भुञ्ज करनवाला उपराम कर वमनता रग न हानपर भा वमन करनका प्रयाम स्नहन स्वत्नक रिना वमन विरान आदि कर ठाक प्रकारक शुद्धि कमक रिना वात-विदारि सवन कर या वष्ट दनवाला मजारापर उठ ता म तागादि दाप जन्म अराग या एक साध मितकर दत (जाम पन्नाराय)-म गमन करत है आर ऊध्य-अधाम जाछाति या निगध करक वायुशुद्ध उत्पन्न करत एसा दशाम द्वास अनुभवम आताला गरम ऊँचा हुआ तथा गाँठ रन्मा गुल्मराग उत्पन्न हो जाता है।

धातुन भाषा हो जानम रफ विद्यादिक द्वारा अवरद्ध हो जानस वायु काष्ठम स्थित हो जाता है रक्ताक कारण कठार हो जाता है। यह अपन ३ (जयवा पन्नाराय)-म स्वतन्त्र रूपम दुष्ट हो जाता है पगाय (आमाशय)-म परतन्त्र-भावम (कफादिक जय दुष्ट हो जाता है। तन्मन्तर मल एव शष्मास मयुक्त है कारण पिण्ड-जमा हो जाता है। ये वातगुल्म कतत यह वमि नाभि हृदय आर परमतिवाम उत्पन्न होना जातज गुल्मरागम मिरम पांडा ज्वर पाराता आन्त्रक सूईक वधक समान पांडा—य सभा उपद्रव हात है उदुत कष्टम मूत्र हाता है। उक्त राग वायुचातिता है सागर मुख पर शाध अग्निमान्य आदि उपद्रवका उ करता है। विगपा शरासम चमटा स्नान आर कृष्णज

हो जाता है। वायुके चञ्चल होनेके कारण गुल्मरोगका कोई निर्दिष्ट एक स्थान नहीं है। अतः यह अनेक प्रकारकी व्यापार्य उत्पन्न करता है। वातज गुल्मरोग चोंटीके चढ़ने या काटने-जैसा स्फुरण होता है और चुभनेकी तरह व्यथा होती है।

पित्तज गुल्मरोग दाह, अम्लोदगार, मूर्च्छा, मलभेद, पसीना, तृष्णा आर ज्वर—य सभी उपद्रव होते हैं। सम्पूर्ण शरीर हल्दीक वर्णका हो जाता है। इस रोगमें शोथ भी हो जाता है और श्लेष्मा घटता-बढ़ता रहता है। गुल्मके स्थानमें जलन-सी प्रतीत होती है।

कफज गुल्मरोगमें स्तैमित्य अरुचि, सिरम वेदना और अङ्गाम शिथिलता, शीतज्वर, पीनस, आलस्य, हल्लास, चमड़ेका सफेद या काला होना आदि लक्षण होते हैं। कफज गुल्म गम्भीर, कठिन और गर्भस्थ बालकके समान भारी होता है। अपने स्थानमें स्थित रहने तथा वहाँसे न चलनेके कारण यह मृत्युकारक होता है।

त्रिदोषजन्य गुल्मरोगमें प्रायः एक-दूसरेके लक्षण घुले-मिले रहते हैं। इसमें तीव्र वेदना और अतिशय दाह होता है। यह अतिशय उन्नत और सघन होकर शीघ्र ही पक जाता है, तथा असाध्य है।

रक्तगुल्म स्त्रियोंको ही होता है। जिस स्त्रीका ऋतुकालमें अतिशय वेदना या किमी प्रकारका योनिराग रहता है अथवा वायुकारक पदार्थोंको सेवन करनेसे वायु कुपित होकर प्रतिमाह व्यवस्थित ऋतुस्त्रावका योनिमें ही रोक देता है तो वह रक्ता हुआ रक्त कुक्षिमें जाकर गर्भके चित्राको प्रकट करता है। इस रोगमें हल्लास गर्भिणी-जैसी इच्छा, स्तनमें दुग्ध-दर्शन कामाचारिता आदि लक्षण प्रकाशित

होने लगते हैं। क्रमशः वायुके ससर्गसे पित्त योनिमें रक्तका संचय करता है। शीघ्रित जब गर्भाशयका आश्रयण करता है, तब वात-पित्तज गुल्मके विकार उत्पन्न हो जाते हैं। यह दुष्ट रक्तका आश्रय लेकर गर्भाशयमें अत्यन्त शूल उत्पन्न करता है। योनिमें खाव, दुर्गन्ध, कभी-कभी स्पन्दन और वेदना होती है। कभी-कभी यह गुल्म गर्भ-जैसा हो जाता है।

दुष्ट रक्त एवं दुष्ट आश्रयके कारण यह विद्रधि गुल्म कभी दरम पकता है, कभी नहीं पकता है और कभी जल्दी पक जाता है। अतः शीघ्र दाह पैदा करनेवाला होनेके कारण यह विद्रधि गुल्म कहा जाता है। अन्तराश्रय गुल्ममें वस्ति, कुक्षि, हृदय और प्लीहाम वेदना होती है। जवराग्न और बलका नाश हो जाता है। मल-मूत्रादिका वेग रुद्ध हो जाता है। बहिःश्रय गुल्ममें इसका उलटा हाता है अर्थात् वस्ति, कुक्षि आदिमें वेदना अधिक नहीं होती, वेगका प्रवर्तन होता है। गुल्म-स्थानम विवर्णना और बाह्यके भागमें अत्यधिक ऊँचापन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऊपर-नीचे वायुरोधके कारण तीव्र वेदना और उदरम आध्मान होता है। इसे अनाह्रोग कहते हैं। जो ग्रन्थि ऊपर उठी होती है तथा कठोर अष्टीलाकी तरह होती है, उसे अष्टीला विद्रधि कहते हैं। उसकी आकृति यदि समस्त चिह्नासे युक्त एवं तिरछी हो तो उसे प्रत्यष्टीला कहते हैं। पक्वाशयमें उत्पन्न होनेवाला वायु तीव्र वेदनासे युक्त होकर डकारोकी अधिकता, शौचका विवन्ध भोजनकी अनिच्छा, आँतोका सूजन अटोप आध्मान, अग्निमान्द्य—ये सब उत्पन्न होनेवाले गुल्मके पूर्व संकेत हैं। (अध्याय १६०)

उदररोग-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं उदररोगका निदान कहूँगा। मुने! मन्दाग्नि होनेपर सभी प्रकारके रोग उत्पन्न होते हैं और उदररोग विशेषकर मन्दाग्निसे ही होते हैं।

उदरमें मल संचित होनेपर अजीर्ण आदि भिन्न-भिन्न रोग ऊर्ध्व और अधोगति वायुके अवरोध होनेसे सभी प्रवाहिणी नाडियाँ अकर्मण्य हो जाती हैं। प्राणवायु अपानादि

वायुको दूषितकर उनको माससधिम प्रविष्ट कर देता है। इससे कुक्षिस्थान अवरुद्ध होकर उदररोग उत्पन्न होता है। उदररोग आठ प्रकारके हैं—वातज पित्तज, कफज सन्निपातज सलिलजन्य प्लीहाजन्य बद्धोदर-वृद्धि और क्षतजन्य। उदररोग होनेपर हाथ-पैर तथा पेटमें सूजन आ जाती है। शारीरिक चण्डा, बल और आहार कम हो जाता है। शरीर दुर्बल हो जाता है और अफरा हो जाता है।

इस रोगसे ग्रस्त व्यक्तिका आकार प्रेतके समान विकृत हो जाता है।

उदररोगका पूर्व लक्षण भूख-नाश, अरुचि, पाकके समय दाह आदि होता है। ऐसा रोगी अपथ्यका सेवन करता है। उदररोगसे बलक्षय हो जाता है। अतः रोगीके थोड़ा कार्य करनेपर श्वास-प्रश्वासकी वृद्धि हो जाती है। किसी भी विषयमें उसकी वृद्धि प्रवेश नहीं कर पाती और शोक एवं शोध आदि हो जाते हैं। उदररोगी थोड़ा खानेपर भी वन्तिसंधिमें निरन्तर पीडाका अनुभव करता है। सभी प्रकारक उदररोगमें रोगी वृद्धावस्थाके समान जर्जर हो जाता है और बलहीन हो जाता है। तन्द्रा, आलस्य, मलवैग, मन्दाग्नि दाह, सूजन और आध्मान—ये सभी जलोदरके लक्षण हैं। सत्र प्रकारका जलादररोग मृत्युकारक है। इसलिये उसका लिये शोक करना व्यर्थ है। उदररोगमें रोगीका उदर गवाक्षकी तरह शिराजालसे व्याप्त हो जाता है और सदा गुडगुड शब्द हान लगता है।

उदररोगमें वायु नाभि और आँतमें विष्टब्धता उत्पन्न करके नष्ट हो जाता है। वायुजन्म उदररोगमें हृदय नाभि, कटि, पायु, वक्षज—इन सभी स्थानोंमें पीडा करके स्वयं वायु शान्त हो जाता है। शब्दके साथ वायु निकलने लगता है एवं अल्प परिमाणमें ही मूत्र होता है। उसकी किसी भी विषयमें चञ्चलता नहीं रहता और मुख सदा उदास रहता है। वातोदरमें हाथ-पैर, मुख और कुक्षिमें शोध हो जाता है। उदर-पार्श्व तथा कटि और पृष्ठ आदि स्थानोंमें पीडाका अनुभव होता है और जाडाम दर्द रहता है। शुष्क कास शरीरमें पीडा अर्धभागमें गुरुता मलसंग्रह शरीरमें श्यामवर्णता या अरुणवर्णता आ जाती है एवं मुँहमें बार-बार पानी आता है। पेटमें नीली आर काली शिराएँ उभर जाती हैं और व्यथा हाँती है तथा वपथपानपर मशक—जैसा शब्द करता है। उदरमें वदनाक साथ सशब्द वायु चारों तरफ धूमती है। पित्तजनित उदर-रोगमें ज्वर, मूर्च्छा दाह प्यास मुखमें कटुता, अतिसार, त्वचा नख आदिपर पीलापन उदरपर हरापन एवं पीली और ताव्रवर्णकी

शिराएँ अधिकतासे दीखती हैं तथा ऊष्मा और दाह बना रहता है।

कफजनित उदररोगमें शरीरमें अवसाद, शोध, भारीपन, निद्राधिक्य, अरुचि, श्वास-कास, त्वचा आदिमें श्वेतता, श्वेत शिराआसे व्याप्त उदर, बड़ा एवं धीरेसे वृद्धिको प्राप्त करता है। त्रिदायका कुपित करनेवाले आहार-विहारसे, अधिक भाजन करनेसे, शरीरको क्षुब्ध करनेसे, गाड़ी आदिपर यात्रा करनेसे, दौड़ने, कूदने, मैथुन करने, भार उठाने, चलन तथा ज्वरादिसं दुर्बल व्यक्तिका वामपार्श्वमें स्थित प्लीहा अपन स्थानसे च्युत होकर वृद्धिको प्राप्त होने लगता है। प्लीहा पहले कठोर तथा पुन उन्नत या उठा हुआ होकर उदररोग उत्पन्न करता है और श्वास-कास, मुख-विरसता, अफरा, शूल, पाण्डु, वमन, मूर्च्छा, शरीरवेदना, दाह, विभ्रम आदि अनेक प्रकारके रोग उत्पन्न हो जाते हैं। उदरका रंग काला, लाल, विकृत नीला एवं पीला हो जाता है। प्लीहोदरमें भी वात, पित्त और कफका सम्बन्ध रहता है। प्लीहाके समान ही उदरके दक्षिण भागमें स्थित यकृत विकृत होकर भी उदररोग उत्पन्न करता है।

कुपित अपानवायु मल (पुरीष), पित्त एवं कफका अवरुद्ध करके उदरमें बद्ध गुदोदर नामक रोग उत्पन्न करता है और ज्वर, कास, श्वास एवं सिर, नाभि, पार्श्व और गुदामें पीडा उत्पन्न करता है। उदर स्थिर एवं अचल बना रहता है। उसपर नीली एवं लाल शिराआका जाल दीखता है और उदरक ऊपरका हिस्सा गायकी पूँछक समान होकर मल सचय हाँता रहता है।

भाजनमें हड्डों और पाषाण आदि उदरमें जानेसे तथा अत्यधिक खानसे आँतक फटनेपर पककर मवाद एवं मलक साथ जल निकलकर गुदामार्गसे जब बाहर आता है, वह पाला, लाल पुरीष गन्धयुक्त रहता है। अवशिष्ट भाग पेटमें रुककर उदर-वृद्धि करके जलोदररोग होकर बादमें वातादि दायासे पुन विकृत हो परिस्त्रावीछिद्रोदर रोग हो जाता है।

स्नेहपान, स्वेदन, वमन, विरेचन करत समय एकाएक

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

ठंडा जल अधिक पान करनेसे मन्दाग्नि रहनेपर या दुर्बलताम अधिक आम जल पीनेपर वायु एव कफ कुपित होकर जलवाही स्रोतोको अवरुद्ध कर उस दूषित जलका बढा देता है और क्लोम, नलिकासे आकर अवरुद्ध हो उदररोग उत्पन्न कर देता है। तदनन्तर प्यास, गुदासे जलस्राव होता हुआ उदरमें वेदना होती रहती है। पुनः कास-श्वास एव अरुचि हो जाती है। उदरपर अनेक रगकी शिराएँ उभर आती हैं। उदर जलपूर्ण-सा हो जाता है तथा उसमें कम्पन आदि अनेक उपद्रव प्रारम्भ हो जाते हैं, इस स्थितिमें उसे ढकोदर, उदकोदर या जलोदररोग कहते हैं। उदर-रोगोकी उपेक्षा करनेसे वातादि दोष अपने स्थानसे विमुख होकर जलको बढाकर उस जलसे शरीरके जोड़ोके स्रोताके मुखाको गोला

या आर्द्र कर देते हैं। अतः शरीरके पसीनेके रुकनेपर सभी स्रोत अवरुद्ध हो जाते हैं। इससे उदर परिपूर्ण होकर उदररोग उत्पन्न होता है। किसी-किसी रोगीके उदरम अधिक जलके सञ्चित हो जानेपर वह वर्तुलाकार हो जाता है, उसको ताडन करनेपर शब्द नहीं होता। इस रोगमें रोगी क्रमशः दुर्बल हो जाता है। यह रोग भयंकर होता है और नाडीको दबानेपर जल आगे बढ जाता है। उदररोगमें जब उदरगत शिराएँ अन्तर्हित हो जाती हैं, तब उस रोगको सभी लक्षणोंसे आक्रान्त कहा जाता है। वातोदर, पीतोदर, कफोदर, श्लेष्मोदर, प्लीहोदर, सन्निपातोदर और जलोदर—ये क्रमशः कष्टसाध्य होते जाते हैं। एक पक्षके भीतर ही इस रोगम जल एकत्र होने लगता है। ये सभी उदररोग जन्मसे ही कष्टसाध्य होते हैं। (अध्याय १६१)

पाण्डु-शोथ-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं पाण्डु और शोथरोगका निदान कहता हूँ, सुनो। पित्त-प्रधान द्रव्योसे सम्पूर्ण वातादि दोष कुपित करनेवाले हेतुआसे पित्त एव मल कुपित होकर पाण्डुरोग उत्पन्न करते हैं। इन तीना कुपित दोषोमेसे बलवान् वायु पित्त हृदयस्थ दस धमनियोंका आश्रय लेकर सम्पूर्ण शरीरम फैल जाता है। वह पित्तका आश्रयणकर श्लेष्मा, चर्म रक्त मांस आदिको दूषित कर देता है। इससे दूषित रक्त चमड़े और मांसके बीचमे जाकर चमड़ेको भिन्न-भिन्न रगका कर देता है। इस रोगमे चमड़ा हरिद्रादि अनेक रगका हो जाता है, परतु इसमे पीले रगकी अधिकता रहती है। इसीसे इसे पाण्डुरोग कहते हैं। इस रोगम धातुका गुरुत्व और स्पर्शम शिथिलता होती है। अम्लजन्म पाण्डुरोगमे शरीरके सभी प्रकारके गुण नष्ट हो जाते हैं। इससे शरीरका रक्त क्रमशः कम हो जाता है मेदा और अस्थि निस्सार हो जाते हैं। इस रोगमे सभी अङ्ग निर्बल हो जाते हैं हृदयमे द्रवता आ जाती है एव नेत्रोम सूजन हो जाती है। मुँहमे लालायुक्त लारकी अधिकता हो जाती है। रोगीको प्यास कम लगती है उडक अच्छी नहीं लगती रोमाञ्च और मन्दाग्नि हा जाती है एव शरीरकी

शक्ति घट जाती है तथा ज्वर, श्वास, कर्णशूल, चक्कर—ये सभी उपद्रव होने लगते हैं।

पाण्डुरोग पाँच प्रकारके हैं—वातज पित्तज, कफज, सन्निपातज एव मृत्तिका-भक्षणजन्म। हृदयमें स्पन्दन, चमड़ेकी रूक्षता, अरुचि मूत्रकी पीतवर्णता, पसीना और मूत्रका कम होना—ये सभी पाण्डुरोगके पूर्वरूप हैं। वायुजन्म पाण्डुरोगमें तीव्र वेदना, शरीरमे विपचिपाहट आदि लक्षण दिखायी देते हैं।

इस रोगमे शिरा नख विष्ठा, मूत्र और नेत्र कृष्णवर्ण तथा अरुणवर्णके हो जाते हैं। इससे शोथ नासिका और मुखमे विरसता मलशोथ, पार्श्वमे वेदना—ये सभी उपद्रव होने लगते हैं। पित्तज पाण्डुरोगमे शिराएँ आदि हरित पित्त-जैसी हा जाती हैं एव ज्वर, आँखाके आगे अँधेरा प्यास शोष मूर्च्छा, दुर्गन्ध शैत्य-सेवनकी इच्छा, मुखमें कडवाहट—ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। कफज पाण्डुरोगमें हृदयमे आर्द्रता मलभेद खट्टी डकार और दाह होता है। तन्द्रा मुखमे लवण-रसका स्वाद, श्वास रोमाञ्च, स्वरभंग कास वमन दुःसहता—ये सभी लक्षण व्यक्त होने लगते हैं। त्रिदोषज होनेपर इसके लक्षणाको पहचानना कठिन हो

जाता है और अतिशय असह्य हो जाता है। मिट्टी खानेसे उत्पन्न पाण्डुरोगमे कसैली मिट्टी वायु, खारी मिट्टी पित्त और मीठी मिट्टी कफको दूषित करके तथा रस आदिको सुखा करके शिराआका रक्तसे भर दती है तथा उसे वहीं रोक देती है और पाण्डुरोग पैदा हो जाता है। पाण्डुरोगक बढ जानेपर नाभि, पैर, मुख और मूत्रमार्गम शोध हो जाता है। कृमियुक्त तथा रक्तमिश्रित और कफसमन्वित मल निकलने लगता है।

जो पाण्डुरोगी पित्त उत्पन्न करनेवाले पदार्थोंका सेवन करता है, उसका पित्त-रक्त और मासका दाह करके काष्ठ शाखायें मिलकर कामलारोग उत्पन्न करता है। कामला-रोगमे रोगीका मूत्र, नेत्र त्वक्, मुख और विष्टा हल्दीके रंगका हो जाता है। रोगी दाह, अविपाक और तृषासे पीडित होकर मेढकके समान पीला और दुर्बल हो जाता है। पाण्डुरोगीको पित्तज शोध होने लगता है। इसकी उपेक्षा करनेपर जो अतिशय शोध बढ जाता है, वह बहुत क्लेशप्रद होता है। इस रोगको कुम्भकामला कहा जाता है। पित्त यदि हरित और श्यामवर्णका है तो उससे पाण्डुरोग होता है, उस स्थितिम वात-पित्तक प्रभावसे चक्कर आना, तृष्णा, स्त्रियाके प्रति अरुचि, थोडा-थोडा ज्वर, तन्द्रा, अग्निमान्द्य और अतिशय आलस्य—ये सभी रोगक लक्षण व्यक्त हो जाते हैं। इस रोगको हलीमक नामसे जाना जाता है।

पाण्डुरोगसे उत्पन्न सभी उपद्रवोम शोध प्रधान है। इसलिये शोधका वर्णन किया जाता है। वायु कुपित होकर रक्त, पित्त और कफका दूषित करनेके कारण वह त्वक् शिरा और मासका आश्रय लेकर ऊँचाई पैदा करता है। सभी शोध त्रिदोषज होते हैं, क्याकि सूजन वात, पित्त और कफ—इन तीनोंसे होती है। इसलिये जैसे वातिक, पैतिक श्लेष्मिक कारण-भेदसे शोध नौ प्रकारका होता है—वातपैतिक, वातश्लेष्मिक, पित्तकफज, सन्निपातिक, अविघातक विपज और एकाङ्गज। निज और आगन्तुक-

भेदसे यह दो प्रकारका होता है—सर्वाङ्गज और एकाङ्गज। विस्तृत, उन्नत, अग्रभाग गाँठदार होनेसे इसके अवान्तर तीन भेद हैं।

पित्तज शोध पीतवर्ण, कृष्णवर्ण या रक्तवर्णका होता है। एव यह शोषणकारी होता है। यह बहुत जल्दी शान्त नहीं होता। इस शोधके उत्पन्न होनेसे पूर्व शरीरम दाह उत्पन्न हाता है। तृष्णा, दाह, ज्वर, पसीना, भ्रम, क्लेश, मद—ये सभी उपद्रव इसम होने लगते हैं। इस रोगमें रोगीको शीत वस्तुकी इच्छा होती है, मलभेद हा जाता है, दुर्गन्धि हाती है, स्पर्श नहीं सहा जाता और कोमलता होती है। कफज शोधम खुजली होती है। रोम और चमडेम पीलापन, कठोरता शीतलता, गुरुता, स्निग्धता, कोमलता, स्थिरता और पीडा होती है। इस रोगम निद्रा, मन्दाग्नि, वमन—ये सभी उपद्रव हो जात हैं।

आघात—अस्त्र-शस्त्रादिकृत छदन-भेदनसे क्षत होनेपर अभिघातज शोध होता है। शातल वायु तथा समुद्रीवायु और भस्मातक-रसके लग जान एव कवाच इत्यादिक लग जानेसे जो सूजन होती है, वह फैल जाती है। यह अत्यन्त गरम लाल रंगका और पित्तज शोधके लक्षणोसे युक्त होती है।

विपधर^१ प्राणीक किसी अङ्गके ऊपरसे चलनेपर अथवा किसी अङ्गम मूत्र करनेपर और विपहीन प्राणीके भी दाढ दाँत एव नखके द्वारा घात करनेपर उस स्थानमे जो शोध उत्पन्न होता है, वही विपज शोध है। इसके अतिरिक्त विपधर प्राणीके विष्टा, मूत्र, शुक्र आदिसे सने हुए वस्तुके सम्पर्कसे, विपवृक्षके वायुक सेवनसे, विपयुक्त वस्तु शरीरपर मलनेसे विपशोधरोग उत्पन्न होता है। विपज शोध कोमल, गतिशील, अवलम्बी, शीघ्र दाह और शूलको उत्पन्न करनेवाला होता है। नये और उपद्रवरहित शोध साध्य हाते हैं और पहले कहे हुए असाध्य होते हैं। (अध्याय १६२)

—

विसर्परोगका निदान

धन्वन्तरिन् कहा—हं सुश्रुत! अब मैं विसर्पादि रोगाक मूल कारणाका वणन कर रहा हूँ, उसे आप सुन।

वात पित्त कफ एव अभिघात नामक दोषासे तथा पित्त, रक्त एव कफक दूषित होनेसे शोथ-सदृश विसर्परोग होता है। बाह्य, अन्त, उभय—ये उसके तीन अधिष्ठान हैं। इनमें अपने-अपने प्रकोपक तथा विदाहकारी कारणासे शरीरमें शीघ्र विसर्पण कर बाहर एव अंदर विकृत करके विसर्परोग शरीरके बाहर तथा अंदर उत्पन्न करत है।

आन्तरिक विसर्पसे हृदय आदिम उपताप हानक कारण अत्यन्त मोह तथा कर्ण-नासा आदिम विघटन होता है। प्यासकी अधिकता और भलमूत्रादिमें विषमता हाती है। कफजन्य विसर्परोगमें अत्यधिक खुजलाहट हाता है। उसमें स्निग्धता बनी रहती है और कफजन्य प्वरके समान इस रोगमें भी रोगीको कष्ट भोगना पडता है।

सनिपातज विसर्प होनेपर रक्त-वातादि सभी दोषाके लक्षण प्रकट हो जाते हैं। इन सभी प्रकारके विसर्प-भेदोंकी उपेक्षा कर देनेपर वे यथाक्रम अपने-अपने दोषाके लक्षणोंसे समन्वित होकर फुसियाके रूपमें उभर आते हैं। ये जब पककर फूट जाते हैं तब अपने-अपने लक्षणोंमें उक्त व्रणका रूप धारण कर लेते हैं।

वात-पित्तज विमर्परागमें रोगीका प्वर वमन, मूर्च्छा, अतिमार प्यास, भ्रम, हड्डी टूटना, अग्निमान्द्य, तमक श्वास और अरुचिका उपद्रव प्रस्त कर लेता है। यह रोग प्रचलित अग्निके अगारेके समान रोगीके सम्पूर्ण अङ्गको सतप्त कर देता है। यह विसर्प शरीरक जिन-जिन स्थानापर फैलता है, वे स्थान चुरे हुए अगारेके समान काले नीले तथा रक्तवर्णके हो जाते हैं। अपने स्फुटित व्रणाक द्वारा यथाशीघ्र हो अग्निके दग्ध हुए स्थानके सदृश विस्तृत क्षेत्रमें यह फैल जाता है। शीघ्रगामी होनेके कारण विसर्प यमस्थलतक पहुँच जाता है। इस रोगमें वायु प्रबल हो जाता है और यह प्रकुपित होकर सम्पूर्ण अङ्गाको पीडित करता है तथा रोगीको चेतनाशून्य कर देता है। उसके प्रभावसे रोगीको निद्रा भी समाप्त हो जाती है। उसकी धसन-क्रियाम

विकार आ जाता है। एस रागीका हिचकी भा आन लगने है। इस प्रकारके रागम रोगाका एसी अवस्था हो जाता है कि वह पीडास प्रस्त हो उठता है ता उसको अत्यन्त व्याकुलताकी अनुभूति हाती है। भूमि, शय्या तथा आसन आदिपर उठन बैठन और लटनस उसको तनिक भी शान्ति प्राप्त नहीं हाती। इस रागस प्रस्त रागी उसमें विमुक्त हानक लिये विभिन्न प्रकारकी चष्ट करता है, किंतु उस कष्टसे विमुक्त नहीं हो पाता। ऐसा रागी मन और शरीर दानास शिथिल होकर ऐसा गम्भीर मूर्च्छाका प्राप्त कर लता है, जिससे पुन चतनाम उसका लटन बडा हो दुस्साध्य हाता है। इन लक्षणसे युक्त विसर्पका अग्निविसर्प कहा जाता है।

कफमें अवरुद्ध वायु उस अवरोधक कफका बहुत प्रकारस भेदन कर देता है, तब ग्रन्थिमाला तैयार हो जाता है अथवा जिस रोगीका रक्त बढ जाता है उसके त्वचा शिरा, स्नायु तथा मांसगत रक्तको दूषित करके वह वायु लम्बी, छल्लेदार स्थूल और खरदरी ग्रन्थियाकी रक्तभरी मालाकी सृष्टि करती है। इसके कारण रोगीका तीव्र पीडादायक प्वर हाता है। यह राग हानपर रोगी श्वास खाँसी, अतिसार, मुखशाथ हिचकी वमन, भ्रम, माह वर्णभेद, मूर्च्छा, अङ्गभेद और अग्निमान्द्यके दापस भी विर जाता है। इस प्रकार कफ और वायुक सक्षोभसे उत्पन्न इस रागको ग्रन्थिविसर्प करते हैं।

कफ और पित्तके प्रकुपित होनेसे रागाम प्वर साम्भन, निद्रा तन्द्रा, शिरोवेदना विक्षेप, प्रलाप अर्त्तव भ्रम मूर्च्छा अग्निमान्द्य, अस्थिभेद प्यास इन्द्रियजनित जडता और्बनिर्गमन तथा रसादिक स्वाताका लेप—ये लक्षण दिखाया देते हैं। प्राय यह दोष आभाशयक एक दशम हाता है और धीरे-धीरे अन्य भागामे फैलता जाता है, परंतु इसम दर्द नहीं हाता। यह अत्यन्त पीला लाहित ओर पाण्डु रगका पिडिकाआस भर जाता है। इसके स्वरूपकी ज्ञान्ति कृष्ण और मलिन मानो गया है। यह राग शायस युक्त और भारी होता है। यह स्पर्श वरनम अधिक ऊष्मासे समन्वित अनुभूत हाता है। इसम पसीने—जैसी चिपचिपाहट हाती है।

जब यह पककर फूटता है तो इसमें मास गल-गलकर नये रूपमें निकलने लगता है। शरीरकी स्नायु तथा शिराएँ स्पष्ट रूपसे दिखायी देने लगती हैं। इस प्रकार सभी लक्षणोंस युक्त हुआ यह विसर्पराग अन्ततोगत्वा शरीरकी त्वचासे सम्पृक्त हो जाता है, जिसके कारण यह बाह्य भागम दिखायी देने लगता है। इस रोग-स्थानसे शवके समान दुर्गन्ध निकलती है। विद्वानोंने इसको कर्दम विसर्परोगके नामसे अभिहित किया है।

बाह्य आघात आदिके कारण क्षत हुए शरीरसे कृद्धवायु पित्तको रक्तसमन्वित करता हुआ कुल्थीके दानोके समान स्फोटजनित विसर्पको जन्म देता है। इसमें शोथ, ज्वर, पीडा,

दाहाधिक्य, श्याम और रक्तवर्णताका लक्षण भी दिखायी पड़ता है। पृथक्-पृथक् वात, पित्त तथा कफजनित दोषसे उत्पन्न उक्त तीनों प्रकारका विसर्परोग साध्य है। इतना ही नहीं, वात-पित्त आदि द्वन्द्वजनित दोषसे समन्वित विसर्प यदि उपद्रवसे रहित हैं तो वे भी यथापक्षित चिकित्सासे दूर किये जा सकते हैं, किंतु जो विसर्प समस्त दोषासे युक्त हो जाते हैं और जिनका आक्रमण रोगीके मर्मस्थलको आहत करनेमें सफल हो जाता है, जिसके दुष्प्रभावसे रोगीके शरीरका म्नायु, शिरा और मास गल जाता है और जिनसे शवके समान दुर्गन्ध आने लगती है—वे विसर्परोग असाध्य हो जाते हैं, उनकी चिकित्सा सम्भव नहीं है। (अध्याय १६३)

कुष्ठरोगका निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! मिथ्या एव विरोधी आहार-विहार करनेसे तथा सज्जनोंकी निन्दा एव अपमान और वध या हत्या करनेसे, दूसरोंकी धन-सम्पत्तिके हरण एव पाप-कृत्यसे पूर्वजन्मकृत पापका उदय होनेसे वातादि दोष कुपित होकर शिराओम जाकर त्वचा लसीका, रक्त एव मासको दूषित और अङ्गोंकी क्रिया-हानि करके वे दोष बाहर आकर त्वचापर विविध प्रकारके कुष्ठको उत्पन्न करते हैं।

सामयिक उपेक्षा करनेपर यह रोग आभ्यन्तरिक समस्त कोष्ठकाके सहित शरीरमें व्याप्त होकर बाहर और भीतर रहनेवाली सभी धातुआको गलाकर अपना अधिकार कर लेता है। इस रोगम पसीनके जलाबिन्दुआसे युक्त प्राणीके शरीरपर कुछ आर्द्रता होती है। इसम अत्यन्त कष्टदायक बहुत ही छोटे-छोटे कीड होते हैं। इन सभी लक्षणोंसे युक्त यह रोग क्रमशः रोगीके राम त्वचा, स्नायु तथा धमनियापर आक्रमण करता है।

बाह्य भागमें फैला हुआ कुष्ठरोग प्राणीके उस आक्रान्तित शरीरको भस्मसे आच्छादित हुएके समान रूक्ष बना देता है। वात पित्त श्लेष्म वातपित्त वातश्लेष्म, पित्तश्लेष्म और सनिपात-दोषजन्य प्रभावसे यह रोग सात प्रकारका हाता है।

इन सभी प्रकारके कुष्ठ-भेदोंम वात-पित्त तथा कफज दोषक अन्तर्गत प्राप्त होनेवाली विकृति अधिक रहती है।

वात-दोषसे कापाल, पित्त-दोषसे उदुम्बर, कफ-दोषसे मण्डल तथा विचर्चिका नामक कुष्ठ उत्पन्न होता है। वातपित्तज दोषसे ऋक्ष, वातश्लेष्मजन्य दापसे चर्म, एककुष्ठ, कितिम, सिध्म, अलसक तथा विपादिका नामक कुष्ठ होते हैं। श्लेष्मपित्तजन्य दोषसे दद्गु, शतारूपी, पुण्डरीक, विस्फोट पामा और चर्मदल नामक कुष्ठाकी उत्पत्ति होती है। इन सभी दापाकी सनिपात-अवस्था आनेपर १८ प्रकारक कुष्ठ-रोग उत्पन्न होते हैं।

इनम पूर्वमें कहे—कापाल, उदुम्बर तथा मण्डल—ये तीन ओर दद्गु, काकण पुण्डरीक तथा अरिजिह्वा नामक इन सात कुष्ठाको महा कुष्ठ माना गया है। शेष ग्यारह क्षुद्र कुष्ठ कहलाते हैं।

कुष्ठरोग होनेके पूर्व रोगीकी त्वचाम अत्यन्त चिकनाहट, रूक्षता, स्पर्शता, स्वेद, अस्वेद, वर्णभेद, दाह, खुजली स्पर्शानुभूतिकी कमी, सुई चुभानेसे होनेवाली पीडाक समान कष्ट-पित्तीका उछलना और अनायास श्रमकी अनुभूति, रोगीक घावोंम अत्यधिक पीडा व्रणोंका यथाशीघ्र उद्भव, अधिक समयतक उन व्रणाका रहना व्रण-भरावके समय

१-सु०नि०अ० १० च०चि० २० २१।

२-च०चि० २१ अ०ह०नि०अ० १४।

३-सु०नि०अ० ५।

४-सु०नि०अ० ५ च०चि०अ० ५ ७ अ०ह०नि०अ० १४ वा०नि० ७।

१७

रूक्षता सामान्य तथा थाडस कारणपर रागाका अत्यधिक क्रोध, रामाञ्ज तथा रक्तका काला होना—य दापपूर्ण कुलक्षण दिखायी दत हैं।

कापाल कुष्ठका वर्ण काला और लाल होता है अथवा औंम पकाये गये मिट्टीके खप्परक सदृश वह दखनेमे लगता है। उसम रूक्षता और कठोरता हाती है। इस कुष्ठ-रागकी आकृति शरीरक अधिक भागमे फैली रहती ह। उन स्थानाम रहनवाल रामसमूह भी दूषित हा जात हैं। उन दूषित स्थानोपर सूचिकाभदनस हानेवाला पीडाक समान अत्यधिक पीडा भी होती ह। वह कुष्ठ विषम अर्थात् दु साध्य माना गया है।

जा कुष्ठराग उदुम्वर अथात् गुलर-फलके समान दिखायी देता हो, उसका आदुम्वर कुष्ठराग कहना चाहिय। इसकी आकृति वर्तुलाकार हाती है। इसम अत्यधिक गीलापन दाह और पीडा होती है। जिस प्रकार चिना छानी गयी मदिराका वर्ण होता ह जिसम छोटे-छोटे कोडे भरे रहत हैं, वैसे ही सामान्य पक हुए उदुम्वरका फल पात और लाल होता है, उसी रूपमे इस कुष्ठरागका वर्ण स्वीकार करना चाहिय। इसम रोगजन्य कृमि रहत ह जिसक कारण उस वर्णम खुजली भी हाती है।

जो कुष्ठ स्थिर, गोल, भारी, चिक्कण, श्वेत या रक्त-वर्णवाला और मलममन्वित हो, उसके वर्ण परस्पर मिले हो, उसम अत्यधिक खुजलाहट उत्पन्न करनवाले कृमि हा उनसे पीब निकलता रहे तथा वह चिकन पीत वर्णकी आभासे युक्त मण्डलके समान दिखायी देता हो तो उसको मण्डल कुष्ठरोग कहा गया है।

खुजलाहटसे भरी हुई फुसियावाले धूसर वर्णसे युक्त और स्त्राव-समन्वित कुष्ठका नाम विचर्चिका कुष्ठ है। जा कुष्ठ कर्कश होता है जिसके किनारेपर लाल वर्ण और बीचम काला वर्ण विद्यमान रहता है जिसकी आकृति ऊँची और रीछ अर्थात् भालूका जिह्वाके समान हाती है जिसम बहुतस कृमि भी होते हैं उसको आयुर्वेदम ऋष्यजिह्वा या ऋभजिह्वा कुष्ठके नामसे अभिहित किया गया है।

हाथक चमडक समान रागीका खरछराहट-भरा चमडा हानपर गजचमकुष्ठ कहा जाता है। जो कुष्ठ पमीनस रहित

मछलाक शल्क (अभ्रकवत् चर्म)-के सदृश होता है, उसे एककुष्ठ कहत हैं। जो कुष्ठ रूखा, अग्निके समान वर्णवाला या काला स्पर्श करनेमे कष्टकारी, खुजलाहटसे युक्त तथा कठोर हाता है, वह किटिम कुष्ठ माना गया है। सिध्द कुष्ठ अन्तर्भागमे रूक्ष और बाह्यरूपम स्निग्ध होता है। इसके आभ्यन्तरिक भागको रागनेसे बालूके कणके समान रत्न गिरता ह। इस रोगक हानपर शरीरका स्पर्श करनेसे चिकनाहटका अनुभव हाता ह। इसम स्वच्छता हाती है। इसका वर्णाकृति काल पुष्पक समान दिखायी देती है, यह कुष्ठ प्राय शरीरके ऊपरी भागमे हाता है।

अलशुका (अलसक) कुष्ठम खुजली और लाल रागी पिडिका हाती है। विपादिका कुष्ठम हाथ और पैव फट जात हैं, अत्यन्त वंदना आर खुजली हाती है तथा लान वर्णकी फुसियाँ हो जाती ह। जिस कुष्ठम दद्दु या दाद दूवाक समान बहुत जगहम फल जाता ह तथा अलसक फूलके सदृश कान्ति दिखाया देती हो और ऊँच-ऊँच गाल चकत हा ऐसा खुजलाहटस परिव्याप्त कुष्ठ दद्दु या दाद कुष्ठ कहलाता है।

अपन मूलभागम स्थूल दाह और वंदनासे समन्वित रक्तसाववाले प्रचुर ब्रणासे युक्त कुष्ठरोगका नाम शताशया है। इस प्रकारक कुष्ठरागम दाह क्लेद और वंदना होती है। यह प्राय अस्थिर जाडाम होता है। जिस कुष्ठमे कुछ स्थानका मण्डल रक्तस भरा हुआ तथा पाण्डु वर्णका हाना है उसम दाह और खुजलाहट-भरी पीडा भा हाती है, खिले हुए रक्तवर्ण और जलसे ससित मुण्डरीक-दल अर्थात् श्वेत कमलकी पखुडियाक समान शरापर भरा हुआ और वर्णके किनारे पद्मपत्रकी जल-विन्दुआसे युक्त मामवाले दिखायी देते हैं उसे पुण्डरीक कुष्ठ कहते हैं। विस्फोटक कुष्ठ पतले चमडस ढका होता है तथा सफेद और लाल फुसियास व्याप्त होता है।

पापम नामक कुष्ठ पककर फूटनेवाली छोटी-छोटी असंख्य फुसियासे भरा हाता है। इसम खुजली, मलसाव और वंदना होती है। प्राय इसका वर्ण श्याम और लान हाता है। इसम रूक्षता होती है। यह रागीक कूल्हे, चून्ड और हाथक राम-छिद्राम हाता है। चर्मदल नामक कुष्ठ

फोडा-फुसीके रूपमें उभरकर फफोले पड़कर फूटता है, यह किये गये स्पर्शका सहन करनेमें समर्थ नहीं होता। इसमें खुजलाहट होती है, रक्तस्त्राव होता है, जलन भी होती है और मास गलकर गिरता है।

काकण नामक कुष्ठम अत्यन्त दाह और तीव्र वेदना होती है। गुजाफलके समान यह पहले लाल और काले अनेक रंगका होता है। अपने-अपने कारणसे सब कुष्ठके लक्षण इसमें पाये जाते हैं।

दोष-भेदके अनुसार त्रिदोषाम जो दोष कुष्ठमें अधिक विहित हो उसीके लक्षण और कर्मके अनुसार त्रिदोषज कुष्ठका स्वरूप समझना चाहिये। जो कुष्ठ-भेद अपने ही दोषका अनुगमन करता है अर्थात् वह द्वन्द्वज दोष या सनिपातज दोषसे सम्पृक्त नहीं होता तो उसकी चिकित्सा सम्भव है। किंतु जब वह सभी दोषासे परिव्याप्त हो जाता है तो उसकी चिकित्सा नहीं करनी चाहिये, वह असाध्य हो जाता है।

उपसृक्त जितने भी कुष्ठ हैं, उनमेंसे जो कुष्ठ अस्थि, मज्जा और शुक्राणुओंमें प्रविष्ट हो गया है, वह कुष्ठ भी असाध्य है। जो कुष्ठ मेदागत है और जो स्नायु, अस्थि एवं मांसमें पहुँच गया है, वह अधिक कष्टसाध्य नहीं है। जिस कुष्ठका जन्म कफ और वातके कारण त्वचापर ही होता है, जिसमें विशेष दोष नहीं रहता, वह कष्टसाध्य नहीं होता। सामान्य चिकित्सासे ही उसकी शान्ति हो सकती है।

त्वचाभागपर ऐसे कुष्ठके उभर आनेसे शरीरका वर्ण बदल जाता है, उसमें रूक्षता आ जाती है। तदनन्तर जब वह कुष्ठ रक्त और मांसमें प्रविष्ट हो जाता है तो रोगीके शरीरमें स्वेद ताप तथा शोथके लक्षण उभर आते हैं। रोगीके हाथ और पैरोंमें फोड़े हो जाते हैं। शरीरके सधि-भागोंमें अधिक पीड़ा होती है। दापाधिक्य होनेपर वह मेदामें पहुँच जाता है, जिसके कारण उसमें उपद्रव होने लगता है। रोगीकी इन्द्रियामें सञ्ज्ञान्यता बढ़ जाती है अर्थात् वह चलने-फिरनेमें अशक्त हो जाता है। रोगीके शरीरकी मज्जा और अस्थिमें जब वह कुष्ठ पहुँच जाता है तो उसके नत्राकी ज्योति तथा वाणीके स्वरोंमें भेद उत्पन्न हो जाता है।

कुष्ठरोगके कृमियोंके द्वारा रोगीके वीर्यमें विकार उत्पन्न हो जानेपर वह दोष स्त्री और सतानके लिये बाधायुक्त हो जाता है। रस-रक्तादि धातुगत कुष्ठामें अपने-अपने लक्षणाके अतिरिक्त यथापूर्व धातुगत कुष्ठके लक्षण भी हो जाते हैं।

श्वित्र और कुष्ठ इन दोनों रोगाकी उत्पत्तिकारण एक ही है और इनकी चिकित्सा भी एक ही है। इसीको किलास तथा दारुण भी कहते हैं। इनमें अन्तर यही है कि कुष्ठ सनिपातिक है और श्वित्र अलग-अलग दोषोंसे उत्पन्न होता है। कुष्ठ स्नावी है और श्वित्र अपरिस्नावी। कुष्ठ रसादि सातों धातुओंपर आक्रमण करता है और श्वित्र रक्त, मास तथा मेद—इन तीन धातुओंका आश्रय ग्रहण करता है।

वातज और आभ्यन्तरिक रूक्षताके कारण उत्पन्न हुआ श्वित्र कुष्ठरोग अरुण वर्णका होता है। जब वह पित्तज दोषके कारण जन्म लेता है तो उसका वर्ण पद्मपत्रके समान या ताप्रवत् होता है। यह दाहयुक्त और रोमविनाशक होता है। कफज दोषके कारण उभरा हुआ श्वित्र श्वेतवर्ण, सघन, भारी और खुजलीसे युक्त होता है।

ये श्वित्र क्रमशः रक्त, मास और मेदामें पहुँचकर आश्रय ग्रहण करते हैं अर्थात् वातज श्वित्र रक्तमें पित्तज श्वित्र मांसमें तथा कफज श्वित्र मेदामें होता है। अरुण आदि वर्णके आधारपर ही श्वित्रके वातादिक दोष तथा रक्तादि आश्रय—दानों ही जाने जाते हैं। उत्तरोत्तर इनकी चिकित्सा कष्ट-साध्य होती है अर्थात् यह श्वित्ररोग जबतक रक्ताश्रित होता है, तबतक उसकी चिकित्सा सम्भव है। मासगत होते ही यह कष्टसाध्य हो जाता है और उसके बाद तो जब यह मेदामें पहुँच जाता है, तब अत्यन्त कष्टसाध्य हो जाता है।

जो श्वित्र कृष्ण वर्णवाले रोगोंसे भरा हुआ होता है, उसके दाग एक-दूसरेसे सश्लिष्ट नहीं होते। वह अधिक समयका न होकर नया ही होता है और उसका जन्म अग्निसे जलनेके कारण नहीं हो तो उसे चिकित्सा-साध्य समझना चाहिये। इन लक्षणाके विपरीत होनेपर इसका उपचार करना चिकित्सकके लिये त्याज्य है, क्योंकि यह असाध्य हो जाता है। रोगीके गुद्दभाग करतल और ओष्ठ-

प्रदेशम तो यथाशीघ्र भी उत्पन्न हुआ यह रोग असाध्य बन जाता है। यश प्राप्त करनेके इच्छुक वैद्यको तो किलास नामक श्वित्र-भेदकी चिकित्साको सर्वथा त्याग देना चाहिये, क्योंकि उसका उपचार सम्भव नहीं है।

प्राय सभी रोग सक्रामक होते हैं। रोगीका स्पर्श

करनेसे, उसके साथ बैठकर भाजन करनेसे, उसके साथ रहनेसे, एक शय्या और आसनपर उसके साथ सोने और बैठनेसे तथा उस रोगीके द्वारा प्रयुक्त वस्त्र, माला एवं अनुलेप-पदार्थका प्रयोग करनेसे दूसरे प्राणीमें रोगीका

प्रादुर्भाव हो जाता है। (अध्याय १६४)

कृमि-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत। बाह्य और आभ्यन्तर भेदके कारण कृमियाँके दो प्रकार हैं। उनमें बाह्यगत जो कृमि (कीड़े) होते हैं, उनका जन्म बाहरी मल, कफ, रक्त और विषासे होता है। जन्मगत भेदके कारण उनके चार भेद हो जाते हैं, किंतु नाम-भेदसे कृमियोंके बीस प्रकार माने गये हैं। बाह्य कृमि बाह्य मलसे उत्पन्न होते हैं। इनका परिमाण आकार और वर्ण तिलके समान होता है। इनका निवास प्राणियाँकी केशराशि तथा उनके वस्त्रोम होता है। अनेक पैरावाले उन कृमियाँकी आकृति सूक्ष्म होती है। नामत उन्हें जूँ और लीख कहा जाता है। इन दाना प्रकारवाले कृमियोंके द्वारा प्राणियोंके बाह्य शरीरपर कोष्ठ (चकत्ते), पिडिका (फुमी), कण्डू (खुजली) तथा गण्ड (गाँठ) नामक रोग कहे जाते हैं।

कुष्ठरोगका एक मात्र कारण शरीरके आभ्यन्तरिक भागम उत्पन्न होनेवाला श्लेष्मज कृमि है। यह प्राणीके बाह्य श्लेष्मम भी उत्पन्न हो सकता है। मधुर अन्न गुड दूध दही, मछली और नये चावलका भात खानेसे प्राणीके आभ्यन्तरिक भागम कफ उत्पन्न होता है उसी कफसे उत्पन्न होकर कृमिवर्ग आमाशयमें पहुँच जाता है। उसीम इस कृमिवर्गकी अभिवृद्धि होती है और उसीसे निकलकर शरीरम यह सब आर फैल जाता है। उनम कुछ चमड़ेकी भांटी ताँतके समान कुछ कचुरके सदृश, कुछ धान्याङ्कुरके समान छोटे-बड़े

और कुछ अणुकी भाँति होते हैं। इनका वर्ण श्वेत तथा ताँब-जैसा होता है। नामत इन कृमियाँके सात प्रकार हैं—अन्नाद, उदरावेष्ट, हृदयाद, महागुद, च्युरव, दर्भकुसुम और सुगन्ध।

इन कृमियोंके उत्पन्न होनेसे प्राणीके हृत्लास मुखसाव (लार), अपच, अरुचि, मूर्च्छा, वमन, प्वार, आनाह कृशता, शोथ तथा पीनस नामक रोगाँकी उत्पत्ति होती है।

रक्तवाही शिराआमे स्थित रक्तसे उत्पन्न होनेवाले कृमि अणुरूप, पादविहीन, वृत्ताकार और ताम्रवर्णके होते हैं। अपनी सूक्ष्मताके कारण उनमसे कुछ कृमि ता दृष्टिगोचर ही नहीं होते। इनके केशाद, रोमविध्वंस, रोमद्वीप उदुम्बर सोरस तथा मातर—ये छ भेद हैं। इन सभी कृमियोंका एकमात्र कार्य कुष्ठरोग उत्पन्न करना है।

पक्वाशयम गुदा-भागस बाहर निकलनेवाले विषाजन्म कृमियाँका वृद्ध होता है। वहींपर बढकर जब ये आमाशयकी ओर उन्मुख होते हैं, तब प्राणियोंके डकार और श्वासमें विषा-सदृश दुर्गन्ध आती है। वे कृमि लम्बे गोल, छोट और माटे होते हैं। उनका वर्ण श्याम, पीत श्वेत और कृष्ण होता है। उन कृमियोंके फकेरुक मकेरुक सौमुण्ड शूलाख्य तथा ललिह—ये पाँच नामभेद हैं। जब ये प्रकुपित हो उठते हैं तो प्राणाँके शरीरमें मलभेद शूल विटम्ब कृशता कर्कशता पाण्डुता रोषाञ्ज मन्दानि और पाण्ड तथा गुदाम खुजलाहटका दोष उत्पन्न हो जाता है।

(अध्याय १६५)

वातव्याधि-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं आपको वातव्याधिका निदान सुना रहा हूँ, उसे आप सुने।

शरीरमे विशेष रूपसे सर्वथा अनर्थ और विघ्नोका एकमात्र कारण न दिखायी देनेवाला दुष्ट (प्रकुपित) पवन ही है। वह वायु ही विश्वकर्मा, विश्वात्मा, विश्वरूप, प्रजापति, स्रष्टा, धाता, विभु, विष्णु, सहर्ता, मृत्यु और अन्तक-रूप है। इसलिये उस वायुको सम रखनेके लिये विशेष रूपसे प्रयत्न करना चाहिये।

उस वातबाधित शरीरसे सम्बद्ध, कहे गये दोष-विज्ञानमे कर्म दो प्रकारका माना गया है। उनमे एक है प्राकृत कर्म और दूसरा है वैकृत कर्म। सक्षेपम प्रतिपादित दोष-भेदोका विचार करके प्रत्येक कर्मके पौंच-पौंच दोष सिद्ध किये गये हैं। इनमे वैकृत कर्म-दोष प्राकृतकी अपेक्षा शक्तिशाली और गतिमान् होता है। अब यहाँ यथाविभाग लक्षणसहित उसके निदानको कहा जा रहा है।

शरीरकी धातुओको क्षीण करनेवाले द्रव्य-पदार्थोंके उपभोग तथा आचार-विचारसे क्रुद्ध वायु अत्यधिक समरूपमें प्रवहमान नहीं रहता। वह रस आदिके चारा स्रोतोसे प्रवाहित होकर पुन उनमे तज्जित दोषोंको परिपूर्ण कर देता है। उसके बाद उन दोषपूर्ण स्रोतोसे निकलकर वह सक्षुब्ध वायु उसके मुखको विधिवत् आच्छादित करके रोगीके शरीरमे शूल, आनाह, आन्त्रकूजन मलावरोध, स्वरभग, दृष्टिभेद, पीठ तथा कटि-प्रदेशमें पीडादायक उपद्रवोंको जन्म देता है। उसीके प्रभावसे रोगीके शरीरमें अन्य ऐसे उपद्रवोंका जन्म होता है जो कष्टसाध्य हैं।

आमाशयम वात-दोष होनेपर वमन, श्वास, खाँसी विषूचिका, कण्ठावरोध तथा नाभिके ऊपरके भागमे अनेक व्याधियाँका जन्म होता है। कुपित वायु नेत्र-कान आदि इन्द्रियोमे विघ्न तथा त्वचा-भागमे प्रविष्ट होकर पककर फूटनेवाले फोडे और रूक्षताका कारण बन जाती है। रक्तमे वायुके प्रविष्ट होनेसे रोगीको अत्यन्त कष्टदायक पीडा होती है, श्वास तथा गलेमे जलन और स्वरभेदका रोग होता है। आँतके मध्य प्रदूषित वायुके पहुँचनेपर विष्टम्भ, अरुचि कृशता और भ्रमके रोगाका उत्पत्ति होती है। मांस और मेदामें प्रकुपित हुआ वायु शरीरमे ग्रन्थि, कर्कशता, भारीपन, लाठी एव मुष्टि-प्रहारसे होनेवाली पीडाके समान पीडा

उत्पन्नकर रोगीको अत्यधिक कष्ट देता है। अस्थियोमे प्रविष्ट हुए सक्षुब्ध वायुसे सक्थि तथा सधि-स्थानोमे रहनेवाली अस्थियोके अन्तर्गत तीव्र शूल उठनेसे रोगीको कष्ट होता है।

भज्जागत कुपित वायु रोगीकी अस्थियोमे क्षरण एव अनिद्रा उत्पन्न करता है, जिससे रोगीको पीडा होती है। शुक्रगत कुपित वायु वीर्य और गर्भका शीघ्र पतन करता है अथवा वह विकृत हो जाता है। शिरागत वायु सिरमे पीडा और रिकताका अनुभव कराता है। स्नायु-स्थित क्रुद्ध वायु रोगीके शरीरमे शोथ उत्पन्न कर देता है, जिसके कारण उसको अधिक कष्ट होता है।

शरीरके सधि-स्थानामे प्रवहमान प्रकुपित वायुके कारण रोगी जलसे परिपूर्ण द्रुति (गलगण्ड), स्पृशं तथा शुष्कताके उपद्रवसे ग्रस्त हो जाता है। शरीरके समस्त अङ्गामे कुपित वायुके प्रविष्ट हो जानेपर पीडा, टूटन और स्फुरणका दोष होता है। स्वप्नावस्थामे विकार होनेसे वायु-स्तम्भन, आक्षेपण, सधिभग तथा कम्पनका दोष प्राणीके शरीरमे उत्पन्न कर देता है। जब क्रुद्ध वायु शरीरकी सम्पूर्ण धमनियोमे बारम्बार प्रवाहित होने लगता है तो उस समय शरीरके अङ्ग विकृष्ट हो उठते हैं। इस व्याधिको आक्षेपण नामसे कहा गया है।

जब नीचेसे ताडित वायु कुपित होकर ऊपर चढ़ता है और फिर ऊर्ध्वभागकी ओर प्रवाहित होने लगता है, तब वह रोगीके हृदयको पीडितकर सिर और मस्तककी अस्थिमे पीडा उत्पन्न कर देता है। वह चारो ओरसे शरीरपर प्रहार करता है, जिससे शरीर विकृष्ट हो उठता है। वह हनु और मुखकी शक्तिको भी क्षीय करके रोगीको व्याधित करनेका प्रयास करता है। रोगी बड़े ही कष्टसे श्वास लेता और उसका परित्याग करता है। उसके दोनो नेत्र बंद होने लगते हैं। कण्ठसे कबूतरके समान ध्वनि होने लगती है और रोगी ज्ञानशून्य होने लगता है। चिकित्सा-क्षेत्रमे इसका नाम उपतन्त्रक रोग है। हृदयमे स्थित दोषपूर्ण वायुके द्वारा प्रेरित वह रोग जब रोगीकी वाम नासिकाके छिद्रम जाकर आश्रय लेता है, तब उसके कारण रोगी बार-बार स्वस्थता और बार-बार अस्वस्थताका अनुभव करता है।

अभिघातजन्य वातव्याधि (अपतानक राग) अत्यन्त दुश्चिकित्स्य है।

जब कुपित वायु ग्रीवा और पार्श्व स्थित मन्या नामवाली दानो शिराओको जकड़कर और सम्पूर्ण धमनियाका आश्रय लेकर सम्पूर्ण शरीरम फैल जाती है, जिससे गर्दन तथा कक्षकी सधियाँ टेढ़ी पड़ जाती हैं और शरीर भीतरकी आर धनुषकी तरह झुक जाता है, रोगीके नेत्र स्तम्भित हो जाते हैं, वह जँभाई लेने लगता है, दाँताका चबाने लगता है, कफयुक्त वमन करता है, दोना पसलियोम वेदना होती है, वाणी रुक जाती है तथा हनु, पृष्ठ आर मस्तक जकड़ जाते हैं, तब इसको अन्तरायाम वातरोग कहते हैं।

बहिरायाम रोगम शरीर बाहरकी ओर धनुषके सदृश झुक जाता है। वक्ष स्थल ऊँचा हो जाता है और सिर तथा कंधा पीछेकी ओर झुक जाता है। दाँत तथा मुखका रंग बदल जाता है, पसीना अधिक आता है, शरीर शिथिल हो जाता है। इस वातव्याधिको बाह्यायाम या धनुस्तम्भ कहा जाता है।

रोगीके मल मूत्र और रक्तमे प्रविष्ट हुआ वात-दोष सम्पूर्ण शरीरमे व्याप्त होकर शरीरमे अनेक प्रकारके दोष उत्पन्न करता है। इस रोगको ब्रणायाम कहते हैं। जिस ब्रणायाम रोगमे रोगीको अत्यन्त तृषा हो और उसका शरीर पीला पड़ गया हो वह असाध्य होनेसे वर्जित है। सभी प्रकारके आक्षेपक रोगोमे वायुका वेग शान्त हो जानेपर रोगी स्वस्थ हो जाता है।

जिह्वाका अत्यधिक रगड़ने और उष्ण भाजन करनेसे हनु अर्थात् ठाडीम स्थित वायु कुपित हाकर हनुभागम स्तम्भन-दोष उत्पन्न करके मुखको खोल देता है अथवा बंद कर दता है। इसीका वातव्याधिम् हनुस्तम्भ-व्याधि कहत है। इसके कारण रागाका खाने-चबाने तथा बालनम् अधिक कठिनाई होती है।

कुपित वायु वागवाहिनी शिराम स्थित हाकर जिह्वाका स्तम्भित कर दता है। यह जिह्वास्तम्भ नामक वातव्याधिका भेद माना गया है। इसके दुष्प्राणस्य रागीक मुखम खान-पान तथा बालन-चालनकी सामर्थ्य नहीं रह जाती। सिरक द्वारा भार डोने अत्यन्त हैसने और बालन ऊन्ड-खावड स्थानपर सान तथा कठार पदार्थोंक चयानस वायु विकारयुक्त हाकर शरारम चढता है और ऊर्ध्वभागम पहुँचकर आश्रित

हा जाता है। इससे रोगीका मुख टेढ़ा हो जाता है। वह ऊँचे स्वरम अट्टहास करता है तथा किसी ओर अपने नेत्रका एकटक लगाकर ध्यानमग्न होकर देखता है। उसके बाद उसी दोषसे रागीकी वाक्शक्ति शिथिल पड़ जाती है, नेत्रमें स्तब्धता छा जाती है, दाँत किटकिटाने हैं, स्वरभंग हो जाता है, बहरापन तथा अस्थत्वका दोष आ जाता है। इन दोषोंके अतिरिक्त गन्धकी अज्ञानता, स्मृतिध्वंस, भय, श्वास, धूक, पार्श्वभेद, एक नेत्रकी शक्तिका हास, दाढ़के ऊर्ध्वभागमें शरीरके आधे भागम या नीचेके भागम प्रबल वेदना होती है। कुछ लोग इसे अर्दित और कुछ एकाङ्गदोष कहते हैं।

जब प्रकुपित वायु रक्तका आश्रय लेकर मूर्धामे स्थित शिराआका रूक्ष शूलयुक्त और कृष्णवर्णका कर देता है, तब उस शिरोग्रह दोष कहते हैं और यह असाध्य है।

जब प्रकुपित वायु शरीरको अपने अधिकारम करके उसम निहित शिराआ तथा स्नायु-तन्त्रिकाआको अपने अधिकारमे कर लेता है और उनमे अवरोध उत्पन्न करके वह रोगीके शरीरके एक पक्ष अथवा अन्य किसी विशेष भागपर प्रहार करता है जिससे वह भाग चेतना-शून्य अथवा अकर्मण्य हो जाता है तब उस दोषको लोग पक्षाघात कहते हैं। कुछ लोगने तो उसको एकाङ्ग या अर्धाङ्ग रोग और कुछ अन्य लोगाने कक्षव्याधिके नामसे स्वाकार किया है। परंतु सम्पूर्ण शरीरम प्रकुपित वायुका आश्रय होनपर सर्वाङ्गरोध (सर्वाङ्ग-पक्षाघात) और जकडन नामक रोग होता है।

जो पक्षाघातरोग केवल वातके कारण होता है वह अत्यन्त कष्ट-साध्य है। जब वह वातरोग पित्तादि अन्य दोषाके सयोगसे होता है तब कष्ट-साध्य तथा जा वातरोग धातुआक क्षय हो जानस होता है वह असाध्य होनेसे वर्ज्य है।

कफसे युक्त वात जब आमाशयम अवरुद्ध हो जाता है तब उस समय रागीक शरीरका वह जकड़ जाता है। उसके कारण रागीका शरीर डंडक ममान सीधा हो जाता है। इसातिय इसका दण्डापतानक कहा जाता है। यह सम्पूर्ण दायाम समन्वित हानपर निश्चित है। अमाध्य चन जाता है।

स्कन्ध-प्रदेशक मूलभागस उदा हुआ प्रकुपित यान

उसकी शिराओको सुकुचित करके बाहुआंकी स्पन्दन-शक्तिको नष्ट कर देता है, उसे अवबाहुक रोग कहते हैं। भुजाओके पृष्ठभागसे होकर प्रत्येक अँगुलीके तलप्रदेशतक जा एक माटो नाडी जाती है, उसका नाम कण्डरा है। उसमें कुपित हुआ वात उसक कर्म-सामर्थ्यको समाप्त कर देता है, उसको विपूची कहा जाता है। रोगीके कटिप्रदेशमें रहनेवाला वायु जब जघाप्रदेशतक जाता है, तो अपनी उस माटी कण्डरा नाडीको आक्षिप्त कर देता है अर्थात् उसे जकड़ लेता है, इससे रागी खज्ज (लँगड़ा) हो जाता है। जब दोनों जघाआंकी नसोंको जकड़कर दोनों पैरोंकी कण्डराएँ आक्षिप्त हो उठती हैं, तब उस रोगको पङ्गु कहा जाता है। जय रोगी चलनेमें कौंपने लगता है और खज्जन पक्षीकी भाँति लँगड़ाते हुए चलता है, उसके संधि-बन्धन शिथिल पड़ जाते हैं तो उस दोषका कलायखज्ज नामक रोग मानना चाहिये।

जीर्ण या अजीर्ण-अवस्थाम शीतल, उष्ण, द्रव-पदार्थ, शुष्क, गुरु स्निग्ध भोज्य-पदार्थका सेवन, अधिक परिश्रम, सक्षोभ, शैथिल्य तथा अधिक जागरण करनेसे वात-कफयुक्त मेद अत्यधिक मात्रामे संचित होकर पित्तका पराभव करके शरीरको परिव्याप्य कर लेता है।

अन्त श्लेष्मक द्वारा जघाप्रदेशकी हड्डियोंके दाप-समन्वित होनेपर स्तम्भन-रोग उन्हे प्रसिप्त करता है। उस समय शीत-वात-दोषके प्रभावसे जघाआंकी हड्डी शिथिल पड़

जाती है। उस दोषके प्रभावके कारण रोगीका वह अङ्ग श्यामवर्णका हो जाता है। उसमें जड़ता आ जाती है। रोगी तन्त्रा, मूर्च्छा, अरुचि और ज्वरके उपद्रवोंसे ग्रस्त हो उठता है। इस रोगका क्लृस्तम्भ कहते हैं। दूसर लाग इसको बाह्यवात भी कहते हैं।

वायु और रक्त दोनोंके कुपित होनेसे जानुमें (घुटनोके मध्य) जो शोथ उत्पन्न होता है, वह महाभयकर पीडादायक रोग है। इसमें शोथ सियारके सिरके समान स्थूल माना गया है, इसलिये इसका क्राष्टुकशीर्षक नामसे कहा जाता है। जब ऊँचे-नीचे पीडादायक विषम स्थानपर पैर रखनेसे अथवा अत्यन्त परिश्रमसे वायु कुपित होकर गुल्फ (टखने)-में आश्रित हो जाता है तो उसे वातकण्ठक रोग कहा जाता है।

जब पाष्णि-भागक सम्मुख अँगुलीकी शिराआंको प्रकुपित वायु पीडा उत्पन्न करते हुए पोंवाकी गमनशक्ति नष्ट कर देती है, तब उसे गुर्ध्रसी रोग कहते हैं। कफ और वायुके प्रकुपित होनेसे जब दोनों पैर झुनझुनाने लगते हैं और सुन भी हा जाते हैं, तब उस दोषको पादहर्ष कहा गया है। पित्त तथा रक्तसे सश्रित वात प्राणीके दाना पैरामे दाह उत्पन्न कर देता है, विशेष रूपसे वेसी अवस्था अधिक चलनसे ही आती है। वात-दायमे इस दापभेदको पाददाह नामसे सम्बाधित किया गया है। (अध्याय १६६)

वातरक्त-निदान

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुव्रत! अब मैं आपसे वातरक्त-निदान बतलाऊँगा उसे सुने।

प्राय स्वास्थ्य-विरुद्ध भाजन तथा क्रोध करनेवाले दिनमें सोने और रात्रिमें जागरण करनेवाले तथा सुकुमार एवं मिथ्या आहार-विहार करनेवाले, स्थूल शरीरवाले और सुखीजनाका रक्त वृद्धवातसे प्रकुपित हो जाता है। चोट लगनेसे अथवा वमन एवं विरेचन आदिद्वारा शुद्ध न होनेवाले मनुष्योका रक्त दूषित हो जाता है। वात-दाप पैदा करनेवाले एवं शीतल पदार्थोंके सवनसे वायु-वृद्धि होता है वह क्रुद्ध होकर विमार्गगामी हो जाता है। इस प्रकारसे प्रवहमान वह वायु रक्त-स्रोतासे अवरुद्ध होकर पहल

रक्तको ही दूषित करता है। तदनन्तर मासादिक अन्य धातुआंको भी दूषित करता है। पहले गुदाभागका पीडितकर बादमें यह सम्पूर्ण शरीरमें फैल जाता है। इस वात-दूषित रक्तका वातरक्त कहा जाता है। विशेष रूपसे यह दाप वमनादि उपद्रवा तथा पाँव लटकाकर बैठनेवाली सवारी आदिस होता है।

कुष्ठरागक जो पूर्वरूप होते हैं, प्राय च ही वातरक्त-रोगके भी होते हैं। इस रोगके होनेपर घुटना, जघा, ऊरु, कटि, स्कन्ध, हाथ, पैर और संधि-स्थानाम खुजली स्फुरण, सूचिकाभेद, गुरुता और इन्द्रियसुन्नताक दोष होते हैं। ये दोष बार-बार उत्पन्न होकर शान्त हो जाते हैं और पुन उभर भी जाते हैं।

कभी दोनो पैरोंके मूलभागमें आश्रय लेकर अथवा कभी दोनो हाथोंके मूलमें स्थित होकर, यह कुपित वातरक्त-दोष प्राणीके सम्पूर्ण शरीरको वैसे ही परिव्याप्त कर लेता है, जैसे चूहेका विष कुपित होकर धीरे-धीरे पूरे शरीरमें व्याप्त हो जाता है। वह वातरक्त सर्वप्रथम रोगीके चर्म-भागपर उत्पन्न होकर मांस-भागमें आश्रय ग्रहण करता है। उसके बाद सभी धातुआको आश्रय बना लेता है। इसे गम्भीर नामक वातरक्त कहते हैं। उत्तान वातरोग रोगीके कटि आदि स्थानोंका चर्म, ताम्र या श्यामवर्णका हो जाता है। वहाँपर शोध तथा ग्रथित पाक उत्पन्न होता है। वह प्रकुपित वायु रोगीकी हड्डियाँ और मज्जा-भागमें जाकर वहाँ आश्रय लेकर छेदनेके समान पीड़ा करता हुआ चक्रके समान घूमता हुआ शरीरके अङ्गोंको टेढ़ा-मेढ़ा कर देता है। तदनन्तर सब ओरसे शरीरमें प्रवहमान वह वायु अन्तमें रोगीको खज्ज अथवा लँगड़ा बना देता है।

शरीरमें वाताधिक्य वातरक्त-रोग होनेपर अत्यधिक शूल, फडकन तथा दूटन-भरी पीड़ाकी अनुभूति होती है। उभरे हुए शोधमें रूक्षता, कृष्ण या श्यामवर्णता आ जाती है। इसमें शोध कभी बढ़ जाता है और कभी घट जाता है। रोगीकी धमनियों और अँगुलियाँ संधि-स्थानोंमें सकुचन, अङ्गग्रह तथा अत्यन्त वेदनाजन्य कष्ट होता है। इसमें शीतल पदार्थोंसे अरुचि एवं उसके सेवनसे वृद्धि, स्तम्भन, कम्पन और इन्द्रियशून्यताके दोष भी आ जाते हैं।

रक्ताधिक वातरक्त-रोगमें शोध अत्यन्त पीड़ासे युक्त होता है। इसमें सूचिका-भेदजन्य पीड़ा भी होती है। इसका वर्ण तँबिके समान होता है। यह चुनचुनाता भी रहता है। इसमें ललाई रहती है तथा खुजली और क्लेद होता है। सिग्ध पदार्थ लगानेसे या उसे रूक्ष रखनेसे शान्ति नहीं मिलती।

पित्ताधिक वातरक्तमें अत्यन्त दाह सम्मोह, स्वेद मूर्च्छा, मद तृष्णा स्पर्श, असह्य अत्यधिक पीड़ा, शोध, पककर फूटनेवाला फोड़ा तथा अत्यन्त ऊष्माके लक्षण दिखायी देते हैं।

कफाधिक वातरक्तमें कठोरता भारीपन शून्यता सिग्धता शीतलता खुजली और भन्द पीड़ा होती है। दृढज दोषमें दो तथा त्रिदोषज तीन दोषोंके लक्षण उभरते हैं। इनमें

एक दोषजन्य रोग अपेक्षित चिकित्सासे साध्य है। दृढज दोष नामक वातरक्त-रोग अथक चिकित्सोपचारके द्वारा रोका जा सकता है। किंतु जो रोग त्रिदोषजन्य है, उसे ठो छोड़ देना चाहिये। उसकी शान्तिके लिये प्रयास करना व्यर्थ है, वह असाध्य होता है। इनमें रक्तपित्तजन्य वातरोग तो बड़ा ही कठिन माना गया है।

प्रकुपित वायु रोगीके शरीरस्थ अङ्ग-विशेषके रक्तको नष्ट करके उसके संधि-स्थानोंमें प्रविष्ट हो जाता है। तदनन्तर परस्पर एक-दूसरेको भली प्रकारसे अवरोध करके तज्जनित वेदनासे वह रोगीके प्राणोंका अपहरण करता है।

प्राण, व्यान, समान, अपान और उदान—इस पञ्चात्मक वायु-समूहके बीच प्राणवायु जब रूक्षता, चञ्चलता, लघन, अतिशय आहार, अभिघात, मलमूत्रादिक वेगावरोध तथा कृत्रिम वेग-संचालनके प्रयासमें कुपित होकर नेत्रादिक इन्द्रियोंमें उपधात करता है तो उसके कारण पीनस, दाह, तृष्णा, खाँसी और श्वासादिक रोग उत्पन्न होते हैं।

कुपित उदानवायु जत्रु (ठोड़ी) और मूढाँमें आश्रय लेकर कण्ठावरोध, मलभेद, वमन, अरुचि, पीनस तथा गलगण्डादिक दोषोंको जन्म देता है।

अत्यधिक दूरकी यात्रा, स्नान, अतिशय क्रीडा, अत्यन्त विषय-भोगकी चेष्टा, स्वास्थ्य-विरुद्ध व्यवहार, रूक्षता भय हर्ष तथा विषादके कारण प्राणीके शरीरमें स्थित व्यान नामक वायु दूषित हो उठता है। तदनन्तर वह रोगीके पुस्त (पुरुषत्व), उत्साह और शक्तिका हास कर देता है। उसके वित्तमें शोक तथा विभ्रमकी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। उसे ज्वर, सम्पूर्ण शरीरमें सूचिका-भेदके समान वेदना रोमाञ्च, स्पर्श-शून्यता, कुछ विसर्प और सभी अङ्गोंमें पीड़ा होती है।

स्वास्थ्य-विरुद्ध अजीर्णकर, शीतल तथा सकीर्ण दोषसे पूर्ण भोजन असाधारण शयन और जागरण आदिसे समान नामक वायु दूषित हो जाता है। इसके प्रकुपित होनेसे शूल गुल्म ग्रहणी आदि सामान्य यकृतजन्य तथा कामात्रित रोगोंकी उत्पत्ति होती है।

अत्यन्त रूक्ष तथा भारी अन्नके सेवन मल-मूत्रका वेग रोकने अतिशय भार होने वाहनकी अधिक सवारी करने,

मदिरापान, अत्यधिक देरतक खड़े होने तथा अधिक घूमने-फिरनेसे अपानवायु कुपित हो जाता है। वह प्रकुपित वायु प्राणीके शरीरम पक्वाशयसे आश्रित समस्त रोगोको उत्पन्न करता है। इसके अतिरिक्त रोगीके शरीरम मूत्र वीर्य, अंश तथा मलावरोध आदिसे सम्बन्धित बहुतसे रोग प्रकट हो जाते हैं।

तन्द्रा, स्तिमिता, गुरुता, स्निग्धता, अरुचि, आलस्य, शैत्य, शोथ, अग्निमान्द्य, कटु और रुक्ष पदार्थोंकी अभिलाषा आदि लक्षणोंसे युक्त वायुको साम अर्थात् आम-सदृश कहते हैं, जिसमें तन्द्रा आदिके विपरीत लक्षण होते हैं, वह वायु-निराम कहलाता है।

साम-निरामके लक्षण बताकर अब वायुके आवरण और भेदोका वर्णन किया जाता है। पित्तदोषसे आवृत वात-विकार होनेपर दाह तृष्णा, शूल, भ्रम और आँखाके आगे अन्धकार छा जाता है। कटु, उष्ण, अम्ल तथा लवणके प्रयोगसे रोगीमें विदाह और शीतकी अभिलाषा बढ़ जाती है। कफावृत वात-विकारमें रोगी शीतल रुक्ष और उष्ण भोजन करनेका इच्छुक होता है। उसको शीतलता, भारीपन, शूल लघन अग्निदाह, कटु घृतयुक्तमुख तथा अधिक तृष्णाके दोष घेर लेते हैं। इस कफावृत रोगमें अङ्ग-दर्द उबकाई और अरुचि भी होती है।

रूकावृत वातरोग होनेपर रोगीके चर्म तथा मांसम दाह और पीडा अधिक होती है। रोगीके शरीरमें लाल वर्णका शोथ हो जाता है और मण्डलाकार चकत्ते पड़ जाते हैं। वायुके मांसाश्रित होनेपर शोथ बड़ा कठोर लगता है। उस रोगीको उबकाई आती है और शरीरमें छोटी-छोटी फुसियाँ निकलने लगती हैं। ऐसे शोधमें रोमाञ्च भी होता है और शरीर चींटियोंसे व्याप्त हुएके समान प्रतीत होता है। मेदसे आवृत वायु-विकारम यह शोथ शरीरमें चलायमान मृदु तथा शीतल होता है और अरुचिकर भी होता है। मेदासे आवृत वात अन्य वातरोगाकी अपेक्षा अत्यन्त कष्टसाध्य है। इसको आढ्यवातके समान समझना चाहिये। इस रोगके होनपर उत्पन्न हुआ शोथ स्पर्श तथा आच्छादन करनेसे उष्ण तथा आवरण हटा देनेपर शीतल लगने लगता है।

वायुके मज्जावृत शोथ होनेपर उक्त लक्षणके विपरीत

लक्षण दिखायी देते हैं। उसमें फैलाव आर कसाव होता है, शूलजनित पीडा होती है तथा दोना हाथासे मर्दन करनेपर रोगीको सुख प्राप्त होता है।

शुक्रावृत वात-शोथ होनेपर शुक्रम अधिक वेग नहीं रह जाता। वायुके अत्रसे आवृत होनेपर भाजन करनेपर रोगीके कुक्षिभागम पीडा होती है और भोजनके पच जानपर पीडा शान्त हो जाती है। मूत्रसे वायुके आवृत हो जानेपर मूत्रका निकलना बंद हो जाता है और वस्ति-स्थानमें वेदना होने लगती है। वायुके द्वारा पुरीषके आवृत होनेपर गुह्यभागमें विशेष प्रकारका विबन्ध हो जाता है। आरसे काटनेपर हानेवाली पीडाके समान रोगीको पीडा होती है। ऐसे वातरक्त-दोषके आवरण-रोगमें प्वरसे पीडित रोगी यथाशीघ्र धराशायी होकर मूर्च्छित हो जाता है। विबन्धद्वारा मल पीडित होकर सूखा हुआ बड़ी कठिनतासे और बहुत देरम निकलता है।

वायुद्वारा सभी धातुओंके आवृत होनेपर रोगीके कटि-प्रदेश वक्षण और पीठमें पीडा होती है। विलोम भावको प्राप्त हुआ वायु रोगीके हृदयको पीडित करता है। पित्तज दोषसे प्राणवायुके आवृत होनपर भ्रम, मूर्च्छा, पीडा तथा दाहका उपद्रव रोगीके शरीरम होता है।

पित्तसे व्यानवायुके आक्रान्त होनेपर पीडा, तन्द्रा, स्वरभ्रश और सम्पूर्ण शरीरमें दाहकी उत्पत्ति होती है। समानवायुके आवृत होनेपर क्रमशः अङ्गचेष्टा, अङ्गभङ्ग, वेदनासहित सताप, तापविनाश, पसीना, रूक्षता और तृष्णाका उपद्रव होता है। अपानवायुके आवृत होनेसे रोगीके शरीरमें दाह होता है और उमके मलका वर्ण हल्दीके समान पीला हो जाता है। स्त्रियाम रजवृद्धि (या रोगवृद्धि), ताप, आनाह तथा प्रमेह नामक रोग भी उसके शरीरमें जन्म ग्रहण कर लेते हैं।

श्लेष्मके द्वारा प्राणवायुके आवृत होनेपर नादस्नातमें अवरोध, खखार, स्वेद, श्वास तथा नि श्वास—इनमें विविधता होती है। उदानवायुके कफसे आवृत होनपर शरीरम भारीपन, अरुचि वाक्सीध स्वरक्षय बल और वर्णका नाश होता है। व्यानवायुके कफसे आवृत होनेपर पर्व और अस्थियोंमें जकड़न, सम्पूर्ण शरीरम भारीपन, अत्यधिक

स्थूलता आ जाती है। समानवायुक कफसे आवृत हानेपर कर्मेन्द्रियाम अज्ञानता, शरीरम पसीनेकी कमी, अग्निमन्दता तथा अपानवायुके कफस आवृत होनपर मल-मूत्रकी अधिक प्रवृत्ति हाती है।

इस प्रकार वातरक्त-राग बाईस प्रकारका माना गया है। क्रमशः प्राणादि वायु परस्पर आक्रान्त होनेसे बीस प्रकारके आवरण होते हैं। प्राणवायु जब अपानवायुको आवृत कर लेता है, तब उबकाई, श्वसरोध, प्रतिश्याय, शिरोग्रह, हृदयरोग और मुखशोष—ये उपद्रव होते हैं। उदानवायुके द्वारा प्राणवायुके आवृत हानेपर रोगीकी शक्तिका विनाश होता है। वेद्यको यथोचित विचार करके ही सभी प्रकारके वात-आवरणोंके भेदोंको जानना चाहिये। सभी वात-दापोके स्थानाकी विवेचना करके उसके दुष्ट कर्मोंकी वृद्धि और हानिपर चिन्तन करके भी आवरणोंका विभाग समझना चाहिये।

प्राणादिक पाँचा वायु-समूहोंके (पृथक्-पृथक्) पित्त-दायजन्य आवरण होते हैं। वातमिश्रित पित्तादिके जिन निवास-स्थानोंकी चर्चा ऊपर की गयी है, वे उन्हीं अपन दोषोंसे मिश्रित हैं। मिश्रित पित्तादिक दोषोंके कारण व भी अनेक प्रकारके आवरण राग माने गये हैं। अतः विद्वान् चिकित्सक सचेत होकर अपने लक्षण-ज्ञानके अनुसार उन दोषोंका चिन्तन करें। चिकित्सकके लिये अपक्षित है कि धीर-धारे अपने लक्षणोंके अभ्युदयसे निश्चित एवं दृढ़ हुए उन रोगोंका बार-बार परीक्षण करके ही उपचार करें।

प्राणवायु प्राणीक जीवनका आधार तथा उदानवायु बलका आधार कहा गया है। शरीरम उन दानाके पीडित हानसे प्राणीके आयु और बल दानाकी हानि होती है।

आवृत हुए सभी वायु-दोष अपने-अपने लक्षण शरीरपर स्पष्ट हो गये हैं अथवा स्पष्ट न हुए हो य स्थानच्युत होनेके कारण समझसे परे हो रहे हो अ उपद्रवविहीन हो गये हैं, वे असाध्य ही होते हैं। चिकित्सक द्वारा किये जानेवाले प्रयासोंसे भी वे कष्ट-साध्य ही होते

उपर्युक्त उन आवृत वायु-दोषोंकी उपेक्षा कर प्राणियोंके शरीरम विद्रधि प्लौहा, हृद्रोग, गुल्म व अग्निमन्दता आदिके उपद्रवोंका आविर्भाव होता है।

हे सुश्रुत! सभी रोगोंके ज्ञान एवं मनुष्यादि सम प्राणियोंकी आयुवृद्धिके लिये मैंने आत्रेय मुनिद्वारा कृति उनके निदानको भली प्रकारसे बतला दिया है। अतः उन प्रकारसे सभी रोगोंका विचार करके चिकित्सक तत्सम्बन्धित रोगोंकी चिकित्सा करनी चाहिये।

मधु, घृत और गुडसे समुक्त त्रिफला (हरीतक आमलकी और बहेडा)—चूर्ण सभी रोगोंका विनाशक है त्रिफला-चूर्णको यदि केवल जलके साथ नित्य-प्रातः प्रयोगम लाया जाय, तब भी वह सभी रोगोंका नाश करनेवाला होता है। शतावरी, गुडूची चित्रक और विडगवे साथ भी प्रयुक्त त्रिफला सभी रोगोंको विनष्ट कर देती है शतावरी, गुडूची, अग्निमन्थ चित्रा साठ, मूसली, बला पुनर्नवा, बृहती निर्गुण्डी, निम्बपत्र भृंगराज औंला तथा वासक अथवा उसके ही रससे सात बार या एक बार भावित त्रिफला सभी रोगोंका निवारक है। पूर्वोक्त कहीं कहीं त्रिफला सभी रोगोंकी प्राप्ति हो, उसी प्रकारसे उनके द्वारा तैयार चूर्ण मोदक, घटी, घृत, तेल अथवा क्वाथ भी सर्वरोगहर्ता है। उनकी अनुपातिक मात्रा एक पल, आधा पल, एक कर्ष अथवा आधा कर्ष रोगीके लिये उपानेय मानी गयी है। (अध्याय १६७)

वेद्यकशास्त्रकी परिभाषा

धन्वन्तरिजीन कहा—हे सुश्रुत! प्राणियोंक जीवनकी रक्षाके कारणस्वरूप समस्त राग-विनाशक सिद्ध औषधाय योगसारका संक्षेपम वर्णन कर रहा हूँ, उस आप सुन।

वर्षा-ऋतुम कसेल कटु तीक्ष्ण और रूक्षादि गुणावाले खाद्य-पदार्थोंक सवनमें चित्ता मैथुन व्यायाम भय शाक गात्रि-जागरण करने तथा उच्च स्वरम बालनस अधिक

भार-वहन तथा सामर्थ्यसे अधिक शारीरिक शक्तिका प्रयोग करनेसे एवं भोजनके पाचनकालम और सध्यासमयमें प्राणियोंके शरीरकी वायु कुपित हो जाती है।

ग्रोष्म और वर्षा-ऋतुके मध्याह्नकालम उष्ण अन्न लयण क्षार कटु एवं अजीर्ण भाजन तत्र धूप अनि-सताप मद्यपान तथा क्रोधादिके अवरोध करनेसे प्राणियोंका

पित्त प्रकुपित होता है। यह दोष ग्रीष्मकालकी अर्द्ध रात्रियाम भी हो सकता है।

वसन्त-ऋतुमें स्यादिष्ट, अम्ल, लवण, स्निग्ध भारी और शीतल भाजनका अधिक प्रयोग नवान, चिकन पदार्थ तथा दलदलवाल स्थानमें विचरण, मासादि सवन, सहसा व्यायामसे विरक्ति, दिनम शयन शय्या और आसनादिक सुखोपभाग प्राप्त करनेसे और भोजनके अन्तम प्राणियाका कफ सक्षुब्ध हो उठता है।

शारीरिक कर्कशता सकाच, सूचिकाभद पीडा विट्म्भ, अनिद्रा रोमाञ्च, स्तम्भ शुष्कता श्यामत्व, अङ्ग-विभ्रम, बलहानि और परिश्रमजन्य थकान आदिके उपद्रव वात-दोषके लक्षण हैं। अतः उन सभी उपद्रवासे समन्वित रोगको वातात्मक रोग कहना चाहिये।

दाह, पैरम जलन पसीना, क्रोध, परिश्रम, कटु, अम्ल, शव-समान दुर्गन्ध स्वेदराहित्य, मूर्च्छा, अत्यन्त तृष्णा, भ्रम, हृद्दीके समान पीला और हरा रंग होना—ऐसे लक्षणावाला मनुष्य पित्त-दोषसे समन्वित माना जाता है।

शरीरमें स्निग्धता, माधुर्य, बन्धनके समान पीडा होना, विक्षेपता, तृप्ति, सघात, शोथ, शीतलताकी अनुभूति भारीपन मलाधिक्य खुजली और अधिक निद्रा—ये सब लक्षण कफसे उत्पन्न होते हैं।

कारण लक्षण और ससर्गस रोगका पहचानना चाहिये। जो रोग वात पित्तादि दापोमसे किन्हीं दा दापासे उत्पन्न हो, वह द्विदोषज रोग कहलाता है और जिस रोगम सभी वात, पित्त तथा कफजन्य दोषोंके लक्षण व्यक्त हो, उसे त्रिदोषज या सनिपातिक रोग कहा जाता है।

प्राणियाका यह शरीर दोष, धातु तथा मलका आधार कहा जाता है। उन सभीका शरीरम समत्व भावसे रहना आरोग्य या निरोगता है। उनम कमी और वृद्धि रोगका कारण है। वसा, रक्त, मास, मेदा अस्थि मज्जा तथा शुक्र—ये सात धातुएँ हैं। वात पित्त तथा कफ—ये तीन दोष हैं और विष्टा तथा भूत आदि मल कहे जाते हैं।

वायु शीतल, रूक्ष लघु, सूक्ष्म, स्वरविहीन, स्थिर तथा बली होता है। पित्त अम्ल (खट्वा), कटु (तीक्ष्ण) उष्ण और पङ्क्ति रोगोका कारण है। कफ मधुर, लवण, स्निग्ध,

भारी तथा अधिक चिकना होता है।

वायु शरीरम गुदाभाग और कटिप्रदेशका आश्रय लेता है। पित्त पक्वाशयम स्थित रहता है और कफका आश्रय-स्थान आमाशय कण्ठ तथा मस्तकका सधि-भाग है।

कटु तिक्त और कसैले पदार्थोंका सेवन करनेसे वायु प्रकुपित होता है। कटु अम्ल तथा लवण पित्तका स्यादिष्ट, उष्ण और लवण पदार्थ कफको प्रकुपित करते हैं। अतः इन सभीका विपर्यय शरीरमें उन दापाको शान्तिके लिय ही प्रयुक्त होना चाहिये। यथापेक्षित अपने-अपने स्थानपर प्रयुक्त सुखके कारणभूत पदार्थ रोगियाके रागका उपशमन करते हैं।

मधुर भाग्य पदार्थ नेत्रशक्ति, रस और धातुके अभिवर्धक हैं। अम्लमिश्रित हानपर य ही मन और हृदयकी सत्पत्ति, जठराग्निका उद्दीपन तथा पाचनशक्तिको प्रबल बनाते हैं। तिक्त पदार्थ अग्निके उद्दीपक प्वर तृष्णा-विनाशक, शाधन और शोषण करनेवाले हैं। कपाय पदार्थ पित्तवर्धक, स्तम्भक, कण्ठग्रहादि दाप-विनाशक तथा शरीर-शोषक होते हैं।

जो द्रव्य-पदार्थ प्राणियाक शरीरम स्थित रस और वीर्यको विनाश रूपसे परिपक्व करनका आधार होता है, वह उत्तम माना गया है। रस-परिपाकके मध्य स्थायी रूपसे स्थित वह पदार्थ यथाशीघ्र ही अन्य सभी द्रव्योंका भी आश्रय बन जाता है। शातलता उष्णता और लवणताके गुणाको धारण करनेवाला पदार्थ वीर्य अथवा शक्ति ही है।

रस-परिपाक दो प्रकारका होता है। एक है मधुर और दूसरा है कटु।

वैद्य, औषधि, रोगी तथा परिचारक (रोगीकी सेवा करनेवाला)—की सम्पत्ति—य चार चिकित्साके अङ्ग हैं। इन चारकी उत्तमता हानपर राग यथाशीघ्र दूर हो जाता है और इनके विपरीत हो जानेपर तो रोगकी असिद्धि ही होती है।

देश, काल रोगीकी आयु, शरीरमें अग्निका बलावल, प्रकृति, त्रिदोषा (कफ-पित्त और वायु)—का साम्य-वैषम्य, रोगीका स्वभाव औषधि, रोगीके शरीरका सत्त्व सहनशक्ति तथा रोगका भलीभाँति विवेचन करके ही विद्वान् चिकित्सकाको चिकित्सा-कार्यम प्रवृत्त होना चाहिये।

उष्ण जलका पान करनेसे रोगीकी पाचन-क्रिया शुद्ध रहती है। बसाकुर, दही और मछलीसे प्रायः दूधका विरोध होता है। बिल्व, शोणा (श्योनाक), गम्भारी (श्रीपर्णी), पाटला (पाढर) और अमिनमान्ध—इन पाँच वृक्षोंके मूल सग्रहको आयुर्वेदमें 'पञ्चमूल' कहा गया है। ये पञ्चमूल मन्दाग्निको तीव्र करनेवाले, कफ और वातके दोषका विनाश करनेवाले हैं। शालपर्णी (एकाङ्गी नामक औषधि), पृश्निपर्णी (पेटवन), दो प्रकारकी बृहती (भटकटैया) तथा गोक्षुर (गोखरू)—इन पाँचोंको 'लघुपञ्चमूल' कहा जाता है। यह औषधि वात-पित्त-विनाशक तथा ओजवर्धक है। इन दोनों पञ्चमूलोंका सग्रह होनेपर दशमूल औषधिका निर्माण होता है। यह औषधि सनिपातिक प्वरका विनाश करनेमे समर्थ होती है। खौंसी, धास, तन्द्रा और पार्श्वशूल-रोगमें यह अधिक लाभकारी होती है। इन सभी औषधियोंको तेल और घृतमें परिपक्व करके केशरोगका निवारण किया जा सकता है।

क्वाथसे चौगुना पानी पात्रमे भरकर उसको आगपर पकाना चाहिये। जब वह चतुर्थांश पानी रह जाय, तब उस क्वाथके समान मात्रामे स्नेहिल द्रव्य—पदार्थका पाक तैयार करे। यह स्नेहपाक दूधसे भी तैयार किया जाता है। अतः उस क्वाथम दूधकी मात्रा समान होनी चाहिये। कल्क बनानेके लिये स्नेहकी मात्रासे औषधिकी मात्रा चतुर्थांश ही

होती है। पाक समान मात्रामे औषधियाको लेकर तैयार होता है। वस्ति-पाक और पाय-पाकमें भी जलकी मात्रा और विधि समान ही होती है। अभ्यङ्ग अर्थात् शरीरमें मालिश करनेके लिये तैयार किया गया पाक खर तथा नस्यके लिये मृदु होना अपेक्षित है।

अन्यान्य दोषोसे सदैव सुरक्षित रखनेके लिये चिन्तनीय स्थूल कर्मेन्द्रियोंके बीच प्राणीकी जो प्रकृति अपनी बलवत्ताके साथ विद्यमान रहती है, उसीको आरोग्य कहते हैं। अतः प्राणीको आयुष्मान् बने रहनेके लिये तत्सम्बन्धित आचरण करना चाहिये। जो मनुष्य अपनी इन्द्रियोंके द्वारा स्वास्थ्य-विपरीत पदार्थोंको ग्रहण करता है, वह मृत्युका पात्र बन जाता है। जो चिकित्सक, मित्र और गुरुके साथ द्वेष करनेवाला तथा शत्रुस्नेही होता है, जिसके गुल्फ, जानु, ललाट, हनु (ठोड़ी) और गण्डस्थल भ्रष्ट तथा स्थानच्युत हो जाते हैं, वह व्यक्ति कुछ ही कालमें अपने प्राणीका परित्याग कर देता है।

जिस रोगी मनुष्यकी बायीं आँख बैठ गयी हो, जिह्वाका वर्ण श्याम पड़ गया हो, नासिका-भाग विकारयुक्त हो गया हो, दोनों ओष्ठ स्थानच्युत और कृष्णवर्णके हो गये हो तथा मुख भी कृष्णवर्णका हो गया हो तो चिकित्सकको चाहिये कि उसका परित्याग कर दे, क्योंकि उसकी मृत्यु सनिकट ही होती है। (अध्याय १६८)

पदार्थोंके गुण-दोष और औषधि-सेवनमे अनुपानका महत्त्व

धन्वन्तरिजीने कहा—[हे सुश्रुत!] अब मैं शरीरके लिये हितकारी एवं अहितकारी ज्ञान प्रदान करनेके निमित्त अनुपान-विधिका वर्णन करता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिये।

लाल साठी चावल वात-पित्त एवं कफजन्य त्रिदोषोंका

विनाशक तथा तृष्णा और मेदाको दूर करनेवाला है। महाशालि अत्यन्त शक्तिशाली होता है। कलम अर्थात् अधिक पानीमे होनेवाला जड़हनी चावल कफ तथा पित्तके दोषका शमन करता है। सफेद साठी चावल प्रायः शीतल,

१-आयुर्वेदमे स्नेहपाकके तीन प्रकार बताये गये हैं—मृदु, मध्यम और खर।

तत्र स्नेहौषधिविवेकमात्रं यत्र भेषजं मृदु । मधुचूर्णमिव विशदमविलेपि यत्र भेषजं स मध्यम ।

वृष्णमवसन्नमौषधिसादं चिकणं च यत्र भेषजं स खर ॥

स्नेहपाकमे कल्के स्थानुदुग्धलिलोपिनि । न गुहायुक्तुलि मध्य शौर्यमाण खर स्मृत ॥

जब स्नेहकार्तमे प्रयुक्त औषधि पकाते-पकाते यह सिद्ध हो जाय कि यह पक गयी है अर्थात् औषधि कलछीसे लगने लगे तो उसको कल्क कठिन और कुछ चिकना हो जाता है तो उसको खर-पाक कहते हैं। इसके अतिरिक्त अन्य लोगोंका विचार है कि जब कल्क अँगुलीपर जाय वह खर होता है।

२-च०सु०अ० २७ सु०सु०अ० ४६ अ०स० सु०अ० ७। १२ च०सु०अ० २५

.....

भारी आर वात, पित्त एव कफ—इन तीना दोषोको दूर करता है।

श्यामाक अर्थात् साँवों शरीरशोषक, रूक्ष, वातदोषोत्पादक, कफ तथा पित्तजनित दोषका निवारक है। उसी प्रकार प्रियगु, नीवार और कोदो नामक अन्न भी शरीरके दोषोको दूर करते हैं। यव (जौ) शीतल, कफ और पित्तज दोषका अपहारक होता है। गेहूँ शक्तिशाली, शीतल भारी, मधुर और वातनाशक होता है। मूँग कफ, पित्त तथा रक्तको जीतनेवाला, कषाय, मधुर और लघु होता है। उडद अत्यन्त शक्तिशाली, ओज-वृद्धि करनेवाला, पित्त-कफ-विनाशक तथा भारी होता है। राजमाप अर्थात् राजमा शुक्रनाशक, पित्तश्लेष्मकारक और वायुरोगका अपहारक है !

कुलधी^१ प्राणीके श्वास, हिचकी, शुक्राश्रमरी, हृदयस्थ कफ, गुल्म एव वात-दोषको दूर करनेमें समर्थ होती है। मकुष्ठक अर्थात् मकुनी रक्त, पित्त तथा प्वरको दूर करनेवाला, शीतल और ग्राह्य है। चना पुरुषत्व, रक्त, कफ और पित्तका अपहर्ता तथा वात-दायका वर्धक माना जाता है। मसूर मधुर शीतल, सग्राही और कफ तथा पित्तका निवारक है। मसूर-जैसे ही सभी गुणोकी अधिकता कलाय (मटर)-में भी होती है—यह अधिक वायुवर्धक होता है। अरहर कफ तथा पित्त-विनाशक और शुक्रवर्धक है। अलसी पित्त-वृद्धिकारक और सरसा कफ तथा वायुके दोषका निवारक है।

तिल^१ क्षार, मधुर और स्निग्ध-गुणसे युक्त होता है। यह बलवर्धक, उष्ण तथा पित्तकारक भी है। अन्य विभिन्न प्रकारके अन्नोकी जो प्रजातियाँ हैं, वे बलनाशक रूक्ष और शीतल होती हैं।

चित्रक इगुदी (हिगोट) कमलनाल पिप्पली मधु, सहिजन चव्याचरण (गजपिप्पली) निर्गुण्डी तर्कारी (जयन्ती) काशमर्दक और बिल्व—ये कफ-पित्त तथा कृमिनाशक लघु और जठराग्निको उद्दीप्त करते हैं। वर्षाभू (पुनर्नया) तथा मार्कर (मकरा) घात और कफ-दोषका विनाश करते हैं। एरण्ड तिल और रसयुक्त एव काकमाची (मकाय) त्रिदोषनाशक होता है। चागरा कफ और यातविनाशक है। सरसा सभा दोषास युक्त होता है।

सरसाक समान कुसुम्भ (बरें) भी होता है। राजिका (काला सरसा) वात और पित्तको बढ़ानेवाला है। नाडीव कफ-पित्त-विनाशक तथा चुचु (पालकीकी जातिका एक शाक) मधुर और शीतल होता है। कमल-पत्र सभी दोषाका हन्ता आर त्रिपुट (मटरकी एक जाति) अत्यन्त वातकारक है। वास्तुक अर्थात् बधुआ क्षायुक, अतिशय रुचिकारक और कृमिनाशक होता है। इसमें सभी दोषाको विनाष्ट करनेकी क्षमता होती है।

तण्डुलीय (चोलाई)-का शाक विपनाशक होता है। पालक तथा अन्य इसी प्रकारके शाकोमे भी यह गुण रहता है। मूलक (मूली) आम-दायका उत्पादक तथा वात-कफनाशक है। जब यह शाक अग्निपर पक जाता है तो सभी दोषाको दूर करनेमे समर्थ तथा हृदय और कण्ठको प्रिय होता है। ककॉटक (ककड़ी) बैंगन, परवल और करैला कुष्ठ, मेह, प्वर, श्वास कास, पित्त तथा कफके नाशक हैं। कुम्हड़ा सर्वदोषविनाशक वस्तिशोधक और स्वादयुक्त होता है। कलिंगा (तरबूज) और अलागुनी (लोकी) पित्तविनाशिनी और वातकारिणी होती है। त्रपुप (खीरा) तथा उर्वास्क (ककड़ा-फूट) वात और कफ बढ़ानेवाली तथा पित्त-दोषका दूर करनेवाला है।

वृक्षाम्ल (अमलबत) और जम्ब्यार (नीबू) कफ तथा वात-दोष-निवारक हैं। दाडिम वात-दोषका नाशक तथा स्वादिष्ट होता है। नारंगीके फलम भारीपनका दाप रहता है। केशर और मातुलगु (बिजौरा नीबू) कफ-वात-विनाशक एवं जठराग्निको प्रदीप्त करत हैं। माप (उडद) वात और पित्तका नाशक हाता है। इसक सवनसे त्वचाभागम स्निग्धता आती है और शरीरक अदर विद्यमान उष्णता तथा वात-दाप विनष्ट हो जाता है। ओवला बलकारी मधुर, रायक और अम्लरससे युक्त हाता है। हरीतकी (हरै) भाननमा भना प्रकारस पचानेवाली पुण्यदायिनी अमृतक समान तथा कफ और वात-दापको दूर करनेम समर्थ एवं विरचक है। बटहा भी उसी प्रकारका होता है। इसम वात पित्त और कफ—इन तीना दाषापर विजय प्राप्त करनेकी क्षमता हाता है। तित्तिन्डी^३ (इमली)—फल वात तथा कफका विनाशक अम्लरसस युक्त और विरचक हाता है।

लकुच अथात् बहल दापात्पाक तथा स्यपुन

बकुल कफ-वात-विनाशक, बीजपूरक (बिजौरा नीबू) गुल्म, वात कफ, श्वास और काससरोगका नाशक है। कपित्थ (कैथ) ग्राह्य तथा सभी दोषोंका हरण करनेवाला होता है। पकनेपर यह भारी एवं विषका दूर करनेवाला होता है। पकनेके पूर्व अपने बाल्यकालमें यह कफ और पित्तको उत्पन्न करता है। उसके बाद प्रौढ़वस्थामें यह पित्तवर्धक है।

पका हुआ आम^१ वात-दोषको उत्पन्न करनेवाला तथा मास वीर्य, वर्ण और शक्तिको बढ़ानेवाला होता है। जामुन वात, पित्त और कफका विनाशक तथा विष्टम्भ-दोषका उत्पादक होता है। तिन्दुक कफ-वातका नाशक और बेर वात तथा पित्तदोषको दूर करता है। बिल्व विष्टम्भ-दोषमें वात-दोषको बढ़ानेवाला है। पियाल (चिरौजी) वातज दोषका नाशक है। राजादन (खिरनी), मोच (केला), कटहल और नारियल स्वादयुक्त, स्निग्ध तथा भारी होते हैं। ये सभी वीर्य और मासके अभिवर्धक कहे जाते हैं।

द्राक्षा (अगूर), मधूक (महुआ), खजूर (खजूर) तथा कुकुम वात और रक्त-दोषको जीतनेवाले होते हैं। मागधी (पिप्पली) माधुर्य-गुणसे युक्त होती है। यह पकनेपर श्वास तथा पित्त-दोषको दूर करनेमें श्रेष्ठ है। आर्द्रक (अदरक) रोचक, पुष्टिकारक, अग्निदीपक तथा कफ और वात-विनाशक होता है। सोठ, पिप्पली और काली मिर्च कफ तथा वात-दोषको जीतनेवाले माने गये हैं। लाल मिर्च शरीरको पौष्टिक तत्त्व देनेमें असमर्थ होता है, ऐसा वैद्यक-शास्त्रका मत है। हींग गुल्म, शूल तथा मलावरोधको दूर करनेवाली और वात तथा कफको विनाशिनी है।

यमानी, धनिया और अजाघृत वात तथा कफज दापको दूर करनेमें विशेष रूपसे गुणकारी हैं। सेधा^२ नमक नेत्रज्योतिवर्धक, पुष्टिकारक और वात-पित्त तथा कफ—इन तीनों दोषोंका शमन करनेवाला माना गया है। सौवर्चल अर्थात् काला नमक वायु-अवरोधका विनाशक उष्ण और हृदयशूलका शामक है। विडग उष्ण, तीक्ष्ण, शूलनाशक तथा वात-दोषका अपहारक है। रोमक लवण वातवर्धक स्वादिष्ट रोचक, गलानेवाला और भारी हाता है। इसके

द्वारा हृदय-रोग, पाण्डु और गलेका दोष दूर हो जाता है। यवक्षार अग्निदीपक है। सर्जिश्कार (रेह) पाचक, अग्निदीपक, तीक्ष्ण और विदारक होता है।

वर्षाका जल तीनों दोषोंका नाशक, लघु, स्वादिष्ट विपापहारक है। नदीका जल वातवर्धक, रूक्ष, सरस, मधुर और लघु होता है। वापीका जल वात-कफ-विनाशक तथा पाखरका जल वातवर्धक माना गया है। झरनेका जल रुचिकर, अग्निदीपक, रूक्ष, कफनाशक और लघु होता है। कुरैका जल अग्निदीपक, पित्तवर्धक तथा उद्भिज (पातालतोड कुआँ)-का जल पित्तविनाशक है। यह जल दिनमें सूर्य-किरण और रात्रिमें चन्द्र-किरणसे सम्पृक्त होकर सभी दोषोंसे विमुक्त हो जाता है। इसकी तुलना तो आकाशसे गिरनेवाले जलसे ही की जा सकती है।

गरम जल प्वर, श्वास, भेदा-दोष तथा वात और कफ-विनाशक है। जलको गर्म करके ठंडा करनेके पश्चात् वह प्राणीके वात-पित्त तथा कफ—इन तीनों दोषोंका विनाश करता है, किंतु बासी हो जानेपर वही जल दोषयुक्त हो जाता है।

गोदुग्ध वात और पित्तका विनाशक, स्निग्ध और गुरुपाकी रसायन है। भैंसका दूध गोदुग्धकी अपेक्षा अत्यधिक भारी स्निग्ध तथा मन्दाग्नि-दोषका उत्पादक होता है। बकरीका दूध रक्ततिसार, कास, श्वास तथा कफका अपहारक है। स्त्रियाका दूध नेत्राकी ज्योतिको तीव्र करनेवाला, जीवनस्वरूप और रक्त-पित्त-विनाशक है।

दही परम गुणकारी होता है। यह वात-दोषको दूर करनेवाला पौष्टिक तथा पित्त एवं कफका वर्धक है। मट्ठा तीना दोषोंका नाशक और उसकी मही (छाछ) रक्तादिक स्रोतोका शोधक होता है। नया निकाला गया नवनीत (भक्खन) ग्रहणी-बवासीर और अर्दित रोगजन्य पीडाका अपहारक है। दूधके किलाट (दुग्धविकार विशय) आदि विकार भारी तथा कुष्ठरागके कारण हैं। प्राचीन विद्वान् तक्रुकी ग्रहणी शोथ बवासीर, पाण्डुरोग, अतिसार और गुल्मरोगका विनाशक तथा वात-पित्त एवं कफजन्य त्रिदोषका उत्तम शामक मानते हैं।

घृत पौष्टिक, मधुर और वात-पित्त तथा कफका अपहारक होता है। गोघृत बुद्धिवर्धक और नेत्रज्योति-प्रदायक है। अग्निपर तप्त करनेके बाद तो यह तीना दोषोको दूर करनेमें पूर्ण समर्थ हो जाता है। सस्कृत घृतसे अपस्मार-रोगमें होनेवाले उन्माद तथा मूर्च्छजनित दोष दूर हो जाते हैं। बकरी और भेड़ आदिसे प्राप्त होनेवाला घृत भी गोदुग्धसे तैयार होनेवाले घृतके समान ही गुणकारी होता है। ये घृत कफ तथा वात-विनाशक और मूत्रदोषके अपहर्ता तथा सभी प्रकारके कृमि और विषजनित दोषोके निवारक हैं।

तिलका तेल बलशाली, केशमें लगाने लायक, वात और कफका विनाशक, पाण्डुत्व, उदररोग, कुष्ठ, अर्श, शाथ, गुल्म तथा प्रमेह-रोगका नाशक होता है। सरसोका तेल कृमि और पाण्डुरोगको दूर करनेवाला तथा कफ, मेदा और वात-दोषका भी नाशक है। अलसीका तेल नेत्रशक्तिको हानि पहुँचानेवाला तथा वात और पित्तका विनाशक है। बहेडेका तेल कफ-पित्तको दूर करनेवाला, केशवर्धक, त्वक् और कर्णदोषका निवारक होता है। इसे त्रिदोषका शमन करनेवाला, मधुर और वातवर्धक कहा जाता है। इसके प्रयोगसे हिचकी, श्वास, कृमि छर्दि, मेह, तृष्णा और विष-दोष भी दूर हो जाते हैं।

'इक्षुरस' रक्त और पित्त-दोषनाशक, बलप्रद, पौष्टिक तथा कफवर्धक होता है। इस रसका दूध-मिश्रित बना हुआ सिखरन पित्तवर्धक, उसकी मदिरा तीव्र (उत्तेजक) तथा शर्करा मछलीके अडेके समान श्वेत और हल्की होती है। इसकी खॉड पौष्टिक, स्निग्ध, स्वादिष्ट तथा रक्त-पित्त और वात-दोषपर विजय प्राप्त करनेमें समर्थ होती है। गुड वात-पित्तहर्ता रूक्ष तथा कफवर्धक होता है। यह पित्त-विनाशक तो है ही जो गुड पुराना हो गया है वह अधिक प्रशस्त और पथ्य है। इसके सेवनसे रक्तकी शुद्धि हो जाती है। गुड और शर्करा दोनों रक्त एव पित्त-दोषके अपहर्ता पौष्टिक तथा स्नेहयुक्त होते हैं। इसकी मदिरा सब प्रकारसे पित्त-दोषको उत्पन्न करनेवाली तथा अपनी अम्लताके कारण कफ और वात-दोषको दूर करनेवाली है। सीवीर प्रान्तम प्राप्त होनेवाली सभी प्रकारकी मदिराएँ रक्त-पित्तकारक

तथा तीक्ष्ण गुणवाली होती हैं।

माँड और भूना हुआ चावल पथ्य है, यह अग्निदीपक और पाचक होता है। तक्रके साथ दाडिम, त्रिकटु, गुड, मधु तथा पिप्पलीके मिश्रणसे तैयार किया गया पेय पदार्थ वात-दोष-विनाशक, लघु और वस्तिभागका शोधक है, किंतु मनुष्यको इस सुन्दर पेयका परित्याग कर देना चाहिये, जो कास, श्वास और नाडी-रोगको बल प्रदान करनेवाला है।

पायस अर्थात् खीर कफोत्पादक तथा बलवर्धक होता है। खिचड़ी वातनाशक है। सुधीत अर्थात् दालका सूप स्निग्ध, उष्ण, लघु और रुचिकर होता है। कन्द, मूल और फलसे तैयार किया गया सूप भारी और पाचक माना गया है। कुछ उष्ण सेवन करनेसे वह सूप हल्का हो जाता है और यथाशीघ्र पच जाता है। शाकको उबालकर उसे निचोड़ना चाहिये। तदनन्तर उसको घृत या तेलसे सस्कारित करके प्रयोग करना हितकारी होता है।

दाडिम तथा आँवलेसे तैयार किया गया सूप हृदयको प्रिय अग्निवर्धक और वात-पित्त-विनाशक होता है। मूलीसे बनाये गये सूपके द्वारा श्वास, कास, प्रतिश्याय तथा कफज दोष दूर हो जाते हैं। यव, कोल और कुलधीका रस सुस्वादु तथा वात-विनाशक होता है। मूँग तथा आँवलेसे तैयार हुआ सूप ग्राह्य है। यह कफ और पित्तका विनाश करनेवाला है।

गुडमिश्रित दही वातनाशक होता है। सभी प्रकारके सत्त्व रूक्ष एव वातवर्धक होते हैं। पूड़ी पौष्टिक और पाचनमें भारी होती है। मासयुक्त भोजन बृंहण और भक्ष्यपिष्टक (चावल एव दाल आदिको पीसकर बनाया पीठा) भारी माना जाता है। तेलने तलकर तैयार किये गये पिष्टक दृष्टिनाशक हैं। अत्यन्त उष्ण मण्डक पथ्य है। शीतल होनेपर इसे भारी माना जाता है।

उक्त द्रव्य—पदार्थोंके गुणावगुणका विवेचन करके ही मनुष्यको अनुपानकी व्यवस्था करनी चाहिये। अनुपानके साथ औषधका सेवन करनेसे श्रम और तृष्णाका नाश स्वतः ही हो जाता है। यद्योचित अन्नपान आदि करनेसे प्राणीमें कोई रोग नहीं होता। वह सभी रोगोंसे विमुक्त हो जाता है।

विष उष्णतारहित तथा भोरेके कण्ठके समान नीले

वर्णका होता है। वह प्राणीके नैसर्गिक वर्णको परिवर्तित कर देता है। इसका गन्ध, स्पर्श और रस तीव्र होता है। यह इसका शमन अत्यन्त कठिन है। कम्पन तथा जँभाई आदि खानेवाल व्यक्तिके मनको व्यथित कर देता है। इसे इसके लक्षण हैं। (अध्याय १६९)

~~~~~

ज्वर, अतिसार आदि रोगोका उपचार

धन्वन्तरिजीने पुन कहा—यातज, पित्तज, कफज, देता है।

वातपित्तज, वातकफज, पित्तकफज, सनिपातज और आगनुज-रूपमे आठ प्रकारका ज्वर माना गया है। मुस्त (मोथा), पर्पटक (पित्तपापडा), ठरीर (खस), चन्दन तथा ठदीच्यनागर (साठ)-के सहित जलको पकाकर तैयार किया गया शीतल क्वाथ ज्वर-जनित प्यासकी शान्तिके लिये देना चाहिये।

नागर, देवदारु, धान्यक, बृहतीद्वय और कण्टकारीका क्वाथ ज्वर-रोगीको सबसे पहले देना चाहिये। आरग्वध (अमलतास), अभया (पिप्पलीमूल), मुस्त (मोथा), अतिविषा (कुटकी) तथा ग्रन्थिक (हरीतकी)-द्वारा जलमे पकाकर तैयार किया गया क्वाथ उद्वेग, शूल और ज्वरमे हितकारी है। मधुकसार (मधु), सेधा नमक, वच, काली मिर्च और पिप्पली—इन सभीको समान मात्रामे जलके साथ महीन पीसकर कपडछान कर लेना चाहिये। इसका नस्य देनेसे ज्वरके प्रभावसे मूर्च्छित हुआ रोगी होशमे आ जाता है। त्रिवृद्धिशाला (निसोत-इन्द्रायण), त्रिफला, कटुकी और अमलताससे बने हुए क्वाथमे सेधा नमक डालकर उसको पीनेसे सभी प्रकारका ज्वर विनष्ट होता है। सोठ, मोथा, रक्तचन्दन, खस तथा धान्यक (धनिमा)-से बने क्वाथमे शर्करा और मधु मिलाना चाहिये। इसका पान करनेसे तृतीयक (तिजरिया)-ज्वर विनष्ट हो जाता है।

रविवारको अपामार्ग (चिचडे)-की जड़ लाल सूत्रसे बाँधकर कमरमे सात बार घुमाकर बाँधनेसे निश्चित ही इस तिजरिया-ज्वरका नाश होता है। 'गङ्गाया उत्तरे कूले अपुत्रस्तापसा मृत'—(गङ्गाके उत्तरी तटपर पुत्रविहीन तपस्वी ब्राह्मणकी मृत्यु हो गयी है।) कहकर उसे तिलोदक देना चाहिये। ऐसा करनेसे एक आहिक ज्वर रोगीको छोड़

गुडूची (गिलोय)-का क्वाथ और कल्क^१, त्रिफला तथा वासक (अडूसा)-का क्वाथ एव कल्क, द्राक्षा और बला (वरियारा)-का क्वाथ और कल्कसे सिद्ध घृत सभी प्रकारके ज्वरोका विनाशक है। आँवला, हरीतकी और पिप्पली-चिताका क्वाथ सभी प्रकारके ज्वरोको विनष्ट करनेवाला है।

इसके बाद अब मैं ज्वरातिसारनाशक औषधिका वर्णन करता हूँ।

पुश्निपर्णी (पिठवन लता), बला, बिल्व, सोठ, कमल, धान्यक, पाठा, इन्द्रयव, भूनिम्ब (चिरायता), मुस्त तथा पर्पटकसे बना हुआ क्वाथ आमातिसार तथा ज्वरको विनष्ट करता है। नागर, अतिविषा (अतसी या अलसी), मुस्त, भूनिम्ब (चिरायता) और अमृतवत्सकसे बना क्वाथ सभी ज्वर तथा सभी अतिसार-रोगोका नाशक है। मुस्त, पित्तपापडा और साठ-मिश्रित दूध भी अतिसार-रागका विनाश करता है। शालपर्णी, पुश्निपर्णी, बृहती, कण्टकारी, बला, गोखरू, बिल्व, पाठा, सोठ तथा धनियाका क्वाथ सभी प्रकारके अतिसार-रोगोमे हितकारी होता है। बिल्व और आमकी गुठलीके क्वाथका मिश्री तथा मधुके साथ सेवन अतिसारका नाशक है। अतिसारमे कुटज-वृक्षका छाल भी हितकारी होता है। इन्द्रयव, अलसी, सोठ और पिप्पलीमूलका क्वाथ प्रयोग करनेसे आमशूलसे युक्त खूनी अतिसारमे लाभ होता है।

अब मैं ग्रहणी-रोगकी चिकित्सा कह रहा हूँ। ग्रहणी जठराग्निको विनष्ट कर देती है। चित्रक अर्थात् चित्ताके द्वारा बन हुए क्वाथ और कल्कके साथ पका हुआ घृत ग्रहणी-रोगका विनाशक है। यह गुल्म, शोथ, उदर, प्लीहा,

^१-ज्वरक लुगदी बनानेको कल्क कहा जाता है।

शूल तथा अशरोगको भी नष्ट कर देता है। इसके सेवनसे पेटकी अग्नि प्रदीप्त हो उठती है। सौवर्च (काला नमक), सैन्धव (सेधा नमक), विडग (लवण-विशेष), उद्भिद (रेह) और समुद्र-फेन—इन पाँचों लवणोंके समान भागम मिश्रित चूर्णका प्रयोग करनेसे लाभ होता है।

शस्त्र, क्षार तथा अग्नि इस त्रिविध चिकित्साके द्वारा अशरोगका विनाश होता है। यदि नया तैयार किया हुआ तक्र हो तो उसको भी अशरोग-विनाशक ही मानना चाहिये। घीम भूनी गुडूची, पिप्पली और हरीतकीका चूर्ण अम्ल तथा लवणके साथ रसोतका चूर्ण खानेसे भी यह रोग दूर हो जाता है। तिल और ईखके रसका प्रयोग करनेसे अशर तथा कुष्ठ-रोगका विनाश होता है। पञ्चकोल (पिप्पली, पिप्पलीमूल, चव्य, चीता तथा साठ)-के साथ काली मिर्च और त्र्युषण (सोठ, पिप्पली और काली मिर्च)-का चूर्ण अग्निवर्धक है। साठ, गुड अथवा सेधा नमकके साथ हरीतकीका चूर्ण निरन्तर खाना चाहिये, क्योंकि यह अग्निवर्धक होती है। त्रिफला, गिलोय, वासक, चिरंता, नीमकी छाल और नीमकी गिरीका क्वाथ मधुके साथ पान करनेसे कामला तथा पाण्डु-रोग समाप्त हो जाता है। त्रिवृत त्रिफला, श्यामा, पिप्पली, शर्करा और मधुमिश्रित बना मोदक सनिपात-ज्वरका विनाशक तथा रक्त-पित्तज ज्वरको भी नष्ट करता है।

वासक (अडूसा^१)-का रस उदरभागमें पहुँचनपर जीवनकी आशा बनी रहती है। ऐसी स्थितिमें रक्त और पित्तका क्षय होता है, तब खॉंसीके रोगसे व्यथित प्राणी किसलिये दुःखित होता है (अर्थात् वामकक रहते खॉंसीके रोगीकी जीवनसे निराश नहीं होना चाहिये)। शर्करास युक्त जंगली अडूसा और मृद्रीक^२ रसका बना क्वाथ पथ्य है। इसको मिश्रीके साथ पान करनेसे कास निश्वास और रक्तपित्तज दोष विनष्ट हो जाता है। मिश्री अथवा मधुके साथ अडूसेका रस पान करनेसे रोगी रक्तज दापपर सफलता प्राप्त कर लेता है। शल्लकी (सलई) बर जामुन प्रियाक आम अर्जुन और धव नामक वृक्षकी छालका क्वाथ दूध और मधुके साथ पान करनेसे रक्त-

सम्बन्धित रोग दूर हो जाता है। अपने ही रसमें भवित, मूल, फल और पत्रसहित निर्गुण्डाका सिद्ध घृत पान करके क्षय-रोगसे क्षीण हुआ रागी व्याधिरहित हाकर देवताओंके समान कान्तिमान् हो उठता है।

हरीतकी, साठ, पिप्पली, काली मिर्च और गुड मिलाकर चनाय गये मादकका कासनाशक कहा गया है। इसको खानसे तृष्णा एवं अरुचिका भी नाश होता है। कण्टकारी तथा गुडूचीसे पृथक्-पृथक् निकाले गये तीस-तीस पल रसम सिद्ध किया गया एक प्रत्य घृत कासरोगका नाश और अग्निका दीपन करता है। कृष्णा (काली पत्तियोवाली तुलसी), धात्री (आँवला), श्वेत साठका चूर्ण मधुके साथ मिलाकर खाना हिक्का (हिचकी)-रोगका विनाशक बन जाता है। जो प्राणी हिचका और क्षास-रोगके रोगी हैं उनको विश्वा अर्थात् साठके साथ भागी (भारगी)-का रस गरम जलसे पीना चाहिये।

स्वरभेद हाननर मुखम तिलके तेलम सिद्ध खदिर (कथे)-का रस रखना लाभप्रद होता है अथवा साठके साथ हरीतकी और पिप्पलीका चूर्ण इस रोगमें लाभकारी है। मधुके साथ विडग तथा त्रिफलाका चूर्ण घमन-रोगको दूर करता है। आम और जामुनकी छालका क्वाथ मधुके साथ पान करनेसे सभी प्रकारके घमन नष्ट हो जाते हैं। यह तृष्णाको भी समाप्त कर देता है अथवा इस रोगमें मधुके साथ त्रिफलाचूर्णका ही सेवन करना चाहिये। यह औषधि तो भ्रम और मूर्च्छाका भी दूर कर देती है। गायके दूध दही, घृत, मूत्र और गोमयसे बना पञ्चगव्य हितकारी होता है। इसका अनुपान अपस्मार (मिरगी) और मलप्रहरि रोगोंको नष्ट करता है। कृष्णण्ड (कुम्हण्ड)-का रस ब्रह्मघटी तथा घृतके साथ पान करनेसे भी उक्त अपस्मार और मलप्रहरि रोग दूर होते हैं। ब्राह्मी रस वचकुष्ठ और शङ्खपुष्पोंके साथ प्रयुक्त पुराना घृत प्राणियाक लिये सब्य है क्योंकि यह उन्माद ग्रहणी और अपस्मार-रोगोंका विनाशक है।

अध्वगन्ध क्वाथका कल्क बनाकर उसमें जामुन दूध डालकर पकाना चाहिये। तदनन्तर उस पायम घृतपाक तैयार करके उसका सेवन करे। यह घृत वातनाशक बल-

१-वासकां विद्यमानायाभारतायां जीयितव्यं च। रक्तपिनी धायी वासी किमर्थमवसोदति ॥

२-मृद्रीक—मुनक्का

मास-वर्धक और पुत्रोत्पादक होता है। नीली^१ और मुण्डीका चूर्ण मधु एव घृतक साथ मिलाकर सेवन करनेसे अथवा छिन्ना (गिलोय)-का क्वाथ पान करनेसे वह अत्यन्त असाध्य वात-रक्तको दूर कर दता है। गुडके सहित हरीतकी आदि पाँच औषधियाँ सवन कुछ, अर्श तथा वातरोगका विनाशक है। गुडूचीका रस, कल्क, चूर्ण अथवा क्वाथ वात-रक्त रोगका हन्ता है। गुडूची लताके क्वाथसे बन कल्कका उपयोग करनेसे कुछ और व्रणरोगका उपशमन होता है। इस कल्कका प्रयोग गोघृत या गादुग्धके साथ करना चाहिये।

त्रिफला तथा गुग्गुलु वात-रक्त और मूर्च्छाका नाशक है। गोमूत्रक साथ प्रयुक्त गुग्गुलु ऊरुस्तम्भ नामक रोगका शमन करता है। सोठ और गोखरूका क्वाथ सामवात तथा शूलरोगका विनाशक है। दशमूल^२, हरीतकी, एरण्ड रस्ना, साठ और देवदारु नामक औषधियाँ बना हुआ क्वाथ काली मिर्च एव गुडके साथ सेवन करनेपर महाशोथको दूर करता है। कण्टकारी और गुडूचीके पृथक्-पृथक् तीस-तीस पल रसको निकालकर उसमें एक प्रस्थ सिद्ध किया गया घृत कासरोग-विनाशक तथा जठराग्नि-दीपक होता है। काली तुलसी, आँवला, सफेद साठ, काली मिर्च और सधा नमकसे बना हुआ क्वाथ एरण्ड-तेलके साथ पान करनेपर वह आमदोष तथा प्रबल वायु-विकारको दूर करता है।

बला, पुनर्नवा एरण्ड बृहतीद्वय कण्टकारी और गोखरूका क्वाथ हॉग और सधा नमक मिलाकर पान करनेसे वातशूल विनष्ट हो जाता है। दाह और शूलरोगका शान्तिके लिये त्रिफला, निम्ब मुलेठी कटुकी तथा अमलतासे बने क्वाथको मधु मिलाकर पान करना चाहिये। जेठी मधुके साथ त्रिफलाका क्वाथ पीनेपर शूलसे होनेवाला डुख दूर होता है। त्रिफलाचूर्ण गोमूत्र और शुद्ध मण्डूर मधु तथा घृतके साथ चाटनेपर त्रिदोषजन्य शूलको विनष्ट करता है।

त्रिवृत काला तुलसी और हरीतकीक चूर्णको क्रमशः दाल भाग चार भाग तथा पाँच भाग गुड-समन्वित करके उसको समान गालियाँ बनाकर सेवन करनेसे मलकाठिन्य-दाप दूर हो जाता है। हरातकी यवक्षार पिप्पली और

त्रिवृत अर्थात् निसोथका चूर्ण घृतके साथ पान करनेके योग्य है, क्योंकि यह उदावर्त-रोगका विनाश करता है। त्रिवृत, हरीतकी और काली तुलसीकी पत्तीका मिश्रित चूर्ण स्नुहीक्षीर अर्थात् सेहूँडके दूधसे भावित करके उससे बनायी गयी वटीका गोमूत्रक साथ पान करनेसे अनाह-रोग नष्ट हो जाता है। ज्यूषण (सोठ, पिप्पली और काली मिर्च), त्रिफला (हरीतकी आँवला तथा बहेडा), धनिया, विडग, चव्य (गजपिप्पली) तथा चित्रक (चिता) नामक औषधियोंके चूर्णको कल्कसे सिद्ध घृत वातगुल्म-रोगका विनाशक है।

दुग्धमे प्रयुक्त साठके चूर्णका अनुपान हृदयगत पीडाका नाश करता है। काला नमक तथा उसका आधा भाग हरीतकी-चूर्ण घृतमे मिलाकर पान करनेसे भी यह रोग दूर हो जाता है। कणा (पिप्पली), पाषाणभेदी (पथरघट्टा)-के रसम शिलाजीतका चूर्ण मिलाकर उसको चावलके जल और गुडके साथ पान करनेसे मूत्रकृच्छ्ररोगी रोग-विमुक्त हो जाता है। गिलोय, सोठ, आँवला, अश्वगन्धा और त्रिकण्टक (गोखरू)-का अनुपान वातरोगी, शूलग्रस्त तथा मूत्रकृच्छ्रके रोगीको करना चाहिये। शर्करा अथवा मिश्रीक साथ समान भागम प्रयुक्त यवक्षार सभी प्रकारके कृच्छ्ररोगका विनाशक है अथवा मधुके साथ निदिग्धिका (इलायची)-का रस पान करनेसे भी सब प्रकारके कृच्छ्ररोग विनष्ट हो जाते हैं।

त्रिफला-कल्कके साथ प्रयोगम लाये गये सधा नमकको भी मूत्राघातका विनाशक माना गया है। मूत्रम अवरोध होनेपर कर्पूरका चूर्ण लिंगम प्रविष्ट करना चाहिये। मधुके साथ प्रयुक्त आँवलाका रस सभी प्रकारके महारोगका विनष्ट करनेवाला है। त्रिफला, देवदारु दारुहल्दी और कमलमूलका क्वाथ भी मधुके साथ पान करनेसे वह प्रमहरागको दूर करता है।

शरीरकी पुष्टि चाहनेवाले व्यक्तिको अनिद्रा, मैथुन, व्यायाम तथा चिताका परित्याग कर देना चाहिये। ऐसा करनेसे शरीर धीरे-धीरे पुष्ट होन लगता है। यव और सौंवाँ खानेवाला प्राणी स्थूल हो जाता है। मधुके साथ जल पीनेसे भी प्राणीके शरीरम स्थूलता आ जाती है। उष्ण अन्न अथवा माँडयुक्त चावलका भाजन करनेसे शरीर कृश हो जाता है। गजपिप्पली, जीरा त्रिकटु हॉग, काला नमक तथा

१-नाली (नील) २-विल्व श्यामाक गम्भारा पाटला गणकारिका शालपर्णी पृथिनपर्णी बृहतीद्वय कण्टकारी तथा गोखरू—इन दस वृक्षके मूल दशमूल कहलाते हैं।

आँवलाचूर्ण-समन्वित सत्तूको मधुके साथ पान करनेसे भेदा-विकारका नाश और अग्निका उद्दीपन होता है।

चांगुने जल आर दोगुन गामूत्रम चित्रक नामक औषधिक कल्क पाक करके उसके द्वारा उदररोगीको एक प्रस्थ घृत सिद्ध करना चाहिये। तदनन्तर वह दूधके साथ उस घृतका पान कर। ऐसा करनेसे उसकी जठराग्नि उद्दीप्त हो उठती है। अनुपानम दूधके साथ क्रमशः एक-एक पिप्पलीकी अभिवृद्धि करते हुए रोगी दस दिनतक उसका सेवन करे, पुनः उसी क्रमसे एक-एक पिप्पलीको घटाते हुए बीसवें दिन मात्र एक पिप्पलीका सेवन कर ता उससे भी उस रोगीकी जठराग्नि प्रबल हो जाती है। पुनर्नवाके क्वाथ एव कल्कसे सिद्ध किया गया घृत शोध-रोगका विनाश करनेमें समर्थ होता है। शोध-रोगीको गोमूत्र या गादुग्धके साथ पिप्पली अथवा गुडके साथ समान भागमें हरीतकी या साठका सवन करना चाहिये।

मनुष्य बला नामक औषधिके रसम सिद्ध दूधके साथ एरण्ड-तेलका पान करके आध्यान तथा शूलजनित पीडासे युक्त अन्त्रवृद्धिके रोगपर विजय प्राप्त कर सकता है। अग्निशोधित अरुचक अर्थात् एरण्ड-तेलसे सिद्ध पथ्या (हरीतकी)-का कल्क, काला नमक एव सेधा नमकसे समन्वित होकर अन्त्रवृद्धिरोगका विनाशक श्रेष्ठतम योग है।

निर्गुण्डोकी^१ जडका नस्य लेनेसे गण्डमालाका रोग नष्ट हो जाता है। स्नुही (सेहूँड) तथा गण्डारी (कचनार)-वृक्षकी छालका स्वद अर्बुद-रोगके सभी भेदाको विनष्ट करनेमें समर्थ होता है। हस्तिकर्ण अर्थात् एरण्ड तथा पलाशपत्रके रसका लेप करनेसे गलगण्ड-रोग नष्ट होता है।

धतूर, एरण्ड, निर्गुण्डो, पुनर्नवा, सहिजन तथा रससा मिश्रित लेप पुण्ये एव अत्यन्त दुःखदायी श्लीपद (पैलपाँव)-रोगको दूर करता है। शाभा (हल्दी), अजूनक (सौंजन)-वृक्षकी छाल समुद्रफेन तथा होंगका योग विद्रधि नामक रोगका विनाशक है।

मधुके साथ शरपुखा (शरफाका) नामक औषधि सभी प्रकारके व्रणामें लेप करनेके योग्य होती है अथवा नीमकी पत्तीका लेप भी शोध तथा व्रणको सुखा देता है। त्रिफला, खदिर, दारुहल्दी तथा बटवृक्षकी छाल या फलके योगसे बना लेप व्रणशोधक है। यष्टि, मधु (मुलेठी) और चौकी गरमकर मधुके साथ व्रणम लेप करनेसे आगनु-व्रण नष्ट हो जाता है।

प्राणीम पित्त-रक्त-दोषजन्य गरमी होनेपर वैद्यको शीत-क्रिया करनी चाहिये। शरीरके कोष्ठमें रक्त-सञ्चार बाधित होनेपर बाँसके अकुरकी छाल, एरण्ड-बीज तथा गोखरूका क्वाथ मधु, सेधा नमक तथा होंग मिलाकर पान करनेसे ठीक हो जाता है। ऐसी विकृति होनेपर उससे मुक्त होनेके लिये यव, काली मिर्च तथा कुलथीके रसका पान अथवा सधा नमकके साथ भूता हुआ अन्न या यवागूका पान करना चाहिये।

करञ्ज अरिष्ट (रीठा) तथा निर्गुण्डोका रस व्रणोंके कीटाणुओंको नष्ट कर देता है। त्रिफलाचूर्णसे युक्त गुग्गुलुवटी विबन्ध-रोगको दूर करती है। यह व्रणशोषक और शोधक है। द्वारिस या कमिलक (कपीला) अथवा दारुहल्दीके कल्कसे सिद्ध तेल व्रणमें लगानेकी श्रेष्ठ औषधि है।

(अध्याय १७०)

नाडीव्रण, कुष्ठ आदि रोगोकी चिकित्सा

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब आप नाडीव्रण आदि दापोकी चिकित्साका श्रवण करें।

नाडी (नाडी)-को शस्त्रसे भलीभाँति काटकर व्रण-चिकित्साके समान उसकी चिकित्सा करनी चाहिये। गुग्गुलु त्रिफला तथा त्रिकटुको समान भागमें लेकर सिद्ध किये गये घृतस नाडीम हुआ विकृत व्रण शूल और भगन्दर नामक रोगपर विजय प्राप्त की जा सकती है। निर्गुण्डोके रसस

सिद्ध तेल नाडी-दोष तथा व्रणको दूर करता है। पामा नामक रागके उपभेदामें यह औषधि पान अजून और नस्य-विधिसे प्रयोगम लानेपर गुणकारी होती है। तीन भाग गुग्गुलु पाँच भाग त्रिफला तथा एक भाग काली तुलसीकी पत्तीसे बनायी गयी गुटिकाएँ शाथ गुल्म अर्श और भगन्दर-रोगसं ग्रस्त रोगियोंके लिये हितकारिणी होती हैं।

उपदश-रागमें शिश्नके मध्यम रक्तको शुद्धि-हेतु शिरवेध

करे तथा शिशन नष्ट न होवे, अतः उसे पकनेसे प्रयत्नपूर्वक रक्षा करे। गुग्गुल, खदिर, परवल, नीमका फल और गिलोयका क्वाथ पीनेसे उपदश-दोष समाप्त हो जाता है। एक कडाहेम त्रिफलाको जलाकर स्याही-जैसी राख बनाकर मधुसे प्रयोग करनेपर लाभ होता है। त्रिफला, चिरायता, नीम कजा तथा खदिर आदिसे बने कल्क अथवा क्वाथके द्वारा सिद्ध किया गया घृतपाक उपदशको दूर करता है।

प्राणीको [भनसे] हताश हुआ जानकर सबसे पहले उसे शीतल जलसे सिंचित करे। तदनन्तर पाकका लेपन तथा कुशकी रस्सीसे भन-भागपर बन्धन लगाये। ऐसे भन-रोगीको उडद, मास, मटरकी दाल उगा हुआ अन्न, घृत, दूध तथा सूप देना चाहिये।

रसोन (लहसुन), मधु, नासा (अडूसा) तथा घृतका कल्क बनाकर उसको स्थानसे च्युत अथवा टूटी हड्डियोंके जोड़पर लगानेसे बहुत ही शीघ्र सफलता प्राप्त होती है। त्रिफला, त्रिकटु (साठ, पिप्पली और काली मिर्च)-को समान भागमें पीसकर उनके साथ बराबर मात्राम मिलाया गया गुग्गुल टूट हुए हड्डियोंके सिंधि-स्थानको भी जोड़ देता है।

सभी प्रकारके कुष्ठरोगमें रोगीके लिये वमन, रचन तथा रक्तमोक्षणकी क्रिया लाभकारी है। वच, अडूसा, परवल नीम तथा बहेडेका छालका क्वाथ मधुके साथ पीनेसे वातरोग नष्ट हो जाता है। इस रोगम निसोत दन्तोफल (एरण्ड-बीज) तथा त्रिफलाक योगसे विरचन-क्रिया भी करनी चाहिये।

काली मिर्चके साथ मन शिल (मैनसिल)-का सिद्ध तेल कुष्ठरोगका विनाशक है। सभी प्रकारक कुष्ठरोगाम इस तलका लेप किया जा सकता है। इस रोगमें पथ्याहार शिव (हरीतकी), पद्माम्ल, गुड और भात है। कजा-एल (सुगन्धित बालुका नामक लता) गजपिप्पली तथा कुष्ठ (कूट)-के रसको गोमूत्रके साथ कुष्ठरोगम प्रलप करनेसे लाभ हाता है। तलमें कारवीर (कनर)-के मूलका पाकसिद्ध उबटन भी कुष्ठनाशक है। हल्दी चन्दन रास्ना गुडूची एडगज (तार) अमलतास और करञ्जका लेप कुष्ठविनाशक

श्रेष्ठतम औषधि है। मैनसिल, विडग, वागुजी (वाकुची), सरसो तथा कजाको गोमूत्रमें पीसकर तैयार किया गया लेप सूर्यदेवके समान कुष्ठरोगका विनाशी है।

विडग, एडगज, वच, कुटकी, निशा (दारुहल्दी), समुद्रफेन और सरसोको गोमूत्र तथा अम्लमें पीसकर तैयार किया गया यह लेप दद्गु नामक कुष्ठरोगको विनष्ट करता है। प्रपुत्राड (चकवड)-का बीज, आँवला, सर्जरस (विरोजा या लाख), स्नुही (सेहुँड) और सौवीर (बेर)-का पिसा हुआ लेप सभी प्रकारके दद्गुरोगको दूर करनेवाला श्रेष्ठ औषध है। काजीके साथ अमलतासकी पत्तियाका तैयार लेप दद्गु, किट्टिम तथा सिध्म (सेहुँवाँ) नामक कुष्ठोका विनाश करता है। वकुचीका उष्ण क्वाथ सेवन करके दूध पीनेसे भी कुष्ठरोगपर विजय प्राप्त की जा सकती है। तिल, घृत, त्रिफला, क्षौद्र, व्योष (त्रिकटु), भिलावा तथा शर्करा-ये सभी सात औषधियाँ समान भागम मिलाकर सेवन करनेसे पुरुषत्वम वृद्धि होती है। ये पवित्र-और कुष्ठरोग-नाशक हैं।

मधुके सहित विडग, त्रिफला और काली तुलसीके चूर्णका अवलेह कुष्ठ, कृमि, मेह, नाडीव्रण एव भगन्दर नामक रोगोंका विनाश करता है। जो मनुष्य कुष्ठरोगी हो, उसे हरीतकी, नीम, कुटकी, आँवला तथा दारुहल्दीका सेवन करना चाहिये। औषधि लेनेके बाद प्रायः एक मासपर्यन्त ऐसा व्यक्ति शीघ्र कुष्ठरोगसे विमुक्त हो जाता है, इसमें कोई सदेह नहीं। उष्ण मक्खन, कुम्भ (गुग्गुल), मूलक (अदरक), खदिर (कत्था), अक्ष (बहेडा), आँवला तथा चम्पा नामक योगसे भी कुष्ठका विनाश होता है। यह औषधियोंका एक रसायन है।

आँवला, खदिर और वकुचीके क्वाथका पान करके मनुष्य शख एव चन्द्रमाके समान श्वेत धित्ररोगको शीघ्र ही नष्ट कर देता है, इसमें सदेह नहीं है। भल्लातक (भिलावे)-के सिद्ध तेलको एक मासपर्यन्त पानकर प्राणी इस कुष्ठ-रोगपर विजय प्राप्त कर लेता है। जो खदिरमिश्रित जलका यथाविधि सेवन करता है, उसे कुष्ठरोगपर विजय प्राप्त हो जाती है। मलपू अर्थात् कटूमर नामक वृक्षकी छालसे बने

क्वाथके द्वारा छौंके गये सामराजी (वकुची)-क फलाका चूर्ण प्रतिदिन एक कर्प मात्र बहेड और अर्जुन नामक वृक्षसे बन क्वाथके साथ लना चाहिये। किंतु नमक खाना इस कालम निषिद्ध है। इस औषधिक उपचारसे भिन्नराग विनष्ट हा जाता है। रोगीका इस औषधिका पान करते हुए शरीरपर स्थित सफ़द चकत्तापर अपराजिता (शफालिका)-की लताका लेप लगाना चाहिये। अडूसा, गुडूची त्रिफला, परवल, कजा, नीम, अशन तथा कृष्णवर्णकी घ्नलताका क्वाथ एव कल्क-रूपम पकाकर उससे जा घृतपाक सिद्ध हाता है, उसको 'वज्रक घृत' कहते हैं। इसक सेवनसे रोगी रोग-विमुक्त होकर सौ वर्षोंकी आयु प्राप्त करता है।

दूवाँके रसम उससे चागुना तेल पकाकर औषधिरूपम उसको शरीरम लगाना चाहिये। इसके मालिशसे कच्छ्र, विचर्चिका और पामा नामक कुष्ठरोग विनष्ट हो जात हैं। हुम (पारिजात)-की छाल मन्दार, कुष्ठ लवण, गामूत्र, गम्भारी (श्रीपर्णी) तथा चित्रक (एण्ड) नामक औषधियाका सिद्ध तेल कुष्ठरोगके व्रण-विकारोका विनष्ट कर देता है।

आँवला, निमकौरी, गामूत्र, अडूसा गुडूची पित्तपापडा चिरायता, नीम भृगराज, त्रिफला कुलथी और मधुका क्वाथ अम्लपित्त-रोगका विनाशक है। त्रिफला, पटोल और कटुकीका क्वाथ शर्करा तथा जटी मधुके साथ पान करनेपर ज्वर छर्दि एव अम्ल-पित्तजनित अन्य विकार नष्ट हो जाते हैं। वासाघृत तिक्तघृत और पिप्पलीघृतका प्रयोग अम्लपित्त-विकारमे करना चाहिये। गुड और कुम्हडा खानेसे भी लाभ होता है।

मधुके साथ पिप्पली अम्लपित्तका विनाश करती है। हरीतकी पिप्पली तथा गुडका बना हुआ मादक श्लथ्म एव अग्निमन्दाके दोषको दूर करता है। जीरा और धनियाको समान भागमे पीसकर एक प्रस्थ घृतम उन दोनाका विपाक बनाना चाहिये। यह पाक कफ पित्त अरुचि मन्दाग्नि तथा वमन नामक दोषाको दूर करता है।

पिप्पली गुडूची चिरायता अडूसा कटुकी पित्तपापडा खैर और लहसुनसे बना क्वाथ विस्फाट (फोडा-फुसी) तथा ज्वररागका विनाशक है। निसातक साथ त्रिफलाक

रस-मिश्रित घृतका अनुपान आँताकी सफाई और विसर्प नामक रोगकी शान्ति कर देता है। खदिर, त्रिफला (हरड आँवला बहडा), कटुकी, परवल गुडूची और अडूसाके द्वारा बना क्वाथ 'अष्टक क्वाथ'के नामसे प्रसिद्ध है। इसक सेवनसे रोमान्तिक तथा मसूरिका रोग दूर हा जाते हैं।

लहसुनक चूर्णको घिसनेसे कुष्ठ, विसर्प फोडा तथा खुजली आदि चर्मरोगाका विनाश हाता है। इसके द्वारा घिसनेसे शरीरका मस्सा भी नष्ट हा जाता है। चर्मकील, पुराने एव यद्द हुए मस्से, तिल तथा अनुपयुक्त बालाको शस्त्रसे काटकर निकालनेक पश्चात् क्षार अथवा अग्निके द्वारा ठक रोगके शरीरस्थ भागको दग्ध कर देनेका भी विधान है।

परवल और नीलका लेप जालगर्दभ-रोगको विनष्ट करता है। गुञ्जाफल तथा भृगराजके रससे सिद्ध तलक द्वारा कण्ठ-विकार, खुजली अत्यन्त कष्टदायक कुष्ठ और वातरोगाका विनाश होता है। धतूर या आमकी गुठली, त्रिफला, नील तथा भृगराज—इन औषधियाके यागसे सिद्ध काजीयुक्त लौहचूर्ण प्राणियोंक पकनेवाले श्वेत बालाको काला करनेम समर्थ है। क्षीरी (खिरनी) और शार्कपर्ण (लोभ्र)-का रस दो प्रस्थ तथा मधुका (मुलठी) एक पल लेकर उसमे एक कुडव अर्थात् बारह पसर सिद्ध किया गया तेलका नस्य भी बालाको पकने नहीं देता।

मुखम रोग होनेपर त्रिफला-चूर्णका गण्डूप अर्थात् कुल्ला करना चाहिये। घरका धुआँ, घृत या तिलादिके तेलका दीपक जलानेसे एकत्र धुएँम यवक्षार पादा व्योष (साठ पिप्पली तथा काला मिर्च)-क रसका मिलाकर अञ्जन बनानका विधान है। इस अञ्जनको नत्राम लगानेसे नेत्रदोष नहीं हाता। यदि तजोद त्रिफला लाभ और चित्ताका चूर्ण मधुके साथ मुँहमे रखा जाय ता कण्ठ दौत और मुँहका राग दूर हा जाता है। पटोल नीम जामुन मालती तथा आमक नवीन पल्लवाका क्वाथ मुख धानका श्रद्धतम औषधि है।

लहसुन अदरक सहिजन भृगराज मूला रुदनी (महामासा)-का गुनगुना रस कण-रागका दूर करनेका

उत्तम उपचार है। कानम अत्यन्त तीव्र पीडा, शब्द और मैल निकलनेपर सधा नमकक सहित वस्त अर्थात् चकरेका मूत्र गरम करके उसमें डालना चाहिये। जातिपत्र अर्थात् जावित्रीके रससे सिद्ध तेलपाक पूतिक (दुर्गन्धयुक्त) कानम डालना चाहिये। साठके चूर्णसिद्ध गुनगुना सरसाका तेल कानम उठनेवाले शूलका विनाशक है।

पञ्चमूलसिद्ध दूध, चित्ता और हरीतकी, घृत तथा गुड एव पडङ्ग जूसाका याग पानस-रोगको शान्तिके लिये है। इस रोगम इन योगमसे किंसा एक योगसिद्ध औषधिका प्रयोग करना चाहिये।

नेत्र-दोष कुक्षि-विकार प्रतिशयाय (जुकाम या सर्दी), व्रण तथा ज्वर हानेपर पाँच दिनातक लघन करनेका विधान है। ऐसा करनेसे ये पाँच रोग शान्त हो जाते हैं। आँवलेका रस नेत्रमें डालनेसे विकार दूर हो जाता है अथवा मधु और सधा नमकके सहित शोभाञ्जन नामक सहिजन तथा दाहहल्दीका अञ्जन लगानेसे भी लाभ होता है। हल्दी, देवदारु, सधा नमक हरीतकी तथा गैरिक^१ पीसकर उसका लेप नेत्रके बाह्य भागम लगाना चाहिये। यह नेत्ररोग-विनाशक है। घृतमें धुनी हरीतकी त्रिफला दूधके साथ लेप करनेके पश्चात् गुनगुनी एव पिसी सोठ नीमकी पत्ती, थोडा-सा सधा नमक दूध और त्रिफलाचूर्णको नेत्रपर लगाना चाहिये। ऐसा करनेसे नेत्रकी सूजन, खुजलाहट और पीडा समाप्त हो जाती है। हरीतकी बहेडा तथा गुडूची नामक औषधियाँको क्रमशः—मात्रामे एक भाग, दो भाग और चार भाग लेकर मधु एव घृतके साथ सिद्ध किया गया लेह या क्वाथ सभी प्रकारके नेत्र-रोगोका विनाशक है।

चन्दन त्रिफला, सुपारी तथा पलाशकी जड़को जलमे पीसकर बनायी गयी बलीका प्रयोग आँखोंके समस्त तिमिर-रोगोका दूर करता है। दहीके साथ अत्यधिक घिसी गयी काली मिर्चका अञ्जन रतौंधी नामक रोगको दूर करता है। त्रिफलाके क्वाथ एव कल्कसे सिद्ध घृतपाकका गुनगुने दूधके साथ सायकाल पान करनेसे अन्धदर्शन तथा रतौंधीका विकार यथाशीघ्र विनष्ट हो जाता है। पिप्पली, त्रिफला,

द्राक्षा, लोहचूण और सधा नमकको भृंगराजके रसमें घिसकर बनाया गया घुटिकाञ्जन अन्धता, त्रिदापजन्य तिमिरता धुँधलाहट तथा अन्य सभी प्रकारक नेत्र-सम्बन्धित रोगाका विनाशक है।

त्रिकटु त्रिफला, संधा नमक, मैतसिल, रुचक^२, शङ्खनाभि (कचूर), जातीपुष्प (मालती), नीम, रसाञ्जन (रसौत) और भृंगराजका घृत मधु तथा दुग्धम पीसकर बनायी गयी बटो समस्त नेत्रविकारोकी विनाशकारिणी औषधि है।

एरण्डकी जड़को जलाकर काजोंके साथ सिरम लेप करने अथवा मुचुकुन्द-पुष्पक प्रयागसे शीघ्र ही सिर-पीडा दूर हो जाती है।

शतमूली^३, एरण्डमूल, चक्रा (कुटकी) तथा व्याघ्री (कण्टकारी)—को एक-एक पल एकत्र करके उनसे सिद्ध क्वाथ तेलपाकका नस्य वात और श्लेष्मजन्य तिमिर तथा ऊर्ध्वरागका विनाश करता है अथवा नमक, गुड और साठ या पिप्पली एव सधा नमकका याग भुजस्तम्भ आदि सभी शरीरके ऊर्ध्वभागवाले रोगाम लाभकारी होता है। सूर्यावर्त-रोगम नस्यकर्मका उपचार प्रशस्त माना गया है। ऐसेम घृत एव सधा नमकसे युक्त दशमूलके क्वाथका नस्य लेना चाहिये। यह अङ्गभेद सूर्यावर्त तथा शिरोव्याधिके दु खोको दूर करता है।

वातरक्त-दोषसे पीडित स्त्रीको दही एव मधुके साथ काला नमक, जीरा, महुआ और नीलकमल पीसकर पान करना चाहिये। पित्त-विकार होनेपर अडूसा अथवा गुडूचीका रस लाभकारी है। मधुके साथ जलम पकाये गये आँवलेके बीजाका कल्क, अडूसा तथा श्वेत दूर्वाका रस अथवा आँवलेके साथ मधु और कपासकी जड़का रस चावलके धोवनमे पीनेसे पाण्डु एव प्रदर-रोग शान्त हो जाता है।

तण्डुलीयक मूल अर्थात् चौराई तथा रसौतकी पीसकर मधु एव चावलके धोवनमे पीनेसे सभी प्रकारका रक्तप्रदर-राग विनष्ट हो जाता है। चावलके जलके साथ पान किया गया कुशका मूल भी रक्तप्रदर-रोगका विनाशक है। (अध्याय १७१)

स्त्रियोके रोगोकी चिकित्सा, ग्रहदोषके उपाय, ऋतुचर्या तथा पथ्यकारक सर्वोपधियां

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं स्त्रियोके रोगोकी चिकित्साका वर्णन करूँगा। उसे आप सुन। स्त्रियोके योनिभागम होनेवाले रोगोको दूर करनेके लिये बहुत-से कर्म हैं, किंतु जो कर्म वातदोष-नाशक हैं, उन्हींको प्रशस्त माना जाता है।

वच, उपकुष्ठिका (काला जीरा), जातीफल (जायफल), कृष्णा (काली तुलसी), वासक (अड्डसा), सैन्धव (सेधा नमक) अजमोदा (अजवाइन), यवक्षार, चित्रक तथा शर्कराको पीसकर सभीको मिश्रित करके घीमे भूनकर जल या दूधके साथ सेवन किया जाय तो स्त्रियाको योनिंके पार्श्वभागमे होनेवाला शूल, हृदयरोग, गुल्म और अर्श-विकार दूर हो जाता है। बेरकी पतियाको पीसकर योनिभागमे लेप करनेसे उसकी वेदना शान्त हो जाती है। लोध्र और तुम्बीफलका प्रलेप योनिंको दृढ एव सकुचित बनाता है।

पीपल, वट, पाकड, गूलर और आम—इन पाँचोके पल्लव और मधुघट्टि तथा मालतीपुष्पका अग्नि या सूर्यकी गर्मीमे सिद्ध घृतपाक रक्तप्रदर एव योनि-दुर्गन्धका विनाशक है। काजीमे जपापुष्प (अड्डहुलके फूल), ज्योतिष्मती-दल, मालकैंगनीकी पत्ती (दूर्वा) और चित्रकको पीसकर शर्कराके साथ पान करनेसे भी योनिरोग दूर हो जाता है।

आँवला रसौत तथा हरीतकीका चूर्ण जलके साथ पान करनेपर वह स्त्रीके रजोदापको दूर करता है। ऋतुकालमे लक्ष्मणा (श्वेत कण्टकारी)—की जड़को दुग्धके साथ पान करने या नख्य लेनेसे स्त्रीको पुत्र उत्पन्न होता है। ढाई सेर दुग्ध और सवा सेर घृतम सिद्ध अश्वगन्धाका रस सेवन करनेसे भी स्त्रीको पुत्रकी प्राप्ति होती है। घृतके साथ व्योप (सोठ पिप्पली और काली मिर्च) तथा केसरके चूर्णका सेवन करके तो वन्ध्या स्त्री भी पुत्रवती बन जाती है।

कुश काश एरण्ड और गोखरूकी जड़को पीसकर उनक ही द्वारा सिद्ध गोदुग्ध एव शर्कराका पान करनेसे गर्भिणी स्त्रीके उदरभागमे होनेवाला शूल शान्त हो जाता है। पाठा (पाढा) लाङ्गलि (कलियारी) सिंहास्य (कचनार)

मयूर (चिचडा) और कुटज (गिरिमल्लिका या कुरैया)-को अलग-अलग पीसकर नाभि, पेड़ू तथा योनिभागमें लेप करनेसे स्त्रीको सुखपूर्वक प्रसव होता है। मदर या बकुलकी जड़का लेप प्रसूता स्त्रीके हृदय, मस्तक और वस्ति (पेड़ू)-भागमे होनेवाली पीडाका हरण करता है। ऐसी स्थितिमें स्त्रीको दही अथवा गुनगुने जलमें यवक्षारको मिलाकर पीना चाहिये। दशमूलके क्वाथसे सिद्ध घृतपाक भी प्रसूता स्त्रीको पीडाका विनाशक है। दुग्धके साथ साठी चावलका चूर्ण सेवन करनेसे प्रसूता स्त्रीको दूध होने लगता है। विदारी, कन्द, सतावर तथा कपासके बीजोका योग भी प्रसूताके दुग्धवृद्धिमे सहायक है। स्तनशोधनके लिये प्रसूता स्त्रियोको भूँगका जूस पीना चाहिये।

कूट, वच, हरीतकी, ब्राह्मी, द्राक्षाफल, मधु और घृतका योग रग, आयु तथा सौन्दर्यवर्धक होता है। इन सभी औषधियोका लेह बालकको चटाना चाहिये। स्तनजन्म दूधका अभाव होनेपर बकरी अथवा गायका दुग्ध बालकके लिये उचित होता है। बच्चेकी नाभिमे सूजन आ जानेपर उसको अग्निमे गरम की गयी मिट्टीसे सेकना चाहिये। वमन, खाँसी और ज्वर होनेपर मुस्त (नागरमोथा) तथा विषा (सोठ)-के चूर्णको मधु आदिके साथ चटाना या क्वाथ बनाकर पीना चाहिये। नागरमोथा, सोठ, गूलर, बिल्व और कुटज (कुरैया) नामक औषधियोका रस अतिसाररोगका विनाश करता है।

व्योप (साठ, पिप्पली और काली मिर्च), बिजौप नीबू तथा मधुके योगसे हिचकी और वमनरोग दूर होते हैं। कुष्ठ (कूट), इन्द्रयव, सरसो, हल्दी तथा दूर्वारससे कुष्ठरोगपर सफलता प्राप्त की जा सकती है।

महामुण्डनिका (महाश्रावणिका) तथा उदीच्य (हीवेर या चोपचीनी)-के क्वाथसे स्नान करनेपर ग्रहका दोष दूर हो जाता है। ग्रहदोष होनेपर शरीरमे सप्तपर्णी, हल्दी और चन्दनका लेप करना चाहिये। शख कमलगट्टा रुद्राक्ष वच तथा लौह आदि धारण करनेसे भी ग्रह-दोष दूर होता है।

बालकापर ग्रह-दोषका प्रभाव होनेपर निम्न मन्त्रसे उसकी शान्तिका प्रयास करना चाहिये—‘ॐ क ट ग नं

वैनतेयाय नमः', 'ॐ हा हा ह'—इस मन्त्रसे मार्जन करने तथा चलि प्रदान करनेसे अरिष्ट ग्रह शान्त हो जाता है। चलि प्रदान करते समय निम्न मन्त्रका उच्चारण करे—

'ॐ ह्रीं बालग्रहाद् चलि गृहीत बाल मुञ्चत स्वाहा।'

चावलके धोवनम शिरीष-वृक्षकी जड़ पीसकर पीनेसे विष-दोष दूर हो जाता है। चावलके ही पानीम मिलाकर पीसे हुए श्वेत फूलवाले वर्षाभू (पुनर्वा)-का रस सर्पदशके विषको दूर कर देता है।

दही, घृत, चौराई गृह-धूम, हल्दी, मधु तथा सेधा नमकको पीसकर पीना विपनाशक है। घृत-मिश्रित सिहोरकी जड़का क्वाथ पीनेसे भी विष-दोष दूर हो जाता है।

जो औषधि वृद्धावस्थाको दूर करनेका सामर्थ्य रखती है, उसको रसायन कहा जाता है। रसायनकी अभिलाषा करनेवाले लोगोको वर्षा आदि ऋतुओमे यथाक्रम सेधा नमक, शर्करा, सोंठ, पिप्पली, मधु तथा गुडके साथ हरीतकी नामक औषधिका प्रयोग करना चाहिये। अर्थात् वर्षाकालमें सेधा नमक, शरत्कालमें शर्करा हेमन्तकालमें सोंठ, शिशिरकालमें पिप्पली, वसन्तकालमें मधु तथा ग्रीष्मकालमें गुडके साथ हरीतकीका सेवन प्राणियोके लिये रसायनका कार्य करता है।

ज्वरकी समाप्तिपर व्यक्ति एक हरीतकी, दो बहेडा, चार आंवला मधु और घृतका सेवन करके सौ वर्षतक जीवित रहता है। दूध तथा घृतके साथ अश्वगन्धा नामक औषधि तो प्राणियोके शरीरम होनेवाले सभी रोगोका विनाश करती है। मण्डूकपर्णी और विदारिकन्दका रस अमृतके समान है। मनुष्य तिल, आंवले और भृगराजके सेवनसे शतायु बन जाता है। त्रिकटु त्रिफला चित्रक, गुडूची, शतावरी, विडग और लौहचूर्ण मधुके साथ मिलाकर खाना सभी रोगोका विनाशक बन जाता है। त्रिफला,

१-शिरीषोविषप्रानाम् (चक्र स०)।

२-वर्षाभू या पुनर्वाका तात्पर्य धमरवरुआ नामकी प्रसिद्ध औषधिसे है। इसका फूल श्वेत होता है। इसकी पत्तियाँकी आकृति पुनर्वाके समान होती है। इन दोनोंकी पत्तियोमे अन्तर इतना है कि पुनर्वाकी पत्तियाँ छोटी और धमरवरुआकी पत्तियाँ बड़ी होती हैं। वर्षाकालम पुनर्वाके समान ही यह औषधि भी अधिक पायी जाती है। मूलत तो यह पुनर्वाका एक उपभेद ही है।

३-लाभो पाथो हि शस्ताना रसादीना रसायनम्। (सु० स० सू० अ० १)।

४-च० वि० १। ५-शिशिर वसन्त ग्रीष्म वर्षा शरद् और हेमन्त।

६-कुसुम्भ (बैर)।

पिप्पली, साठ, गुडूची, शतावरी, विडग तथा भृगराज आदिका सिद्ध रस भी सभी रोगोको विनाश करनेकी शक्तिसे सम्पन्न होता है। एक भाग शतावरी तथा दस भाग दुग्धसे कल्क बनाकर शर्करा, पिप्पली और मधुस युक्त घृतपाक अत्यन्त पौष्टिक होता है।

चिकित्साम प्रतिमर्ष, अवपीड, नस्य, प्रवपन तथा शिरोधारेचन—ये पाँच कर्म कहे जाते हैं। क्रमशः माघ आदि प्रत्येक दो मासकी एक ऋतु होती है। इस प्रकार एक वर्षमे छ ऋतुएँ होती हैं। इन सभी ऋतुओमे अग्निसेवन, मधु, दूध और दहीके विवर्त आदिका सेवन करना चाहिये। मनुष्यको शिशिर-ऋतुम स्त्रीके साथ रहना चाहिये। वसन्त-ऋतुम दिनम सोना उचित नहीं है। वर्षा-ऋतुम दिवा-निद्रा तथा शरत्कालम चन्द्रकिरणोका सेवन मनुष्यके लिये त्याग्य है।

साठी चावल, मूँगकी दाल, वर्षाका जल, क्वाथ और दूध पथ्य हैं। नीम, अलसी, कुसुम्भ, सहिजन, सरसो, ज्योतिष्मती तथा मूलीका तेल भी प्राणीके लिये पथ्य माना गया है। ये कृमि, कुष्ठ, प्रमेह, चात, श्लेष्मज दोष और सिरम होनेवाली पीडाका नाश करते हैं।

अनार, आंवला, बेर करौंदा, चिरंजी, नोबू, नारंगी, आमडा और कपित्थ नामक फल भी पथ्य हैं। किंतु ये पित्तवर्धक और अग्निविनाशक हैं तथा इनसे कफजनित दोष होता है। जल, नागरमोथा, इक्षुरस और कुटज मल-मूत्रके अवरोधको दूर करनेमे समर्थ होते हैं।

धामार्गव अर्थात् धिया तराईको सदैव वमनके रोगम सेवन करना चाहिये। पूर्वाह्नकालमे वमन करनेके लिये वचके साथ खैर और इन्द्रयवका सेवन लाभप्रद है। पित्तदोष होनेसे प्राणियाका अनादिक कोष्ठ सबल नहीं रह पाता। उनमे एक प्रकारकी मधुरता रहती है। वात और

कफदायका आश्रय मिलनेसे उसमें दोष अधिक ही आ जाते हैं। वात, पित्त और कफ—इन त्रिदोषोंकी समान स्थिति रहनेपर उन कोष्ठोंकी क्षमता मध्यम रह जाती है। (उस स्थितिमें न तो उनकी कार्य-क्षमतामें शिथिलता रहती है और न उनमें दायाकी क्षमताकी अभिवृद्धि। शरीरके अंदर स्थित कोष्ठका कार्य चलता रहता है।) पित्तदोष होनेपर निसोतका सेवन करके विरेचन करना चाहिये। सधा नमक, सोठ निसोत, हरीतकी तथा विडगको गोमूत्रसे सिद्धकर शर्करा और मधुके साथ सेवन करनेपर विरेचनमें अधिक लाभ होता है। वातदोषके प्रबल होनेपर उत्पन्न हुए दायामें रोगीको एक भाग एरण्ड तेल और दो भाग विफलाका वक्वाथ पान कराकर वमन कराना चाहिये।

छ अगुल, आठ अगुल या बारह अगुल लम्बी बाँस आदिकी नेत्रि अर्थात् पिचकारी बनाकर और उस पिचकारिमें कर्कन्धू (चेर)–फलके समान छिद्र करके रागीको उत्तान सुलाकर वस्ति-क्रिया करनी चाहिये। निरुहदान या निरुहवस्तिके प्रयोगमें भी यही विधि कही गयी है। इन दानों विधियोंमें औषधियोंकी मात्रा आधा पल, तीन पल तथा छ पल होनी चाहिये। इसी मात्राको क्रमशः लघु, मध्यम तथा उत्तम कहा जाता है। इस वस्ति-विधिमें शतावरी, गुडूची, भृगराज तथा सिन्धुवार आदिक रसमें भावित हरीतकी एक भाग बहेडा दो भाग और आँवला चार भाग होना चाहिये। ये औषधियाँ उदररोगोंकी पीडाको समाप्त कर देती हैं। (अध्याय १७२)

मधुर, अम्ल और तिक्त आदि द्रव्योंका वर्ग तथा उनका औषधीय उपयोग

धन्वन्तरिजीन कहा—हे सुश्रुत! अब मैं रोग-विनाशक मधुर आदि गुणासे युक्त द्रव्योंका वर्णन करूँगा। साठी चावल, गेहूँ, दूध, घृत, रस, मधु, सिंघाडेकी गूदी, जो, कशेरू फूटनेवाली ककड़ी, गाखरू गम्भारी, कमलगट्टा द्राक्षाफल, खजूर, बला, गरियल, इक्षु, सतावर विदारीकन्द चिरौंजी मुलेठी, तालफल और कुम्हड़ा—यह मधुर द्रव्योंका मुख्य वर्ग है।

इन द्रव्योंका यह वर्ग मूर्च्छा और प्रदाह नामक रोगोंका विनाशक तथा जिह्वादि सभी छ इन्द्रियोंका आह्लादक है। इस वर्गके एक भी पदार्थका अत्यधिक सेवन करनेसे प्राणीके शरीरमें कृमि तथा कफजनित राग उत्पन्न हो जाते हैं। जब श्वास खाली, मुखव्याधि माधुर्य-दोष स्वरघात अर्बुद गलगण्ड और श्लेष्मदका राग हा तो गुडसे जने लेपादिका प्रयोग करना चाहिये।

अनार आँवला आम कपित्थ करींद विजौरा नीबू, आमडा चर इमली दही मट्ठा काजी बडहल, अम्लवत, अम्ल सेधा नमक साठ तथा जीराका वर्ग जठराग्निना उद्दीपक और पाचक होता है। यह वर्ग स्वदकारक वातवर्धक कामोद्दीपक विदारकारक और अनुत्तामी है। इस वर्गमें सतिरित रहनेवाला अम्ल-पदार्थका अत्यधिक सेवन करनेसे दाँत सिरने लगते हैं शरीरमें सिंधिनाता आ जाती है तथा कण्ठ मुख और हृदयमें दाह होता है।

सैंधव, सुवर्चल, यवक्षार तथा छज्जी आदि लवण हैं। लवणकी अधिकतासे यह द्रव्य-वर्ग लावण कहलाता है। यह शरीर-शोधक पाचक स्वदकारक हाथ-पैरमें बेवाई तथा खुजली आदिका विकारोत्पादक है। इनमेंसे एक नमकका सेवन भी मल-मूत्रादिक मार्गोंमें अवरोध तथा अस्थि-मज्जादिकी शक्तियोंको कोमल कर देता है। लवणजन्य रस शरीरमें खुजलाहट, कोष्ठकाम शोथ तथा विवर्णता-जनक है। उसके दुष्प्रभावसे रक्तवातज, पित्ताक, कामोद्दीपन और इन्द्रियजनित पीडाक उपद्रवोंकी उत्पत्ति भी होती है।

व्याप (साठ, पिप्पली, काली मिर्च), सहजिन मूली दवदार कुष्ठ (कूट), लहसुन, बकुची, नारामोथा गुग्गुलु लागुली आदि औषधियोंका वर्ग कटुआ अग्निदीपक, शरीर-शाधक कुष्ठ खुजली कफ, स्थूलता, आलस्य तथा कृमिदायका विनाशक एवं शुक्र और मदका विरोधी है। इस वर्गकी एक भी औषधिका अधिक सेवन करनेसे वह भ्रम एवं विदाह उत्पन्न करता है।

कृतमाल (क्वडा—सामारिका) करीर (वशाकुर) हल्दी इन्द्रयव स्वादुकण्टक (भुईकुम्हड़ा), वेतना वृत्तीद्वय शरिनी (चारपुष्पी), गुडूचा द्रवन्ती (मूसकर्णी) मित्रू (निशित) मण्डूकपर्णी (भजीठ) फावेन्स (कौला) यानाजु (बैगन) चरवार (वनर) याम (अङ्गुमा) राहिना

(कजा), शखचूर्ण (शखपुष्पी), ककॉट (खेजसो), जयन्तिका (वैजयन्ती), जाती (चमेली), वारुणक (वरुण), निम्ब (नीम), ज्योतिष्मती (मालकैंगनी) और पुनर्नवा नामक ये सभी औषधियाँ तिक्त रसवाली हैं। इनका रस छदक, रोचक तथा जठराग्निदीपक है। यह शरीरका अन्तर एव बाह्य-शोधन करती है। इस रसक सेवनसे ज्वर, तृष्णा, मूर्च्छा तथा कण्ठके रोग विनष्ट हो जाते हैं। इस औषधिवर्गमसे किसी एक औषधिका अधिक सेवन करनेपर प्राणीम विषा मूत्र स्वेद तथा शरीर-शुष्कताके विकार जन्म लेते हैं। यथोचित सेवन न करनेसे यह रस हनुस्तम्भ, आक्षेपक, पीडा, मस्तिष्क-शूल और घ्नण आदिके भी उपद्रवोका कारण बन जाता है।

त्रिफला, सल्लकी (चीड़), जामुन आमड़ा, बरगद तन्दुक (तेंदु), वकुल (मौलसिरी) शाल पालङ्की (पालकी), मुद्गा (मूँग) और चिल्लक (बघुआ)-का रस कषाय, ग्राही, रोपी, स्तम्भन स्वेदन तथा शरीर-शोषक होता है। इनमसे किसी एकका अत्यधिक सवन करनेपर वह हृदयमे पीडा, मुखशोष-ज्वर आध्मान तथा स्तम्भादिक रोगाका कारण भी हो जाता है।

हल्दी कुष्ठ सेंधा नमक, मधुशृंग (मढासिंगो), बला, अतिथला कच्छुरा (शुकशिम्बी), सल्लकी (चीड़), पाठा (पादा), पुनर्नवा, शतावरी, अग्निमन्य (गनियारी), ब्रह्मदण्डी, श्वदष्टा (गोखरू), एरण्ड, यव (जौ), कोल (बैर) और कुलत्थ (कुलथी) आदि विशेष औषधियाका पृथक्-पृथक् रस एव दशमूलका क्वाथ पान करनेवाला मनुष्य अपने शरीरम उपरन होनेवाले वातज एव पित्तज विकाराको विनष्ट करनेमे सफल रहता है।

शतावरी, विदारि, बालक (मोथा), उशीर (खस), चन्दन दूर्वा, वट, पिप्पली, बैर, सल्लकी कला, नीलकमल, लालकमल, गुलर, पटोल (परवल), हल्दी, गुड तथा कुष्ठ—इन औषधियोका वर्ग कफ-विनाशक है।

शतपुष्पी (सोआ), जाती (चमेली), व्योष (साठ पिप्पली, काली मिर्च), आरग्वध (अमलतास) लाङ्गली (कलियारी) और घृत-तेलादिसे सिद्ध होनेवाले अन्य स्नेहपाकोमे प्रशस्त माना गया है। बुद्धि स्मृति, मेद तथा

अग्निवृद्धिके अभिलाषी जनाक लिये घृत लाभप्रद है। पौष्टिक विकार होनेपर मात्र घृत और वात-विकार होनेपर उसको सधादि नमकके साथ सेवन करना चाहिये। कफकी अत्यधिक विकृति होनेपर रोमीको पिप्पली, साठ, काली मिर्च और यवक्षार मिलाकर दिया गया घृत श्रेयस्कर होता है। यह घृत ग्रन्थिदोष, नाडी-विकार, कृमि, श्लेष्म, मेदा तथा वात-रोगस युक्त रागियाको भी दना चाहिये।

तैल-पदार्थोका सेवन शरीरको हल्का और कठोर बनानेक लिये करना चाहिये। यह कठार कोष्ठकावाले प्राणियाके लिये लाभकारी होता है तथा वायु, धूप, जल, भार, मैथुन और व्यायामके कारण क्षीण हुई धातुआसे युक्त जनाके लिये उचित है। शरीरकी रूक्षता, कष्ट, वृद्धावस्था, जठराग्निदीपन तथा वातदोषसे घिरे हुए प्राणियोंको स्नेहयुक्त औषधि एव क्वाथाका प्रयोग करना चाहिये।

इसके बाद जब प्राणीके सिरम रोग हो गया हो तो चिकित्सा-शास्त्रके नियमानुसार सिरकी अपेक्षित शिराओके समूहको गर्म करके प्राणीको धीरे-धीरे सिरका मर्दन करना चाहिये। स्नेह, क्वाथ और वटिका आदिके रूपम प्रयुक्त औषधियाकी उत्तम, मध्यम तथा अधम—ये तीन मात्राएँ मानी गयी हैं, जिनमे उत्तम मात्रा एक पल अर्थात् आठ तोला (१६ ग्राम), मध्यम मात्रा तीन अक्ष अर्थात् छ तोला (७२ ग्राम) और अधम मात्रा अर्ध पल अर्थात् चार तोला (४८ ग्राम) होती है। घृतपाक-सेवनम गुणगुना तथा तैलपाक-सेवनम शीतल जलका प्रयोग होना चाहिये। स्नेह (सहई) पित्तविकार तथा तृष्णाजन्य दोषम मनुष्यको गुणगुना जल पीना चाहिये।

शरीरम जठराग्निके प्रबल होनेपर प्राणीको वातानुलोम, स्निग्धभाव होनेपर जठराग्निका दीपन, रूक्षभाववाली स्थितिके हानपर स्नेहन तथा अत्यधिक स्निग्धताके होनेपर रूक्षता उत्पन्न करनेका प्रयास करना चाहिये। साँवों, कोदो आदि रूक्ष अन्न तक्र, तिलकुट तथा सत्तूक अनपेक्षित प्रयोगसे वात तथा कफ-रागम अथवा वात-रागमे स्वेदन-क्रिया करनी चाहिये। किंतु अत्यन्त स्थूल, रूक्ष, दुर्बल और मूर्च्छित व्यक्तिम यह स्वेदन-क्रिया नहीं करनी चाहिये।

(अध्याय १७३)

ब्राह्मीघृत आदि स्नेहपाकोकी निर्माण-विधि तथा विविध रोगोमे उनका उपचार

धन्वन्तरिजीने कहा—हे सुश्रुत! अब मैं रोगाको दूर करनेवाले घृत और तैलादि पदार्थोंके विषयमें बताऊँगा, उसे आप सुन।

शखपुष्पी, वच, सोमा, ब्राह्मी, ब्रह्मसुवर्चला, अभया (हरीतकी), गुडूची (गिलोय), अटरूपक (अडूसा) तथा वागुजी (वकुची) नामक इन औषधियोंके रसको एक-एक अक्ष अर्थात् दो-दो तोला लेकर उनसे एक प्रस्थ अर्थात् चार सेर घृतका पाक सिद्ध करना चाहिये। उसमें एक प्रस्थ कण्टकारीका रस, एक ही प्रस्थ दूधका मिश्रण भी करना चाहिये। इस घृतपाकका नाम ब्राह्मीघृत है। यह स्मरण और मेधा-शक्तिका अभिवर्धक होता है।

त्रिफला, चित्रक, बला, निर्गुण्डी (सिन्धुवार), नीम, वासक (अडूसा), पुनर्नवा, गुडूची, बृहती और शतावरी नामक इन औषधियोंके रससे सिद्ध घृतपाक सभी रोगोका विनाशक है।

बलाके रससे बने हुए क्वाथमें आधा आढक अर्थात् दो सेर तिलका तेल पकाना चाहिये। इस क्वाथपाकके साथ मुलेठी मजीठ, चन्दन, नीलकमल, लालकमल, छोटी इलायची, पिप्पली कुष्ठ, दारचीनी, बडी एला (कपित्थकी छाल), अगर, केसर, अश्वगन्धा तथा जीवन्तीका कल्क और एक आढक अर्थात् चार सेर दूध मिलाना चाहिये। इस पाकको अग्निकी धीमी आँचमें सिद्ध करके एक रजत-पात्रमें रखना चाहिये। यह तैलपाक समस्त वात तथा धातुरोगोका नाशक है। इस तैलपाकके सेवनसे कफजन्य क्षयरोग भी विनष्ट हो जाता है। इसका नाम राजवल्लभ है।

एक प्रस्थ शतावरीका रस एक प्रस्थ दूध, एक-एक कर्ष शतपुष्पी देवदारु, जटामासी शिलाजीत, बला, चन्दन, तगर कुष्ठ मैनसिल और मालकैंगनी नामक औषधियाका रस लेकर एक प्रस्थ घृतको अग्निके सिद्ध करना चाहिये। इस घृतपाकके प्रयोगसे प्राणियोंका लँगडापन बीनापन लज्जा बधिरता व्यंगदोष और कुष्ठरोग विनष्ट हो जाता है। वायुदोषके कारण जिनका शरीर दुर्बल हो गया है जो मैथुनमें अशक्त हैं वृद्धावस्थाके कारण जो जर्जर शरीरवाले हो गये हैं आध्मान नामक रोगके कुप्रभावसे जिनके मुख शुष्क हो गया है उनको उन सभी विकारोंका यह घृत-

पदार्थ विनाशक है। जिन प्राणियोंके चर्म, शिरा और स्नायु-तन्त्रिकाओंमें विकृत वायु-समूह प्रविष्ट होकर रोगका रूप धारण कर चुका है, वह सब इस सिद्ध तैलके सेवनसे नष्ट हो जाता है। इस तैलका नाम नारायणतैल है। इस रोगविनाशक तैलकी सिद्धिका विधान स्वयं भगवान् विष्णुने बताया था, इसीलिये इस सिद्ध तैलका नाम उन्हींके नामपर पड़ा है। इन्हीं औषधियोंसे पृथक्-पृथक् अथवा मिश्रण-रूपमें घृत एवं तैलपाक बनाना चाहिये।

शतावरी, गुडूची, चित्रक, बिजौरा नीबूका रस अथवा कण्टकारीके रसादिसे समन्वित निर्गुण्डीका रस या पुनर्नवा और चमेली अथवा त्रिफलाके साथ अडूसा या ब्राह्मी, एरण्ड, भृंगराज, कुष्ठ, मूसली, दशमूल और खदिरकी घिसकर बनायी गयी घटी, घटिका, मोदक या चूर्ण सभी रोगोको दूर करनेवाला है। घृत, मधु, जल, शर्करा, गुड, नमक तथा साठ, काली मिर्च अथवा पिप्पलीके साथ सेवन करनेसे सभी रोगोंमें यथोचित लाभ होता है। इन औषधियोंका योग सर्व-रोगविनाशक है।

चित्रक, मन्दार और निसोत अथवा अजवाइन तथा कनेर या सुधा (गुडूचा) बाला (चमेली), गणिका (गनियारी), सप्तपर्णी (छितवन), सुवर्चिका (पित्तपापडा) और ज्योतिष्मती (मालकैंगनी) नामकी औषधियाको एकत्र करके विद्वान्को उनका तैल पाक सिद्ध करना चाहिये। इस योगसे सिद्ध तैलका प्रयोग भगदर-रोगमें करना चाहिये। शोथन रोपण तथा सर्ववर्णकारक चित्रकादिक जो महत्तल हैं, वे सभी प्रकारके रोगोंका निवारण करते हैं।

अजमादा सिन्दूर, हरताल, हल्दी, दलहल्दी, दवक्षार, छज्जी समुद्रफेन अदरक सरलद्रव, इन्द्रायण, अपानार्ग केला तथा तिन्दुकको समान भागमें लेकर सरसोंका तैल बकरीके मूत्र तथा गोदुग्धका मिलाकर मन्द-मन्द अग्निकी आँचपर पाक करना चाहिये। इस सिद्ध तैल पाकका नाम अजमोदादि-तैल है। यह गण्डमाला नामक रोगको दूर करता है। विद्वान् व्यक्ति को सबसे पहले इस गण्डमाला नामक रोगम होनेवाली फुसियाको पकाना चाहिये। तदनन्तर उनका शोधन करके इसी अजमोदादि-तैलसे घावोंको भरते हुए उसमें कोमलता लानेका प्रयास कर। (अध्याय १७४)

ज्वर-चिकित्सा

श्रीहरिने कहा—हे शकर! सभी ज्वरोंमें सबसे पहला कार्य लघन है। उसके बाद क्याथ उदकपान तथा वातशून्य स्थानका सेवन करना चाहिये।

हे ईश्वर! अग्निसे तथा स्वदनकी क्रियाआको करनेसे सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। गुडूची और मोथेका क्याथ वातज्वर-विनाशक है। दुरालभा^१ अर्थात् धमासा नामक औषधिके घृतका पान करनेसे पित्त-ज्वर दूर होता है। सोठ, पित्तपापडा, नागरमोथा, बालक (होथेर) खस और चन्दनके क्याथसे सिद्ध, पित्त-ज्वरका विनाश करता है। दुरालभा तथा साठसे सिद्ध घृत-मिश्रित क्याथ कफ-ज्वरका नाशक है। बालक, सोठ और पित्तपापडासे सभी ज्वर विनष्ट हो जाते हैं। चिरायता, एरण्ड, गुडूची, सोठ नागरमोथाके क्याथसे पित्त-ज्वर दूर होता है। होथेर खस, पाठा कण्टकारी और नागरमोथाका क्याथ ज्वरका विनाश करता है। देवदारुकी छालका क्याथ भी लाभदायक है।

हे शकर! मधुसहित धनिया नीम नागरमोथा, परवलकी पत्ती गुडूची और त्रिफलाका क्याथ समस्त ज्वरका विनाशक है। इसके सेवनसे रोगीकी क्षुधा बढ़ने लगती है एवं वायु-विकार दूर हो जाता है।

हरितकी, पिप्पली, आंवला चित्रक, धनिया, खस तथा पित्तपापडाका चूर्ण और क्याथ दोनों ज्वरनाशक हैं। मधुके साथ आंवला, गुडूची तथा चन्दनका सेवन सभी ज्वर-रोगीको दूर करनेवाला है।

अब आप सनिपातज ज्वरके विनाशक औषधियाको सुन।

हल्दी, नीम, त्रिफला, नागरमोथा, देवदार, अदरक, चन्दन, परवलकी पत्तीका क्याथ पीनसे त्रिदोषजन्य अथात् सनिपातज ज्वर दूर हो जाता है।

कण्टकारी, साठ, गुडूची, कमल तथा नागबला नामक औषधियोंके यागसे बने चूर्णका सेवन करके रोगी श्वास और खाँसी आदिसे विमुक्त हो जाता है। कफ-वातज ज्वरसे ग्रसित रोगीको प्यास लगनेपर गर्म जल देना चाहिये। सोठ, पित्तपापडा, खस, नागरमोथा तथा चन्दनसिद्ध क्याथ शीतल जलके साथ देना चाहिये। यह तृष्णा, वमन, (पित्त) ज्वर और दाहसे ग्रस्त रोगीके लिये हितकारी है। गिल्व आदि पशुमूलका क्याथ वातज ज्वरमें लाभ करता है। पिप्पलीमूल गुडूची और साठका योग पाचक है। वात-ज्वर होनेपर इसका क्याथ देना चाहिये। यह परम शान्ति देनेवाला है। मधुके सहित पित्तपापडा एवं नीमका क्याथ पित्तज ज्वरका विनाश करता है।

समुचित उपचार करनेपर भी यदि रोगीकी चेतना नहीं लौटती तो उस रोगीके दोनों पैरके तलुआमें अथवा मस्तक-भागमें लोहेके गर्म शलाकासे दग्ध(गर्म) करना चाहिये। चिरायता, पाठा, पित्तपापडा, विशाला (इन्द्रायण), त्रिफला तथा निसातका क्याथ दूधके साथ घ्राण्य है। यह मलावरोधका भेदन करनेवाला एवं समस्त ज्वरका विनाशक है। (अध्याय १७५)

पलितकेश तथा कर्णशूलके उपचार

श्रीभगवान् ने कहा—हाथी-दाँतका भस्म एवं बकरीके दूधमें मिश्रित रसाञ्जन (रसौत)-का लेप सिरपर करनेसे खल्वाट अर्थात् गजे प्राणीके सिरमें सात रात्रियोंके बीतते-ही-बीतते सुन्दर बाल उग आते हैं। चार भाग भृगराजरससे सिद्ध गुजाफलके चूर्णयुक्त तिलका तेल केशराशिका अभिवृद्धिकारक होता है।

इलायची जटामासी, मुरा (शल्लकी), शिव (काला धतूरा), गुजा (धुँधची)-को समभागमें लेकर उनसे बनाया गया लेप सिरमें लगानेसे इन्द्रलुप्त नामक रोग दूर हो जाता है। आमकी गुठलियाँके चूर्णका लेप करनेसे केश सूक्ष्म अर्थात् पतले हो जाते हैं। करज आंवला, इलायची और लाहका लेप बालोंकी लालिमाका विनाशक है।

आमके गुठलीकी मज्जा तथा आँवलाक चूर्णका सिरम लप करनेसे केशराशि जड़से मजबूत सघन लम्बी चिकनी तथा दृढ़-दृढ़कर न झरनेवाली हा जाती है।

विडग और गन्धक अथवा चार गुन गामूत्रसे युक्त मेनसिलके चूर्णसे सिद्ध तेलपाक उत्तम माना गया है। सिरम इन तेलोका लेप करनेसे जूँ और लीख समाप्त हो जाते हैं।

हे वृषभध्वज! शखभस्म और सोसक घिसकर सिरम लगानेसे केश चिकने और अत्यन्त काले हो जाते हैं। भृगराज, लौहचूर्ण, त्रिफला, बिजौरा नीबू, नीली, कनेर और गुडको समान भागम लेकर अग्निर सिद्ध किया गया पाक एक महौषधि है। इसके लेपसे पक रहे बालोको पुन काला किया जा सकता है। आमकी गुठलियाकी गूदी, त्रिफला, नीली, भृगराज, शोधित मुराना लौहचूर्ण तथा काजीका सिद्ध योग भी बालाका काला करता है।

चक्रमर्दक (चकवड)-का बीज एव कुछ एण्डमूल तथा अत्यन्त खट्टे काजीके साथ पीसकर लेप करनेसे

मस्तकका रोग दूर हा जाता है।

सधा नमक, वच, हौंग, कुष्ठ, नागकेशर, शतपुष्पा (साफ) तथा देवदारु नामक औषधियासे शाधित चार गुने गायक गोबरसे निकाले गये रससे युक्त तिलके तेलको एक कण मात्र भी कानम डालकर अत्यन्त प्रबल कर्णशूलको विनष्ट किया जा सकता है। हे शिव! भेडका मूत्र और संधा नमक कानमे डालनेसे पृतिका-दोष अर्थात् बहनेवाला दुर्गन्धपूर्ण पानी आर कृमिस्रावादिका विकार विनष्ट हो जाता है। मालती नामक पुष्पकी पत्तियाका रस या गोमूत्र कानाम डालनेसे उनमसे बहनेवाला मवाद नष्ट हो जाता है।

कुष्ठ उडद काली मिर्च, तगर, मधु, पिप्पली, अपामार्ग, अधगन्धा बृहती, श्वेत सरसा, यव तिल और संधा नमकका उबटन कल्याणकारी होता है। भस्मातक, बृहता एव अनारका छिलका तथा कटु तैलके लेपसे या इस उबटनके प्रयागसे लिंग, बाहु, स्तन और श्रवणशक्तिकी वृद्धि होती है। (अध्याय १७६)

नेत्र, नाक, मुख, गला, अनिद्रा तथा पादरोग और शस्त्राघातादिजनित रोगोकी चिकित्सा

श्रीहरिने कहा—हे शकर! मधुके सहित शोभनक वृक्षकी पत्तियाका रस आँखोम डालनेसे निश्चित हा नत्रका रोग नष्ट हो जाता है। तिल और चमेलीके अस्सी-अस्सी फूल नीम आँवला, सोठ पीपल तथा चौलाईके शाककी चावलके जलमे पीसकर उनकी घटी बनानी चाहिये। तदनन्तर छायाम सुखाकर मधुके साथ उसका नेत्राम अजन करना लाभकारी है। ऐसा करनेसे तिमिरादिक राग नष्ट हो जाते हैं। बरडेके गुठलीकी गूदी शखनाभि मेनसिल नीमकी पत्ती एव काली मिर्चको बकरीक मूत्रम घिसकर अजन बनाना चाहिये। इस प्रकारका सिद्ध अजन नेत्राम हानेवाले पुष्प-दोष अर्थात् फुल्ला रत्तींथी तिमिर-विकार तथा पटलरोगको नष्ट कर देता है।

शखभस्म चार भाग मेनसिल दो भाग एव सधा नमक एक भाग जलम पीसकर बनायी और छायाम सुखायो गया यदीया नेत्राम अजन करनेसे तिमिर पटल तथा सूजन नष्ट

हा जाता है। यह नेत्ररोगोकी महौषधि है। त्रिकुटु त्रिफला कजाके फल संधा नमक और दोनों रजनी हल्दी दारहल्दीको भृगुपत्रके रसम पीसकर उसका नेत्रोम अजन देनेसे तिमिरादिक सभी राग दूर हो जाते हैं। जगली अडुसाकी जड़को काजीम पीसकर नेत्रामे लगानेसे नेत्रशूल नष्ट होता है। तक्र अथात् मट्टेके साथ बेरुकी जड़को पीसकर पीनसे भी नेत्राकी पीडा दूर होती है। सधा नमक, कडुआ तल अपामार्गकी जड़, दूध और काजीको ताप्रात्रमे घिसकर उसका नेत्राम अजन करनेसे पिजट अर्थात् कौबड निकलना बंद हो जाता है।

विल्व और नील-वृक्षकी जड़ पीसकर बनाये गये अजनका नेत्राम लगाने मात्रसे तिमिरादिक रोग निश्चित ही नष्ट हो जाते हैं। पिप्पली तगर हल्दी आँवला वच और खट्टिद्वारा बनायी गयी बत्तीका अजन लगानेसे नेत्ररोग नष्ट होता है। जा मनुष्य नित्य प्रात मुहूर्त जल भरकर जलना

ही छौटा देकर नेत्रोंको धोता है, वह नेत्रोंके सभी रोगोंस मुक्त हो जाता है।

श्वेत एरण्डकी जड़ एवं पत्तियोंके रससे सिद्ध बकरीके दूधके उष्णपाकक सबसे आँखाका वात-विकार दूर हो जाता है। चन्दन, सेधा नमक, पुराने पलाशका पत्र और हरीतकी पटल, कुसुम, नीलीका अजन चक्रिका (चकाचौंधी) नामक नेत्ररोगोका विनाशक है।

बकरीके भूम्बे घिसी गयी गुजाको जड़का अजन तिमिररोगको दूर करता है। हे रुद्र! चाँदो, ताँबे तथा सोनेकी शलाकाको हाथपर घिसकर नेत्रोंमे उसका लगाया गया डबटन कामला नामक रोगका निवारक है। घोषाफल अर्थात् सौंफको सूँघने और सेवन करनेसे पीलिया नामक रोगका विनाश होता है।

दूधा, अनारपुष्प, लोध्र और हरीतकीका रस नासाशं तथा वातरक्तके दोषको दूर करता है। हे वृषध्वज! हे नीललोहित! जाङ्गलिक-मूल अर्थात् केवाँचकी जड़को भली प्रकारसे पीसकर उसका नस्य लनसे नासाशं-रोग नष्ट हो जाता है। हे रुद्र! गोघृत, सर्जरस (रस), धनिया, सेधा नमक, धतू तथा गैरिकसे सिद्ध सिक्थ अर्थात् मोम तेलम मिलाकर ओठोपर लगानसे आँखके घाव तथा ओठ फटनेका रोग दूर हो जाता है। चबाकर सेवन की जानेवाली चमेलीकी पत्तियोंका रस भी मुखरोग-विनाशक है।

केसरके बीजाको खानसे हिलनेवाले दाँत दृढ़ हो जाते हैं। मुष्टक (मोथा), कुष्ठ, इलायची मुलेठी, बालक और धनियाको चबानेसे मुखकी दुर्गन्ध दूर हो जाती है। कपाय द्रव्य या त्रिकटु अथवा तलयुक्त तिक्त शाकके नित्य भक्षणसे भी मुखकी दुर्गन्ध दूर हो जाती है। इससे सभी प्रकारके दाँतोसे सम्बन्धित घाव भी नष्ट हो जाते हैं। हे शिव! तेलमे सिद्ध काजीका कुल्ला करनेसे अथवा उसको मुखम रखनसे ताम्बूलके साथ खाये गये चुनेक प्रभावसे हुए घाव या अन्य व्याधियोंका विनाश हो जाता है।

साठको चबानसे जिस प्रकार प्राणी कफक रोपसे मुक्ति प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार विजौरा नीबूके बीज, इलायची मुलेठी, पिप्पली और चमेलीकी पत्तियोंका चूर्ण (शहदम) चाटनसे भी कफ-विकारसे मुक्ति मिल जाती है।

शेफालिका (सिन्धुवार) तथा जटामासीका चूर्ण चबानेसे गलशृण्ण्ड अर्थात् तालुभागकी शोधका विनाश होता है।

गुजा अर्थात् घुँघचीकी जड़को चबानेसे दाँतमे लगे हुए कीड़ाका विनाश होता है। हे शिव! मधुसहित काकजया (घुँघची), स्नुही (सेहुड) और नीलका क्वाथ, दन्ताक्रान्त (दन्ताघात) तथा दाँतके कीट-रोगोंका विनाशक है।

कर्कटपाद (कमलकी जड़)-से सिद्ध घृतपाकका मजन करनेसे दाँतोंकी कटकटाहट दूर हो जाती है। हे शिव! कर्कटपादका दूधके साथ लेप करनेसे भी इस रोगका विनाश हो जाता है। ज्योतिष्मती (मालकैंगनी)-के फलोंको जलमे पीसकर उसके द्वारा तीन सप्ताह तक कुल्ला करनेसे भी इस रोगमे लाभ होता है। विदारीकन्द और हरीतकीके चूर्णका मजन करनेसे दाँतोंका कालापन विनष्ट होता है।

लोध्र, कुकुम, मजीठ, अगर, लालचन्दन, यव, चावल तथा मुलेठीको जलमे पीसकर तैयार किया गया मुखलेप स्त्रियोंके मुखको शोभा-सम्पन्न बनाता है। दो प्रस्थ बकरीका दूध, एक प्रस्थ तिलका तेल, एक-एक कर्ष रक्तचन्दन, मजिष्ठ, लाक्षा-रस, मधुघटी और कुकुमसे सिद्ध लेपपाक एक सप्ताहके अन्तगत ही मुखकी शोभाको बढ़ा देता है।

साठ, पिप्पली-चूर्ण, गुडूची और कण्टकारीके क्वाथका पान करनेसे जठराग्नि तीव्र हो जाती है। हे महादेव! कजा, पितपापडा, बृहती (भटकटैया), अदरक, हरीतकी तथा गोखरूके द्वारा सिद्ध क्वाथ पीनेसे थकान दूर हो जाती है। एव दाह पित्त-ज्वर, शारीरिक शुष्कता और मुच्छा-दोष भी विनष्ट हो जाते हैं।

मधु, घृत पिप्पली-चूर्ण एवं दूधमे युक्त क्वाथका पान हृदयरोग, खाँसी तथा विषमज्वरका विनाशक होता है।

हे वृषध्वज! सामान्यतः क्वाथ तथा औषधियोंकी अनुपान-मात्रा आधा कर्ष अर्थात् एक तोला है। विशेष रूपसे रोगीकी आयुके अनुसार उसके परिमाणपर विचार करना चाहिये।

गौंके गाबरसे रस निकालकर दूधक साथ पान करनेसे विषमज्वर दूर हो जाता है। काकजया (घुँघची)-का रस

भी इस ज्वरका नाशक है। साठके चूर्णसे युक्त बकरीके दूधका क्वाथ विषम ज्वरको दूर कर देता है।

मुलेठी, खस, सेधा नमक तथा भटकटैयाका फल पीसकर उसका नस्य देनेसे पुरुषको नींद आने लगती है। हे शिव! काली मिर्चका चूर्ण मिलाकर मधुका नस्य लेनेसे भी प्राणीको नींद आ जाती है। काकजघा (कालाहिंसा) — की जड़ मस्तकपर लेप करके भी निद्राको लाया जा सकता है। काजी तथा धूना नामक वृक्षके गादसे सिद्ध तैलपाकको शीतल जलमें मिलाकर सिरपर लेप करनेसे सिर-सताप दूर हो जाता है। यह रक्तदोषज ज्वर और दाहसे उत्पन्न होनेवाले सतापको भी दूर करता है।

शिलाजीत, शैवाल, मन्था (मेथी), साठ, पापाणभेदी (पथरघट्टा), सहिजन, गोखरू, वरुण और सौभञ्जनकी जड़ — इन सबको एकत्र करके बनाया गया जल या क्वाथ हाँग तथा यवक्षारके सहित पान करनेसे वातरोगका विनाश होता है।

हे शिव! पिप्पली, पिप्पलीमूल तथा भिलावेका जल या क्वाथ भली प्रकारसे शूलरोगको दूर करनेका श्रेष्ठतम योग है।

अश्वगन्धा तथा मूलीके रससे शोधित वामीकी जो मिट्टी हाती है, उसको रगड़नेसे दाद और ऊरुस्तम्भ नामक रोग शान्त हो जाते हैं।

बृहतीमूल अर्थात् भटकटैयाकी जड़को पानीमें पीसकर पीनेसे सघातवात नष्ट होता है। अदरक और तगरकी जड़को पीसकर मट्टेके साथ पीनेसे क्षिप्रिणी अर्थात् झुझबाईका रोग वैसे ही नष्ट होता है, जैसे वज्रके प्रभावसे वृक्ष धराशायी हो जाता है।

अस्थिसहारक हरजोड अर्थात् ग्रन्थिमान् नामक लताकी जड़को भातके साथ खानेसे अथवा जटामासीके रसके साथ पान करनेसे वातरोग तथा अस्थिभगके दोष विनष्ट हो जाते हैं। बकरीके दूध और घृत-मिश्रित सत्तूका लेप दोनों पैरके तलुआमें करनेसे जलन समाप्त हो जाती है। मधु, घृत मोम गुड गैरिक गुग्गुल और रालका रस पैरामें लेप करनेसे उनका फटना तथा जलना चद हो जाता है।

हे वृषध्वज! सरसोके तेलकी पैरामें लेपकर निर्धूम

अग्निमें जो मनुष्य सेकता है, उसका पकिल-मिट्टी खाया हुआ अर्थात् कौचडमें अधिक देरतक रहनेसे दूषित हुआ या उसके समान अन्य किसी कारणसे विकृत हुआ पैर खुजलाहट आदि विकारासे रहित हो जाता है।

सर्जरस, मोम, जीरा और हरीतकीसे शोधित घृतपाकका अभ्यङ्ग करनेसे अग्निमें जलनेसे उत्पन्न हुई पीड़ा शान्त हो जाती है। तिलका तेल अग्निमें जलाकर भस्म किये गये यवको प्रचुर मात्रामें बार-बार मिलाकर लेप करनेसे अग्निमें जलनेके कारण उत्पन्न हुए घाव ठीक हो जाते हैं। भैंसके दूधका मक्खन, अग्निमें भूने गये तिलका चूर्ण और भिलावाका रस मिलाकर तैयार किया गया लेप घावको ठीक करता है। इसका नस्य एव लेप करनेसे हृदय-शूल भी शान्त हो जाता है।

हे हर! दण्ड-प्रहार आदिके कारण शरीरमें उत्पन्न घाव कर्पूर और गोघृत परस्पर मिलाकर भरनेसे ठीक हो जाता है। हे शिव! शस्त्रोके प्रहारसे होनेवाले घावपर इस औषधिका प्रयोग करके उसे स्वच्छ सफेद कपड़ेसे बाँध देना चाहिये। हे वृषध्वज! इस प्रकारके घाव जब पक्के रहे हो या उनमें पीड़ा होती हो तो उन्हें हाथका स्पर्श देना (सहलाना) चाहिये। आम्रकी जड़का रस और घृत भरनेसे भी शस्त्राघातका घाव भर जाता है। शरपुखा (शरफोका), लज्जालुका (लाजवन्ती) और पादा (पादा) नामक औषधियाँ जड़को जलमें पीसकर उसका लेप लगानेसे भी शस्त्राघातजनित घ्नन ठीक हो जाता है। काकजघाकी जड़को पीसकर शस्त्राघातके घावमें भरनेसे वह घाव तीन रात्रियोंके भीतरे ही सुख जाता है। रोहितक नामक या रोहडाकी जड़का लेप भी घ्ननको नष्ट कर देता है।

लाठी आदिके प्रहारसे उत्पन्न होनेवाली पीड़ा जल एव तिलके तेलमें सिद्ध अपामार्गकी जड़का लेप लगानेसे तथा आगपर सकनेसे शान्त हो जाती है।

हे शकर! हरीतकी साठ और सेधा नमक पीसकर जलके साथ खानेसे अजीर्ण रोगका विनाश होता है।

निम्बमूल अर्थात् नीमकी जड़को कमरमें बाँधनेपर नेत्रोकी पीड़ा दूर हो जाती है। शण (पटसन) — की जड़

सरसाका तेल कानम डालनेसे उसके अंदर उत्पन्न हुए

कृमि नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र! हल्दी, नीमकी पत्तियाँ, पिप्पली, काली मिर्च, विडगभद्र, माथा और साठ—इन सात औषधियाँ गांभूत्रके साथ पीसकर बटी बना लेना चाहिये। इसकी एक बटी अजीर्ण और दो बटी विपुचिका (हैजा) नामक रोगको दूर करती हैं। मधुक साथ इसको घिसकर नेत्रोम लगानेसे पटोल अर्थात् परखलके समान आयी हुई सूजन दूर हो जाती है। गोभूत्रके साथ प्रयुक्त होनेपर अबुद (कैंसर) नामक रोगका नाश करती है। यह शकरी बटी नेत्राके सभी रोग दूर करती है।

वच, जटामासी, गिल्ल, तगर, पद्मकेसर, नागकेसर और प्रियंगुको समान भागमें लेकर उनका चूर्ण बना लेना चाहिये। इस चूर्णका धूप लेनेसे मनुष्य रूप-सौन्दर्यसे समन्वित हो जाता है।

अर्जुन-वृक्षके फूल, भिलावा विडग, बला, राल, सौवीर और मरसाके योगसे तैयार धूप सर्प, जुर्र, मक्खी तथा मच्छराको विनाष्ट करता है।

श्रीहरिने पुन कहा—हे शिव! ताम्बूल, घृत मधु तथा नमकको गोदुग्धके साथ ताम्रपात्रमें घिसकर सिद्ध किया गया अञ्जन नेत्रपीडाको दूर करनेका उत्तम याग है। खाँसी श्वास तथा हिचकीका विकार होनेपर हरीतकी, वच, कूट, त्रिकटु अर्थात् विश्वा उपकल्या मरिच होंग और

मैनसिल-चूर्णको मधु तथा घृतमें मिलाकर चाटना चाहिये।

पिप्पली और त्रिफलाके चूर्णका मधुके साथ चाटनेसे भयकर पीनस, खाँसी और श्वासके विकार नष्ट हो जाते हैं। ह वृषध्वज। मूलसहित चित्रक तथा पिप्पलाक चूर्णको मधुम मिलाकर चाटना चाहिये। यह श्वास, खाँसी और हिचकीका नष्ट कर देता है।

चावलक जलम समान भागमें पिसा हुआ नीलकमल, शर्करा, मधु तथा रक्तकमलका याग रक्तविकारको शान्त करता है।

साठ, शर्करा और मधु मिलाकर बनायी गयी गुटिका खानमात्रसे मनुष्यका स्वर कोयलक समान हो जाता है।

हरिताल, शखचूर्ण, केलेके पत्तेका भस्म—इनका उबटन लगानेसे बाल गिर जाते हैं। लवण, हरिताल, लौकी और लाक्षारसस युक्त उबटन भी रोम गिरानेका उत्तम योग है। सुधा, हरिताल शखभस्म तथा मैनसिलको सेधा नमक एवं बकरक भूत्रम मिलाकर पीसकर और उसी क्षण उसमें उबटन करनेसे रोम गिर जाते हैं। यह उत्तम औषधि है।

शख, आँबलेकी पत्तियाँ और धातकीक पुष्पाको दूधके साथ पीसकर उसे डेढ़ सप्ताहतक मुखमें रखनेसे दाँत चिकने, सफेद तथा स्वच्छ और कात्तिस युक्त हो जाते हैं। (अध्याय १७८—१८१)

भोज्य पदार्थोंका विहित सेवनकाल, बल-बुद्धिवर्धक

औषधियों तथा विषदोषशमनके उपाय

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! प्राय शरद, ग्रीष्म और वसन्त-ऋतुमें दहीका उपभोग निन्दनीय है तथा हेमन्त, शिशिर एवं वर्षा-ऋतुमें दही प्रशस्त होता है—

शरदग्रीष्मवसन्तेषु प्रायशो दधि गहितम्।

हेमन्ते शिशिरे चैव वर्षासु दधि शस्यते॥

(१८२।१)

भोजन करनेके पश्चात् नवनीत (भक्खन)—के साथ शर्कराका पान करना बुद्धिकारक होता है। हे शिव! यदि पुरुष एक पल पुराना गुड प्रतिदिन (भोजन करनेके पश्चात्) खाता रहे ता वह बलवान् होकर अनन्य स्त्रियासे सम्पर्क करनेकी क्षमता प्राप्त कर लेता है।

कूट (कूट)—को भलीभाँति चूर्ण करके घृत और मधुके साथ सोनेके समय खानसे बलीपलित दूर हो जाता

है। अलसी उडद गेहूँ तथा पिप्पलीका चूर्ण घृतके साथ शरीरम लगानेसे मनुष्य कामदेवक सदृश सौन्दर्यसम्पन्न हो जाता है।

यव, तिल अश्वगन्धा मूसली सरला (काली तुलसी) और गुडको परस्पर मिलाकर बनायी गयी बटी खानेसे मनुष्य तरुण तथा बलवान् हो जाता है। होंग काला नमक और साठका काढा बनाकर पीनेसे परिणाम नामक शूल और अजीर्ण रोग विनाष्ट हो जाता है। धातकी (धवका फूल) तथा सोमराजी (औषधि) गोदुग्धके साथ पीसकर पान करनेसे दुर्बल मनुष्य भी मोटा हो जाता है। शक्ति चाहनेवाले प्राणीको शर्करा तथा मधुके साथ मक्खन खाना चाहिये। क्षयरोगसे पीडित व्यक्तिका दुग्धपान पुष्ट तथा बुद्धिको अत्यधिक प्रखर बना सकता है। गोदुग्धके

साथ पान किया गया कुलीरका चूर्ण क्षयरोगको विनष्ट करता है।

भिलावा, विडग, यवक्षार, सेधा नमक, मैनसिल तथा शखचूर्णको तेलम पकाकर अनपेक्षित रोमसमूहाको हटानेके लिये उसका प्रयोग करना चाहिये।

मुण्डीत्वक् (गोरखमुण्डी), वच, भोथा, काली मिर्च तथा तगरको एक साथ चबाकर मनुष्य तत्काल ही जिह्वासे अग्निको चाट सकता है। गोरोचन, भृगराजका चूर्ण एव घृत समान मात्रामे मिलाकर जलस्तम्भन किया जा सकता है।

हे महेश्वर! यष्टि-मधु (मुलेठी) एक पल, उष्ण जलके साथ पान करनेसे विष्टम्भिका तथा हृदयशूल नामक रोग नष्ट हो जाता है।

हे रुद्र! 'ॐ हूँ ज' यह मन्त्र सभी प्रकारके बिच्छुआका विष नष्ट करता है। पिप्पली, मक्खन शृगवेर, सेधा नमक, कालीमिर्च, दही और कूटका नस्य लेने तथा उसका पान

ग्रहणी, अतिसार, अग्निमान्द्य, छर्दि तथा अर्श आदि रोगोका उपचार

श्रीहरिने कहा—हे चन्द्रचूड! काली मिर्च, शृगवेर और कुटजकी छालका पान करनेसे ग्रहणीरोग नष्ट होता है। पिप्पली, पिप्पलीमूल, काली मिर्च, तगर, वच, देवदारुका रस और पाठाको दूधके साथ पीसकर सेवन करनेसे निश्चित ही अतिसाररोग विनष्ट हो जाता है।

काली मिर्च तथा तिलके पुष्पाका अञ्जन कामलारोगका विनाशक है। हरीतकी और गुडको बराबर मात्रामे मधुके साथ मिलाकर खाना चाहिये। हे रुद्र! निस्सदेह यह विरेचनकारी होता है। त्रिफला, चित्रक, चित्र, कटुकोरोहिणीका योग ऊरुस्तम्भ रोगका अपहारक है और यह विरेचनकी भी उत्तम औषधि है। हरीतकी, शृगवेर, देवदारु, चन्दन, अपामार्ग (चिचडा)—की जड़को बकरीके दूधम पकाकर पान करके ऊरुस्तम्भका विनाश किया जा सकता है अथवा जयन्ती (विष्णुकान्ता)—की जड़का क्वाथ पीनेसे भी यह रोग सात दिनम दूर हो जाता है।

अनन्ता (धमासा) और शृगवेरका समान भागमे चूर्ण बनाकर बराबर मात्रामे ही गुग्गुलु और गुड मिला ले, तदनन्तर उसकी गोलियाँ बनाकर सेवन करनेसे स्नायुगत वायुविकार तथा अग्निमान्द्य रोग विनष्ट हो जाता है।

पुष्य नक्षत्रमे डठल एव पतियो—सहित शखपुष्पीको

स० ग० पु० अ० १०—

करनेपर विषदोषको दूर करता है। हे शिव! त्रिफला, अदरक, कूट और चन्दनको घृतमे मिलाकर पान करने और लेप करनेसे बिच्छूका विष विनष्ट होता है। हे वृषभध्वज! सधा नमक और त्रिकटुके चूर्णको दही, मधु तथा घृतम मिलाकर लेप करनेसे यह बिच्छूके विषको दूर कर देता है।

हे रुद्र! ब्रह्मदण्डी और तिलका क्वाथ बनाकर उसके साथ त्रिकटु (सोठ, पिप्पली तथा काली मिर्च) का चूर्ण पान करना चाहिये। यह सभी प्रकारके गुल्म एव ऋतुकालीन अवरुद्ध रक्त-विकारका विनाशक है। मधु मिलाकर दूधका पान करनेसे रक्तस्रावके विकारको दूर किया जा सकता है। जगली अडूसेकी जड़को पीसकर प्रसवकालमे स्त्रीके नाभि एव गुद्भागम लेप करनेसे स्त्री सुखपूर्वक प्रसव करती है।

हे वृषभध्वज! चावलके पानीम शर्करा और मधु मिलाकर पान करनेसे रकातिसार नामक रोग शान्त हो जाता है। (अध्याय १८२)

उखाडकर बकरीके दूधके साथ पीनेसे अपस्मार (मिर्गी)—का रोग दूर होता है। समभागमे अश्वगन्धा तथा हरीतकीके चूर्णको जलके साथ पीनेसे निश्चित ही रक्त-पित्त-विकारका विनाश होता है। हरीतकी और कूटका चूर्ण बनाकर उसको मुखम रखना चाहिये। पश्चात् शीतल जल पीनेसे सभी प्रकारके छर्दि रोग अर्थात् वमन दूर हो जाते हैं। गुडूची, पद्मकारिष्ट और नीम, धनिया तथा रक्तचन्दन नामक औषधियोंका योग पित्तश्लेष्मक ज्वर, छर्दि, दाह और तृष्णाके विकारका विनाशक एव अग्निवर्धक है, किंतु इन औषधियोंका प्रयोग 'ॐ हुं नम' इस मन्त्रसे अभिमन्त्रण करनेके पश्चात् करना चाहिये—

ॐ जम्भिनी स्तम्भिनी मोहय सर्वव्याधीन् मे वज्रेण ठ ठ सर्वव्याधीन् मे वज्रेण फट्॥ (१८३।१२)

उपर्युक्त मन्त्रसे अभिमन्त्रित शखपुष्पीको कानम बाँधनेसे ज्वरको दूर किया जा सकता है। हे रुद्र! इसी मन्त्रसे १०८ बार जप करके अभिमन्त्रित शखपुष्पीको रोगीके हाथमे रखकर वैद्य उसके नाखूनोका स्पर्श करे तो चौथिया ज्वर अथवा अन्य सभी प्रकारके ज्वर विनष्ट हो जाते हैं।

जामुनका फल, हल्दी तथा सौंपकी कचुलका धूप

सभी प्रकारके ज्वरोका विनाशक है। यह धूप तो चौधिया जाता है।

ज्वरका भी विनाश कर देता है।

करवीर (कनेर), भृगराज, नमक, कूट और कर्कट (काकडा सोंगी) नामक औषधियाँको समान भागमें लेकर चौगुने गोमूत्रके साथ तैलपाक सिद्ध करना चाहिये। इस तैलका अभ्यङ्ग पाँमा, विचर्चिका तथा कुष्ठरोगके व्रणाको दूर कर देता है।

हे रुद्र! पिप्पली और मधुका सेवन करने एवं मधुर भोजन करने तथा सूरणके सेवनसे प्लीहा रोग विनष्ट हो

गोमूत्रके साथ पिप्पली और हल्दीका चूर्ण मिलाकर उसको गुदाद्वारमें डालनेसे अर्श रोग दूर किया जा सकता है।

वकरीका दूध और अदरकका चूर्ण मिलाकर पाक करनेसे प्लीहा आदि रोग विनष्ट हो जाते हैं। सेधा नमक, विडग, सोमलता, सरसा, हल्दी, दारुहल्दी, विप और नीमकी पत्तीको गोमूत्रके साथ पीस लेना चाहिये। इसका लेप करनेसे कुष्ठरोगका विनाश होता है। (अध्याय १८३)

सिध्म, अर्श, मूत्रकृच्छ्र, अजीर्ण तथा गण्डमाला आदि रोगोंकी औषधियाँ

श्रीहरिने कहा—[हे चन्द्रचूड] हल्दी और केलेक क्षारका लेप सिध्मरोगका विनाशक है। एक भाग कूट तथा दो भाग हरीतकीका चूर्ण उष्ण जलके साथ पान करनेसे कमरका शूल रोग दूर हो जाता है। हरीतकी, शर्करा और पिप्पलीका चूर्ण नवनीतके साथ सेवन करनेसे वह अर्श-रोगका विनाश करता है। जगली अडूसेके पत्ताको घीमें मन्द-मन्द आँचपर पकाकर उसका लेप करना अर्शरोग दूर करनेकी श्रेष्ठतम औषधि है।

गुग्गुल और त्रिफलाका चूर्ण पानकर भगदर रोगको विनष्ट किया जा सकता है। जीरा, अदरक, दही तथा चावलके माँडको अग्निमें पकाकर नमकके साथ सेवन करना चाहिये। इससे मूत्रकृच्छ्र नामक रोग दूर होता है। यवक्षार तथा शर्करा भी मूत्रकृच्छ्र-रोगको दूर करता है।

तिलके तैलम यवको जलाकर उसकी कज्जली बनानी चाहिये। उसके बाद तिलके ही तैलमें उसको मिलाकर अग्निमें जले हुए स्थानपर लेप करनेसे लाभ होता है। घीके सहित लाजवन्ती तथा शरपुष्पाकी पत्तियाँका तैयार किया गया लेप भी अग्निज्वर पीडाको दूर करता है। निम्ब मन्त्रसे अभिमन्त्रित करके इस लेपका प्रयोग करना चाहिये—

ॐ नमो भगवते ठ ठ छिन्धि छिन्धि ज्वलन प्रन्वलिता
नाशय नाशय हु फट्॥ (१८४। ८)

हाथम निर्गुण्डीकी जड़ बाँधनेसे ज्वर बहुत ही शीघ्र दूर हो जाता है। श्वेत गुञ्जाफलको सात खण्ड बनाकर उसको हाथमें बाँध लेनेसे अर्श रोग निश्चित ही विनष्ट हो जाता है। विष्णुकान्ता (अपराजिता) तथा वकरीके मूत्रका

प्रयोग करके चार और व्याघ्रादि हिसक जीवोंके प्रहारसे प्राणी अपनी रक्षा कर सकता है। ब्रह्मदण्डीकी जड़ तो सभी कर्मोंमें सिद्धि प्रदान करनेवाली है।

घृतके साथ सिद्ध त्रिफलाका चूर्ण कुष्ठविनाशक है। पुनर्नवा, बिल्व और पिप्पलीके चूर्णसे सिद्ध घृतके द्वारा हिचकी, श्वास तथा खाँसीको दूर किया जा सकता है। इस घृतका पान स्त्रियोंके लिये गर्भकारक होता है।

दूध और घीके साथ वानरी बीज (केवाँच)-को पकाकर घी तथा शर्करामें मिलाकर सेवन करनेसे वीर्य कभी नष्ट नहीं होता।

मधु, घृत तथा दुग्धका पान बलीपलित नामक रोगको दूर करता है।

हे शिव! मधु, घृत, गुड, करेलेका रस और तंदिको एक साथ अग्निमें पकानेपर चाँदी बन जाता है। अब आप सोना बनानेकी विधि सुने।

पीले धतूरेका पुष्प और सीसा एक पल तथा लाङ्गलिका (करियारी)-की शाखाको एक साथ मिलाकर अग्निमें पकानेपर सोना बन जाता है।

हे हर! धतूरेके बीजोंसे निकाले गये तैलद्वारा प्रज्वलित दीपकके प्रकाशमें समाधिस्थ व्यक्तिको देवता भी नहीं देख पाते।

हे शिव! मनुष्यको मदमस्त हाथीके दोनों नेत्रोंमें अपने हाथसे काजल लगाना चाहिये। ऐसा करनेपर वह व्यक्ति युद्धमें विजय प्राप्त करता है और महाबलवान् भी बन जाता है।

डुण्डुभ नामक सर्पके दाँतको मुखमें रखकर मनुष्य

जलके बीच भी पृथ्वीके समान ही किसी अन्य विकल्पका आश्रय लिये बिना रह सकता है।

लौहचूर्ण और मट्टा पान करनेसे पाण्डुरोगका शमन हो जाता है। तण्डुलीयक (चौराई) तथा गोखरूकी जड़को दूधमे मिलाकर पान करनेसे कामला एव मुखरोगका विनाश होता है। चमेली और बेरकी जड़को मट्टेके साथ पीनेसे अजीर्ण रोग दूर होता है।

कुशकी जड़, धानरीमूल, यकुची तथा काजीका मिश्रित योग दाँतोके रोगका विनाशक है। इन्द्रवारुणीकी जड़को जलके साथ पीनेसे विषादि-दोष नष्ट होते हैं। हे शिव चम्पाकी जड़को पान करनेसे भी उक्त दोष दूर हो सकते हैं। काजीके साथ गुञ्जा (घुँघची)—का चूर्ण मस्तकपर लेप करनेसे सिरका रोग विनष्ट हो जाता है।

बला, अतिबला, मधुगण्ड, शर्करा तथा मधुका पान करके वध्या स्त्री गर्भ-धारण करनेमे समर्थ हो जाती है। इसमे विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

श्वेत अपराजिताकी जड़, पिप्पली और सोठका पिसा हुआ लेप सिरमे लगानेसे शूल नष्ट हो जाता है। निर्गुण्डीकी फुनगीको पीसकर पान करनेसे गण्डमाला नामक रोग दूर हो जाता है।

केतकीके पत्तोंका क्षार गुडके साथ अथवा मट्टेके साथ शरपुखाका सेवन करनेसे प्लीहा रोग विनष्ट हो जाता है। बिजौरा नीबूका निर्यास (गोद), गुड और घीके साथ मिलाकर पान करनेसे वात-पित्तजनित शूल दूर होता है। सोठ, काला नमक तथा हॉगका पान हृदयरोगका विनाशक है। (अध्याय १८४)

गणपतिमन्त्रका औषधिक योग तथा शोथ, अजीर्ण, विषूचिका और पीनस आदि विविध रोगोके उपचार

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र। 'ॐ ग गणपतये नमः' भगवान् गणेशका यह मन्त्र धन और विद्या प्रदान करनेवाला है। इस मन्त्रका एक हजार आठ बार जप करनेके बाद अपनी शिखाको बाँधनेवाला व्यक्ति वाद-विवादके व्यवहारमे विजय प्राप्त करता है। एक सौ बार इस मन्त्रका जप करनेवाला प्राणी अन्य लोगोका प्रिय बन जाता है।

काले तिलोको घृतमें मिलाकर इस मन्त्रसे एक हजार आठ आहुतियाँ देनेसे मात्र तीन दिनम राजा वशमे हो जाता है। अष्टमी और चतुर्दशी तिथिको उपवास रखकर मनुष्य यदि विधिबद्ध विघ्नराज गणेशका पूजन करे और तिल तथा अक्षतको मिलाकर एक हजार आठ बार उन्हें आहुति प्रदान करे तो वह युद्धमे अपराजित होता है और सभी लोग उसकी सेवा करते हैं। उपर्युक्त मन्त्रका एक हजार आठ अथवा एक सौ आठ बार जप करके अपनी शिखा बाँधनेवाला प्राणी राजकुल तथा वाद-विवादके व्यवहारमे विजय प्राप्त करता है।

भृगराज सहदेवी (सहदेई), वचा (वंच) और श्वेत अपराजिता नामक औषधियोंके रसका तिलक करके मनुष्य तीनों लोक वशम कर सकता है।

काकजघाका मूल और दूधका मिश्रित पान शोथ रोगका विनाशक है।

अश्वगन्धा, नागबला, गुड तथा उडद मिलाकर खानेवाला पुरुष वैसे ही रूप-सौन्दर्यसे युक्त हो जाता है, जैसे नवयुवकोका सौन्दर्य होता है।

हे रुद्र। लौहचूर्ण और त्रिफलाचूर्णका मधुके साथ प्रयोग करनेसे परिणाम नामक शूलका विनाश होता है। हे वृषध्वज। हॉग, काला नमक और साठ—इन औषधियोंके क्वाथका पान सभी प्रकारके शूलोका अपहारक है। सामुद्रलवणसे युक्त अपामार्गकी जड़का सेवन करनेसे अजीर्ण-शूल नष्ट हो जाता है।

हे रुद्र। बरगदकी जड़ओका अकुर चावलके जलमे घिसकर मट्टेके साथ पीनेसे अतिसार रोग दूर होता है। अकोट (अकोल)—की जड़को आधा कर्प लेकर चावलके जलमे पीसकर पान करनेसे सभी प्रकारके अतिसार तथा ग्रहणी नामक रोगोका विनाश होता है। काली मिर्च एक भाग, साठ दो भाग तथा कुटजकी छालका चूर्ण चार भाग गुडम मिलाकर काढ़ा बनाकर पीनेसे ग्रहणी नामक रोग दूर होता है। हे शिव। श्वेत अपराजिताकी जड़, हल्दी, सिक्थ, चावल, अपामार्ग (चिचडा) और त्रिकटु (काली मिर्च, सोठ एव पिप्पली) नामक इन औषधियोंको पीसकर वटी बना लेना चाहिये। यह वटी निस्तदेह विपूचिका नामक रोगका विनाश करती है।

हे भूतेश। त्रिफला, अगरु, शिलाजीत और हरीतकीको समान भागम लेकर इनके मिश्रित चूर्णको मधुके साथ मिलाकर सेवन करनेसे सभी प्रकारके प्रमेह रोग नष्ट हो जाते हैं।

मदारका दूध एक प्रस्थ अर्थात् चार सेर, तिलका तेल एक प्रस्थ अर्थात् चार सेर, मैनसिल, काली मिर्च तथा सिन्दूर एक-एक पल अर्थात् आठ-आठ तोलेका चूर्ण बनाकर तौथेके पात्रम रखकर उसको धूपम सुखा ले। स्नुही (थूहड-सेहुंड)-का दूध और सेधा नमक मिलाकर इसका सेवन करे तो शूल रोग दूर हो जाता है।

त्रिकटु (काली मिर्च, साठ तथा पिप्पली), त्रिफला, नक्त (कजा), तिलका तेल, मैनसिल, नीमकी पत्ती, चमेलीका पुष्प, बकरीका दूध, बकरीका मूत्र, शखनाभि और चन्दनको एकमे ही घिसकर बनायी गयी बत्तीसे नेत्रामे अञ्जन लगानेसे पटल, काच, पुष्प तथा तिमिर आदि

रोग दूर हो जाते हैं।

मधुसे युक्त बहेडेका चूर्ण श्वास रोगका विनाशक होता है। मधु तथा सेधा नमकसे मिश्रित पिप्पली और त्रिफलाका चूर्ण सभी प्रकारके रोगासे उत्पन्न होनेवाले ज्वर, श्वास शोथ तथा पीनसके विकारको दूर करता है।

देवदारु-वृक्षकी छालके चूर्णको इक्कीस बार बकरीके मूत्रसे भावना देकर सिद्ध करना चाहिये। इसका अञ्जन करनेसे रतौंधी, पटलता और रोमपतन नामक रोग दूर हो जाते हैं।

हे रुद्र। पिप्पली, केतकी, हल्दी, औंवाला तथा वचा (वच)-को दूधके साथ पीसकर अञ्जन बनाना चाहिये। इस अञ्जनके प्रयोगसे नेत्रोके सभी रोग विनष्ट हो जाते हैं।

हे शिव। काकजया तथा सहिजनकी जड़को मुखमें रखने या चबानेसे दाँतामे सगे हुए कीड़ोका निश्चित हो विनाश होता है। (अध्याय १८५)

प्रमेह, मूत्रनिरोध, शर्करा, गण्डमाला, भगदर तथा अर्श आदि रोगोका निदान

श्रीहरिने कहा—हे शिव। मधुके साथ गुड़चीका रस पीनेसे प्रमेह रोग विनष्ट हो जाता है। गोहालिका (जलपिप्पली)-की जड़को तिल, दही तथा घीके साथ पान करनेसे यह वस्तिभागमे अवरुद्ध मूत्रको बाहर करता है। काले नमकके साथ इस जड़का पान करनेसे हिचकी रोग भी दूर हो जाता है। गोरक्ष अर्थात् गोरखमुण्डी तथा कर्कटी (ककडी)-की जड़को शीतल जलके साथ पीसकर तीन दिन पीनेसे ही शर्करा नामक रोग नष्ट हो जाता है। ग्रीष्मकालमे मालतीकी जड़को भलीभाँति पीसकर शर्करा और बकरीके दूधमे पीनेसे मूत्रनिरोध शर्करा-विकार और पाण्डु रोग विनष्ट हो जाता है।

ब्रह्मयष्टी अर्थात् ब्राह्मीकी जड़को चावलके पानीमे घिसकर तैयार किया गया लेप असाध्य गण्डमाला तथा गलगण्डक रोगको दूर करता है। हे रुद्र। कर्वीर (कनेर)-की जड़का लेप तथा सुपारीका लेप भी पुरुषत्वसे सम्बन्धित विकारको नष्ट करता है। अब मैं अन्य औषधिक योगोको कहता हूँ।

दन्तीमूल हल्दी और चित्रकके लेपसे भगदर रोग

विनष्ट होता है। हे उमापते। हे वृषभध्वज। स्नुही (थूहड-सेहुंड)-के दूधसे अनेक बार भावित हल्दीकी घटीका लेप अर्श रोगको दूर करता है। घोषफल और सेधा नमकको पीसकर बनाया गया लेप अर्श रोगको नष्ट करनेका श्रेष्ठतम योग है। हे शिव। पलाश और क्षारसे बने क्वाथके द्वारा शोधित घृतपाकम तिगुना मिला हुआ त्रिकटु (काली मिर्च, सोठ और पिप्पली)-का चूर्ण अर्श रोगको विनष्ट करता है। बेलके फलको भूनकर खानेसे खूनी अर्श विनष्ट होता है। मक्खनके साथ काला तिल खानेसे भी खूनी अर्श रोग नष्ट होता है।

हे वृषभध्वज। प्रातः काल यवक्षार-मिश्रित सोठके चूर्णको समान मात्रामे गुड़ मिलाकर खानेसे वह जठराग्निकी वृद्धि करता है। साठके चूर्णको काढा बनाकर पान करनेसे भी जठराग्नि की वृद्धि होती है। हे रुद्र। हरीतकी, सेधा नमक पिप्पली-इन औषधियोंके चूर्णको गरम जलके साथ मिलाकर पान करनेसे भूख बढ़ती है तथा शर्कराकन्दका रस घृतके साथ पान करनेसे अति क्षुधा बढ़ती है। (अध्याय १८६)

आयुर्वृद्धिकरी औषधिके सेवनकी विधि

श्रीहरिने कहा—हे शिव! हे वृषभध्वज! हे रुद्र! यदि मनुष्य हस्तिकर्ण पलाशके पत्तोका चूर्ण करके सौ पलकी मात्रामे इस चूर्णको दूधके साथ मिलाकर लगातार सात दिनोत्तक प्रयोग करे तो वह वेदविद्याविशारद, सिंहके समान पराक्रमी, पदरागके समान कान्तियुक्त तथा सौ वर्षकी आयुमे भी सोलह वर्षका नवयुवक बन सकता है, किंतु सतत दुग्धपान करना अत्यावश्यक है।

हे शिव! मधु और घृतसे युक्त दूधका सेवन आयुवर्धक होता है। उक्त हस्तिकर्ण पलाशके चूर्णको मधुके साथ लेनेसे प्राणी दस हजार वर्षकी आयु प्राप्त कर सकता है। यह योग मनुष्यको वेदवेदाङ्गका ज्ञाता और प्रमदा-जनोका प्रिय बनानेमे समर्थ है। इस चूर्णका सेवन दहीके साथ करनेसे शरीर वज्रके समान शक्तिसम्पन्न हो जाता है। केशरसे युक्त इस चूर्णका प्रयोग करनेसे मनुष्य हजार वर्षकी आयु प्राप्त करता है। यदि मनुष्य इस चूर्णको काजीके साथ मिलाकर खाता है तो केशोकी सफेदी और त्वचाकी झुर्रियोंसे रहित होकर सौ वर्षतक वृद्धावस्थासे रहित दिव्य शरीर प्राप्त करता है।

हे वृषभध्वज! त्रिफला चूर्णके साथ मधुका सेवन नेत्रज्योतिषको बढ़ाता है। धोके साथ इस चूर्णको खानेसे अधा व्यक्ति भी देख सकता है। भैंसके दूधमे मिलाकर तैयार किया गया इस चूर्णका लेप प्राणीके श्वेत बालोको

काला बना देता है। खल्वाटके बाल भी इस लेपके प्रयोगसे निकल आते हैं। इस चूर्णको तेलमे मिलाकर शरीरमे लगानेसे बाल पकनेका प्रभाव तथा त्वचाकी झुर्रियोंका प्रकोप समाप्त हो जाता है।

इस चूर्णका मात्र उबटन लगानेसे सभी रोग दूर हो जाते हैं। बकरीके दूधमे मिलाकर इस चूर्णका अञ्जन एक मास-पर्यन्त नेत्रोमे लगानेसे निर्बल दृष्टि सबल हो जाती है।

श्रावणमासमे छिलकेसे रहित पलाशके बीजोको लेकर उनका चूर्ण मक्खनके साथ आधे कर्पकी मात्रामे खाना चाहिये। भगवान् हरिको नित्य प्रणाम करके इस चूर्णका सेवन करना चाहिये। हे हर! इसके सेवनके पश्चात् जल पीते हुए पुणने साठों चावलका भात पच्य है। इस योगका पालन करनेवाला व्यक्ति वृद्धावस्थासे रहित होकर एक हजार वर्षतक जीवित रह सकता है।

पुष्यनक्षत्रमे भृगराजकी जड़को लाकर उसका चूर्ण बनाना चाहिये। यदि प्राणी काजीके साथ उस चूर्णका सेवन करे तो मात्र एक मासमे वह बलीपलित रोगसे रहित हो जाता है। इसका बराबर प्रयोग करनेसे मनुष्य पाँच सौ वर्षतक जीवित रह सकता है और वह हाथीके समान शक्तिसम्पन्न हो जाता है। हे रुद्र! पुष्यनक्षत्रमे ही इस औषधिका प्रयोग करनेपर प्राणी श्रुतिधर अर्थात् वेद-वेदाङ्गका ज्ञाता बन जाता है। (अध्याय १८७)

व्रण आदि रोगोकी चिकित्सा

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! प्रहरसे हुआ घाव और मवादयुक्त फोड़ा धीके प्रयोगसे ठीक हो जाता है। दोना हाथोसे अपामार्गकी जड़ मलकर उसके रससे चोटके घावको भरनेपर रक्तस्राव रुक जाता है। हे शकर! लाङ्गलिकका मूल तथा इक्षुदर्भ नामक औषधिको पीसकर उसके लेपसे शल्य-काँटायुक्त व्रणका मुख सलिप्त करनेपर काँटा निकल जाता है तथा बहुत दिनोका गड़ा हुआ भी काँटा घावसे बाहर हो जाता है।

नाडीके घावमे बालमूल (मोथा)-की जड़को अथवा मेपशृङ्गी (मेडासिंगी)-की जड़ जलमे घिसकर उसका लेप लगानेसे पुनरा घाव भी सूख जाता है। भैंसके दहीमे कोदोका भात मिलाकर खानेसे और हींगकी जड़का चूर्ण

घावमे भरनेसे भी नाडीका व्रण सूख जाता है।

ब्राह्मीके फलको जलके साथ पीसकर और रागडकर लेप करनेसे रक्तदोष शान्त हो जाता है, इसमे सदेह नहीं।

हे शकर! सहिजनका बीज, अलसी और सफेद सरसोको अत्यरहित मट्टेमे पीसकर उसका लेप ग्रन्थिक रोगपर लगानेसे वह रोग निश्चित ही नष्ट हो जाता है। श्वेत अपराजिताकी जड़ चावलकी धोवनमे पीसकर उसका नस्य लेनेसे भूत भाग जाते हैं।

हे शिव! काली मिर्चके साथ अगस्त्य-पुष्पके रसका नस्य शूल रोगका विनाशक है। साँपकी केचुल, हींग, नीमकी पत्ती यव तथा सफेद सरसो लेकर इनका लेप करनेसे भूत-प्रेतकी बाधा दूर हो जाती है। हे शिव! गोरोचन, मरिच,

पिप्पली, सेंधा नमक और मधु—इन सभीका अञ्जन बनाकर ग्रह-बाधाका नाशक है। काले वस्त्रको ओढ़नेसे चौपिया आँखमें आँजनेसे प्रेतबाधा दूर हो जाती है। गुग्गुलुकी धूप प्चर दूर हो जाता है। (अध्याय १८८)

पटल आदि नेत्ररोग, गुल्म, दन्तकृमि, विविध प्चर तथा विषदोष-शमनके उपाय

श्रीहरिने कहा—हे नीललोहित। श्वेत अपराजिता-पुष्पके रसको नेत्रोमें डालनेसे पटल नामक नेत्ररोग नष्ट हो जाता है। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। हे सुरासुरविमर्दन शिव। गोखरूकी जड़ चबाकर दाँतोंमें लगे हुए कीटोकी व्यथाको दूर किया जा सकता है।

यदि ऋतुकालमें उपवासपूर्वक स्त्री गोदुग्धके साथ मन्दारवृक्षकी जड़को पीसकर पान करती है तो उसके शरीरमें होनेवाला गुल्म और शूलविकार विनष्ट हो जाता है।

हे हर। पलाश अथवा अपामार्गकी जड़ हाथमें बाँधनेपर सभी प्रकारके प्चराका विनाश होता है तथा भूत-प्रेत आदिके द्वारा उत्पन्न होनेवाला कष्ट भी नहीं होता। हे परमेश्वर। वृक्षिकमूल अर्थात् विछिया-वृक्षकी जड़को बासी जलके साथ पीसकर प्रातःकाल सेवन करनेसे दाहप्वर दूर किया जा सकता है। इसकी जड़को शिखामे बाँधनेसे एकाहिक आदि जो प्चर हैं, वे भी विनष्ट हो जाते हैं। उस जड़को बासी जलके साथ पीसकर पीनेसे सभी प्रकारका विषदोष विनष्ट हो जाता है।

जो मनुष्य पाढा (पाठा)-की जड़को पीसकर गोघृतके साथ पान करता है, उसका सभी प्रकारका विष दूर हो जाता है। रक्तवर्णवाले चित्रक वृक्षकी जड़को पीसकर

कानामे डालनेसे कामला रोग विनष्ट हो जाता है, इसमें शका नहीं है।

श्वेत कोकिलाक्ष (श्वेत तालमखाना)-की जड़को पीसकर बकरीके दूधमें तीन सप्ताह तक पान करनेसे क्षय रोग विनष्ट हो जाता है। नारियल-वृक्षके पुष्पको बकरीके दूधमें मिलाकर पान करनेसे तीनों प्रकारका रक्तवात-विकार नष्ट हो जाता है।

सुदर्शन-वृक्षकी जड़को मालाके मध्य पिरोकर कण्ठमें धारण करनेसे त्र्याहिक (तिजरिया) आदि प्चर तथा ग्रह एव भूतादिक व्याधियाँ विनष्ट हो जाती हैं।

हे रुद्र। श्वेत गुञ्जा-वृक्षके पुष्प तथा मूलकी लेकर अपने मुखमें रखनेसे नाना प्रकारके विषाका विनाश हो जाता है। इस औषधिकी जड़को हाथ और कण्ठमें धार करनेपर ग्रहादिक दोष दूर होता है। हे नीललोहित। कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको लायी गयी इस औषधिकी जड़को कटिप्रदेशमें बाँधकर सिंह आदि हिसक पशुओंके भयको दूर किया जा सकता है।

हे ईश। विष्णुकान्ता (अपराजिता)-की जड़को रेशमी सूतमें बाँधकर कानमें धारण करनेसे मगमकादिक जन्तुओंका भय नहीं रहता। (अध्याय १८९)

गण्डमाला, प्लीहा, विद्रधि, कुष्ठ, दद्रु, सिध्म, पीनस तथा छर्दि आदि विविध रोगोका उपचार और सुगन्धित द्रव्योंके निर्माणकी विधि

श्रीहरिने कहा—हे ईश्वर। गोमूत्रके साथ अपराजिताकी जड़ पीनेसे गण्डमाला रोग शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, इसमें संशय नहीं है। इन्द्रवारुणीकी भी जड़ पीनेसे इस रोगका विनाश होता है। जिङ्गणी (मजीठ) परण्ड तथा शूकशिम्बी (केवौच)-को मिलाकर शीतल जलपुष्प लेप लगा देनेसे भुजाआम होनेवाली व्यथा और गर्दनकी व्यथा दूर हो जाती है।

भैंसका मक्खन अश्वगन्धा पिप्पली, वचा (वच) और दोनो प्रकारका कूट एकमें मिलाकर बनाया गया लेप लिङ्गक्षौत तथा स्तनगत दुःखाका विनाशक है।

कूट और नागबलाके चूर्णको मक्खनमें मिलाकर सिद्ध

किया गया लेप युवतिषोके वक्ष स्थलको सुडौल, ओजगुणसे सम्पन्न तथा सुन्दर बनाता है।

इन्द्रवारुणीकी जड़ उखाड़कर रोगीका नाम लेकर दूरसे ही उसके प्रति फेंक दिया जाय तो रोगीका प्लीहा रोग दूर हो जाता है।

चावलके धोवनमें श्वेत पुनर्नवाकी जड़ पीसकर पीनेसे निश्चित ही विद्रधि रोग नष्ट हो जाता है। इसमें कुछ विषाकार करनेकी आवश्यकता नहीं है। केलेका पत्ता और यवक्षार जलमें सिद्ध करक तैयार किया गया सेय पीनेसे उदरज्विन समस्त विकार दूर हो जाते हैं। केलेकी जड़ गुड और घीमें

मिलाकर, अग्निपर पकाकर खाया जाय तो वह उदरजनि त कृमियोंको विनष्ट कर देता है।

प्रतिदिन प्रातः काल आँवले और नीमकी पत्तियोंका चूर्ण भक्षण करनेसे कुछ रोग दूर हो जाता है। हरीतकी, विडग, हल्दी, श्वेत सरसों, सोमलताकी जड़, कज्जेकी जड़ और सेंधा नमकको गोमूत्रमें पीसकर एक सिद्ध-योग बनाना चाहिये। ये सभी औषधियाँ कुछ रोगको दूर करनेवाली हैं।

एक भाग त्रिफला, दो भाग हरीतकी और सोमलताके बीजोंको खाना चाहिये। इस पथ्यसे दहू रोग नष्ट हो जाता है। गोमूत्र और नमकसे युक्त छट्टे मट्टेका क्वाथ बनाकर उसको कौंसके पात्रमें घिसकर लेप करनेसे कुछ और दहू दोनोंका विनाश होता है। हल्दी, हरिताल, दूर्वा, गोमूत्र तथा सेंधा नमक मिलाकर तैयार किया गया लेप दहू, पामा और गर नामक रोगको दूर करता है।

हे रुद्र। सोमलताके बीजाका चूर्ण और मक्खनका मधुके साथ सेवन करना चाहिये। ये औषधियाँ श्वेत कुछ रोगका विनाश करनेवाली हैं। इनके प्रयोगमें मट्टेके साथ चावल आदिका भोजन पथ्य है। हे हर। श्वेत अपराजिताकी जड़को उसीके रसके साथ पीसकर किया गया उसका लेप एक मासमें श्वेत कुछको विनष्ट कर देता है।

हे वृषभध्वज। पामा और दुर्नामा नामक कुछका विनाश काली मिर्च और सिन्दूरसे युक्त भैंसके मक्खनका लेप लगानेसे होता है।

हे ईश्वर। श्वेत गम्भारी (शतावरी)-की जड़का गोदुग्धके साथ पाक सिद्ध करके उसको खाना चाहिये। यह पाक शुक्लपित्त रोगका विनाशक है। हे रुद्र। मूलीके बीजोंको अपामार्गकी जड़के रसम मिलाकर लगाये गये लेपसे सिध्य रोग विनष्ट होता है। केलेका क्षार और हल्दीका लेप भी सिध्य रोगका विनाशक है। हे महादेव। केला और अपामार्गका क्षार एण्ड तेलमें मिलाकर उस लेपका अप्यङ्ग (मालिश) करनेसे तत्काल सिध्य रोग नष्ट हो जाता है।

हे वृषभध्वज। गोमूत्रसे युक्त कूप्पाण्ड (कुम्हड़ा)-के नालका क्षार और जलमें पीसी गयी हल्दीको भैंसके

गोबरमें मिलाकर मन्द-मन्द आँचपर सिद्ध करना चाहिये, उसका उबटन लगानेसे शरीरका सौन्दर्य बढ जाता है। तिल, सरसों, दारुहल्दी, हल्दी और कूट नामक जा औषधियाँ हैं, उनका उबटन बनाकर जो पुरुष अपने शरीरमें लगाता है, वह दुर्गन्धसे रहित होकर सुगन्धित हो उठता है। दूर्वा, काकजया, अर्जुनके पुष्प, जामुनकी पत्तियाँ तथा लोध्र-पुष्प—इन सभीको एकमें मिलाकर पीस लेना चाहिये। इसका प्रतिदिन प्रयोग करनेसे शरीरकी दुर्गन्ध दूर हो जाती है और वह मनोहर हो जाता है। लोध्र-पुष्प तथा जलम पीसकर तैयार किया गया धतूरेके चूर्णके लेपका उबटन लगानेसे मनुष्यके शरीरमें स्थित ग्रीष्मबाधा दूर हो जाती है। प्रातः काल गरम दूधकी भापसे शरीर-संस्कार करनेपर धर्मदोष (स्वेदाधिक्य) नष्ट हो जाता है। काकजयाका उबटन शरीरके लिये सुन्दर अनुलेपन द्रव्य है।

मुलेठी, शर्करा, अडसका रस और मधुका सेवन करनेसे रक्त-पित्त, कामला और पाण्डु रोगका विनाश होता है। अडसका रस और मधु पीनेसे रक्त-पित्त-विकार दूर हो जाता है।

प्रातः काल मात्र जल पीकर भयकर पीनस रोगको दूर करना चाहिये। हे महेश्वर। बहेडा, पिप्पली और सधा नमकका चूर्ण, काजोके साथ पान करनेसे मनुष्यका स्वरभेद दूर हो जाता है। इस दोषके होनेपर मैनसिल, बलामूल, बेरकी पत्ती, गुग्गुलु तथा आँवलेका चूर्ण गोदुग्धमें मिलाकर पान करना चाहिये।

हे परमेश्वर। चमेलीकी पत्ती, बेरकी पत्ती और मैनसिल—इनकी बत्ती बनाकर उसे बेरकी अग्निमें सककर धूपपान करनेसे कास रोग दूर हो जाता है। त्रिफला और पिप्पलीका चूर्ण मधुके साथ खाना चाहिये। भोजन करनेके पूर्व मधुके साथ प्रयुक्त यह औषधिक योग प्यास और प्वरके दोषको शान्त करता है। विल्चकी जड़ तथा गुडूचीका क्वाथ मधुके साथ पान करनेसे तीनों प्रकारके छर्दि रोग विनष्ट हो जाते हैं। चावलके धोवनमें दूर्वासको मिलाकर पीनेसे भी छर्दि रोग दूर हो जाता है। (अध्याय १९०)

सर्प, विच्छू तथा अन्य विषैले जीव-जन्तुओंके विषकी चिकित्सा

श्रीहरिने कहा—हे वृषभध्वज। पुष्यनक्षत्रम पुनर्वाकी श्वेत जड़ लाकर जलके साथ पीनेसे पीनेवालेके आस-पास और घरोंमें सर्प नहीं आ सकते। जो मनुष्य भालूके दाँतम

ताक्ष्य (गरुड)-की मूर्ति बनाकर धारण करता है, वह सर्पोंके लिये जीवनपर्यन्त अदृश्य हो जाता है। हे रुद्र। जो मनुष्य पुष्यनक्षत्रम सेमरकी जड़को जलम पीसकर, भी

लेता है, उसके ऊपर किया गया विपैले सर्पोंके दाँतोंका प्रहार व्यर्थ हो जाता है, इसमें सदेह नहीं है। पुष्पनक्षत्रम लाजवन्तीकी जड़ हाथमें बाँधनेसे अथवा उसके लेपको लगाकर भी सर्पोंको पकड़ा जा सकता है। इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। पुष्पनक्षत्रम लायी गयी सफेद मन्दारकी जड़को शीतल जलम पीसकर पान करनेसे सर्पदश तथा करवीर आदिका विष नष्ट हो जाता है। काजीके साथ महाकालकी जड़ पीसकर उसका लेप दश-भागपर लगानेसे वोड़ (गोनस) तथा डुडुभ (पनिहा) सर्पोंका विष दूर होता है।

चौलाईके मूलको चावलके धोवनम पीसकर घोंके साथ पान करनेपर सभी प्रकारके विष नष्ट हो जाते हैं। नीली तथा लाजवन्तीकी जड़ पृथक्-पृथक् अथवा सयुक्तरूपसे चावलके धोवनम पीसकर पान करनेपर सभी प्रकारके सर्पोंके दशका विष नष्ट हो जाता है। गुड, शर्करा तथा दुग्धमिश्रित कृष्णण्डके रसका पान सर्पदशके विषको दूर कर देता है। कोदोकी जड़ पीसकर पान करनेसे विषकी मूर्च्छा दूर हो जाती है। मुलेठीके चूर्णसे युक्त शर्करा और दूध तीन राततक पीकर चूहेके विषको दूर किया जा सकता है। तीन चुल्लू शीतल जल पीनस ताम्बूल खानेके कारण जलनयुक्त मुँहसे बहनेवाली लार बंद हो जाती है। शर्करासे युक्त घृतका पान करनेसे मद्यका मद नहीं होता।

हे महेश्वर! कृष्णा (काली तुलसी) और अकोलकी जड़के क्वाथको तीन राततक पीनेसे सामान्य अथवा कृत्रिम विषका प्रभाव नष्ट हो जाता है। सेंधा नमकके साथ गरम गोघृतका पान बिच्छूके डक मारनेसे शरीरमें उत्पन्न विषकी

वेदनाको दूर करता है। हे शिव! कुसुम्भ (कुसुम), कुकुम, हरिताल, मैनसिल, कजा और मन्दार-वृक्षकी जड़ पीसकर पान करनेसे मनुष्याम चढ़ा हुआ सर्प या बिच्छूका विष नष्ट हो जाता है। हे हर! दीपकका तेल लगानेसे सामान्य तैवा आदि कीटाका विष दूर हो जाता है। इससे कनखजूका भी विष नष्ट हो जाता है, इसमें सदेह नहीं है। बिच्छूके डक लगे हुए स्थानपर साठ तथा तगरका लेप लगानेसे विष नष्ट हो जाता है। इसी लेपसे मधुमक्खीके डकका भी विष दूर किया जा सकता है तथा सोया, सेंधा नमक और घृतक मिश्रित लेप लगानेसे भी वह विष दूर हो जाता है। हे महादेव! शरीरके बीजोंको गरम दूधमें घिसकर उसका लेप लगानेसे कुत्तेका विष नष्ट हो जाता है। प्रज्वलित आगि और उष्ण जलसे सकेनेपर मेढकका विष दूर हो जाता है। हे चन्द्रचूड! धतूरेके रससे मिश्रित दूध, घी और गुडका पान कुत्तेके विषको नष्ट कर देता है।

बरगद, नीम और शमी वृक्षकी छालके क्वाथसे सेक करनेपर मुख और दाँतकी विष-वेदना नष्ट हो जाती है। देवदारु और गैरिकक चूर्णका लेप करनेसे भी इस विषको शान्त किया जा सकता है। हे हर! नागेश्वर, दारुहल्दी, हल्दी तथा मज्जीठके मिश्रित लेपसे लूता (मकड़ी)-के काटनेका विष दूर होता है। कजेके बीज, वरुण-वृक्षके पत्ते, तिल और सरसोका पिसा हुआ लेप भी विषको दूर कर देता है, इसमें सदेह नहीं है।

हे हर! नमक और घृतसे युक्त घृतकुमारीके पत्तेका लेप करनेसे घोड़ेके शरीरकी खुजली दस दिनोंमें दूर हो जाती है। (अध्याय १९१)

विविध स्नेह-पाकोद्वारा रोगोंका उपचार, स्मरण तथा मेधाशक्तिवर्धक ब्राह्मी-

घृतादिके निर्माणकी विधि

श्रीहरिने कहा—[हे हर!]^१ चित्रक आठ भाग शूरण (सूरन) सोलह भाग सोठ चार भाग, काली मिर्च दो भाग, पिप्पलीमूल तीन भाग विडग चार भाग भुशली आठ भाग और त्रिफला चार भाग लेकर इनके दुगुने गुडके साथ मोदक बनाना चाहिये। इसके सेवनसे अजीर्ण पाण्डु कामला अतिसार मन्दाग्नि और प्लीहा नामक रोगोंको दूर किया जा सकता है।

बिल्व (बेल) अग्रिमन्थ (गनियारी) श्योनाक (सोना पाढा) पाटला (पाढर) पारिभद्रक (नीम),

प्रसारिणी (गन्धप्रसारिणी), अधगन्धा, बृहती कण्टकारी, बला, अतिबला रास्ना (सर्पसुगन्धा), श्वदद्रा (गोखरू), पुनर्नवा एरण्ड शारिवा (अनन्तमूल), पर्णी (शालपर्णी), गुडूची कपिकच्छुका (केवाँच) नामक इन औषधियोंको दस-दस पलकी मात्राम एकत्र करके शुद्ध जलमें पकाना चाहिये। जब उस जलका चौथाई भाग शेष रह जाय तो उससे तेलको सिद्ध करे। यदि बकरीका दूध अथवा गौका दूध हो तो उसको उस तैलपाकमें चौगुना मिलाकर तेलकी मात्राके समान शतावरी और सेंधा नमक भी मिलाये। इस

प्रकार तैलपाकको सिद्ध करनेके पश्चात् उस तेलमे शतपुष्पा (सोया), देवदारु, बला, पर्णी, वचा (वच), अगुरु, कुष्ठ (कूट), जटामासी, सेधा नमक और पुनर्नवा एक-एक पल पीसकर मिलाना चाहिये। इस तेलका प्रयोग पीने, नस्य लेने तथा शरीरमे मर्दनके काममे करना चाहिये। इसके प्रयोगसे हृदयगत शूल, पार्श्वशूल, गण्डमाला अपस्मार और वातरक्त नामक रोग दूर हो जाते हैं तथा शरीर शोभा-सम्पन्न हो जाता है। हे हर! इस तेलके प्रयोगसे खज्वरी भी गर्भ-धारण कर सकती है, स्त्रीके विषयमें तो कहना ही क्या? चोडा, हाथी और मनुष्यामे वात-दोष होनेपर इस तेलका प्रयोग करना चाहिये। इतना ही नहीं सभी वात-विकारसे ग्रस्त प्राणियोंके लिये इसका प्रयोग लाभप्रद है।

हिगु (हिंग), तुम्बुरु (धनिया) और शुण्ठी (सोठ)-के द्वारा सरसाका तेल सिद्ध करना चाहिये। इस तेलको कानमे डालनेसे कर्णशूल शान्त हो जाता है। सूखी मूली तथा सोठका क्षार, हिंग और हल्दीका चूर्ण समभागमे लेकर उसके चींगुने मूँढके साथ पूर्ववर्णित सरसोके तेलमे पकाना चाहिये। इस तेलको कानोमे डालनेसे उनके अन्दर उत्पन्न बहरापन, शूल, मवादका स्राव और कृमिदोष विनष्ट हो जाता है।

सूखी मूली और साठका क्षार तथा हिंग, हल्दी, सोया, वच, कूट दारुहल्दी सहिजन, रसाञ्जन, काला नमक, यवक्षार समुद्रफेन सधा नमक, ग्रन्थिक विडग, नागरमोथा, मधु, चार गुना शुक्तिभस्म बिजौरा नीबूका रस और केलेका रस लेकर इन्हींसे सरसोका तेल सिद्ध करना चाहिये। यह सिद्ध तेल कर्णशूल दूर करनेका अत्युत्तम उपाय है। हे हर! कानमे इसको डालनेसे बहरापन कर्णनाद, पीबसाव तथा कृमिदोष सब विनष्ट हो जाता है। इसका नाम क्षारतैल है। इस तेलसे मुख तथा दाँतोकी गदगी भी दूर हो जाती है।

चन्दन, कुकुम जटामासी, कर्पूर, चमेलीकी पत्ती, चमेलीका फूल ककोल सुपारी, लौंग, अगुरु कस्तूरी कुष्ठ तगर, गोरोचन, प्रियंगु, बला मेहदी सरल, सप्पपर्णी लाक्षा आँवला और रक्त कमल—इन औषधियाँको एकत्रकर इनसे तेल सिद्ध करना चाहिये। यह पसीनेक कारण शरीरमे उत्पन्न होनेवाले मल दुर्गन्ध तथा खुजली और कुष्ठको दूर करनेवाला श्रेष्ठतम औषध है। हे रुद्र! इस तेलका प्रयोग करनेसे पुरुष अधिक पुरुषत्व-सम्पन्न हो

जाता है और वध्या स्त्री भी पुत्र प्राप्त कर सकती है।

यदि यवानी (अजवायन), चित्रक, धनिया, त्रिकटु, जीरा, काला नमक, विडग, पिप्पलीमूल तथा राजिक (राई सरसो) नमक औषधियोंद्वारा आठ प्रस्थ जलसे युक्त एक प्रस्थ घृतका शोधन किया जाय तो यह सिद्ध घृत अर्श, गुल्म तथा शोथ रोगोका विनाश करता है और जठराग्निको उदीप्त करता है।

काली मिर्च, निशोत, कूट, हरिताल, मैनसिल, देवदारु, हल्दी, दारुहल्दी, जटामासी, रक्तचन्दन, विशाला (इन्द्रवारुणी), कनेर, मन्दारदुध और गोरकस रस एकत्रकट—इन औषधियोंकी मात्रा एक-एक कर्ष अर्थात् दो-दो तोला हो, किंतु जो औषधियाँ विषली हैं, उनकी मात्रा आधा पल अपेक्षित है—इन सभी औषधियाँके द्वारा आठ प्रस्थ गोमूत्रके साथ एक प्रस्थ सरसोका तेल मिट्टीके पात्र अधवा लौहपात्रमे भरकर मन्द-मन्द आँचपर पकाये। जब यह सिद्ध हो जाय तो इस तेलके अभ्यङ्गसे पाया, विचर्चिका, ददु, विस्फोटक आदि रोग नष्ट हो जाते हैं और रुग्ण स्थानोपर शुद्ध एवं कोमल त्वचा आ जाती है। अत्यधिक मात्रामे पहलेसे फैले हुए पुराने श्वेत कुष्ठको भी इस तेलके प्रयोगसे नष्ट किया जा सकता है।

हे शिव! परवलकी पत्ती, कटुकी, मजीठ, अनन्तमूल, हल्दी, चमेलीकी पत्ती, शमीकी पत्ती, नीमकी पत्ती और मुलेठीके बवाँधसे सिद्ध घृतका लेप करनेसे व्रण पीडाहरित हो जाता है और उसका बहना भी बंद हो जाता है।

शखपुष्पी, वचा, सोमलता, ब्राह्मी, काला नमक हरीतकी, गुडूची, जगली अडूसा और चकुची नामक औषधियोंको समानरूपसे एक-एक अक्ष (पल)—की मात्रामे एकत्र करके उनसे एक प्रस्थ घृतको यथाविधि सिद्ध करना चाहिये, साथ ही कण्टकारीका रस एक प्रस्थ तथा गोदुग्ध भी एक प्रस्थ मिलाना चाहिये। इस घृतपाकका नाम ब्राह्मीघृत है। यह स्मृति और मेधाशक्तिको बढ़ानेवाला है।

अग्निमन्थ (गिनियारी), वचा वासा (अडूसा), पिप्पली, मधु तथा सेधा नमक सात रात सेवन करनेसे मनुष्य किन्नरीके समान मधुर गीत गानेवाला हो जाता है।

समान भागमे गृहीत अपामार्ग, गुडूची वचा, कूट, शतावरी, शखपुष्पी, हरीतकी और विडगके चूर्णको समान भाग घृतके साथ सेवन करनेसे मात्र तीन दिनमे यह मनुष्यको एक सौ आठ ग्रन्थाको कण्ठस्थ करनेकी क्षमतावाला बना देता है। जल दूध या घृतके साथ एक

मासपर्यन्त सेवन की गयी वचा ता मनुष्यको श्रुतिधारक विद्वान् बना देती है। चन्द्रग्रहण या सूर्यग्रहणके अवसरपर दूधके साथ एक पल सेवन की गयी वचा मनुष्यको उसी समय श्रेष्ठतम प्रज्ञावान् बना देती है।

चिरायता, नीयकी पत्ती, त्रिफला, पित्तपापडा, परवल, मोथा और अडूसासे बने हुए क्वाथका पान विस्फाटक व्रणो और रक्तस्रावको विनष्ट कर सकता है। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

कैतकीका फल, शखभस्म, सधा नमक, त्रिकटु (काली मिर्च, सोठ तथा पिप्पली), वचा, समुद्रफेन, रसाञ्जन, मधु, विडग और मैनसिल नामक औषधियाँको एकमें मिलाकर बनायी गयी बत्तीका नेत्रामे प्रयोग करनेसे काच, तिमिर तथा पटलदोष नष्ट हो जाते हैं।

दो प्रस्थ अर्थात् आठ सेर उडद लेकर उससे एक द्रोण अर्थात् सोलह सेर जलमें क्वाथ बनाना चाहिये। चौथाई भाग शेष रहनेपर उस क्वाथके द्वारा एक प्रस्थ अर्थात् चार सेर तेलका पाक करे। तदनन्तर उसमें एक आढक अर्थात् आठ सेर काजी मिलाकर पिसे हुए पुनर्वा,

गोखरू, सधा नमक, त्रिकटु वचा, काला नमक, देवदारु, मजीठ और कण्टकारी औषधियोंका चूर्ण मिश्रित करना चाहिये। हे महेश्वर! इस औषधका नस्य लेनेसे और पान करनेसे भयकर कर्णशूल नष्ट हो जाता है। इसके अभ्यङ्गसे अर्थात् मालिश करनेसे कानोका बहरापन एवं अन्य सभी प्रकारके शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं।

दो पल सधा नमक, पाँच पल साठ और चित्रक, पाँच प्रस्थ काजी तथा एक प्रस्थ तेलको एकमें पकाना चाहिये। जब यह पाक सिद्ध हो जाय तो इसके नस्य, पान एवं अभ्यङ्गसे असृग्दर (प्रदर), स्वरभंग, प्लीहा और सभी प्रकारके वात रोग विनष्ट हो जाते हैं।

गुलर, बरगद, पाकड, दोना प्रकारके जामुन, दोनों प्रकारके अर्जुन, पिप्पली, कदम्ब, पलाश, लोध्र, तिन्दुक, महुआ, आम, गुल, बेर, कमल, नागकेशर, शिरीष और बीजङ्कतक—इनको एकमें मिलाकर क्वाथ बनाना चाहिये। तदनन्तर उस क्वाथसे तैलपाक सिद्ध करे। इस सिद्ध तैलका लप करनेसे अत्यन्त पुराने व्रण नष्ट हो जाते हैं।

(अध्याय १९२)

बुद्धि-शुद्धकर औषधि, विविध अभ्यङ्गो एवं उपयोगी चूर्णोंके निर्माणकी विधि, विरेचक द्रव्य तथा औषध-सेवनमें भगवान् विष्णुके स्मरणकी महिमा

श्रीहरिने कहा—[हे हर!] प्याज, जीरा, कूट, अधगन्धा, अजवायन, वचा, त्रिकटु और सधा नमकसे निर्मित श्रेष्ठ चूर्णको ब्राह्मीरससे भावित करके घृत तथा मधुके साथ मात्र एक सप्ताह प्रयुक्त करनेपर यह मनुष्यकी बुद्धिको अत्यन्त निर्मल बना देता है।

सरसा, वचा हॉग करज, देवदारु, मजीठ, त्रिफला सोठ, शिरीष, हल्दी दारुहल्दी, प्रियंगु, नीम और त्रिकटुको गोमूत्रमें घिसकर नस्य आलेपन तथा उबटनके रूपमें प्रयुक्त करना हितकारी होता है। यह अपस्मार विषोन्माद शोथ तथा ज्वरका विनाशक है। इसके सेवनसे भूत-प्रेतादि-जन्म तथा राजद्वारीय भय विनाश हो जाता है।

नीम कूट हल्दी दारुहल्दी, सहिजन सरसाका तैल देवदारु परवल और धनियामें मट्टेमें घिसकर उबटन बना लेना चाहिये। तदनन्तर शरीरमें तैल लगाकर इस उबटनका

प्रयोग करे तो निश्चित ही पामा, कुष्ठ, खुजली ठीक हो जाती है।

सामुद्र लवण, समुद्रफेन, यवक्षार राजिका (गौरसर्प), नमक, विडग, कडुकी लौहचूर्ण, निशोध और सुन—इन्हे समान भागमें लेकर दही, गोमूत्र तथा दूधके साथ मन्द-मन्द आँचपर पका करके जलसे पान करना चाहिये। यह चूर्ण अग्नि और बलवर्धक है। पुराना अजीर्ण रोग होनेपर इस चूर्णका सेवन जटामासी आदिसे युक्त घृतक साथ करना चाहिये। यह इस रोगकी उत्तम औषधि है। यह चूर्ण नाभिशूल मूत्रशूल गुल्म और प्लाहाजन्म जो भी शूल हैं उन सभी शूलोंको विनष्ट करनेवाला है। यह जठरअग्निमें उदीप्त कर देता है। परिणाम नामक शूलमें तो यह परम हितकारी है।

हरतीकी आँवला द्राक्षा, पिप्पली कण्टकारी

१-एक सेर चावलको हॉडियामें अच्छी तरह पकाकर उठा करे। उसमें चार किलो पानी डालकर मोटे कपड़ेसे मुछ घनकर जमीनमें ढककर रखे। सात दिन याद पानी छानकर निवाल ले शपको फेंक दे उसीको काजी कहते हैं।

काकडासिगी, पुनर्नया और सोठके चूर्णको खानेसे कास रोग विनष्ट हो जाता है।

समान भागमें हरीतकी, आँवला, द्राक्षा, पाठा, बहेडा तथा शर्कराका चूर्ण खानेसे प्वर रोग दूर हो जाता है। त्रिफला, बेर, द्राक्षा और पिप्पलीका चूर्ण विरेचक होता है। हरीतकी, गरम जल और नमकका सेवन करनेसे भी विरेचन होता है।

श्रीहरि बोले—हे ठमापते! मेरे द्वारा कही गयी ये जितनी भी ओषधियाँ हैं, वे समस्त रोगोंको वैसे ही नष्ट कर देती हैं, जैसे इन्द्रका वज्र वृक्षको नष्ट कर देता है। भगवान् विष्णुका स्मरण करते हुए ओषधिका सेवन करनेसे रोग नष्ट हो जाता है। उनका ध्यान, पूजन और स्तवन करते हुए ओषधिसेवन करना निश्चित ही लाभदायक होता है। इसमें विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है। (अध्याय १९३)

व्याधिहर वैष्णव कवच

श्रीहरिने कहा—हे रुद्र! अब मैं समस्त व्याधियोंके विनाशक, कल्याणकारी उस वैष्णव कवचको बताऊँगा, जिसके द्वारा प्राचीन कालमें दैत्योको विनष्ट करते हुए भगवान् शिवकी रक्षा हुई थी।

अजन्मा, नित्य, अनामय, ईशान, सर्वेश्वर, सर्वव्यापी, जनार्दन, देवदेवेश्वर भगवान् विष्णुको प्रणाम करके मैं रक्षाके निमित्त अमोघ अप्रतिम वैष्णव कवचको धारण करता हूँ। जो सभी दुःखोंका निवारण करनेवाला और सर्वस्व है, वह कवच इस प्रकार है—

भगवान् विष्णु मेरी आगेसे रक्षा करे। कृष्ण मेरी पीछेसे रक्षा करे। हरि मेरे सिरकी रक्षा करे। जनार्दन हृदयकी रक्षा करे। मेरे मनकी रक्षा हृषीकेश और जिह्वाकी रक्षा केशव करे। वासुदेव दोनों नेत्रोंकी तथा सकर्षण (बलराम) दोनों

कानोंकी रक्षा करे। प्रद्युम्न मेरे नाककी, अनिरुद्ध शरीरके चर्मभागकी रक्षा करें। भगवान्की वनमाला मेरे कण्ठप्रदेशके नीचे अन्त करणतक और उनका श्रीवत्स मेरे अधोभागकी रक्षा करे। दैत्योका निवारण करनेवाला चक्र मेरे वामपार्श्वकी रक्षा करे। समस्त असुरोका निवारण करनेवाली गदा मेरे दक्षिण पार्श्वकी रक्षा करे। मेरे उदरभागकी रक्षा मुसल और पृष्ठभागकी रक्षा लाङ्गल (हल) करे। मेरे ऊर्ध्वभागकी रक्षा शार्ङ्ग नामक धनुष तथा मेरे दोनों जघा-प्रदेशोंकी रक्षा नन्दक नामक तलवार करे। मेरे पार्श्वभागकी रक्षा शख और दोनों पैरोंकी रक्षा पद्म करे। गरुड सदैव मेरे सभी कायोंके अभीष्ट अर्धकी सिद्धिके लिये रक्षा करते रहे। भगवान् वराह जलमें, भगवान् वामन विषम परिस्थितिमें, भगवान् नरसिंह वनमें और भगवान् केशव सब ओरसे मेरी

१-विष्णुममिग्रत पातु कृष्णो रक्षतु पृष्ठत । हरिर्मे रक्षतु शिरो हृदयं च जनार्दन ॥
मनो मम हृषीकेशो जिह्वा रक्षतु केशव । पातु नेत्रे वासुदेव श्रोत्रे सङ्कर्षणो विभु ॥
प्रद्युम्न पातु मे प्राणमनिरुद्धस्तु चर्म च । वनमाला गलस्थाना श्रीवत्सो रक्षतादध ॥
पार्श्व रक्षतु मे चक्र वाम दैत्यनिवारणम् । दक्षिण तु गदा देवी सर्वसुरनिवारिणी ॥
उदर मुसल पातु पृष्ठ मे पातु लाङ्गलम् । ऊर्ध्व रक्षतु मे शार्ङ्ग जह्नु रक्षतु नन्दक ॥
पार्श्वी रक्षतु शङ्ख पद्म मे चरणावुभौ । सर्वकार्यासिद्धयर्थं पातु मा गरुड सदा ॥
वराहो रक्षतु जले विषमेषु च वामन । अटव्या नरसिंहश्च सर्वत पातु केशव ॥
हिरण्यगर्भो भगवान् हिरण्य मे प्रयच्छतु । साङ्ख्याचार्यस्तु कपिलो धातुसाम्य करोतु मे ॥
श्वेतद्वीपनिवासी च श्वेतद्वीप नयत्वज । सर्वान् सूदयता शत्रून् मधुकैटभमर्दन ॥
सदाकर्षतु विष्णुश्च किल्बिष मम विग्रहात् । हसो मत्स्यस्तथा कूर्म पातु मा सर्वतो दिशम् ॥
त्रिविक्रमस्तु मे देव सर्वपापानि कुन्ततु । तथा नारयणो देवो बुद्धि पालयता मम ॥
शेषो मे निर्मल ज्ञान करोत्वज्ञाननाशनम् । वडवामुखो नाशयता कल्मष यत्कृत मया ॥
पद्मया ददातु परम सुख भूमिं मम प्रभु । दत्तात्रेय प्रकुरुता सपुत्रपशुबान्धवम् ॥
सर्वान् शत्रून् नाशयतु राम परशुना मम । रक्षोघ्नस्तु दशरथि पातु नित्यं महापुज ॥
शत्रून् हलेन मे हन्याद्गम्भी यादवनन्दन । प्रलयकेशिचाणूरपूतनाकसनाशन ॥
कृष्णस्य यो बालभाव स मे कामान् प्रयच्छतु ॥

रक्षा करते रहे।

हिरण्यगर्भ भगवान् मुझे हिरण्य अर्थात् स्वर्णकी राशि प्रदान करे। साख्यदर्शनके आचार्य भगवान् कपिल मुनि मेरे शरीरम स्थित सभी प्रकारके धातुओम समानता बनाये रखे। श्वेतद्वीपमे निवास करनेवाले भगवान् अजन्मा विष्णु मुझको भी श्वेतद्वीपमे ले चले। मधुकैटभका भर्दन करनेवाले विष्णु मेरे सभी शत्रुआका विनाश कर। मेरे शरीरमे विद्यमान समस्त पापोको खींच-खींचकर सदैव भगवान् विष्णु विनष्ट करते रहे। हसावतार, मत्स्यवतार तथा कूर्मावतार धारण करनेवाले विष्णु सभी दिशाओमे मेरी रक्षा करे। भगवान् त्रिविक्रमदेव मेरे समस्त पापाका काट डाले। भगवान् नारायणदेव मेरी बुद्धिका विकास करे। शेषनारायण मेरे ज्ञानको निर्मल बनाये तथा अज्ञानका विनाश करे। मैंने जो कुछ भी पाप किया है, उस समस्त पापको भगवान् वडवामुख हयग्रीव विनष्ट करे।

भगवान् विष्णु मेरे दोनों पैरोंको और सिरको सुख प्रदान करे। भगवान् दत्तात्रेय मुझे पुत्र और बन्धु-बान्धव तथा पशुओसे सम्पन्न रखे। भगवान् जामदग्न्य—परशुराम अपने परशुसे मेरे सभी शत्रुओका विनाश कर। राक्षसाके निहन्ता दशरथसुत आजानुभुज भगवान् श्रीराम मेरी नित्य रक्षा करे। यादवनन्दन बलराम अपने हलसे मेरे शत्रुआका विनाश कर। प्रलम्ब केशी चाणूर पूतना तथा कसका सहार करनेवाला जो बालभाव भगवान् कृष्णका है, वही मेरे समस्त मनोरथोंको पूर्ण करे।

हे देव। मैं अन्धकारके समान तमागुणसे सम्पन्न,

हाथमे पाश धारण करनेवाले यमराजके सदृश काले-पीले वर्णवाले भयकर पुरुषको देख रहा हूँ, उसके भयसे मैं सन्नत हो गया हूँ। हे पुण्डरीकाक्ष भगवान् अच्युत! मैं आपकी शरणमे आया हूँ। आपके इस आश्रयसे मैं धन्य हो उठा हूँ। आपकी शरण ग्रहण करनेसे अब मुझे कोई भय नहीं रह गया है, अतः मैं नित्य निर्भय हो गया हूँ।

समस्त सासारिक उपद्रवोंको विनष्ट करनेवाले भगवान् नारायणदेवका ध्यान करके वैष्णव कवचसे आबद्ध मैं पृथ्वीतलपर विचरण करता हूँ। इसीके प्रभावसे मैं सभी प्राणियोंके लिये अजेय हो गया हूँ। इतना ही नहीं, सर्वदेवमय भी हो गया हूँ। अपरिमित तेजसे सम्पन्न देवाधिदेव भगवान् विष्णुका स्मरण करनेसे मेरा समस्त मनोरथ नित्य सिद्ध होता रहे।

भगवान् वासुदेवके चक्रम जो अरे लगे हैं, वे यथाशीघ्र मेरे समस्त पापाका विनाश करे और मेरी हिंसा करनेवाले शत्रुआका सहार करे।

राक्षस एवं पिशाचोंसे तथा गहन वन, ग्रान्त विवाद, राजमार्ग, छूतक्रीडा, लडाई, झगडा, नदी पार करनेकी स्थिति, आपत्काल प्राणोंका सकट-काल, अग्निभय, चोरभय ग्रहबाधा विद्युत्-उत्पीडन सर्पविषका उद्वेग, रोग, विघ्न, सकट आनेपर तथा भयविह्वल होनेपर इसका जप तो करना ही चाहिये किन्तु नित्य इसका जप करना विशेष लाभप्रद है। यह भगवान् विष्णुका मन्त्ररूपी कवच परम श्रेष्ठ तथा सभी पापाका विनाशक है। (अध्याय १९४)

सर्वकामप्रदा विद्या

श्रीहरीने कहा—हे शिव। अब मैं 'सर्वकामप्रदा विद्या' का वर्णन करता हूँ, उसे सुन। इसकी उपासना मात्र सात रात करनेसे ही सभी कामनाएँ सफल हो जाती हैं। सर्वकामप्रदा विद्या इस प्रकार है—

हे भगवान् वासुदेव! आपको मैं ध्यान करता हूँ, आपको

नमस्कार है। हे प्रद्युम्न। हे अनिरुद्ध। हे सकर्षण। आपको नमस्कार है। हे परमानन्दस्वरूप। आप मात्र अनुभवजन्य हैं आपको मेरा नमस्कार है। आप आत्माराम एवं शान्तमूर्ति हैं तथा द्वैत-दृष्टिसे परे हैं आपको मेरा नमस्कार है। यह समस्त चराचर जगत् आपका ही रूप है आपको धारदार

अन्धकारतमोभार पुरुष वृष्णिपुङ्गवम् । परयामि भयसन्नस्त पाशहस्तमिवान्तकम् ॥

ततोऽहं पुण्डरीकाक्षमच्युतं शरणं गतः । धन्योऽहं निर्भया नित्यं यस्मै मे भगवान् हरिः ॥

ध्यात्वा नारायणं देवं सर्वोपद्रवनाशनम् । वैष्णवं कवचं बद्ध्वा विचारामि महीतले ॥

अत्रधूम्रो स्मि भूतानां सर्वत्रयमयो हारम् । स्मरणदेव्यवस्य विष्णोरमृततेजसः ॥ (१९४।४-२२)

१-सर्वकामप्रदा विद्यां सप्तरात्रं तां शृणु । नमस्तुभ्यं भगवते वसुधैवाय धामनिह ॥

प्रद्युम्नयानिरुद्धाय नमः संकर्षणाय च । नमो विज्ञानमाश्रय परमानन्दमूर्तये ॥

प्रणाम है। हे अनन्तमूर्ति भगवान् हृषीकेश! आप महत्स्वरूपको नमस्कार है। प्रलयकालमे यह सारा जगत् जिस मूर्तिमें प्रविष्ट होकर स्थित रहता है और पुन प्रलयकालके पश्चात् सृष्टिके प्रारम्भमे सबसे पहले उत्पन्न भी होता है तथा जो इस मृण्मयी पृथ्वीको धारण करता है, उस ब्रह्मदेवको मैं नमस्कार करता हूँ। जिस देवको स्पर्श करने और पहचाननेमे न मन-बुद्धि समर्थ हैं, न ज्ञानेन्द्रिय, कर्मेन्द्रिय और प्राण समर्थ हैं तथा आकाशके समान जो देव समस्त

चराचर प्राणियोंके अंदर और बाहर विचरण करते हैं, ऐसे व्योमस्वरूप आप (देव)-को मैं नमस्कार करता हूँ। हे पञ्चभूताके स्वामी ऐश्वर्यमूर्ति महापुरुष भगवान् वासुदेव! आपको नमस्कार है। हे परमेष्ठिन्! आपसे सकल सत्त्वोंकी उत्पत्ति होती है तथा आपके चरणारविन्दयुगल मानो शील-समूहरूपी कमलकी धर्माख्यविद्यारूप रेणूत्पल हैं, आपको नमस्कार है। चित्रकेतुने इस विद्याके द्वारा विद्याधारत्वको प्राप्त किया था। (अध्याय १९५)

विष्णुधर्माख्यविद्या

श्रीहरिने कहा—हे महेश्वर! जिस 'विष्णुधर्म' नामक विद्याका जप करके देवराज इन्द्रने समस्त शत्रुआपर विजय प्राप्तकर इन्द्रत्व-पद प्राप्त किया था, उस विद्याको कहता हूँ।

इस विद्याके जपसे पूर्व दोनों पैर, दोनों जानु, दोनों जघा-प्रदेश उदर हृदय, वक्ष स्थल, मुख और शिरोभागमे ॐकारादि वर्णोंसे यथाक्रम न्यास करना चाहिये। 'नमो नारायणाय' इस मन्त्रद्वारा विपरीत-क्रमसे भी न्यास करे। तदनन्तर द्वादशाक्षर-मन्त्र (ॐ नमो भगवते वासुदेवाय)-के आदि वर्ण ॐकारसे करन्यास करे। अन्तिम यकारसे अगुष्ठ आदि अँगुलियोंकी पर्वसंधियोंमे न्यास करके हृदयमे ॐकारका न्यास करना चाहिये। सम्पूर्ण मन्त्रसे मस्तक-भागमे न्यास करे। मूर्धासे प्रारम्भ करके भुवाके मध्य-भागमे ॐकार-मन्त्रसे न्यास करके शिखा तथा नेत्रादिमे 'ॐ विष्णवे नमः' इस मन्त्रसे न्यास करना चाहिये। अनन्तर अन्तरात्माने उन परम शक्तियोंसे सम्पन्न परमात्मा शेषनारायणका इस प्रकार ध्यान करना चाहिये—

मम रक्षा हरि कुर्यान्मत्स्यमूर्तिर्जलऽवतु ॥

त्रिविक्रमस्तथाकाशे स्थले रक्षतु वामन ।

अटव्या नरसिहस्तु रामो रक्षतु पर्वते ॥

भूमौ रक्षतु यराहो व्योम्नि नारायणोऽवतु ।

आत्मारामाय शान्ताय निवृत्तद्वैतदृष्टयः । त्वद्रूपिणं च सर्वाणि तस्मात् तुभ्य नमो नमः ॥

हृषीकेशाय महते नमस्तोऽनन्तमूर्तये । यस्मिन्निदं यतश्चेत्तु विद्वत्प्रेमैऽपि जायते ॥

मृण्मयीं वहसि क्षोणीं तस्मै त ब्रह्मणे नमः । यत्र स्मृशन्ति न विदुः मनावुडान्द्रियासवः ।

अनार्यहिंस्र चर्यासं व्यामृतुल्य नमाम्यहम् ॥

ॐ नमो भगवते महापुरुषाय महाभूतपतेये सकलसत्त्वभाविक्रीडनिकरकमत्तरेणूत्पलनिभधर्माख्यविद्या चरणारविन्दयुगल परमेष्ठिन् नमस्ते । अथाप विद्याधरता चित्रकेतुश्च विद्यायाः ॥ (१९५।१-६)

कर्मबन्धाच्च कपिलो दत्तो रोगाच्च रक्षतु ॥

हयग्रीवो देवताभ्य कुमरो मकरध्वजात् ।

नारदोऽन्यार्चनादेव कूर्मो वै नैर्ऋते सदा ॥

धन्वन्तरिश्चापय्याच्च नाग क्रोधवशात् किल ।

यज्ञो रोगात् समस्ताच्च व्यासोऽज्ञानाच्च रक्षतु ॥

बुद्ध पापण्डसपातात् कल्की रक्षतु कल्मषात् ।

पायान्यध्वन्दिने विष्णु प्रातर्नारायणोऽवतु ॥

मधुहा चापराह्णे च साय रक्षतु माधव ।

हृषीकेश प्रदोषेऽव्यात् प्रत्यूषेऽव्याजनाद न ॥

श्रीधरोऽव्यादर्धरात्रे पचनाभो निशीथके ।

चक्रकौमोदकीबाणा जनु शत्रूश्च राक्षसान् ॥

शख पथ च शत्रुभ्य शाङ्गं वै गरुडस्तथा ।

बुद्धीन्द्रियमन प्राणान् पान्तु पार्श्वविभूषण ॥

शेष सर्पस्वरूपश्च सदा सर्वत्र पातु माम् ।

विदिक्षु दिक्षु च सदा नरसिहश्च रक्षतु ॥

एतद्भारयमाणश्च य य पश्यति चक्षुषा ।

स वशी स्याद्विपाप्मा च रोगमुक्तो दिव ब्रजेत् ॥

(१९६।६-१६)

भगवान् हरि मेरी रक्षा कर। मत्स्यमूर्ति भगवान् जलम

मेरी रक्षा कर। भगवान् त्रिविक्रम आकाशमे और

भगवान् वामन स्थलम मेरी रक्षा कर। वन-प्रान्तम भगवान्

नरसिंह, पर्वतभागमे जामदग्न्य—परशुराम मेरी रक्षा करे। भूमिपर भगवान् वराह, व्योममे भगवान् नारायण मेरी रक्षा करे। कर्मके बन्धनसे भगवान् कपिल तथा रोगोके प्रकोपसे भगवान् दत्तात्रेय मेरी रक्षा करे। भगवान् हयग्रीव देवताओंसे, कुमार कामदेवसे मेरी रक्षा करे। भगवान् नारद अन्य देवोंकी उपासनासे और भगवान् कूर्मदेव नैऋतम सदैव मेरी रक्षा करे। भगवान् धन्वन्तरि अपथ्य-सेवनसे, भगवान् शेषनाग क्रोधसे, भगवान् यज्ञदेव समस्त रोग-समुदायसे और भगवान् व्यास अज्ञानसे मेरी रक्षा करे। भगवान् बुद्ध पाखण्ड-समूहसे एवं भगवान् कल्किदेव पापसे मेरी रक्षा करे। भगवान् विष्णु मध्याह्नकालमे मेरी रक्षा करे। भगवान् नारायण प्रातः कालमे मेरी रक्षा करे। भगवान् मधुसूदन अपराह्नकाल और भगवान् माधव सायंकालमे मेरी रक्षा करे। भगवान् हृषीकेश प्रदोषकालमे तथा भगवान् जनार्दन प्रत्यूषकालमे

मेरी रक्षा करे। भगवान् श्रीधर अर्धरात्रि तथा भगवान् पद्मनाभ निशीथकालमे मेरी रक्षा करे। हे भगवान्! आपका सुदर्शन, कौमोदकी गदा और बाण मेरे शत्रुओं तथा राक्षसादिका सहार करे। आपका शङ्ख, पद्म, शार्ङ्ग धनुष तथा वाहन गरुड भी शत्रुओंसे मेरी रक्षा करे। भगवान् वासुदेवके सनिकट स्थित अलंकारस्वरूप सभी पार्षद मौं बुद्धि, इन्द्रिय, मन और प्राणोंकी रक्षा करें। सर्पका रूप धारण करनेवाले भगवान् शेषनारायण सदैव सर्वत्र मेरी रक्षा करे। भगवान् नरसिंह सदैव सभी दिशाओं और विदिशाओंमें मेरी रक्षा करे।

इस प्रकार जो व्यक्ति इस विष्णुधर्माख्यविद्याको धारण करता है, वह अपने नेत्रोंसे जिस-जिसको देखता है वह उसीके वशमे हो जाता है और सभी पापोंसे मुक्त तथा रोगरहित होकर वह स्वर्गलोकको प्राप्त करता है।

(अध्याय १९६)

विषहरी गरुडी विद्या तथा भगवान् गरुडके विराट् स्वरूपका वर्णन

धन्वन्तरिने कहा—अब मैं गरुडके द्वारा कही गयी गरुडी विद्याका वर्णन करता हूँ। इस विद्याको सुमित्रने कश्यपमुनिसे कहा था। यह विद्या सभी प्रकारके विषोंका अपहारक है।

पृथ्वी, जल तेज वायु और आकाश—ये पाँच तत्व हैं। इन पाँचों तत्वोंके पृथक्-पृथक् मण्डल होते हैं तथा उन-उन मण्डलोंके अधिष्ठाता ये पृथ्वी आदि देवता ही माने गये हैं। अन्य देवता भी इन मण्डलोमे स्थित रहते हैं। इनके पृथक्-पृथक् मन्त्र भी हैं। इन मण्डलाधिपति देवताओंके मन्त्रोंका यथाविधि न्यासपूर्वक जप करनेसे अभीष्ट-सिद्धि होती है और विष-बाधा दूर हो जाती है।

साधकोंको चाहिये कि वह पृथक्-पृथक् पाँचों मण्डलोंके स्वरूप तथा उनके अधिष्ठातृ देवोंका ध्यान करे। मण्डलोंका स्वरूप इस प्रकार है—पृथ्वीमण्डल चौकोर फैला हुआ चारों ओर मुञ्जवाला तथा पीले वर्णका कहा गया है तथा यह मण्डल इन्द्रदेवतापरक है। यक्षमण्डल (जलमण्डल) पद्माकार तथा अर्धचन्द्रयुक्त है। इन्द्रनीलमणिके समान

कान्तिवाले, सौम्यस्वरूप, स्वस्तिकसे युक्त, त्रिकोण आकारवाले अग्निमण्डलमे ज्वालामालाओंसे समन्वित अग्निका ध्यान करना चाहिये। विभिन्न औषधियोंको पीसकर तैयार किये गये सुरमेके समान कान्तिवाले वृत्ताकार बिन्दुयुक्त वायुमण्डलमे वायुका ध्यान करे। आकाशमण्डलका चिन्तन क्षीरसागरमे उठती हुई लहरोंके समान आकारवाले शुद्ध स्फटिकके सदृश आभावाले तथा सम्पूर्ण ससारको अपनी अमृतमयी रश्मियोंसे आप्लावित करनेवालेके रूपमे करे।

जो अष्ट महानाग कहे गये हैं, उनमेंसे वासुकि और शङ्खपाल नामक नाग पृथ्वीमण्डलमें स्थित रहते हैं। कर्कोटक तथा पद्मनाभ नामक दो नागोंका वास वरुणमण्डल (जलमण्डल)मे है। कुलिक और तक्षक नामक नाग अग्निमण्डलमे निवास करते हैं। महापद्म तथा पद्म नामक नाग वायुमण्डलमें रहते हैं। साधकोंको इन नागोंका ध्यान करके पृथ्वी आदि पञ्चभूत-तत्वोंका न्यास करना चाहिये। अगुष्ठसे लेकर कनिष्ठापर्यन्त अंगुलियोंमें अनुलोम और

विलोम-रीतिसे न्यास करना चाहिये। अगुलित्याकी पर्वसधियोमे जया तथा विजया नामक दो शक्तियोंका न्यास करना चाहिये।

पुन अपने शरीरम शिवपङ्कन्यास, पञ्चतत्त्वन्यास तथा व्यापक-न्यास करे। देवताके नामके आदिम 'प्रणव' तथा अन्तमे 'नम' प्रयुक्त करे, यह विधि स्थापन एव पूजनादिक-मन्त्रके रूपमे बतलायी गयी है। देवताके नामके आद्य अक्षर भी मन्त्ररूप होते हैं। आठो नागोंके जो मन्त्र हैं, वे उसके सन्निधानको प्राप्त करनेवाले हैं। पञ्चतत्त्वोंके साथ आदिमे 'ॐ' और अन्तमे 'स्वाहा' लगानेसे मन्त्र बन जाते हैं। ऐसा करनेसे ये मन्त्र साक्षात् गुरुदेव समान साधकके सभी अभीष्ट कर्मोंको सिद्ध करनेवाले हो जाते हैं।

स्वर-वर्णोंसे करन्यास करके पुन उन्हींसे शरीरके अन्य अङ्गोंमे भी न्यास करना चाहिये। तदनन्तर आत्मशुद्धिकारक उद्दीप्त प्राणशक्तिका चिन्तन करना चाहिये। इसके बाद साधकको अमृतकी वर्षा करनेवाले बीजका ध्यान करना चाहिये। इस प्रकार आप्यायन करके साधकको अपने मस्तिष्कमे आत्मतत्त्वका चिन्तन करना चाहिये। तत्पश्चात् स्वर्णके समान कान्तिवाली, समस्त लोकामे फैली हुई तथा लोकपालोंसे समन्वित पृथ्वीका दोनों पैरोंमे न्यास करना चाहिये।

बुद्धिमान् साधकको चाहिये कि वह भगवती पृथ्वीदेवीका अपने सम्पूर्ण देहमे न्यास करे। इसी प्रकार अपने देहके अङ्गोंमे शेष चार मण्डलों तथा उनम स्थित देवोंका न्यास करे। इस प्रकार पञ्चभूत-तत्त्वोंका न्यास करके यथाक्रम आठ नागोंका न्यास-ध्यान करना चाहिये।

इसके बाद स्यावर और जगम प्राणियाके विष-दोषका विनाश करनेके लिये पक्षिराज गुरुदेवका ध्यान इस प्रकार करना चाहिये—गुरुदेव अपने दोना पैरों पखों तथा चोचद्वारा पकड़े हुए कृष्णवर्णवाले नागोंसे विभूषित हैं। ग्रह, भूत पिशाच, डाकनी यक्ष, राक्षसका उपद्रव होनेपर

विषधर नागोंसे घिरे हुए भगवान् शिवका अपने शरीरमे न्यास करना चाहिये।

यथाविधि ध्यान-पूजन आदि कृत्याको करके साधकको सभी कर्मोंमे सिद्धि प्राप्त करनेके लिये अभीष्ट रूप धारण करनेवाले, मनपर विजय प्राप्त करनेमे समर्थ, सम्पूर्ण ससारको अपने रसमे आप्लावित करनेवाले एव सृष्टि तथा संहारके कारण, अपने प्रकाशपुञ्जसे उद्दीप्त और समस्त ब्रह्माण्डमे व्याप्त, दस भुजाओं और चार मुखोंवाले, पिङ्गलवर्णके नेत्रवाले, हाथमे शूल धारण करनेवाले, भयकर दौंतवाले, अत्यन्त उग्र, त्रिनेत्र तथा चन्द्रचूडसे विभूषित और गुरुदेवस्वरूप भैरवका चिन्तन करना चाहिये।

नागोंका विनाश करनेके लिये उन परमतत्त्वने महाभयकर गुरुदेवका रूप धारण किया है। विराट्-रूप भगवान् गुरुदेवके दोनों पैर पाताललोकमे स्थित हैं और उनके सभी पञ्च समस्त दिशाओंमे फैले हुए हैं। सातो स्वर्ग उनके वक्षस्थलपर विद्यमान हैं। ब्रह्माण्ड उनके कण्ठका आश्रय लेकर अवस्थित है, पूर्वसे लेकर ईशानपर्यन्त आठ दिशाओंको उनका शरीरभाग समझना चाहिये। अपनी तीनों शक्तियोंसे समन्वित सदाशिव इनके शिखामूलमे स्थित हैं। ये तार्क्ष्य (गुरुदेव) साक्षात् परात्पर शिव और समस्त भुवनोंके नायक हैं। त्रिनेत्रधारी, उग्र स्वरूपवाले, नागोंके विषाके विनाशक, सबको ग्रास बनानेवाले भीषण मुखवाले, गुरुदेवमन्त्रके मूर्तरूप, कालाग्निके सदृश देदीप्यमान गुरुदेवका अपने समस्त अभीष्ट कर्मोंकी सिद्धिके लिये चिन्तन करना चाहिये। जो मनुष्य न्यास-ध्यानकी विधि सम्पन्न करके इन देवकी पूजा करता है, उसका सब कुछ सिद्ध हो जाता है तथा वह स्वयं गुरुदेवकी शक्तिके सम्पन्न हो जाता है। भूत, प्रेत, यक्ष, नाग गन्धर्व तथा राक्षस आदि तो उसके दर्शनमात्रसे ही भाग जाते हैं। चौधिया आदि ज्वर भी विनष्ट हो जाते हैं। (अध्याय १९७)

वायुजय-निरूपण

भैरवने कहा—हे देवि! अब मैं जय-पराजय तथा विदेश-यात्राके शुभाशुभ मुहूर्तका संकेत देनेवाले 'वायुजय' नामक विद्याका वर्णन करूँगा।

वायु, अग्नि, जल और इन्द्रको माङ्गलिक चतुष्टयके नामसे जाना जाता है। प्रायः प्राणीके शरीरमें वायु अधिकतर वाम और दक्षिणभागकी नाडियोंसे प्रवाहित होता है। अग्नि शरीरमें ऊर्ध्वगामी होता है और जल अधोगामी। महेन्द्र तत्त्व शरीरके मध्यभागमें स्थित रहता है, किंतु शुक्लपक्षमें वह वामभाग तथा कृष्णपक्षमें दक्षिण-भागकी नाडियोंसे होकर शरीरमें प्रवाहित होता है। प्रत्येक पक्षका प्रारम्भिक तीन-तीन दिन इसका उदयकाल है। अर्थात् शुक्लपक्षकी प्रतिपदासे लेकर तृतीया तिथितक जो वायु नासिकाके वाम छिद्रसे होकर प्रवहमान रहता है और कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तिथिसे लेकर तृतीया तिथिपर्यन्त जो वायु नासिकाके दक्षिण छिद्रसे होकर प्रवहमान रहता है, वह उदयकालका वायु माना जाता है। यदि इस नियमके अनुसार वायुका प्रवाह होता है तो अच्छा होता है, किंतु विपरीत होनेपर पतन होता है। यदि प्राणीके

शरीरमें वायु सूर्यमार्गमें उदित होकर चन्द्रमार्गमें अस्त हो तो गुणोमें वृद्धि होती है। इसके विपरीत होनेपर शरीरमें विघ्न होता है।

हे वरानने! दिन और रातमें सोलह सक्रान्तियाँ मानी गयी हैं। आधे-आधे प्रहरके बाद एक-एक सक्रान्तिका परिमाण है। इसी गतिसे शरीरमें प्रवहमान वायुका सक्रमण-काल आता है। जब वायु शरीरके अन्तर्गत आधे प्रहरके बाद ही सक्रान्त होने लगता है, अर्थात् आधे-आधे प्रहरमें वायुका भ्रमण होता है, तो स्वास्थ्यकी हानि अवश्यम्भावी है। भोजन और मैथुनकालमें दाहिने नासापुटसे वायु भ्रमण करे तो हितकर होता है। इस स्थितिमें हाथमें तलवार लेकर थोड़ा थुद्धमें यथेच्छ शत्रुओंको जीत सकता है। समस्त कार्योंमें यदि वाम नासापुटसे वायुका भ्रमण हो तो प्रश्नकर्ताका प्रश्न शुभकर तथा श्रेष्ठ माना गया है। वायुके महेन्द्र तथा वरुण (जल-तत्त्व)—में प्रवाहित होनेपर कोई भी दोष नहीं होता। दाहिनेसे प्रवाहित होनेपर अनावृष्टिका योग तथा बायेसे प्रवाहित होनेपर वृष्टिका योग होता है। (अध्याय २००)

उत्तम तथा अधम अश्वोके लक्षण, अश्वोके आगन्तुज और त्रिदोषज रोगोकी चिकित्सा तथा अश्वशान्ति, गजायुर्वेद, गजचिकित्सा और गजशान्ति

धन्वन्तरिने कहा—अब मैं अश्वायुर्वेद और अश्वके शुभ-अशुभ लक्षणोंका वर्णन करता हूँ।

जो अश्व कीपके समान नुकीले मुँहवाला काली जीभवाला, वृक्षके समान फैले मुँहवाला, गरम तालुप्रदेशवाला, दोसे अधिक दन्तपङ्क्तिपासे युक्त, दाँतरहित, सींगवाला, दाँताके मध्य रिक्त स्थानवाला, एक अण्डकोशसे युक्त अण्डकोशसे रहित, कचुकी (वक्ष स्थलपर कचुकक लक्षणसे समन्वित), दो खुरोसे सम्पन्न स्तनयुक्त, बिलौटेके समान पैरोवाला, व्याघ्रके सदृश रूप एवं वर्णसे समन्वित, कुछ तथा विदग्ध रोगके सदृश पुरुषके समान रोगी, जुड़वाँ उत्पन्न होनेवाला, बीना, बिलौटे और बदरसदृश नेत्रावाला हो, वह दोषयुक्त होनेसे त्याज्य है।

उत्तम जातिका घोड़ा तो वह होता है, जो तुरुष्क प्रदेश (तुर्किस्तानसिन्धु या अरब देश)—में जन्म लेता है। इसकी ऊँचाई सात हाथ होती है। मध्यम कोटिका घोड़ा पाँच हाथ और तृतीय कोटिका घोड़ा तीन हाथ ऊँचा माना गया है। स्वस्थ घोड़े छोटे-छोटे कानवाले चितकबरे, प्रभावशाली, उत्साहसम्पन्न और दीर्घजीवी होते हैं।

रेवन्त सूर्यदेवके पुत्र हैं। इनकी पूजा, होम तथा 'ब्राह्मण-भोजन' आदिके द्वारा अश्वकी रक्षा करनी चाहिये। चीड़-वृक्षका काष्ठ, नीमकी पत्ती, गुग्गुलु, सरसा, घृत, तिल वचा (वच) और होंगको पोतली आदिम रखकर घाडक गलेम बाँधनस घोड़ेका सदैव कल्याण होता है।

घाडक शरीरमें उत्पन्न होनेवाला मुख्य दोष व्रण (घाव

होना) है। यह दो प्रकारका होता है—एक है आगन्तुज व्रणदोष और दूसरा है वात-पित्त आदि त्रिदोषासे उत्पन्न व्रणदोष। वातविकारके कारण उत्पन्न व्रणदोष चिरपाक (देरसे पकनेवाला) होता है और श्लेष्मविकारके कारण उत्पन्न व्रणदोष क्षिप्रपाक (शीघ्र पकनेवाला) होता है। पित्तज दोषके कारण उत्पन्न व्रणदोष घोड़ेके कण्ठ-भागम दाह और रक्तविकारके कारण उत्पन्न व्रणमे मन्द-मन्द वेदना होती है। आगन्तुज अर्थात् बाहरसे चोट, गिरने या आघात आदिसे उत्पन्न व्रणदोषका शोधन शल्य-चिकित्साके द्वारा करना चाहिये। व्रणकी यत्न चिकित्सा करके उसमें एरण्डमूल, हल्दी, दारुहल्दी, चित्रक, साठ और लहसुन मट्टे अथवा काँजीमे पीसकर भर देना चाहिये। तिल, सच्चा दही, सेधानमक और नीमकी पत्ती एक साथ पीसकर उस व्रणपर रखनेसे भी घाड़ेको लाभ होता है।

परवल, नीमकी पत्ती, वचा (वच), चित्रक, पिप्पली और अदरकका चूर्ण बनाकर घोड़ेको पिलाना चाहिये। इसके सेवनसे घोड़ेका कृमिदोष, श्लेष्मविकार तथा वायुप्रकोप नष्ट हो जाता है। नीमकी पत्ती, परवल, त्रिफला और खैरका काढा बनाकर यदि घोड़ेको पिलाया जाय तो उसका रक्तलाव बंद हो जाता है। घोड़ेमें कुष्ठविकार होनेपर तो उसके उपशमनके लिये इसी काढेको तीन दिन देना चाहिये। व्रणयुक्त कुष्ठरोग होनेपर सरसाका तैल बहुत ही लाभप्रद है। लहसुन आदिका काढा देनेसे उसके खाने-पीनेके दोष दूर हो जाते हैं। बिजौरा नीबूका रस जटामासीके रसमें मिलाकर नस्य देनेसे तत्काल घोड़ेके वातजनित दोषोका विनाश होता है।

घोड़ेको प्रथम दिन एक पल औषधीय नस्य देना चाहिये। उसके बाद एक-एक पल प्रतिदिन अधिक बढ़ाते हुए अठारह दिनतक उसका उपयोग करना चाहिये। यह मात्रा उत्तम प्रकारके घाड़ेकी है। मध्यम प्रकारके घोड़ोकी औषधिकी मात्रा चौदह पल तथा अधम जातिके घोड़ोकी आठ पल होती है। शस्त और ग्रीष्म ऋतुमें घोड़ोको ऐसे विकारासे मुक्त करनेके लिये किसी भी प्रकारकी औषधिका नस्य-प्रयोग करना उचित नहीं है। घोड़ेके वातजन्य रोगमें शर्करा घृत तथा दुग्धसे युक्त तैल श्लैष्मिक रोगम

त्रिकटुसे युक्त कडुवा तैल और पित्तविकारमें त्रिफलाचूर्ण-समन्वित जलसे नस्य देना चाहिये। साठो चावल और दुग्ध खाने-पीनेवाला घोड़ा अत्यन्त बलशाली होता है। पके हुए जामुनके समान तथा सोनेके सदृश चमकते हुए वर्णवाला अश्व श्रेष्ठ होता है।

भारवाही घोड़ेको आधे-आधे प्रहरपर गुग्गुलुका सेवन कराना चाहिये। जो घोड़ा बहुत ही जल्दी थक जानेके कारण रुक जाता हो, उसको खीर या दूध पिलाना चाहिये। वातजनित विकार होनेपर घोड़ेको भोजनमें साठो चावलका भात और दूध देना चाहिये। पित्तविकार होनेपर उसको एक कर्ष अर्थात् दो तोला जटामासीका रस, मधु, मूँगका रस और घृतका मिश्रण देनेसे लाभ होता है। कफ-विकार होनेपर मूँग और कुलथी या कडुवा तथा तिक्त भोज्य-पदार्थ देना चाहिये। बधिरता या ग्रासजन्य रोगसे ग्रस्त होनेपर अथवा त्रिदोषजन्य विकारोंके उत्पन्न हो जानेसे दुःखित घोड़ेको गुग्गुलुकी औषधि देनी चाहिये। सभी प्रकारके रोगोंमें घोड़ेको पहले दिन अन्य प्रकारकी घासोंके साथ एक पल दूर्वा घास देना ही अपेक्षित है। उसके बाद इस मात्राको धीरे-धीरे बढ़ाना चाहिये। एक दिनमें एक कर्ष अर्थात् दो तोला और अधिकतम पाँच पल दिया जा सकता है। सामान्य स्थितिमें घोड़ेके लिये खाने-पीनेके निमित्त अस्सी पल दूर्वाकी मात्रा श्रेष्ठतम मानी गयी है। उसकी मध्य मात्रा साठ पल और अधम चालीस पल है।

घोड़ेको व्रण-कुष्ठ तथा खज्ज-विकार (सङ्गठानेका विकार) होनेपर त्रिफलाके क्वाथमें भोजन मिलाकर देना चाहिये। मन्दाग्नि और शोथ-रोग होनेपर उसको गोमूत्रके साथ भोजन देना चाहिये। वात-पित्तजन्य व्रणविकार अथवा अन्य व्याधि होनेपर गोदुग्ध और घृत मिलाकर घोड़ेको भोजन देना लाभकारी है। दुर्बल घोड़ेको मासी नामक औषधिके साथ भोजन देना पुष्टिकारक हाता है। शरत् और ग्रीष्म ऋतुमें घोड़ेको पाँच पल गुडूचीका रस घीमें मिलाकर अथवा दूधमें मिलाकर प्रातःकाल पिलाना चाहिये। यह घोड़ेके रोगोका विनाश करनेवाली, उनको शक्तिसम्पन्न बनानेवाली और उनके तेजको बढ़ानेवाली है। गुडूची-कल्पके साथ शतावरी और अश्वगन्धा नामक औषधियोंके

रसकी मात्रा क्रमशः उत्तम, मध्यम और अधमरूपमें चार पल, तीन पल तथा एक पल निश्चित की गयी है।

यदि घोड़ोम अकस्मात् एक ही प्रकारका रोग उत्पन्न हो जाय और उपचार होनेपर भी घोड़ेकी मृत्यु हो जाय तो उसे उपसर्ग (कोई दैवीप्रकोप या महामारी) समझना चाहिये। उसकी शान्तिके लिये हवन, पूजन, ब्राह्मण-भोजन आदि कराना चाहिये। हरीतकी-कल्पके सेवनसे भी उपसर्गकी शान्ति होती है। गोमूत्र, सरसाके तैल और सेधानमकसे युक्त हरीतकीकी मात्रा प्रारम्भमें पाँच मानी गयी है। तत्पश्चात् प्रतिदिन उसकी पाँच-पाँच मात्रा बढ़ाते हुए सौतक की जा सकती है। घोड़ेके लिये एक सौ हरीतकीकी मात्रा उत्तम है। अस्ती तथा साठ मात्राओका भी परिमाण है जो मध्यम और अधम मात्राएँ मानी गयी हैं।

धन्वन्तरिजीने पुनः कहा—हे सुश्रुत! अब मैं (अश्वयुवेंदकी भीति) गजायुवेंदका वर्णन करने जा रहा हूँ, आप उसे सुनें। अध्वचिकित्सामें बताये गये औषधिक कल्प हाथियोंके लिये भी हितकारी हैं। हाथीके निमित्त

उक्त मात्रा चौगुनी होती है। पूर्ववर्णित औषधियोंके द्वारा भी हाथियोंमें पाये जानेवाले रोगोको दूर किया जा सकता है। हाथियोंकी उपसर्गजनित व्याधियाँ (दैवीप्रकोप या महामारी आदि)-के उपशमनके लिये गजशान्तिकर्म करना चाहिये। देवताओं और ब्राह्मणोंकी रत्न आदिके द्वारा पूजा करके उन्हें कपिला गौका दान दे। रक्षा-मन्त्रासे अभिमन्त्रित वचा (वच) और सरसोको मालामे पिरोकर हाथीके दोनों दाँतोंमें बाँधना चाहिये। सूर्य आदि नक्षत्रोंके तथा शिव, दुर्गा, लक्ष्मी और विष्णुके पूजन आदिसे हाथीकी रक्षा होती है। देवादिकी पूजा करनेके पश्चात् प्राणियोंके लिये अन्नादिकी बलि देकर हाथीको चार घड़ाके जलसे स्नान कराना चाहिये। तदनन्तर मन्त्रोद्घारा अभिमन्त्रित भोजन हाथीको देना चाहिये। हाथीके पूरे शरीरपर भस्म लगाना चाहिये। त्रिफला, पञ्चकोल (पीप, पीपरामूल, चव्य, चित्रकमूल, साठ), दशमूल, विडङ्ग, शतावरी, गुडूची, नीम, अडूसा और पलाशके चूर्ण अथवा क्वाथ हाथीके रोगोंको विनष्ट करनेमें समर्थ हैं। (अध्याय २०१)

स्त्रियोके विविध रोगोकी चिकित्सा, बालकोकी रक्षाके उपाय तथा बलवर्धक औषधियाँ

श्रीहरिने कहा—हे शिव! पुनर्नवा अथवा अपामार्ग नामक औषधिकी जड़का गुण अष्टीतीय है। इसका यथाविधि प्रयोग करनेसे प्रसव-वेदनाका कष्ट दूर हो जाता है। भुईकुम्हड़ाकी जड़ अथवा साठी चावलको पीसकर एक सप्ताहपर्यन्त दूधके साथ सेवन करनेसे स्त्रियाँके दूधकी वृद्धि होती है। हे रुद्र! इन्द्रवारुणी (इन्द्रायण)-की जड़का लेप करनेसे स्त्रियोंके स्तनोंकी पीड़ा विनष्ट हो जाती है। नीली, परवलकी जड़ तथा तिलकी जलमें पीसकर घीके साथ तैयार किया गया लेप ज्वालागर्दभ नामक रोगका नाश करता है। पाटाकी जड़को चावलके जलके साथ पीनेसे पाप-रोग विनष्ट हो जाता है। ऐसे रोगका विनाश कुछ नामक औषधिके पीनेसे भी सम्भव है। हे शिव! बासी जलमें मधु मिलाकर पीनेसे वह पाप-रोगको दूर कर देता है। गोघृत और लाक्षारसको समभागमें लेकर दूधके साथ उसे पीनेसे प्रदररोग दूर हो जाता है।

हे हर! द्विजपट्टी (ब्रह्मदण्डी), त्रिकटु (साठ, काली मिर्च, पीपली)-का चूर्ण तिलके काढ़ेमें मिलाकर पीनेसे स्त्रियोंका रक्तगुल्म रोग दूर हो जाता है। हे महेश! लाल कमलका कन्द, तिल तथा शर्कराका औषधिक योग, स्त्रियोंमें गर्भधारणकी क्षमता उत्पन्न कर देता है। शर्कराके साथ इन औषधियोंको पीनेसे स्त्रियोंका गर्भपात रुक जाता है तथा शीतल जलके साथ सेवन करनेसे रक्तस्राव भी बंद हो जाता है। हे रुद्र! शरपोड्वाकी जड़का क्वाथ और काँजी, हॉग तथा सेधानमक मिलाकर पीनेसे स्त्रियोंको शीघ्र ही प्रसव हो जाता है। बिजौरा नौबूकी जड़को कटिप्रदेशमें बाँधनेसे भी प्रसव यथाशीघ्र हो जाता है। अपामार्गकी जड़ सिरपर धारण करनेपर स्त्रीको गर्भजनित पीड़ा नहीं होती।

हे हर! जिस बालकके मस्तकपर गोरोचनका तिलक रहता है और जो बालक शर्करा तथा कुछ नामक

औषधिका पान करता है वह विष, भूत, ग्रह तथा व्याधिजनित विकारोंसे दूर रहता है। हे रुद्र! शखनाभि (सुगन्धित द्रव्यविशेष), वच, कुष्ठ और लोहा (लाहेकी ताबीज या कटुला) बच्चेको सदैव धारण कराना चाहिये। इससे उपसर्गजन्य विपदाओंसे बच्चेकी रक्षा होती है।

मधुके सहित पलाश, आँवला और विडङ्गका चूर्ण तथा गोघृतका पान करनेसे प्राणी महामति (कुशाग्रबुद्धिवाला) बन जाता है। हे महादेव! एक मासतक इस औषधिका सेवन करनेसे मनुष्य वृद्धावस्थाजन्य मृत्युको भयस रहित हो जाता है। हे रुद्र! पलाशबीज तिल, मधु और

घृत समान भागमें लेकर एक सप्ताहतक सेवन करनेसे वृद्धावस्था दूर हो जाती है। आँवलेका चूर्ण, मधु, तैल (तिलका) तथा गोघृतके साथ एक मासपर्यन्त सेवन करनेसे मनुष्य युवा हो उठता है और विद्वान् बन जाता है। हे शिव! आँवलेका चूर्ण मधु अथवा जलके साथ प्रातःकाल सेवन करनेपर नासिकाकी शक्ति बढ़ जाती है। जो मनुष्य धी और मधुके साथ कुष्ठचूर्णका सेवन करता है, वह सुन्दर गन्धसे समन्वित देहवाला हो जाता है और एक हजार वर्षतक जीवित रहता है। (अध्याय २०२)

गो एव अश्व चिकित्सा

श्रीहरिने कहा—हे शिव! जो गौ अपने बछड़ेसे द्वेष करती है, उसे नमकसे युक्त उसीका दूध पिला देना चाहिये। ऐसा करनेसे वह अपने बछड़ेसे प्रेम करने लगेगी। कुत्तेकी हड्डीको भैंस और गायके गलेमें बाँधनेसे उनके शरीरमें पड़े हुए कीड़े गिर जाते हैं, इसमें सदेह नहीं है। घुँघुचीकी जड़को खिलानेसे भी गायोंके शरीरमें पड़े हुए कीड़े विनष्ट हो जाते हैं। हे शिव! वरुणफलके रसको हाथसे मथकर उसे घावमें भरनेसे उसके अंदर पड़े हुए चार पेरवाले तथा दो पेरवाले कीड़े नष्ट हो जाते हैं। हे रुद्र! जया नामक औषधिको घावमें भरनेसे वह सूख जाता है।

हाथीका भूत्र पिलानेसे गाय और भैंसोंमें फैलनेवाला उपसर्ग रोग (दैवी आपदाजन्य महामारी आदि) नष्ट हो जाता है। मट्टम मसूर और साठी चावलको घिसकर पिलानेसे भी लाभ होता है।

गाय और भैंसके दूधमें तुलनात्मक इष्टिसे गायका दूध ही पुरुषके लिये विशेष हितकारी होता है। हे शिव! शरपोखाके पत्तेको नमकके साथ खिलानेसे घोड़े तथा हाथियोंका वारिस्फोट नामक रोग नष्ट हो जाता है। हे हर! घृतकुमारीके पत्तेका नमकके साथ सेवन करनेसे घोड़े आदिकी खुजली दूर हो जाती है। (अध्याय २०३)

औषधियोके पर्यायवाची नाम

सूतजीने कहा—हे ऋषियो! भगवान् धन्वन्तरिने इस प्रकार महर्षि सुश्रुतको वैद्यकशास्त्र सुनाया था। अब मैं औषधियाँके पर्यायवाची नाम सक्षिप्त रूपमें आप सभीको सुनाऊँगा।

स्थिरा—विदारीगन्धा शालपर्णी तथा अशुमती एक ही औषधिके नाम हैं। लाङ्गली नामक औषधि ही कलसी क्रोष्ट्रापुच्छा तथा गुहा नामसे कही जाती है। पुनर्वाको वर्षाभू, कठिल्या और करुणा कहा जाता है। उरुवूक आम तथा वर्द्धमानक—ये एरण्डके नाम हैं। झपा और नागबलाको एक ही औषधि मानना चाहिये। गोक्षुर अर्थात् गारुडको श्वदष्टा कहा गया है। शतावरी नामक औषधि वरा भार

पीवरी, इन्दीवरी तथा वरीके नामसे प्रसिद्ध है। व्याघ्री कृष्णा हसपादी और मधुलवा वृहती नामक औषधिके पर्याय हैं। कण्टकारी या कटेरीको शुद्रा, सिही तथा निदिग्धिका कहा जाता है। वृद्धिका त्र्यम्बता काली और विषघ्नी सर्पदन्ता नामक औषधिके नाम हैं। मर्कटी और विषघ्नी सर्पदन्ता नामक औषधिके नाम हैं। मर्कटी आत्मगुता आयैयी तथा कपिकच्छुका—ये शब्द एक ही अर्थके वाचक हैं। मुद्गपर्णी और शुद्रसहा मूंगके तथा मापपर्णी एव महासहा उडदके पर्याय हैं। दण्डमोन्यङ्क (दण्डिनी)—को त्यजा परा और महा नामसे स्वीकार किया गया है।

व्याघाघ वट वरगदका तथा अधत्य और कपिल

पोपलका वाचक है। प्लक्षको गर्दभाण्ड, पर्कटी तथा कपीतन कहा जाता है। अर्जुन वृक्षका नाम पार्थ, ककुभ और धन्वी है। नन्दीवृक्षको प्ररोही तथा पुष्टिकारी कहते हैं। वज्रुल और वेतस एक ही औपधिके वाचक हैं। भल्लातक तथा अरुष्कर भिलावाको कहा जाता है। लोध्र सारवक धृष्ट और तिरीट नामसे अभिहित है तथा बृहत्फला महाजम्बु और बालफला एक अर्थके वाचक हैं। जलजम्बु नादेयीका नाम है।

कणा, कृष्णा, उपकुची, शौण्डी और मागधिका—ये नाम पिप्पलीके हैं। उसके जाननेवाले लोग उस औपधिकी मूलको ग्रन्थिक कहते हैं। ऊपण नामक औपधिको मरिच तथा विश्वा नामक महापधिको शुण्ठी या सोठ कहा जाता है। व्योष, कटुत्रय तथा त्र्युषण इसी औपधिका नाम है। लागलीको हलिनी और शेयसीको गजपिप्पली कहते हैं। त्रायन्तीका त्रायमाणा तथा उत्साका नाम सुवहा है।

चित्रकका नाम शिखी है। इसका वहि तथा अग्नि नामसे भी कहा जाता है। पङ्गुन्था, उग्रा, श्वेता और हैमवती—ये नाम वचाके हैं। कुटजको शक्र, घत्सक तथा गिरिमल्लिका कहा जाता है। उसके बीजोका नाम कलिङ्ग, इन्द्रयव और अरिष्ट है। मुस्तक और मेघ नाम मोथाके वाचक हैं। कौन्ती नामक औपधि हरेणुका नामसे कही जाती है। एला और बहुला शब्द बड़ी इलायची तथा सूक्ष्मैला एव नुटि शब्द छोटी इलायचीके वाचक हैं। भाङ्गीका नाम पद्मा तथा काँजीका नाम ब्राह्मणयष्टिका है। मूर्वा नामक औपधि मधुरसा और तेजनीका नाम तिवतवल्लिका है। महानिम्बको बृहन्निम्ब तथा दीप्यकको यवानिका (अजवाइन) कहा जाता है। विडङ्गका नाम क्रिमिशत्रु है। हिगु अर्थात् हाँगको रामठ भी कहते हैं। अजाजी जीरक अर्थात् जीरेका पर्यायवाची शब्द है। उपकुचिकाको कारवी कहा जाता है। कदुला, तिक्ता तथा कटुराहिणी—ये तीन कदुकी नामक औपधिके वाचक हैं। तगरका नाम नत और वक्र है। चोच त्वच तथा वराङ्गक दारुचानी नामक औपधि कहलाती है। उदीच्यको बालक (माथा) तथा होमेरको अम्युचालकक नामसे अभिहित किया गया है।

पत्रक और दल नाम तेजपत्ताके हैं। आरकको तस्कर कहा जाता है। हेमाभ नामक औपधिका नाम नाग भी है। इसलिये इसको लोग नागकेशर कहते हैं। असृक् तथा कारमीरबाह्नीक शब्द कुकुमके वाचक हैं।

पुर, कुटनट, महिषाक्ष तथा पलङ्कपा शब्द गुग्गुलके वाचक हैं। कारमीरी और कट्फला श्रीपर्णीको कहा जाता है। शल्लकी, गजभक्ष्या, पत्री, सुरभी तथा श्रवा नाम गजारी औपधिके हैं। आँवलाको धात्री और आमलकी तथा अक्ष एव विभीतक बहेडाको कहा जाता है। पथ्या, अभया, पूतना और हरीतकी शब्द हर्रैके पर्यायवाची हैं। इन तीना फलोको एकम मिलाकर त्रिफला कहा जाता है। करज या कजा उदकीर्ण तथा दीर्घवृत्तके नामसे भी प्रसिद्ध हैं। यष्टी, यष्ट्याह्वय, मधुक और मधुयष्टी—ये जेठी मधुके वाचक हैं। धातकी, ताम्रपर्णी, समङ्गा तथा कुजरा धातीफूलके नाम माने गये हैं। सित, मलयज, शीत और गोशीर्षको श्वेतचन्दन कहा जाता है। जो चन्दन रक्तके सदृश लाल होता है उसका नाम रक्तचन्दन है। काकोली नामकी औपधिको वीरा, वयस्या और अर्कपुष्पिकाके नामसे भी कहा जाता है। शृगी नामक औपधि कर्कटशृगी तथा महाघोषाके नामसे प्रसिद्ध है। वशलोचनको तुगाक्षीरी, शुभा और वाशीके नामसे भी जाना जाता है। द्राक्षाका नाम मृद्धीका तथा गोस्तनिका है।

उशीर अर्थात् खस नामक औपधिका नाम मृणाल और लामज्जक है। सारको गोपवल्ली, गोपी और भद्रा कहा जाता है। दन्ती नामक औपधिका नाम कटङ्कटेरी भी है। हल्दीको दाह, निशा, हरिद्रा, रजनी, पीतिका और रात्रि कहा गया है। वृक्षादनी, छिन्नरुहा, नीलवल्ली तथा अमृतरसा नामवाली औपधि ही गुडूची है। वसुकोट, वाशिर और कामिल्ल नामक औपधि एक ही हैं। पापाणभेदक, अरिष्ट, अश्मभिन्त तथा कुट्टभेदक—ये सभी नाम पथरचट्टा या पथरचूनाके वाचक हैं। घण्टाकको शुष्कक और सूचकको वचा (वच) नामसे अभिहित किया गया है। पीतशालको सुरस तथा बीजक नामसे कहा जाता है। वज्रवृक्षको महावृक्ष स्नुहीको सुक् (थूहड) और सुधाको गुडा माना गया है। तुलसीको सुरसा तथा उपस्था कहा जाता है। लाग इसीको कुठेरक,

अर्जुनक, पर्णी और सौगन्धपर्णी भी कहते हैं। नील नामक औषधि सिन्धुवार है और निर्गुण्डीको सुगन्धिका कहा जाता है। सुगन्धपर्णी नामकी औषधि वासन्ती और कुलजा नामसे जानी जाती है। कालीयक नामक औषधिके पर्यायवाची शब्द हैं—पीतकाष्ठ तथा कतक। गायत्री नामकी औषधिका नाम खादिर है। कन्दर अर्थात् कत्था उसीका भेद माना गया है। नीलकमलके वाचक इन्दीवर, कुवलय, पद्म तथा नीलोत्पल माने गये हैं। सौगन्धिक, शतदल और अब्ज कमलको कहा जाता है। अजवर्ण, ऊर्ज, वाजिकर्ण तथा अश्वकर्ण एक ही औषधिके नाम हैं। श्लेष्मान्तक, शेलु और बहुवार एक ही अर्थके वाचक हैं।

सुनन्दक, ककुद्भद्र, छत्राकी तथा छत्र राक्षस नामकी औषधिके वाचक हैं। कयरी, कुम्भक, धृष्ट, क्षुद्रिधा और धनकृत् एक ही औषधिके नाम हैं। कृष्णार्जक तथा कराल नामक औषधि कालमान या काममान नामसे प्रसिद्ध हैं। वरियार नामक औषधिको प्राची, बला और नदीक्रान्ता कहा जाता है। काकजघा नामकी औषधिका पर्यायवाची शब्द वायसी है। मूषिकपर्णी नामक औषधि भ्रमन्ती और आखुपर्णीके नामसे जानी जाती है। विषमुष्टि, द्रावण और केशमुष्टि—ये तीनों एक ही औषधिके वाचक हैं। किलिही या किणिहीको कटुकी तथा अन्तकको अम्लवेतस कहा जाता है। अश्वत्था और बहुपत्रा एक ही औषधि है इसीको लोग आमलकी भी कहते हैं। अरुपक्रका नाम पत्रशूक है। क्षीरीको राजादन नामसे स्वीकार किया गया है। महापत्रका नाम दाडिम है, इसीको करक भी कहा जाता है। मसूरी, विदली शम्पा तथा कालिन्दी नाम एक ही अर्थके वाचक हैं। कटेरी वृक्षको कण्टका महाश्यामा और वृक्षपादा कहा जाता है। विद्या कुन्ती, त्रिभगी, त्रिपुटी और त्रिवृत्—ये सभी शब्द एक औषधिके वाचक हैं। सप्तला, यवतिका चर्मा और चर्मकसा—ये सभी नाम समान औषधिके माने गये हैं। अक्षिपोलुको शखिनी सुकुमारी और तिकाक्षी कहा जाता है। अपराजिता नामक औषधिके पर्यायवाची शब्द हैं गवाक्षी, अमृता श्वेता गिरिकर्णी तथा गवादिनी। काम्पिल्लको रक्ताङ्ग, गुण्डा और रोचनिका कहा जाता है।

१. सेमलके गोदकी मोचरस कहते हैं।

२. सोयाको सस्कृतमें मिश्रेया कहते हैं (भाग २ द्रव्यगुण-प्रियव्र० पृ० ३८०)

हेमक्षीरी या स्वर्णक्षीरी नामकी औषधिको पीता, गौरी तथा कालदुग्धिका नामसे स्वीकार किया गया है। गान्धकी, नागबला, विशाला और इन्द्रवारुणी अर्थात् इन्द्रायण एक ही औषधिके वाचक हैं। रसाजन नामक औषधिके पर्याय हैं तार्क्ष्य, शैल, नीलवर्ण तथा अजन। शाल्मली या सेमरवृक्षके निर्वासको मोचरस^१के नामसे अभिहित किया जाता है। प्रत्यक्पुष्पीको खरी और अपामार्गकी मयूरक कहा गया है। जगली अडूपाका नाम है सिहास्य वृषवासाक तथा आटरूप। जीवशाक नामक औषधिको जीवक और कर्बुरको शटी नामसे भी कहा गया है। कटफलका नाम सोमवृक्ष तथा अग्निगन्धाका नाम सुगन्धिका भी है। सौंफको^२ शताङ्ग और शतपुष्पा कहा जाता है। मिसिको मधुरिका माना गया है। पुष्करमूलको पुष्कर तथा पुष्कराक्ष्य नामसे भी स्वीकार करना चाहिये। यास नामक औषधिके पर्यायवाची शब्द हैं धन्वयास, दुष्मर और दुरालभा। वाकुची अर्थात् वकुची, सोमराजी और सोमवली एक ही औषधिके नाम हैं। भैरगइयाको मार्कव, केशराज तथा भृगराज कहा जाता है।

एडगज नामक औषधिको आयुर्वेद एव वनस्पतियोंके विद्वान् चक्रमर्दक या चकवड कहते हैं। काकतुण्डी नामक औषधिके वाचक हैं सुरगी तगर, स्नायु, कलनाशा और वायसी। महाकालको बेल तथा तण्डुलीयको घनस्तन कहा जाता है। इक्ष्वाकुको तिरुतुम्बी और तिकालाया कहा जाता है। धामार्गवको कोषातकी तथा यामिनी कहा जाता है। कृतभेद नामक इस कोषातकी औषधिका एक अन्य भेद है। देवताडक नामक वृक्षक पर्याय हैं जीमूतक तथा खुडुङ्क। गृध्रादना, गृध्रनखी, हिङ्गु और काकादनी शब्द होंगके वाचक माने जाते हैं। करवीर (कनेर)—का पर्यायवाची शब्द है अक्षारि तथा अक्षमारक।

सेधानमकको सिन्धु, सैन्धव सिन्धूथ तथा मणिमय्य कहा जाता है। यवक्षार लवणका नाम है क्षार और यवाप्रज। सज्जी या छज्जी मिट्टीका नाम है सर्जिका एव सर्जिकाक्षार। काशीशके नाम हैं पुष्पकाशीस नेत्रभेषज, धातुकाशीरा और काशी। यह पुष्प एव धातुभेदसे दो प्रकारका है। पङ्कपर्पटी

गुजराती मिट्टी)-को सौराष्ट्री, मृत्तिकाक्षर तथा काशी कहा जाता है। स्वर्णमाक्षिका नामक मिट्टीके पर्याय हैं माक्षिक, ताप्य, ताप्युष्य और ताप्यसम्भवा। मन शिला या मैनसिलका नाम है शिला। नेपाली मन शिलाको कुलटी कहा जाता है। हरितालके लिये आल अथवा मनस्ताल नाम प्रयुक्त होता है। गन्धक, गन्धपाषाण तथा रस पारद या पारा कहलाता है। तौबेके वाचक हैं ताम्र औदुम्बर, शुल्य और म्लेच्छमुख। लोहेको अद्रिसार, अयस्, लोहक तथा तीक्ष्ण भी कहा जाता है।

मधु शब्दके पर्यायवाचा हैं माक्षिक, मधु, क्षौद्र और पुष्परस। इसके दो उपभेद हैं—ज्येष्ठा मधु तथा उदकी मधु। काँजीको सुवीरक नामसे अभिहित किया गया है। शर्कराको सिता सितोपला और मत्स्याण्डीके नामसे कहा जाता है।

त्रिसुगन्धि नामक औषधिका निर्माण दारुचीनी नामक वृक्षकी छाल, इलायची तथा तेजपत्ताका समान मात्रामें मिलानेपर होता है, इसे त्रिजातक कहा जाता है, उसमें नागकेशरका मिश्रण कर देनेपर वह चतुर्जातक कहलाता है। पिप्पली, पिप्पलीमूल चव्य, चित्रक और नागरके मिश्रित स्वरूपको पञ्चकोल और कोल कहा जाता है।

प्रियगुको कगुका (काकुन) तथा कोद्रव या कोदोको कोद्रूपके नामसे जानना चाहिये। त्रिपुटका नाम पुट है और कलापका लङ्गक नाम स्वीकार किया गया है। वेणु अर्थात् बाँसको सतीन तथा वर्तुल भी कहा जाता है।

पिचुक, पित्तल, अक्ष और विडालपदक शब्द तौल-परिमाणमें एक कर्ष (सोलह मासा)-के वाचक हैं। सुवर्ण तथा कवलप्रहका बराबर मान है। पलार्थ अर्थात् आधा पल एक शुक्ति तथा आठ मापक भारम समान है। पल बिल्व और मुडीका परिमाण समान होता है। दो पलकी मात्राको प्रसुति अर्थात् एक पसर कहा गया है। अजलि और कुडवका मान चार पलके बराबर होता है। आठ पलको अष्टमान कहा जाता है, उसे मान भी कहा गया है। चार कुडवका एक प्रस्थ (एक सेर) और चार प्रस्थका एक

आदक अर्थात् एक अदैया होता है। इसीको एक काशपात्र कहा गया है। चार आदकका एक द्रोण होता है। एक मी पलका एक तुला और बीस पलका एक भाग माना गया है। विद्वानने प्रस्थ आदिकी मात्राम प्राप्त होनेवाले द्रव्याका मान तो इस प्रकारसे कहा है, किंतु द्रव-पदार्थोंकी मात्राको उसका दुगुना स्वीकार किया गया है।

भद्रदार, दवकाष्ठ तथा दारु देवदारके वाचक हैं। कुष्ठको आमय और मासोको नलदश कहा गया है। राख नामक औषधिका नाम शुक्तिनख है तथा घ्याग्र नामकी औषधि घ्याग्रनखी या घ्याग्रनख शब्दसे करी गयी है। गुग्गुल नामकी औषधिके वाचक पुर पलङ्कूष तथा महिपाक्ष शब्द हैं। रस गन्ध-रसका पर्यायवाची है इसीको बोल भी कहा जाता है। सर्ज अर्थात् राल सर्जरसका बोधक है। प्रियङ्गु फलिनी, श्यामा, गौरी और कान्ता—इन नामासे अभिहित किया जाता है। करज या कर्जका नाम नक्तमाल भूतिक तथा चिरबिल्वक है। शिगु शाभाञ्जन तथा रोममान नामसे प्रसिद्ध है। इसे सहिजन भी कहा जाता है। सिन्धुवार नामक औषधिके वाचक हैं—जया, जयन्ती, शरणी और निर्गुण्डी। मोरटा नामक औषधि पीतुपर्णी (मूर्वा) है तथा तुण्डीका नाम तुण्डिकरी है।

मदन-वृक्षको गालव बोधा, घाटा और घोटी कहा जाता है। चतुरङ्गुल नामक औषधि सम्पाक तथा व्याधिघातक नामसे भी प्रसिद्ध है। आरग्वधका नाम राजवृक्ष और रैवत है। दन्तीको लोग काकेन्दु, तिक्ता, कण्टकी और विकङ्कत कहते हैं। निम्बको अरिष्ट कहा गया है तथा पटोलका एक नाम कोलक (परवल) है। वयस्थाका नाम विशल्या छिन्ना और छिन्नरहा है। गुडूचीक पर्यायवाची हैं—वशा, दन्ती तथा अमृता। किराततिरुका नाम भूनिम्ब और काण्डतिक है।

सूतजीने कहा—हे शौनक। ये सभी नाम घनम उत्पन्न होनेवाली औषधियाके हैं। इन्हीं वनस्पतियाका वर्णन भगवान् श्रीहरिने शिवजीसे किया था। अब मैं कुमार अर्थात् भगवान् स्कन्दके द्वारा कह गये व्याकरणशास्त्रका बतलाऊंगा उसे आप ध्यानपूर्वक सुने। (अध्याय २०४)

व्याकरण-निरूपण

कुमारने कहा—हे कात्यायन! अब मैं सक्षेपमे व्याकरणके विषयमे बतला रहा हूँ। यह व्याकरणसे सिद्ध शब्दोंके ज्ञानके लिये तथा बालकाकी व्युत्पत्ति-प्रक्रिया बढानेके लिये है।

सुबन्त और तिङन्त—ये दो प्रकारके पद होते हैं। सुप्रत्यय सात विभक्तियोगमे बँटे हैं। सु, औ, जस्—यह प्रथमा विभक्ति है। प्रथमा विभक्ति प्रातिपदिकार्थम्, सम्बोधन-अर्थमे, लिङ्गादि-बोधक-अर्थमे तथा कर्मके उक्त होनेपर कर्मवाचक-पदसे और कर्ताके उक्त होनेपर कर्तृवाचक-पदसे होती है। धातु और प्रत्ययसे भिन्न अर्थवान् शब्दस्वरूपकी प्रातिपदिक सज्ञा हाती है। अम्, औद्, शस्—यह द्वितीया विभक्ति है। द्वितीया विभक्ति कर्म-अर्थमे होती है। अन्तरा, अन्तरेण पदाके योगमे भी द्वितीया विभक्ति होती है। टा, भ्याम् भिस्—यह तृतीया विभक्ति है। तृतीया विभक्ति करण और कर्ता-अर्थमे होती है। क्रिया (फल)-की सिद्धिमे अत्यन्त उपकारक कारककी करण सज्ञा होती है। क्रियाके प्रधान आश्रयको कर्ता कहते हैं। डे, भ्याम्, भ्यस्—यह चतुर्थी विभक्ति है। चतुर्थी विभक्ति सम्प्रदान कारकके अर्थमे होती है। रुच्यर्थक धातुके यागम तृप्त होनेवालेकी ण्यन्त धृ धातुक प्रयोगम उत्तमर्णकी एव दानके उद्देश्यकी सम्प्रदान सज्ञा होती है। डसि, भ्याम्, भ्यस्—यह पञ्चमी विभक्ति है। पञ्चमी विभक्ति अपादान कारकके अर्थमे होती है। जिससे पृथक् हुआ जाता है, जिससे लिया जाता है, जिसके समीपमे लिया जाता है या जो भयका हेतु होता है उसकी अपादान सज्ञा होती है। डस्, ओस् और आम्—यह षष्ठी विभक्ति है। यह विभक्ति मुख्यरूपसे स्व-स्वामिभाव-सम्बन्धमे होती है। वस्तुतः सम्बन्ध सामान्य षष्ठीका अर्थ है। [इस सम्बन्धमे 'एकशत पद्यार्था (पद्या विभक्तिके सौ अर्थ हात हैं) यह भाष्य अनुसंधेय है।] डि ओस्, सुप्—यह सप्तमी विभक्ति है। सप्तमी विभक्ति अधिकरण-अर्थमे हुआ करती है। आधारकी अधिकरण सज्ञा हाती है। आधार औपशान्तिक वैयर्थिक और अभिव्यापन-भेदमे तान प्रकारका हाता है। यारणार्थक

धातुके योगमे ईप्सित और अनीप्सितकी भी अपादान सज्ञा होती है। वारणार्थक धातुके प्रयोगमे जो ईप्सित अभीष्ट हो उसकी अपादान सज्ञा हाती है तथा अनीप्सित (अनीच्छित)-की कर्म सज्ञा होती है। कर्मप्रवचनीयसज्ञक परि, अण्, आङ् के योगमे तथा इतर, ऋते (बिना) अन्य-दिक् (दिशा)-वाचक शब्दका योग होनेपर पञ्चमी विभक्ति होती है। प्रत्ययान्तके एन योगमें द्वितीया विभक्ति होती है कर्मप्रवचनीय-सज्ञक पदोंके योगमे भी द्वितीया विभक्ति होती है। लक्षण-अर्थमे, इत्थम्भूत तथा आख्यान-अर्थमे और वीप्सा-अर्थमे प्रति, परि, अनुकी कर्मप्रवचनीय सज्ञा होती है। हीन-अर्थमे अनुकी अधिक अर्थमे उप उपसर्गाकी कर्मप्रवचनाय सज्ञा होती है। अध्ववाचक-शब्दके कर्ममे और गत्यर्थक धातुके कर्ममे द्वितीया तथा चेष्टा-अर्थमे चतुर्थी विभक्ति होती है। दिवादिगणमे पठित मन् धातुके कर्ममे अनादरके तात्पर्यसे अप्राणिवाचक पदमे द्वितीया और चतुर्थी विभक्ति होती है। नम, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा, अलम् और वषट्का योग होनेपर तथा तादर्थ्यके योगमे चतुर्थी विभक्ति होती है। भाववाची तदर्थसे विहित तुमुन् प्रत्ययान्तसे चतुर्थी होती है। सह शब्दसे युक्त और विकृत-अङ्गवाचक शब्दमें तृतीया विभक्ति होती है। कालार्थक तथा भावार्थक शब्दाम सप्तमी विभक्तिके प्रयोगका विधान है, किन्तु षष्ठी विभक्तिका भी प्रयोग इन अर्थोंमे किया जाता है। स्वामी ईश्वर, अधिपति, साक्षी, दायद, प्रतिभू और प्रसू—इन शब्दोंके योगमे षष्ठी एव सप्तमी विभक्ति होती है। निर्धारण-अर्थमे षष्ठी तथा सप्तमी दोनों विभक्ति होती है। हतुवाचक शब्दके प्रयोगमे हेतुद्योत्य हानपर मात्र षष्ठी विभक्ति होती है।

स्मरणार्थक धातुके कर्ममे और प्रतिपत्त्यर्थक कृ धातुके कर्ममे तथा शेषत्वकी विवक्षाम षष्ठी विभक्ति ही हाती है। हिसार्थक जास् नि पूर्वक और प्र पूर्वक हन् अणि और नाट् क्राष्ट् एव पिप् धातुआक कर्ममे सप्तत्वकी विवक्षाम षष्ठी हाती है तथा कृदन्त पदादिक यागमें कर्तृकर्मवाचक-पदसे षष्ठी होता है। निहाप्रत्ययान्तके यागमें

कर्तृकर्मवाचक-पदसे यही विभक्ति नहीं होती।

प्रतिपदिक नाम और नामधातु—इन दो भागोमे विभक्त हो जाता है। भू आदि धातुओसे लट् आदि दस लकार होते हैं, जिनके स्थानपर तिङ् प्रत्यय हुआ करते हैं। तिप्, तस्, झि प्रथमपुरुष है। सिप्, थस्, ध मध्यमपुरुष-सज्ञक प्रत्यय हैं और मिप्, वस्, मस् उत्तमपुरुष-सज्ञक प्रत्यय हैं। इन प्रत्ययाकी परस्मैपद सज्ञा होती है। आत्मनेपदसज्ञक प्रत्यय त, आताम्, झ की प्रथमपुरुष सज्ञा तथा थास् आध्याम्, ध्वम् की मध्यमपुरुष सज्ञा और इट्, षट्, महिट् की उत्तमपुरुष सज्ञा होती है। ये परस्मैपद एव आत्मनेपद प्रत्यय णिच् आदि प्रत्ययाकी भाँति धातुसे विहित होते हैं।

युष्मद् और अस्मद्से अतिरिक्त क्रियाका कर्ता होनेपर धातुसे प्रथमपुरुष-सज्ञक प्रत्यय हाते हैं। कर्ताके रूपम युष्मद् शब्दका प्रयोग होनेपर मध्यमपुरुष और कर्ताके रूपमें अस्मद् शब्दका प्रयोग होनेपर उत्तमपुरुष होता है। भू आदिकी धातु सज्ञा होती है। सन्, क्यच्, काम्यच् आदि प्रत्यय जिसके अन्तम हो उनकी भी धातु सज्ञा होती है। लट् लकारका प्रयोग वर्तमान कालके लिये होता

है तथा 'स्म'का योग हो जानेपर वही क्रिया भूतकालिक हो जाती है। लिट् भूतकाल (परोक्ष)-के लिये प्रयोज्य है। अनद्यतन भूतके अर्थमे लट् लकार होता है। आज्ञा तथा आशीर्वादकी क्रियाक निमित्त लोट् आदि लकारका प्रयोग होता है। विधि आदि अर्थमे भी लाट्का प्रयोग हो सकता है। विधि, निमन्त्रण, आमन्त्रण, अधीष्ट, सम्प्रश्न तथा प्रार्थनाके अर्थमे जो लिट् होता है, उसे विधिलिट् तथा आशीर्वादके अर्थम जो लिट् होता है उसे आशिषलिट् कहते हैं। भविष्य (सामान्य)-मे लृट् लकार हाता है और अनद्यतन भविष्यम लृट् लकार होता है। हेतुहेतुमद्भावके विषयमे क्रियाकी अनिष्पत्ति गम्यमान हो तो भविष्य और भूत-अर्थोंम लृट् लकार होता है। लिट् के अर्थमे लेट् लकार होता है, किंतु इसका प्रयोग केवल वेदमे होता है।

लकार सकर्मक धातुसे कर्ता या कर्म-अर्थमे तथा अकर्मक धातुसे भाव या कर्ता-अर्थमे होते हैं। कृतसज्ञक प्रत्यय कर्ता अथवा कर्म अथवा भाव-अर्थम होते हैं। इसी प्रकार तव्यत् आदि कृत्-सज्ञक प्रत्यय तथा अनीयर, तृच् आदि प्रत्यय होते हैं। (अध्याय २०५)

व्याकरणसार

सूतजीने कहा—हे विप्रो! अब मैं सहिता आदिसे युक्त सिद्ध शब्दोंको बतलाने जा रहा हूँ। आप उसे सुन—सागता, वीद सूतमम्, पितृपथ, लृकार—इन पदामे दीर्घ सन्धि है। लागलीपा, मनीषा—यहाँ पररूप सन्धि है। इसी प्रकार गगोदकम् (यहाँ गुण हुआ है।) तवल्कार (यहाँ गुण), ऋणार्णम्, प्रार्णममें (वृद्धि), शीतार्त म (दीर्घ), सैन्दी-सौकर्म (वृद्धि), बध्वासन, पित्रर्थ, लनुबन्धमे (यण), नायक, लवणम्, गाव म (अयादि), एते (गुण) त ईश्वरा म (अय् और यलोप्) (ये शब्द स्वरसन्धिके उदाहरण हैं।) देवी गृहमथो अत्र अ अवेहि पट् इमौ (इनम प्रकृति भाव है।) अश्वा पडस्य (जश्त्वा) तन (अनुनासिक), वाक् (चत्व), षट्दलानि (जश्त्वा), तच्चेत् (ध्रुत्व-चत्व), तक्षुनाति (परसवर्ण) तज्जलम् (ध्रुत्व), तच्छमशानकम्

(छत्व-ध्रुत्व), सुगत्रण्णत्र, पच्चन्नत्र (नुट् आगम), भवाश्छादयति (अनुस्वार सुट्-ध्रुत्व), भवाञ्जनकर (परसवर्ण), भवास्तरति (अनुस्वार-सुट्), भवोऽस्त्रिति (परसवर्ण), ताञ्जक्रे (ध्रुत्व), भवाञ्जोते (ध्रुत्व) भवाण्डीन त्वन्तरसि त्वङ्करोपि (परसवर्ण) (ये व्यञ्जनसन्धिके उदाहरण हैं), सदाचर्नम् (दीर्घ), कश्चरेत् (ध्रुत्व) कृष्टकारेण (ध्रुत्व), कःकुर्यात् कश्फले (जिह्वामूलीण विसर्ग) कश्शेते (ध्रुत्व), कप्पण्ड (ध्रुत्व), कस्क् (सत्त्व), क इहात्र क एवाहु—दँवा आहु भो व्रज (रुत्व, यत्व यलोप्), स्वयम्भूर्विष्णुर्व्रजति (रुत्व) गोप्यति (पत्व), धूर्पति (रुत्व), कुटीच्छया (तुक्-ध्रुत्व), तथाच्छया (तुक्-विकल्प)—ये विसर्गसन्धिके उदाहरण हैं।

समास छ प्रकारके होते हैं (द्वन्द्व, द्विगु, तत्पुरुष,

कर्मधारय, बहुव्रीहि, अव्ययीभाव)। स द्विज = सद्भिज् (कर्मधारय), त्रिवेद (त्रयाणां वेदानां समाहार द्विगु) तत्कृत तदर्थं वृकभीति, यद्धनम् ज्ञानदक्ष (इनम क्रमशः तेन कृत, तस्मै अर्थ, वृकाद् भीति, यस्य धनम्, ज्ञानेदक्ष इस व्युत्पत्तिसे तृतीया, चतुर्थी, पञ्चमी, षष्ठी तथा सप्तमी तत्पुरुष समास है।) तत्त्वज्ञम बहुव्रीहि तथा अधिमानमे अव्ययीभाव समास है। देवर्षिमानवा मे देवश्च ऋषिश्च मानवश्च इस व्युत्पत्तिसे द्वन्द्व समास है।

'पाण्डव (पाण्डो अपत्यमिति पाण्डव इत्यर्थे अण्)', शैव (शिवो देवताऽस्य इत्यर्थे अण्)^१, ब्राह्मण (ब्रह्मण भाव कर्म इत्यर्थे ष्यञ्)^२, तथा ब्रह्मता (ब्रह्मण भाव इत्यर्थे तल्)^३, आदि तद्धित प्रत्ययान्त शब्द हैं।

देव, अग्नि, सखि, पति, अश, क्रोष्टा (सियार), स्वायम्भुव, पितृ, नृ, प्रशस्ता (प्रशसक), रे (धन), गौ और ग्लो (चन्द्रमा)—ये अत्यन्त पुँल्लिङ्गके सिद्ध शब्द हैं। अश्वयुक् (घोड़ेसे युक्त), क्षमायुक्, (पृथ्वीका उपभोग करनेवाला राजा), मरुत् (पवन), क्रव्याद, मृगव्यध, (मृगका पीछा करनेवाला शिकारी), आत्मन्, राजन् (राजा), यव, पन्था (मार्ग), पूषन् (सूर्य), ब्रह्महन् (ब्राह्मणको मारनेवाला ब्रह्मघाती), हलिन् (हल धारण करनेवाला मनुष्य), विद् (जार पुरुष), वेधस् (विधाता), उशनम् (उशाना-शुक्राचार्य), अनङ्वान् (गाड़ी खींचनेवाला बैल), मधुलिद् (शहद चाटनेवाला भौरा) तथा काष्ठद (कठफोर पक्षी या चढई)—ये हलन्त् पुँल्लिङ्गके अन्तर्गत आनेवाले सिद्ध शब्द हैं।

वन (जगल), वारि (जल), अस्थि (हड्डी), वस्तु (सामग्री), जगत् (ससार) साम्, अह, कर्म सर्षिप् (घो) वपुप् (शरीर), तेजस् (ऊर्जा)—ये आदिके चार शब्द अजन्त और शप हल् प्रत्ययान्त नपुंसकलिङ्गके सिद्ध रूप हैं।

जाया (पत्नी) जरा (वृद्धावस्था) नदी लक्ष्मी, श्रा, स्त्री भूमि वधू, भू (भौह) पुनर्भू (पुनर्जन्म) धेनु (गौ) स्वसा (चहन) मातृ (माता) तथा नौ (नौका)—य अजन्त

स्त्रीलिङ्गमे सिद्ध रूप हैं।

वाक् (वाणी), सक् (माला), दिक् (दिशा), मुद् (मुदा-प्रसन्नता), क्रुध् (क्रोध), ध्रुवति, ककुध् घौ (आकाश), दिव् (स्वर्ग), प्रावृद् (वर्षा), सुमना और उष्णिक्—ये हलन्त स्त्रीलिङ्ग सिद्ध रूप हैं।

अब मैं आपको गुण, द्रव्य और क्रियाके यागसे बननेवाले स्त्रीलिङ्गके शब्दोंको भी बता रहा हूँ।

शुक्ल (श्वेत), कीलालक (अमृतके समान पेय पदार्थ), शुचि (पवित्रता), ग्रामणी (गाँवका अधिकारी), सुधी (विद्वान्), पटु (चतुर), कमलभू (कमलसे उत्पन्न ब्रह्मा या पराग), कर्तृ (कर्ता), सुमत (सुन्दर विचारोवाला पुरुष), सुतु (पुत्र), सत्या, अभक्ष (न खाने योग्य), दीर्घपा, सर्वविक्षा उभय (दो), उभौ, एक, अन्या (दूसरा) और अन्यतरा (दूसरेमें प्रमुख)—ये सब गुणप्रधान शब्द हैं। जो स्त्रीलिङ्गमे बनते हैं।

इसके बाद डतर (उच्चतर), डतम (उच्चतम), नेम, तु (तो), सम (समान), अथ (तदनन्तर), सिम (प्रत्येक), इतर (अतिरिक्त), पूर्व (प्राचीन), अध (नीचे), च (और), दक्षिण (दक्षिण दिशा), उत्तर (उत्तर दिशा), अवर (अधम) पर (दूसरा), अन्तर, एतद् (यह), यद्यद् (जो-जो), कि (क्या) अदस् (यह) इदम् (यह), पुय्य् (तुम), अस्मत् (मैं-हम), तत् (वह), प्रथम (पहला), चरम (अन्तिम), अल्पतया (सक्षेप), अर्ध (आधा), तथा (और), कतिपय (कुछ) द्वौ (दो), चेति (और ऐसा), एव (इस प्रकार)—ये सभी शब्द सर्वनाम हैं। इनको सर्वादिगणम परिगृहीत किया गया है।

शृणाति (सुनता है), जुहाति (हवन करता है) जहाति (परित्याग करता है), दधाति (धारण करता है), दीपयति (तजस्वी बन रहा है), स्तूपयति (स्तुति करता है) पुत्रोपयति (पुत्रके समान व्यवहार करता है), धनोपयति (धनवान् बन रहा है), म्रुयति म्रियते (मर रहा है) चिचीयति (सग्रहवी इच्छा कर रहा है) तथा निनीयति (ले जानेकी इच्छा कर रहा है)—ये कतिपय तिङन्तके सिद्ध रूप शब्द हैं।

१ विश्वामित्र (प० मू० ४।१।११२)

२ गुणवत्त्वार्थम् कर्मणि च (प० मू० ५।१।१२४)

३ तस्य भावमव्ययत्नी (प० मू० ५।१।११९)

‘पूर्वस्मात्’ और सप्तमी विभक्तिके एकवचनमे ‘पूर्वस्मिन्’ रूप बनता है।

सूतजीने कहा—हे ऋषियो! सुबन्त और तिङन्त पदोके सिद्धरूपका वर्णन नाममात्र ही किया गया है। कुमारसे इस व्याकरणको सुनकर कात्यायनने इसको विस्तारपूर्वक कहा था। (अध्याय २०६)

-विधान

‘तगण’—इस प्रकार तीन-तीन वर्णका एक-एक गण होता है। आर्या छन्द चतुष्कला है, इसके आदि, अन्त तथा मध्य सभी जगह चार-चार गण रहते हैं। व्यञ्जनान्त, विसर्गान्त, अनुस्वारयुक्त, दीर्घ एवं समुक्त वर्णका पहला वर्ण गुरु होता है। पदके अन्तम स्थित वर्ण विकल्पसे गुरु होता है। गुरुवर्ण दीर्घ मात्रावाला होता है। श्लोककी श्रवणकी मधुरता आदिके लिये कभी-कभी गुरुवर्ण भी लघुके रूपमें व्यवहृत होता है। छन्दोको श्लोक तथा आर्यादिके नामोसे अभिहित किया जाता है। विच्छेद स्थानको यति (विराम) कहा जाता है। इसका नाम विच्छेदन भी है। निर्दिष्ट स्थानमे यति न होनेपर यतिच्छेद या यतिभङ्ग होता है। श्लोकके चतुर्थांशको पाद कहा जाता है। समान अर्थात् द्वितीय और चतुर्थ पादको युक् कहा जाता है। विषम अर्थात् प्रथम और तृतीय पादको अयुक् कहा जाता है, वृत्त अर्थात् जिसकी अक्षर-संख्या निर्दिष्ट होती है, वे छन्द तीन प्रकारके हैं—समवृत्त, अर्धसमवृत्त और विषमवृत्त। (अध्याय २०७)

* आदि वृत्तोके लक्षण)

पाँचवे गणमे सभी वर्ण लघु (।।।) हा तो उसके प्रथम अक्षरसे ही पदका आरम्भ होता है। जिस आर्याके पूर्वाङ्ग और उत्तराङ्गमे तीन-तीन गणोके बाद पहले पादका विराम होता है, उसको पथ्या नामकी आर्या कहते हैं। जिस आर्याके पूर्वाङ्ग उत्तराङ्ग या दानामे अथवा तीन गणापर पादविराम होता है, उसका नाम विपुला है। इन तीन विशेषताओके कारण इसके तीन भेद हो जाते हैं, जिन्हे—
१-आदिविपुला, २-अन्त्यविपुला और ३-उभयविपुला कहा गया है। जिस आर्या छन्दके द्वितीय तथा चतुर्थ गण गुरु

अक्षरोके बीचम होनेके साथ ही जगण अर्थात् मध्य गुरु (१५१)-से युक्त हा तो उसे मुखपूर्वादिचपला नामकी आर्या कहते हैं। जिस आर्याके दूसरे उत्तरार्द्धम चपलाका ही लक्षण हो तो उसे सजघना आर्या कहा जाता है। जहाँ आर्याका 'उत्तरार्द्ध' पूर्वार्द्धके समान ही होता है अर्थात् पूर्वार्द्धकी भाँति ही उसके उत्तरार्द्धम भी छठा गण मध्य गुरु (१५१) अथवा सर्व लघु (१११) होता है तो उसे गीति की सज्ञासे अभिहित करते हैं। यदि आर्याम उत्तरार्द्धकी भाँति पूर्वार्द्ध भी हो तो उसको उपगीति आर्या कहा जाता है। आर्यामे जब यही क्रम विपरीत हो जाता है तो वह गीति न होकर उद्गीति छन्द बन जाता है। यदि गीति-जातिवाले छन्दका अन्तिम वर्ण गुरु हो तो वही आर्या गीति नामक छन्द हो जाता है।

यदि विषम (प्रथम और तृतीय) पादमे ६-६, सम (द्वितीय तथा चतुर्थ) पादम ८-८ मात्राएँ हा और उन सभीका प्रत्येक पाद एक रागण, एक लघु तथा एक गुरुसे संयुक्त हो तो वहाँपर वैतालीय छन्द होता है। किंतु इसीके प्रत्येक चरणमे एक-एक गुरु और बढ जाय तो उसको औपच्छन्दसिक छन्द माना गया है।

उपर्युक्त वैतालीय छन्दके प्रत्येक चरणके अन्तम जो रागण लघु तथा गुरुकी व्यवस्था मानी गयी है, यदि उनके स्थानपर भगण (५११) एव दा गुरुआ (५५)-को रख दिया जाय तो उसे आपातलिका छन्दके नामसे जानना चाहिय। यदि इसी छन्दके प्रत्येक पादम द्वितीय मात्रा पराश्रित हो तो वह दक्षिणान्तिका छन्द होता है।

वैतालीय विषमपादम उदीच्य और समपादम प्राच्य वृत्तिका प्रयाग होता है। जब समपाद (द्वितीय तथा चतुर्थ चरण)-म पञ्चम मात्राक साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त हाती है तो उसे प्राच्यवृत्ति एव पादसंयोगके कारण जब प्रथम और तृतीय चरणम दूसरी मात्रा तीसरी मात्राके साथ सम्मिलित हो तो उसे उदीच्यवृत्ति नामक वैतालीय छन्द कहते हैं। जब दोना छन्दाके लक्षण एक ही छन्दम प्रयुक्त हा अर्थात् उस छन्दके प्रथम तथा तृतीय चरणम तृतीय मात्राके साथ द्वितीय मात्रा संयुक्त हा जाय और द्वितीय तथा चतुर्थ चरणम पञ्चम मात्राके साथ चतुर्थ मात्रा संयुक्त हा जाय तो वह प्रयुक्त नामक वैतालीय छन्द हा जाता है। जब वैतालाय

छन्दमे प्रथम और तृतीय, द्वितीय तथा चतुर्थ चाप विषम-पादाके ही अनुसार हा अर्थात् प्रत्येक पाद चौदह लकारो (मात्राआ)-से युक्त हो और उनम द्वितीय मात्रा तृतीयसे सलग्न होती हो तो उसे चारुहासिनी वैतालीय छन्द कहते हैं।

वक्त्र जातिके छन्दमे पादके प्रथम वर्णके पश्चात् रागण (११५) और नगण (१११)-का प्रयोग नहीं करना चाहिये। इनके अतिरिक्त उनम अन्य किसी भी गणका प्रयोग हो सकता है, किंतु पादके चतुर्थ अक्षरके बाद भगण (५११) का प्रयोग उचित है।

जिस वक्त्र जातिके छन्दमे सम (द्वितीय एव चतुर्थ)-पादक चौथे अक्षरके बाद रागण (१५१)-का प्रयोग हो तो वह पथ्यावक्त्र छन्द है, किंतु कुछ लोग इसके विपरीत प्रथम और तृतीय पादमे चौथे अक्षरके बाद रागण (१५१)-का प्रयोग करते हैं। जब विषमपादमे चतुर्थ वर्णके बाद नगण (१११) हो और समपादम चतुर्थ वर्णके बाद रागण (१५५)-का प्रयोग किया जाय तो वह विपुला नामक वक्त्र छन्द है। जब समपादमे सातवाँ अक्षर लघु (१) होता है अर्थात् चौथे वर्णके बाद रागण (१५१) हो तो उसको विपुलावक्त्र छन्द कहते हैं। आचार्य सैतवका तो उसको विपुलावक्त्रके सम और विषम सभी पादोमें लघु (१) होना चाहिये। जब प्रथम और तृतीय पादमे चतुर्थ अक्षरके बाद रागण (१५५)-को बाधित करके विकल्परूपसे भगण (५११) रागण (५१५), नगण (१११) एव रागण (५५१) आदि हा तो वहाँ विपुलावक्त्र छन्द होता है।

जिस छन्दके प्रत्येक पादम सोलह लकार हों तथा पादके अन्तिम अक्षर गुरु हा, उसे मात्रासमक छन्द कहा गया है। इस छन्दम नवम लकार किसीसे मिला नहीं रहता। जिस मात्रासमकके चारो चरणामे पाँचवाँ तथा आठवाँ मात्रा (लकार) लघु होती है उसका नाम विश्लोक है। जिस मात्रासमकके चरणम बारहवाँ लकार अपन स्वरूपमें ही स्थित रहता है किसीसे मिलाता नहीं उसका नाम वानवासिका है। जिसक चारो चरणामे पाँचवाँ आठवाँ तथा नववाँ मात्रा (लकार) लघु होती है तो उसे चित्रा कहा जाता है।

उपर्युक्त सममात्रिक विश्लोक वानवासिका चित्रा तथा उपचित्रा नामक छन्दांम जिस किसी भी छन्दक एक-एक

जिस छन्दके पूर्वाङ्गमें अट्ठाईस लघु तथा एक गुरु और उत्तराङ्गमें तीस लघु एव एक गुरु मात्रा हो, उसे शिखा कहते हैं। यदि छन्दमें यही क्रम विपरीत होता है, अर्थात् पूर्वाङ्गमें तीस लघु, एक गुरु और उत्तराङ्गमें अट्ठाईस लघु, एक गुरुकी मात्रा होती है तो उसे खड्गा कहा जाता है। जिस मात्रासमक छन्दके पूर्वाङ्ग एव उत्तराङ्गमें क्रमशः सत्ताईस-सत्ताईस लघु मात्राएँ और एक-एक गुरु मात्रा होती है, उसे रुचिरा कहते हैं। (अध्याय २०८)

रण (ऽ१५), नगण (॥१) और सगण (॥५)-से जिस छन्दका प्रत्येक चरण समन्वित होता है, उसका नाम हलमुखी है। जाँ छन्द प्रत्येक पादमे दो नगण (॥१) और एक मगण (ऽऽऽ)-से संयुक्त रहता है, उसे शिशुभृता कहते हैं। ये नौ वर्णोंके चरणवाले बृहती छन्दके भेद हैं। जो अपने चारों चरणामे समान रूपसे सगण (॥५), मगण (ऽऽऽ), जगण (१५१) और एक गुरु (ऽ)-से युक्त है, उस छन्दको विराजिता कहते हैं। प्रत्येक पादमे मगण (ऽऽऽ) नगण (॥१), यगण (१५५) और एक गुरु (ऽ)-से पूर्ण छन्दका नाम षणव है। मयूरसारिणी नामक छन्दके चारों चरणामे समान रूपसे एक रगण (ऽ१५), एक जगण (१५१), एक रगण (ऽ१५) एवं एक गुरु (ऽ) होता है। रुक्मवती छन्दके प्रत्येक पादमे एक भगण (ऽ११), एक मगण (ऽऽऽ), एक सगण (॥५) और एक गुरु (ऽ)-का विधान है। जिस छन्दके सभी चरणामे मगण (ऽऽऽ), भगण (ऽ११), सगण (॥५) और एक गुरु (ऽ) होता है, उसका नाम मत्ता है। जिसके प्रत्येक चरणमे नगण (॥१) रगण (ऽ१५), जगण (१५१) तथा एक गुरु (ऽ) है, उस मनारमा कहा गया है। ये सभी

दस वर्णोंवाले पङ्क्ति छन्दके भेद हैं।

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें दो तगण (SS, SS), एक जगण (SS), दो गुरु (SS) होते हैं, उसे इन्द्रवज्रा कहते हैं और जिस छन्दमें क्रमशः एक जगण (SS), एक तगण (SS), एक जगण (SS) एवं दो गुरु (SS) हो, उसका नाम उपेन्द्रवज्रा है। जब एक ही छन्दमें ये दोनों इन्द्रवज्रा तथा उपेन्द्रवज्रा छन्द सम्मिलित रहते हैं, तो उसे उपजाति कहा जाता है। इनके अनेक भेद हैं। यथा—

सुमुखी नामक छन्दके प्रत्येक चरणमें एक नगण (III), दो जगण (SS, SS), एक लघु (L) और एक गुरु (S) होता है। दोषक में तीन भगण (SS, SS, SS) और दो गुरु (SS) होते हैं। शालिनी नामक जो छन्द है उसके सभी चरणोंमें एक भगण (SS), दो तगण (SS, SS) एवं दो गुरु (SS) की युति होती है। इसके प्रत्येक चरणमें चौधे तथा सातवें अक्षरपर विराम होता है। वातोमी छन्दके प्रत्येक चरणमें दो भगण (SS), एक तगण (SS) होता है और उसके बाद दो गुरु (SS) होते हैं। इसमें भी चार, सातपर विराम होता है।

जो छन्द प्रत्येक चरणमें भगण (SS), भगण (SS), नगण (III), नगण (III), एक लघु (L) और एक गुरु (S) से युक्त हो, उसे भ्रमरघित्तासिता नामक छन्द कहा गया है। रथोद्धता छन्द अपने सभी चरणोंमें एक रगण (SS), नगण (III), रगण (SS) एक लघु (L) एवं एक गुरु (S) से संयुक्त होता है। स्वागता के प्रत्येक पादमें एक रगण (SS), एक भगण (III), एक भगण (SS) और दो गुरु (SS) होते हैं। वृत्ता नामक छन्दके प्रत्येक पादमें दो नगण (III, III), एक सगण (SS) और दो गुरु (SS) सन्निहित होते हैं। समद्विका छन्दमें दो नगण (III, III) एक रगण (SS) एक लघु (L) तथा एक गुरु (S) होता है। जिस छन्दके प्रत्येक चरण रगण (SS) जगण (SS) एक लघु (L) तथा एक गुरु (S) से युक्त हो वह श्येनिका नामक छन्द है। जहाँ सभी चारों चरणोंमें एक जगण (SS) एक सगण (SS) एक तगण (SS) दो गुरु (SS) हों तो वहाँ शिखण्डित छन्द होता है। महात्मा पिङ्गलने इन्हीं त्रिष्टुप्-छन्दका भेद

बताया है।

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें एक रगण (SS), एक नगण (III), एक भगण (SS), एक सगण (SS) हो, उसका नाम चन्द्रवर्त्य और जिसमें एक जगण (SS), एक तगण (SS), एक जगण (SS), एक रगण (SS) हो, उसका नाम वशास्थ छन्द है। जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें दो तगण (SS, SS), एक जगण (SS) हो, उसे इन्द्रवज्रा और जिसमें चार सगण-ही-सगण (SS, SS, SS, SS) होते हैं, उसे तोटक छन्द माना गया है। जिसके प्रत्येक पादमें नगण (III), दो भगण (SS, SS) और रगण (SS) हो, उसका नाम हुतविलम्बित है।

जो छन्द अपने सभी चार चरणोंमें दो नगण (III, III), एक भगण (SS), एक यगण (SS) से संयुक्त रहता है, उसका नाम पुट है। इस छन्दमें आठ और चार वर्णों पर यति होती है। दो नगण (III, III) और दो रगण (SS, SS) से समन्वित प्रत्येक चरणवाला जो छन्द है, उसका नाम मुदितवद्धा है। इसमें सात और पाँच वर्णोंपर यति होती है। जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें नगण (III), यगण (SS), नगण (III), यगण (SS) हो उस छन्दको कुसुमविक्रमा कहते हैं। जगण (SS), सगण (SS), जगण (SS), सगण (SS) से युक्त प्रत्येक पादवाले छन्दका नाम जलोद्धतगति है। प्रत्येक पादमें चार रगण (SS, SS, SS, SS) से युक्त छन्द स्तविणी माना गया है। चार-चार यगणों (SS, SS, SS, SS) से जिसके सभी चरण संयुक्त हैं, उसको भुजङ्गप्रयात छन्दकी संज्ञा दी गयी है। प्रियवदा छन्द नगण (III), भगण (SS), जगण (SS) और रगण (SS)—इन चार गणोंसे युक्त होता है।

मणिमाला नामक जो छन्द है, उसका प्रत्येक पादमें तगण (SS), यगण (SS), तगण (SS) तथा यगण (SS) होता है। जिस छन्दके प्रत्येक पादमें तगण (SS) भगण (SS), जगण (SS) और रगण (SS) हो तो उसका नाम ललितता है। इस छन्दमें छठे वर्णपर यति होती है। प्रमिताक्षरा वृत्त सगण (SS) जगण (SS) सगण (SS) सगण (SS) से युक्त होता है। उच्चला

छन्दमे नगण (१११), नगण (१११), भगण (५११) तथा छन्दमे नगण (१११), नगण (१११), रगण (५१५), सगण (५१५) होते हैं। जो छन्द मगण (५५५), मगण (११५), एक लघु (१) और एक गुरु (५) हो, उसे अपराजिता छन्द कहा गया है। इसमें सात-सात वर्णोंपर यति होती है। यदि प्रत्येक चरणमें नगण (१११), नगण (१११), भगण (५११), नगण (१११), एक लघु (१) तथा एक गुरु (५) हो, तो उसे प्रहरणकलिका के नामसे जाना जाता है। इसमें भी सात-सात वर्णपर ही यति होती है। वसन्ततिलका छन्दमें सभी चरण क्रमशः तगण (५५१), भगण (५११), दो जगण (१५१, १५१), दो गुरु (५५)-से युक्त होते हैं। इसीको सिहोव्रता और उद्धर्षिणी भी कहते हैं। जिस छन्दके प्रत्येक पादमें भगण (५११), जगण (१५१), सगण (११५), नगण (१११) तथा दो गुरु (५५) हो उसका नाम इन्दुवदना होता है। जिसका प्रत्येक चरण नगण (१११), रगण (५१५), नगण (१११), रगण (५१५), एक लघु (१) और एक गुरु (५)-से संयुक्त होता है, उसीको सुकेशी छन्द कहते हैं। यहाँतक चौदह वर्णोंके चरणवाले शर्करी छन्दके अवान्तर भेदोंका वर्णन प्रतिपादित किया गया।

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें नगण (१११), नगण (१११), तगण (५५१), तगण (५५१) और एक गुरु (५) हो, तो उसका नाम क्षमावृत्त है। इसमें सात और छ वर्णोंपर यति होती है। प्रहर्षिणी नामक छन्द मगण (५५५), नगण (१११), जगण (१५१), रगण (५१५) एवं एक गुरु (५)-से युक्त होता है। इसके प्रत्येक चरणमें तीन और दस वर्णपर यतिका विधान है। जो छन्द जगण (१५१), भगण (५११), सगण (११५), जगण (१५१) और एक गुरु (५)-से सन्निहित होता है, उसको रुचिरा कहा गया है। इसमें यति चार तथा नौ वर्णोंपर होती है। मत्तमयूर नामक छन्दको मगण (५५५), तगण (५५१), यगण (१५५), सगण (११५) और एक गुरु (५)-से युक्त माना गया है। इसके प्रत्येक पादमें चार तथा नौ वर्णोंपर यति होती है।

जिस छन्दक प्रत्येक चरणमें चौदह लघु (चार नगण फिर दो लघु वर्ण) और अन्तम एक गुरु हो, वह शशिकला छन्द है। इसी छन्दम जब यति छ और नौ वर्णोंपर हो तो वह स्वक् अर्थात् माला नामक छन्द हो जाता है। जब वह यति आठ एवं सात वर्णोंपर हो तो वह मणिगुणनिकर नामक छन्द बन जाता है। मालिनी छन्द अपने प्रत्येक चरणम नगण (१११), नगण (१११), मगण (५५५), यगण (१५५), यगण (१५५)-से सन्निहित होता है। इसमें आठ और सात वर्णोंपर यति होती है। प्रभद्रक नामक छन्दके प्रत्येक चरणम नगण (१११), जगण (१५१), भगण (५११), जगण (१५१) और रगण (५१५) होता है। इसमें सात और आठ वर्णोंपर यति हाती है। एला नामका छन्द सगण (११५), यगण (१५५), नगण (१११), नगण (१११) और यगण (१५५)-से संयुक्त होता है। चित्रलेखा छन्दके प्रत्येक चरणम मगण (५५५), रगण (५१५), मगण (५५५), यगण (१५५) तथा यगण (१५५) होता है, यति सात और आठ वर्णोंपर होती है।

मञ्जुभषिणी छन्दके प्रत्येक चरणमें सगण (११५), जगण (१५१), सगण (११५) जगण (१५१) और एक गुरु (५) होता है। सुमन्दिनी नामक छन्दके प्रत्येक चरणम सगण (११५), जगण (१५१), सगण (११५) होते ही हैं, किंतु अन्तिम जगणके स्थानपर इसमें मगण (५५५) होता है। अन्तमें एक गुरु (५) रहता है और जो छन्द नगण (१११), नगण (१११), तगण (५५१), तगण (५५१) तथा एक गुरु (५)-से युक्त है, उसका नाम चन्द्रिका है। इसमें सात और छ वर्णोंपर यति होती है। ये तेरह वर्णवाले अतिजगती छन्दके अवान्तर भेद हैं।

मगण (५५५), तगण (५५१), नगण (१११), सगण (११५) और दो गुरु (५ ५)-से युक्त छन्दका असम्बाधा कहते हैं, इसमें पाँच और नौ वर्णोंपर यति होती है। जिस

यहाँतक पद्मह वर्णोंके चरणवाले अतिशर्करी छन्दके अवान्तर भेदोका वर्णन बताया गया है।

जिस छन्दके प्रत्येक चरणम भगण (SII), रगण (SIS), नगण (III), नगण (III), नगण (III) तथा एक गुरु (S) होता है और जिसम सात तथा नौ वर्णोंपर यति हो तो उसे वृषभगजजुम्भित छन्द कहते हैं। जिसके सभी चरणोमे नगण (III), जगण (ISI), भगण (SII), जगण (ISI), रगण (SIS) और एक गुरु (S) हो, उसका नाम बाणिनी छन्द है। यति चरणकी समाप्तिपर होती है। पिङ्गलद्वारा इन दोना छन्दोको अष्टि श्रेणीके छन्दके अन्तर्गत स्वीकार किया गया है।

यगण (IS), मगण (SS), नगण (III), सगण (IIS), भगण (SII), एक लघु (I) और एक गुरु (S)-से सयुक्त चरणवाले छन्दका नाम शिखरिणी है। इसम यति छ तथा ग्यारह वर्णोंपर होती है। पृथ्वी छन्दके प्रत्येक चरणम जगण (ISI), सगण (IIS), जगण (ISI), सगण (IIS), यगण (IS), एक लघु (I) तथा एक गुरु (S) होता है। इसकी यति आठ और नौ वर्णोंपर होती है। जिस छन्दके चरण भगण (SII), रगण (SIS), नगण (III), नगण (III), भगण (SII), एक लघु (I) तथा एक गुरु (S)-से सयुक्त होते हैं और जिनम दस एव सात वर्णोंपर यति होती है, उसे वृषप्रप्रथित कहा गया है।

हरिणी छन्द नगण (III), सगण (IIS), मगण (SS), रगण (SIS), सगण (IIS), एक लघु (I) और एक गुरु (S)-से ससृष्ट होता है। इसम यति क्रमशः छ, चार तथा सात वर्णोंपर होती है। मगण (SS), भगण (SII), नगण (III) तगण (SSI), तगण (SSI), दा गुरु (SS)-से युक्त चरणवाले छन्दको मन्दाकान्ता कहते हैं। इसम चार छ और सात वर्णोंपर यति होती है। नईटक छन्द नगण (III) जगण (ISI) भगण (SII) जगण (ISI) जगण (ISI), एक लघु (I) और एक गुरु (S)-से सयुक्त होता है। इसमें यति सात और दस वर्णोंपर होती है। यदि यही यति सात छ और चार वर्णोंपर हो तो छन्दका नाम कोटिलक हो जाता है। शिखरिणीमे केवलगतक इन छन्दोंका मन्त्र वर्णोवम् अन्ध्र छन्द-

वर्गमे समझना चाहिये।

जिस छन्दमे मगण (SS), तगण (SI), नगण (III), यगण (IS), यगण (IS), यगण (IS) होता है और पाँच, छ तथा सात वर्णोंपर यति होती है उसको कुसुमितलता छन्द कहते हैं। इसे अठारह अक्षरोंके चरणवाले धृति छन्दका अवान्तर भेद कहा गया है।

यगण (IS), मगण (SS), नगण (III), सगण (IIS), रगण (SIS), रगण (SIS) और एक गुरु (S)-से युक्त छन्दका नाम मेघविस्फूर्जित है। इसमे छ, छ और सात वर्णोंपर यति होती है। शार्दूलविक्रीडित नामक जो छन्द है, उसके प्रत्येक चरणमे मगण (SS), सगण (IIS), जगण (ISI), सगण (IIS), दो तगण (SSI, SSI) तथा एक गुरु (S) होता है। इसमें बारह और सात वर्णोंपर यतिका विधान है। ये दोनो उन्नीस वर्णोंके चरणवाले अतिधृति छन्द-वर्गके भेद कहे गये हैं।

इसके बाद बीस वर्णोंके चरणवाले कृति नामवाले छन्दका निरूपण किया जा रहा है—

जिसके प्रत्येक चरणमे भगण (SII), रगण (SIS), मगण (SS), नगण (III), यगण (IS), भगण (SII), एक लघु (I), एक गुरु (S) होता है और क्रमशः सात, सात तथा छ वर्णोंपर यति होती है, उसे सुवदना छन्द कहते हैं। जिसके प्रत्येक पादमें रगण (SIS), जगण (ISI), रगण (SIS), जगण (ISI) रगण (SIS), जगण (ISI), एक लघु (I), एक गुरु (S) हो और पादान्तमें यति होती हो उसे वृत्त छन्द कहते हैं।

जिस छन्दम मगण (SS), रगण (SIS), भगण (SII), नगण (III) यगण (IS), यगण (IS) हा और प्रत्येक चरणमे सात-सात वर्णोंपर यति होती हो वह स्वधरा छन्द है। प्रत्येक चरणमें इक्कास वर्णवाले इस छन्दको प्रकृति वर्गका छन्द माना गया है।

जिसके सभी पाद क्रमशः भगण (SII), रगण (SIS) नगण (III) रगण (SIS) नगण (III), रगण (SIS) नगण (III) तथा एक गुरु (S)-से संयुक्त हो और उनमें दस तथा बारह वर्णोंपर यति हो उसे

सुभद्रक छन्द कहते हैं। यह बाईस वर्णोंवाले आकृति छन्दके अन्तर्गत है।

जा नगण (111), जगण (151), भगण (511), जगण (151), भगण (511), जगण (151), भगण (511), एक लघु (1) तथा एक गुरु (5) -सं युक्त छन्द हो और उसमें ग्यारह तथा बारह वर्णोंपर यति हो, उसका नाम अष्टललित है। इसे अन्य ग्रन्थोंमें अद्वितनया भी कहा गया है। जिस छन्दमें मगण (555), मगण (555), तगण (551), नगण (111), नगण (111), नगण (111), नगण (111), एक लघु (1) तथा एक गुरु (5) होता है और जिसमें आठ पाँच तथा दस वर्णोंपर यति होती है, उसको मत्ताक्रीड कहा जाता है। ये दोनों छन्द तैईस वर्णोंवाले विकृति छन्द-वर्गके अन्तर्गत हैं।

जिस छन्दका प्रत्येक पाद भगण (511), तगण (551), नगण (111), सगण (115), भगण (511), भगण (511), नगण (111), यगण (155) -सं समुक्त होता है और उसमें पाँच सात तथा बारह वर्णोंपर यति होती है, उसको तन्वी छन्द कहते हैं। यह तन्वी छन्द चौबीस वर्णोंके चरणवाले सकृति छन्द-वर्गका अवांतर भेद है।

कौश्लपदा नामका जो छन्द है, उस छन्दमें भगण (511), मगण (555), सगण (115), भगण (511) एवं नगण (111), नगण (111), नगण (111), नगण (111),

एक गुरु (5) होता है और पाँच-पाँच आठ तथा सात वर्णोंपर यति होती है। यह पच्चीस वर्णोंवाले अतिकृति छन्दके अन्तर्गत है।

अब छब्बीस वर्णोंवाले उत्कृति वर्गके छन्दको कहा जा रहा है, आप उसे सुन—

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें मगण (555), मगण (555), तगण (551), नगण (111), नगण (111), नगण (111), सगण (515) तथा सगण (115) हो और आठ, ग्यारह एवं सात वर्णोंपर यति होती है, उसे भुजङ्गविजृम्भित कहते हैं। यह छब्बीस वर्णोंवाले उत्कृति छन्द-वर्गका एक भेद है।

जिस छन्दके प्रत्येक चरणमें एक मगण (555), छ नगण (111, 111, 111, 111, 111, 111), एक सगण (115) और दो गुरु (55) हो, साथ ही नौ, छ-छ तथा पाँच वर्णोंपर यति हो तो उसको अपहाव कहते हैं। यह उत्कृति वर्गका ही दूसरा भेद है।

जिसके प्रत्येक चरणमें दो नगण (111, 111) और सात सगण (515, 515, 515, 515, 515, 515, 515) हों तो उसका नाम चण्डवृत्तिप्रपात छन्द है। उसे दण्डक भी कहा जाता है। यदि इस छन्दमें दो नगणको छोड़कर शेष सगण वर्णोंके साथ क्रमशः एक और दो अन्य सगण पदोंकी वृद्धि हो तो उसीसे व्याल और जीमूत आदि नामवाले दण्डक छन्द बनते हैं। (अध्याय २०९)

छन्द-विधान (अर्द्धसमवृत्त)

श्रीमृतजीने कहा—यदि छन्दके विषमपादमें तीन सगण (115) एक लघु (1) और एक गुरु (5) वर्ण— इस प्रकार ग्यारह अक्षर हो एवं समपादमें तीन भगण (511) और दो गुरु (55) हा तो उसे उपचित्रक कहते हैं। जिस छन्दके विषमपादमें तीन भगण (511), दो गुरु (55) हा और उसके समपादमें एक नगण (111), दो जगण (151) और एक यगण (155) हो उसे हुतमध्या नामक छन्द माना गया है। जिस छन्दके विषम-पादमें तीन सगण (115), एक गुरु और समपादमें तीन भगण (511) एवं दो गुरु (55) होते हैं उसका नाम खग्वती है। जिस

छन्दके विषमपादमें एक तगण (551), एक जगण (151), एक सगण (515), एक गुरु (5), हा और समपादमें एक मगण (555), एक सगण (115), एक जगण (151) तथा दो गुरु (55) हों, वह भद्रविराट् नामक छन्द होता है।

यदि विषमपादमें सगण (115), जगण (151), सगण (115), एक गुरु (5) तथा समपादमें भगण (511), सगण (515) नगण (111) और दो गुरु (55) हा तो उस छन्दको कतुमती कहा जाता है। जिस छन्दके विषमपादमें दो तगण (551, 551) एक जगण (151)

१ त्रिन् वर्तक प्रत्येक चरणमें सत्ताईस या इससे अधिक वर्ण होते हैं उनका सामान्य नाम दण्डक है। चण्डवृत्तिप्रपात आदि इसीक भेद हैं।

और दो गुरु (५५) तथा समपादम जगण (१५१), तगण (५५१), जगण (१५१) एव दो गुरु (५५) होते हैं, उसको आख्यायिकी कहते हैं। यदि विषमपादम जगण (१५१), तगण (५५१), जगण (१५१) और दो गुरु (५५) तथा समपादम दो तगण (५५१, ५५१), एक जगण (१५१) एव दो गुरु (५५) हो तो उसे विषयीताख्यानक छन्द कहा जाता है। ऐसा पिङ्गल मुनिका अभिमत है। जब छन्दक विषमपादम दो नगण (१११, १११), एक

रागण (५१५), एक यगण (१५५) और समपादमें एक नगण (१११) दो जगण (१५१, १५१), एक रागण (५१५) तथा एक गुरु (५) होता है तो उसे पुष्पिताग्रा कहते हैं। यदि विषमपादम रागण (५१५), जगण (१५१), रागण (५१५), यगण (१५५) हो और समपादमें जगण (१५१), रागण (५१५), जगण (१५१), रागण (५१५) तथा एक गुरु (५) हो तो उस छन्दका नाम वाङ्मती है। (अध्याय २१०)

छन्द-विधान (विषमवृत्तलक्षण)

सूतजीने कहा—जिस छन्दके प्रथम पादम आठ अक्षर, द्वितीय पादम बारह अक्षर, तृतीय पादम सोलह अक्षर तथा चतुर्थ पादमे बीस अक्षर होते हैं, वह पदचतुरर्ध्व नामक छन्द है, यह इस छन्दका सामान्य लक्षण है। तात्पर्य यह है कि इस छन्दम अनुष्टुप् छन्दके प्रथम पादके बाद प्रत्येक पादमे क्रमशः चार-चार अक्षर बढ़ते जाते हैं। इसी छन्दके चारो चरणाम जब दो अक्षर गुरु (५५) हा तो उसे आपीड छन्द कहते हैं। अन्तिम अक्षराको छोड़कर शेष अक्षर लघु (१) ही होते हैं। पदचतुरर्ध्व नामक छन्दके प्रथम पादका द्वितीय आदि पादोक्त साध परिवर्तन होनेपर अनेक छन्द बनते हैं, यथा—प्रथम पादम बारह और द्वितीय पादम अठारह अक्षर होनेसे जो छन्द बनता है, वह कलिका (मञ्जरी) कहलाता है। इसम प्रथम पादक स्थानमे द्वितीय पाद और द्वितीय पादके स्थानमे प्रथम पाद हो जाता है। जब प्रथम पाद (आठ अक्षर)—के स्थानमे तृतीय पाद (सोलह अक्षर) और तृतीय पादके स्थानमे प्रथम पाद हा तो लवली नामक छन्द होता है। इसी प्रकार जब प्रथम पाद (आठ अक्षर)—के स्थानपर चतुर्थपाद (बीस अक्षर) और चतुर्थपादके स्थानपर प्रथम पाद हो ता उसे अमृतधारा नामक छन्द कहते हैं। यहाँतक पदचतुरर्ध्व छन्दके अवान्तर भेदोको बतलाया गया है।

जब प्रथम पादमे सगण (११५) जगण (१५१) सगण (११५) ओर एक लघु (१)—इस प्रकार दस अक्षर होते हैं द्वितीय पादम नगण (१११) सगण (११५) जगण (१५१) और एक गुरु (५)—इस प्रकार दस अक्षर हात हैं तृतीय पादम भगण (५११) नगण (१११) जगण

(१५१) एक लघु (१) तथा एक गुरु (५)—ये ग्यारह अक्षर होते हैं और चतुर्थ पादमे सगण (११५) जगण (१५१), सगण (११५), जगण (१५१) तथा एक गुरु (५)—इस प्रकार तेरह अक्षर होते हैं तो वह उद्गता नामक छन्द कहलाता है। इसी उद्गता छन्दके तीसरे चरणमे जब रागण (५१५), नगण (१११) यगण (५११) और एक गुरु (५)—इस प्रकार तेरह अक्षर हो और शेष तीन पाद पूर्ववत् अर्थात् उद्गता छन्दके समान ही हो तो सौरभक नामक छन्द होता है। इसी उद्गता छन्दके तीसरे चरणमें जब दो नगण (१११, १११), दो सगण (११५, ११५) हो तथा शेष तीना चरण उद्गताके ही समान हो तो ललित नामक छन्द होता है। ये सब उद्गता छन्दके अवान्तर भेद हैं।

जिसके प्रथम पादमे सगण (५५५), सगण (११५), जगण (१५१) भगण (५११) और दो गुरु (५५)—इस प्रकार चौदह अक्षर होते हैं, द्वितीय चरणमे सगण (११५), नगण (१११), जगण (१५१), रागण (५१५) तथा एक गुरु (५)—इस प्रकार तेरह अक्षर होते हैं, तीसरे चरणमे दो नगण (१११, १११) और एक सगण (११५)—इस प्रकार नौ अक्षर होते हैं तथा चौथे चरणमें तीन नगण (१११, १११, १११) एक जगण (१५१) तथा एक यगण (१५५)—इस प्रकार पन्द्रह अक्षर होते हैं तो ऐसा छन्द उपस्थितप्रचुषित नामवाला छन्द कहलाता है। इसी उपस्थितप्रचुषित छन्दक जब तीन चरण वैसे ही हा केवल तृतीय चरणमे परिवर्तन हो अर्थात् उसम दो नगण (१११, १११) एक सगण (११५), पुन दो नगण

(॥१॥, ॥१॥) तथा एक सगण (॥१५॥)—इस प्रकार प्रकार उपस्थितप्रचुपित नामक छन्दका जब पहला पाद अठारह अक्षर हो तो वह वर्धमान नामक छन्द होता है। वही हो और शेष तीन पादोम तगण (५५१), जगण (१५१), तथा रगण (५१५)—इस प्रकार नौ अक्षर हों उसी उपस्थितप्रचुपित नामक छन्दके जब तीन पाद (प्रथम, द्वितीय तथा चतुर्थ) समान हो, किन्तु तृतीय पादमे तगण (५५१), जगण (१५१) और रगण (५१५)—इस प्रकार उपस्थितप्रचुपित नामक छन्दके अवान्तर भेदोमे आते हैं। नौ अक्षर हों तो वह आर्यध नामक छन्द होता है। इसी (अध्याय २११)

छन्द-विधान (प्रस्तार-निरूपण)

सूतजीने कहा—अब प्रस्तारके^१ विषयम बतला रहा हूँ। ऊपरके पादमे आदि अक्षर गुरु हो तथा उसके नीचेके पादम लघु अक्षर हो, वह एकाक्षर प्रस्तार है। उसके बाद इसी क्रमसे वर्णोंकी स्थापना करे अर्थात् पहले गुरु और उसके नीचे लघु अक्षरकी स्थापना करे, यह द्व्यक्षर-प्रस्तार है। प्रस्तारके अनन्तर नष्टका निरूपण इस प्रकार है—नष्ट सख्याको आधी करनेपर जब वह दो भागोमे बराबर बँट जाय तब एक लघु लिखना चाहिये, यदि आधा करनेपर विषम सख्या प्राप्त हो तो उसमे एक जोड़कर सम बना ले और इस प्रकार पुन आधा करे। ऐसी अवस्थामे एक गुरु अक्षरकी प्राप्ति होती है, उसे भी अन्यत्र लिख ले। जितन अक्षरवाले छन्दके भेदको जानना हो, उतने अक्षरोंकी पूर्ति होनेतक पूर्वोक्त प्रणालीसे गुरु-लघुका उल्लेख करता रहे।

अब उद्दिष्टके विषयम बतलाया जा रहा है—उद्दिष्टकी प्रक्रिया जाननेके लिये छन्दके गुरु-लघु क्रमश एक पक्तिम लिखकर उनके ऊपर क्रमश एकसे लेकर दूने-दूने अङ्क

रखता जाय अर्थात् प्रथम अक्षरपर एक, द्वितीयपर दो, तृतीयपर तीन—इस क्रमसे सख्या होगी। बिना प्रस्तारके ही वृत्त-सख्या जाननेके उपायको सख्या कहते हैं। इसकी प्रक्रिया इस प्रकार है—जितने अक्षरक छन्दकी मख्या जाननी हो, उसका आधा भाग निकालनेसे दोकी उपलब्धि होगी। उसे अलग रख ले। विषम सख्याम एक घटाकर शून्यकी प्राप्ति होगी, उसे दोके नीचे रखकर शून्यके स्थानमे दुगुना करे, इससे प्राप्त हुए अङ्कको ऊपरक अर्धस्थानमे रखे और उतनेसे ही गुणा करे।

एकद्वयादिलग्नक्रियाकी सिद्धिके लिये मेरुप्रस्तारको बतलाया जा रहा है। किसी छन्दमें कितने लघु, कितने गुरु तथा एकाक्षरादि छन्दोंके कितने वृत्त होते हैं, इसका ज्ञान मेरुप्रस्तारसे होता है। मेरुप्रस्तारमे नीचेसे ऊपरकी ओर आधा-आधा अगुल विस्तार कम हाता जाता है। छन्दकी सख्याको दूनी करके एक-एक घटा दिया जाय तो उतने ही अगुलका उसका अध्वा (प्रस्तारदेश) होता है। इस प्रकार छन्द शास्त्रका सार बतलाया गया। (अध्याय २१२)

सदाचार एवं शौचाचारका निरूपण

सूतजीने कहा—हे शौनक! श्रीहरिसे सुनकर ब्रह्माजीने व्याससे सब कुछ देनेवाले ब्राह्मणादि वर्णोंके सदाचारका जैसे कहा है, उसी प्रकार मैं कहता हूँ।

श्रुति (वेद) और स्मृति (धर्मशास्त्र)—का भली प्रकारसे अध्ययन करके श्रुतिप्रतिपादित कर्मका पालन करना चाहिये। (क्याकि श्रुति ही सब कर्मोंका मूल है।) यदि (उपलब्ध) श्रुतिपामे कोई कर्म ज्ञात नहीं हो रहा है तो उमको स्मृतिशास्त्रके अनुसार जानकर करना चाहिये

(क्याकि स्मृतिशास्त्र भी श्रुतिमूलक होनेके कारण ही कर्मके बोधम प्रमाण माने जाते हैं) और स्मार्तधर्मके पालनमे असमर्थ होनेपर विद्वान् व्यक्तिको चाहिये कि वह सदाचारका पालन करे। कर्ममार्गका दर्शन करानेके लिये श्रुति तथा स्मृति—ये नेत्रस्वरूप हैं।

श्रुतिम कहा गया धर्म परम धर्म है। स्मृति और शास्त्रसे प्रतिपादित धर्म अपर धर्म है। इस प्रकार श्रुति, स्मृति और शिष्टाचारसे प्राप्त धर्म—ये तीन प्रकारके सनातनधर्म हैं।

१- किस छन्दके कितने भेद हो सकते हैं सामान्यरूपसे इसका ज्ञान करनेवाला प्रणालीको 'प्रस्तार' कहा जाता है। प्रस्तार नष्ट उद्दिष्ट, एकद्वयादिलग्नक्रिया सख्या तथा अध्वयाग — ये छ प्रणालियाँ हैं।

सत्य, दान, दया, निर्लोभता, विद्या, यज्ञ, पूजा और इन्द्रियदमन—ये शिष्टाचारके आठ पवित्र लक्षण कहे गये हैं। पूर्व कालम लागेके शरीर और इन्द्रिय मन्त्रगुणप्रधान एव तेजोमय हाते थे, अत जिस प्रकार कमलपत्रपर जल नहीं रुकता उसी प्रकारसे उनके शरीर तथा इन्द्रियाम पाप नहीं टिक पाते थे।

सत्त्वगुणके विकासके लिये सनातनधर्म (वर्णाश्रम-धर्म, सदाचार आदि)—के पालनका सर्वाधिक महत्त्व है और इनकी प्रमुखता युगविशेष, स्थानविशेष (भारतवर्ष आदि)—को दृष्टिसि निर्धारित हाती है, इसी दृष्टिसे यहाँ इतना निरूपण किया जा रहा है। सत्य, यज्ञ, तप तथा दान—ये धर्मके लक्षण हैं। बिना दिय गये द्रव्यको ग्रहण न करना, दान अध्ययन, जप, विद्या धन, तपस्या, पवित्रता श्रेष्ठ कुलम जन्म, निरोगता और ससारक बन्धनसे मुक्ति आदिक मूलमे धर्मका आचरण ही प्रधान है। धर्मसं सुख तथा तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति हाती है और इस तत्त्वज्ञानसे ही मोक्ष प्राप्त होता है।

शास्त्राके अनुसार पालन किय जाने योग्य तथा सनातन कालसे चल आ रहे यज्ञ अध्ययन और दान—ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्यके सामान्य धर्म हैं। यज्ञ कराना, अध्यापन तथा सदाचारवान् विशुद्ध अधिकृत व्यक्तिसे प्रतिग्रह (दान) लेना—ये तीन प्रकारकी वृत्ति (जीविका) मुनियाने श्रेष्ठ (ब्राह्मण) वर्णके लिये कही है। शास्त्रापजीवी होना तथा प्राणियोंकी रक्षा करना क्षत्रियवर्णका धर्म है। पशुपालन, कृषिकर्म तथा व्यापार वैश्यवर्णकी वृत्ति कही गयी है। द्विजातिम भी आनुपूर्वी क्रमसे सेवा करनेका विधान है। शूद्रका तो एकमात्र कर्तव्य है द्विजातिकी सेवा करना।

गुरुके सात्रिध्यमे रहना अग्निकी शृश्रूषा (अग्निहोत्र) करना तथा स्वाध्याय करना—यह ब्रह्मचारीका धर्म है। वह तीना सध्याओम स्नानकर सध्याकालीन व्रतका पालन करे। स्नानकर्मसे निवृत्त हाकर भिक्षाचरण कर। तदनन्तर गुरुक प्रति दत्तचित्त रहकर उनकी ही संवामें आजीवन लगा रह।

वह नैष्ठिक ब्रह्मचारी कटिप्रदेशम मूँजको मछला, सिरप जटा, हाथम दण्ड धारण करे। वह जटाआको धारा न करके भिरका मुण्डन भी करा सकता है, किन्तु उसको गुरुक आश्रयम ता रहना ही चाहिये।

अग्निहोत्र-धर्मका पालन तथा कहे गये अपने विहित कर्मोंक अनुसार जीविकाका पालन, पर्वकी रात्रिको छाडका अन्य रात्रियाम धर्मपत्नीके साथ रति, (यथाशास्त्र) देवता पितर तथा अतिथिगणकी विधिवत् पूजाम अहर्निश सलन रहना और क्षुतिया एव स्मृतियाम कहे गये धर्मोंक अनुगत अर्थोपार्जन करना—यह गृहस्थाका धर्म है।

जटाधारण, अग्निहोत्रका पालन, पृथ्वीपर शयन, मृगचर्मका धारण, वनम निवास, दूध मूल, फल तथा गोवारका भक्षण, निषिद्ध कर्मका परित्याग ताना सध्याओंमें स्नान, ब्रह्मचर्यका पालन और देवता तथा अतिथिोंकी पूजा—यह वानप्रस्थीका धर्म है।

सभी प्रकारके आरम्भाका परित्याग भिक्षासे प्राण अन्नका भाजन, वृक्षकी छायाम निवास, अपरिग्रह, अद्रोह सभी प्राणियाम समानभाव, प्रिय तथा अप्रियकी प्राप्तिमें एव सुख और दुःखम समान स्थिति, शरीरकी बाध और आभ्यन्तरिक शुद्धता वाणीमे समय, परमात्मका ध्यान सभी इन्द्रियोंका निग्रह धारणा तथा ध्यानम तत्परता और भावशुद्धि—ये सभी परिव्राजक अर्थात् सन्यासीक धर्म कहे गये हैं।

अहिंसा प्रिय और सत्यवचन पवित्रता क्षम तथा दया सभी आश्रमों और वर्णोंका सामान्य धर्म है। जैसा पूर्वम कहा गया है उसीके अनुसार शास्त्रविहित अपने अपने धर्मोंका पालन करनेवाले सभी लोग परमगति अर्थात् भासको प्राप्त करत हैं।

ह शौनक। अब मैं प्रात काल जागनेसे लंकर रात्रिमें सोनतक पालन करनेयोग्य गृहस्थके धर्मका वर्णन करता हूँ। गृहस्थका ब्रह्ममुहूर्तम निद्राका परित्याग करके धर्म और अर्थका भली प्रकार चिन्तन करना चाहिये तथा

१ इसका आशय यह है—क्षत्रिय ब्राह्मणकी सेवा कर तथा वैश्य ब्राह्मण और क्षत्रियका सेवा कर। (वैश्यन द्वारा क्षत्रियका सेवाकी मयन शास्त्राम निर्धारित है।)

२-अहिंसा मनुता वाणी सत्यशील क्षमा दया। वर्णिता लिङ्गिता नैव सामान्या धर्म उच्यते ॥ (२१३। २२)

शारीरिक कष्ट, उसकी उत्पत्तिके कारण और वंदाम कहे गये तत्त्वार्थका भी विचार करना चाहिये। ब्राह्ममुहूर्तम उठकर शौचादिक क्रियाओसे निवृत्त होकर, स्नान करना चाहिये और निरलस भावसे समाहितचित्त होकर सध्यापासन करना चाहिये। दन्ताधवन एव स्नानके अनन्तर ही प्रातः कालिक सध्यापासन करना चाहिये। 'दिनम मूत्र और' मलका परित्याग उत्तराभिमुख होकर करे। रात्रिमे दक्षिणाभिमुख होकर करे। दोनों सध्याकालमे दिनके समान ही उत्तराभिमुख होकर मल-मूत्रका त्याग करना चाहिये। रात्रि ओर दिनम छाया अथवा अन्धकारके कारण यदि दिशाविशेषका ज्ञान नहीं हो पा रहा है, अथवा कोई ऐसा भय उपस्थित है, जिसके कारण मरणकी सम्भावना है तो अपनी सुविधाके अनुसार जिस किसी भी दिशामे मुख करके मल-मूत्रका त्याग किया जा सकता है। गोमय आगिके दहकते अगार, दीमककी बाँबी, जुते हुए खेत, जल, पवित्र स्थान, मार्ग और मार्गमे विद्यमान विधानयोग्य वृक्षकी छायामे न ता मूत्रका परित्याग करना चाहिये और न तो मलविसर्जन ही।

शौचके पश्चात् मिट्टीसे हाथ-पैर आदि साफ करनके लिये जलके अन्दरसे, देवगृह, बाँबी, चूहेके बिल, दूसरेके उपयोग आयी हुई मिट्टीसे अवशिष्ट तथा श्मशान भूमिकी मिट्टी ग्रहण न करे। लघुशका करनेपर लिगम एक बार, बाये हाथम दो बार और दोनों हाथाम दो बार मिट्टी लगाकर जलसे प्रक्षालन करनेपर ही शुद्धि होती है। मलका परित्याग करनेपर लिगम एक बार, गुदामें तीन बार, बाय हाथम दस बार तथा दोनों हाथाम सात बार पैरामें पाँच बार और दाये हाथम दस बार मिट्टीका लेप करके ठन्हा जलसे स्वच्छ करे। प्रथम बार उपयोगमे लायी जानवाली मिट्टीकी मात्रा आधा पसर होनी चाहिये। दूसरे और तीसरे बार जो मिट्टी उपयोगमे आती है उसकी मात्रा आधे पसरकी आधी हो जाती है। जो मनुष्य अस्वस्थताका कारण विषा और मूत्रका परित्याग बैठकर नहीं कर सकता है वह अभी बतायी गयी शास्त्रीय शुद्धिका आधा भागमात्र अपना सकता है। दिनम विहित शुद्धिका आधा या चोथाई भाग रात्रिम शुद्धिके लिय धर्मसम्मत है।

यह शुद्धिकी प्रक्रिया स्वस्थ व्यक्तिका लक्ष्य करके कही गयी है। जो व्यक्ति अस्वस्थताके कारण आर्त है, उसको यथासामर्थ्य ही शुद्धिकी प्रक्रिया अपनानी चाहिये। वसा शुक्र, रक्त, मज्जा, लार, विष्टा, मूत्र, कानका मैल, कफ, आँसू, आँखका मैल (कोचड) और पसीना—ये मनुष्यके शरीरके बारह मल हैं। जबतक मनम शुद्धताकी अवधारणा न हो जाय, तबतक इनके कारण अनुभवमे आनेवाली अशुद्धिक निराकरणमे लगे रहना चाहिये। यहाँपर शुद्धिकी सख्याका जो प्रमाण दिया गया है, वह श्रुतिया और स्मृतियाके आदेशानुसार है।

शुद्धि दो प्रकारकी है—एक बाह्य और दूसरी आभ्यन्तरिक। मिट्टी तथा जलसे की जानवाली शुद्धि बाह्य और भावाकी शुद्धि ही आभ्यन्तरिक शुद्धि मानी गयी है। शुद्धिका प्रमुख अङ्ग आचमन है, यह तीन बार करना चाहिये। इसके बाद दो बार जलसे मुखका मार्जन, तदनन्तर अगुष्ठके मूलसे मुखको धोकर तीन बार मुखका स्पर्श करना चाहिये। इसके बाद अगुष्ठ और तर्जनीसे नासिकाका स्पर्शकर अगुष्ठ तथा अनामिकासे नेत्र और कानका स्पर्श करना चाहिये। तत्पश्चात् कनिष्ठा और अगुष्ठके द्वारा नाभिका स्पर्शकर हथेलीसे हृदयका स्पर्श करना चाहिये। इसके बाद अपनी सभी अगुलियासे सिर और उनके (अगुलियोंके) अप्रभागसे दोनों चाहुआका स्पर्श करना चाहिये।

(अब आचमन तथा अगांके स्पर्शका फल बताया जाता है।) तीन बार जलका आचमन करके ऋग्वेद यजुर्वेद तथा सामवेद—इन तीना वेदोंको प्रसन्न करना चाहिये। पहले दो बार मुखका प्रक्षालन करनेसे अथवा (वेदविद् ब्राह्मण) और आङ्गिरस (बृहस्पति)—का मुखम सन्निधान होता है। मुखभागका स्पर्श करनेपर आकाश, नासिका-भागका स्पर्श करनेपर वायु, नेत्रभागका स्पर्श करनेपर सूर्य, कानाका स्पर्श करनेपर सभी दिशाओका स्पर्श समझना चाहिये। मुख तथा नासिका आदिका यथाविधि स्पर्श करनेसे इन अङ्गाम यथाक्रम इतिहास, पुराण एव वेदाङ्ग (शिक्षा, कल्प व्याकरण, निरुक्त छन्द ज्योतिष) प्रतिष्ठित होते हैं। नाभिप्रदशका स्पर्शकर प्राणग्रन्थिका और हृदयभागका

स्पर्शकर ब्रह्माका स्पर्श समझना चाहिये। मूर्धाके स्पर्शसे रुद्र और शिखाके स्पर्शसे ऋषियोंको प्रसन्न किया जाता है। दोनों बाहुओंको स्पर्श करके यम, इन्द्र, वरुण, कुबेर, पृथिवी तथा अग्निदेवके सान्निध्यका लाभ प्राप्त होता है। अपने दोनों चरणामें जलका अभ्युक्षण भगवान् विष्णु और इन्द्र तथा दोनों हाथोंका प्रोक्षण करनेसे भगवान् विष्णुदेवका सान्निध्य प्राप्त होता है।

धार्मिक विधिके अनुसार पृथ्वीका जलसे प्रोक्षण करनेसे वासुकि आदि नाग प्रसन्न होते हैं। धार्मिक विधिके मध्यमें जलका शास्त्रीय उपयोग करते समय उसके बिन्दुआके गिरनेसे भूतोके समूह तृप्ति प्राप्तकर प्रसन्न होते हैं। अगुलियाके पर्वोंपर अग्नि, वायु, सूर्य, चन्द्र और पर्वतसमूह निवास करते हैं। द्विजके हाथोंमें जो रेखाएँ होती हैं, उनमें गङ्गा आदि पवित्र नदियाँ स्थित रहती हैं। हाथके तलभागमें सभी तीर्थोंके साथ सोमका निवास है। इसीलिये हाथको पवित्र माना जाता है।

उपाकाल (सूर्योदयसे पूर्व रात्रिशेष) होनेपर यथाविधि शौच-क्रिया करनी चाहिये। तदनन्तर दन्तधावन (दतुअन) करके स्नान करे। मुखके पर्युषित (बासी) रहनेपर मनुष्य निश्चित ही अपवित्र रहता है। अतः मनुष्यको प्रातः काल अवश्य ही दन्तधावन करना चाहिये। दन्तधावनके लिये कदम्ब बिल्व खैर कनर, बरगद अर्जुन यूपी, वृहती, जाती, करज, अर्क, अतिमुक्तक जामुन, महुआ अपामार्ग (चिचिडी-लटजीरा), शिरीष, गुलर, बाण तथा दूधवाले और कैटली अन्य वृक्ष प्रशस्त होते हैं। कड़ुवे तीते तथा कपैल काष्ठके जो वृक्ष हैं, उनकी दतुअन धन-धान्य, आरोग्य और सुखसे सम्पन्न करनेवाली होती है। पवित्र स्थानमें मनुष्य ऐसे वृक्षाकी दतुअनको लेकर सबसे पहले उसको जलसे धो डाले। उसको दाँतोंसे चबा-चबाकर मुख साफ करे और अवशिष्ट दतुअनको किसी एकान्त स्थानमें छोड़ दे। तदनन्तर भली प्रकारसे आचमनकर मुखशोधन करे। अमावास्या पक्षी नवमी प्रतिपदा तिथि तथा रविवारक दिन दतुअन नहीं करनी चाहिये क्योंकि ये सभी दिन इस

कार्यके लिये निषिद्ध माने गये हैं। दतुअनके न होनेपर तथा निषिद्ध तिथिके आ जानेपर मनुष्यको बारह कुल्ला-जलक द्वारा मुखको पवित्र कर लेना चाहिये।

दृष्ट और अदृष्ट दोनों प्रकारका हित-सम्पादन होनेके कारण प्रातः कालके स्नानकी प्रशंसा की गयी है। जो व्यक्ति शुद्धात्मा है, जो प्रातः काल स्नान करता है, वह जपारिक समस्त (ऐहिक और पारलौकिक सुख प्रदान करनेवाली) क्रियाओंको सम्पन्न करनेका अधिकारी है। शरीर अत्यन्त मलिन है। उसमें स्थित नवछिद्रासे सदैव मल निकलता ही रहता है। अतः प्रातः कालका स्नान शरीरकी शुद्धिका हेतु मनको प्रसन्न रखनेवाला तथा रूप और सौभाग्यकी वृद्धि करनेवाला है। यह शोक और दुःखका विनाशक है। अतः मनुष्य प्रातः काल गङ्गास्नानके समान ही स्नानकी क्रिया सम्पन्न करे। श्वेष्ट मासके शुक्लपक्षकी हस्त नक्षत्रसे पुनः दशमी तिथिमें दस पापोंको हरण करनेकी सामर्थ्य है। इस पुण्यतिथिमें स्नान करनेसे 'दान न देनेका पाप बिल्ब आचरण, हिसा, परदारोपसवन, कटु और झूठ भाषण चुगुलखोरी, असम्बद्ध प्रलाप, परद्रव्यापहरण और मनसे अनिष्टचिन्तन करनेसे होनेवाला पाप—इन पापोंके विनाशके लिये आज मैं गङ्गा-स्नान कर रहा हूँ।—यह सकल्य लेकर मनुष्य प्रातः काल स्नान करे। वानप्रस्थी तथा गृहस्थको प्रातः काल सक्षिप्त स्नान करना चाहिये। सन्यासीके लिये दिनकी तीना (प्रातः, मध्याह्न, साय) संध्याओंमें स्नान करना अपेक्षित है। ब्रह्मचारीको सकृत् स्नान करना चाहिये। आचमन करके तीर्थोंका आवाहन करके, अग्र्य भगवान् विष्णुका स्मरण करते हुए स्नान करना चाहिये। शास्त्रामें तीन करोड मन्देह नामक राक्षस माने गये हैं। वे दुरात्मा राक्षस सदैव प्रातः काल उदित हो रहे सूर्यदेवसे खा जानेकी इच्छा करते हैं। अतः (सूर्योदयसे पूर्व) स्नान करके सधोपासनकर्म नहीं करना सूर्यदेवका ही यातक है। जो लोग यथाविधि स्नानकर यथाधिकार सधोपासन करते हैं वे मन्त्रसे पवित्र किये गये अनलरूपी अर्घ्य (जल)-से उन मन्देह राक्षसोंको जला देते हैं।

१-सकृत् स्नानका तात्पर्य है—दण्डवत् स्नान। अर्थात् जैसे दण्ड जलमें डालकर निकाल लिया जाता है वैसे ही स्नान करना चाहिये। गृहस्थकी तरह सुषुप्त स्नान नहीं करना चाहिये। साय प्रातः अवश्य कण्ठीय अग्रिहार आदिके लिये दोनों समय (साय-प्रातः) स्नान। विधान ब्रह्मचारीके लिये है। (मनु० २। १७६ कुत्सुक भट्टकी टीका)

सदाचार एव शौचाचारका निरूपण

दिन और रात्रिका जो सधिकाल हैं, वही सध्याकाल (४५ मिनट) होता है। यह सध्याकाल सूर्योदयसे पूर्व दां घड़ीपर्यन्त रहता है। सध्या-कर्मके समाप्त हो जानेपर यथाधिकार स्वयं हवन-कार्य करना चाहिये। स्वयं हवन करनेसे जितना फल प्राप्त होता है, उतना अन्य किसीके द्वारा करनेसे नहीं होता। ऋत्विक्, पुत्र, गुरु, भाई, भाँजा और दामादके द्वारा यह कार्य हा सकता है। क्योंकि उन लोगोके द्वारा किया गया हवन, स्वयंका ही माना गया है।

गार्हपत्य-अग्निको ब्रह्म, दक्षिणाग्निको शिव और आहवनीय-अग्निको विष्णु तथा कुमार^१को सत्यस्वरूप कहा जाता है। यथोचित समयपर हवन करके सूर्यमन्त्रका जप करना चाहिये। तदनन्तर एकाग्रचित्त होकर सावित्री और प्रणव (ॐकार)-मन्त्रका जप करना चाहिये। प्रणव, सप्त व्याहृति और त्रिपदा सावित्री मन्त्रका निरन्तर यथासमय नियतरूपसे जप करनेसे ससारमें किसी भी प्रकारका भय नहीं रहता है। जो उपासक प्रातः काल उठकर नित्य गायत्री-मन्त्रका जप करता है, वह कमलपत्रकी भाँति पापसे सलिप्त नहीं होता। (देवी गायत्रीका स्वरूप इस प्रकार है—)

श्वेतवर्णा समुद्दिष्टा कौशेयवसना तथा।

अक्षसूत्रधरा देवी पद्मासनगता शुभा॥

(११३।७०)

अर्थात् गायत्रीदेवी श्वेतवर्णवाली हैं, कौशेय (रेशमी)-वस्त्र तथा अक्ष (माला) एव सूत्र (यज्ञसूत्र-यज्ञोपवीत)-से विभूषित होकर सुन्दर पद्मासनपर विराजमान रहती हैं। इसी रूपमें विधिवत् ध्यान करके 'तेजोसि०'^२ इस यजुर्वेदके मन्त्रसे आवाहनकर गायत्रीदेवीको उपासना करनी चाहिये। प्राचीनकालमें देववर्ग तथा मन्त्राका साक्षात्कार करनेकी इच्छा रखनेवाले ऋषिगण यजुर्वेदके इसी मन्त्रका प्रयोग करते थे। अतः सूर्यमण्डलके मध्य विराजमान तथा ब्रह्मलोकमें भी निवास करनेवाली देवीका आवाहन करके

गायत्री-मन्त्रका जप करना चाहिये। तत्पश्चात् नमस्कार करके उनका (गायत्रीदेवीका) विसर्जन करना चाहिये। पूर्वाह्नकालमें देवताओंका पूजन करना चाहिये। भगवान् विष्णुसे बढकर अन्य कोई देव नहीं है। अतएव साधकको सदैव उनकी पूजा करनी चाहिये। विद्वान् व्यक्तिको चाहिये कि ब्रह्मा, विष्णु और शिव—इन तीन देवाके प्रति पृथक्-भाव (भेदबुद्धि) न रखे।

इस ससारमें आठ मङ्गल हैं—ब्राह्मण, गौ, अग्नि, हिरण्य (सोना), घृत, सूर्य, जल और राजा। सदैव इनका दर्शन एव पूजन करना चाहिये और यथासम्भव इन्हे अपने दाहिने करके ही चलना चाहिये। ब्राह्मण पहले वेदका अध्ययन करे, उसके बाद चिन्तन अभ्यास तथा जप करके उसका दान शिष्याको दे, अर्थात् अपने शिष्याको वेदाध्ययन कराये। वेदाभ्यासका यही पाँच प्रकार है।

वेदार्थ, यज्ञकर्मप्रतिपादक शास्त्र और धर्मशास्त्रकी पुस्तकोंका पारिश्रमिक देकर जो लेखनकार्य करता है और उसे योग्य अधिकारीको प्रदान करता है, वह वैदिक (वदमे उक्त) लोकको प्राप्त करता है। जो इतिहास-पुराणके ग्रन्थोंको लिखकर दान देता है, वह ब्रह्म (वेद)-दानसे होनेवाले पुण्यका दुगुना पुण्य प्राप्त करता है।

दिनके तीसरे भागमें अपने पाप्य वर्गके प्रयोजनको पूर्ण करना चाहिये। माता पिता, गुरु, भ्राता, प्रजा, दीन, दुःखी, आश्रितजन, अभ्यागत^३, अतिथि^४ आर अग्नि—य पाप्य वर्ग कहे गये हैं। पाप्य वर्गका भरण-पोषण करना स्वर्गका प्रशस्त साधन है। अतः मनुष्यका पाप्य वर्गका पालन-पाषण प्रयत्नपूर्वक करना चाहिये। इस ससारमें उसी व्यक्तिका जीवन श्रेष्ठ है, जो बहुतांश जीवनका साधक बनता है। अर्थात् बहुतांश पालन-पोषण करता है। जो मात्र अपने भरण-पोषणमें लग रहते हैं, वे जीवित रहते हुए भी मरे हुएके समान हैं, क्योंकि अपना पेटपालन तो कुत्ता भी

१-यहाँ कुमारका अर्थ हवनकर्ता (ब्रह्मचारी)-को समझना चाहिये।

२-तेजोऽसि तेजो मयि धेहि वार्यमसि वीर्यं मयि धेहि बलमयि बल मयि धेह्योऽजोऽम्योऽजो मयि धेहि मन्युऽसि मन्यु मयि धेहि सहाऽसि सहो मयि धेहि ॥ (शु०यजु० १९।१)

३-जो अकस्मात् अपने घर आ जाय वह अभ्यागत है।

४-अतिथि उस सन्तको कहते हैं जो तिथि पर्व उत्सव आदिका विवेक नहीं करता है और सदा चलता ही रहता है। यहाँ यमका वचन प्रष्टव्य है—तिथि पर्वोत्सवा सर्वे त्यक्ता येन महत्तमना। साऽतिथि सर्वभूतानां शोषणम्यागतान् विदुः ॥

करता है।^१

व्यवहारमें अर्थका महत्त्व है। जैसे नदियाँके मूल पर्वत हैं, वैसे ही समस्त कार्योंका मूल अर्थ है, इसीलिये अर्थको उत्पन्न करना एवं बढ़ाना आवश्यक होता है। अर्थ उसे ही कहते हैं, जो हमारे सभी कार्योंकी सम्पन्नतामें अनिवार्यरूपसे उपयोगी हो। इसी दृष्टिसे सभी रत्नाकी निधि पृथ्वी, धान्य, पशु, स्त्रियाँ आदि अर्थ माने जाते हैं। इस तरह अर्थका महत्त्व होनेपर भी इसके अर्जनमें समय आवश्यक है, अतएव विशेषकर ब्राह्मणको अपनी जीविकाके लिये अर्थार्जन करते समय यह ध्यानमें रखना चाहिये कि यदि आपत्तिकाल नहीं है तो किसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करना पड़े अथवा कम-से-कम द्रोह करना पड़।

धन तीन प्रकारका माना गया है—शुक्ल, शबल (मिश्रित) और कृष्ण। उस धनके सात विभाग हैं। सभी वर्णोंको प्राप्त होनेवाला धन तीन प्रकारका होता है—१-दायभागके अनुसार वंशपरम्परासे यथाधिकार प्राप्त धन २-प्रेमके कारण किसीके द्वारा दिया गया धन और ३-यथाविधि विवाहित पत्नीके साथ प्राप्त धन। इसके अतिरिक्त ब्राह्मणके लिये तीन प्रकारके विशेष धन हैं—याजन (यज्ञ करानेसे प्राप्त), अध्यापनसे प्राप्त तथा विशुद्ध प्रतिग्रह (सत्पात्रसे लिया गया दान)। क्षत्रिय वर्णका विशेष धन भी तीन प्रकारका कहा गया है—करसे प्राप्त धन उसका पहला धन है, दूसरा धन दण्डद्वारा प्राप्त तथा तीसरा धन वह है जो विजयद्वारा प्राप्त हो। वैश्यका भी तीन प्रकारका विशेष धन है—खेतीसे प्राप्त गापालनसे प्राप्त तथा व्यापारसे प्राप्त। शूद्रका विशेष धन एक ही प्रकारका है, जो उपर्युक्त वर्णोंकी कृपासे उसको प्राप्त होता है। आपत्तिकालमें ब्राह्मण एवं क्षत्रिय स्वयं व्याजसे खेतीसे तथा व्यापारसे धन अर्जित कर सकते हैं, आपत्तिकालमें ऐसा करनेपर पाप नहीं होता है।

ऋषियाँके द्वारा जीवनयापनके लिये बहुत-से उपाय बताये गये हैं उनमें कुसीद (व्याज) सभी वर्णोंके लिये बताये गये विशेष उपायोंकी अपेक्षा अधिक है। अनावृष्टि

राजभय तथा चूहा आदि जीव-जन्तुओंके उपद्रवास कृषि आदिमें बाधा आ जाती है, किंतु कुसीद-वृत्तिमें यह बाधा नहीं आती। शुक्लपक्ष हो, कृष्णपक्ष हो, रात्रि हो, दिन हो, गर्मी हो, वर्षा अथवा शीत हो—सभी दशाओंमें कुसीदसे होनेवाली धनवृद्धि रकती नहीं है। अर्थात् सुदृढ़ दिया गया धन बढ़ता ही रहता है। नाना प्रकारके व्यापारिक कार्योंमें सलग्न वणिक्-जनोकी जा धनकी अभिवृद्धि दूसरे देशों जानेस होती है, वही अभिवृद्धि कुसीद-वृत्ति करनेसे घरमें बैठे-ही-बैठे प्राप्त हो जाती है।

शास्त्रसम्मत विधिसे अर्जित धनके लाभांशसे सभी लोगोको पितृगण, देवगण तथा ब्राह्मणाकी पूजा करनी चाहिये। ये सतुष्ट होकर धन-अर्जनमें अज्ञानवश हुए दोषको निःसंदेह शान्त कर देते हैं। जो वणिक् व्याजके द्वारा (धनार्जनके लिये) वस्त्र, गौ तथा स्वर्णादि देता है और जा किसान अन्न, पय पदार्थ, सवारी, शय्या तथा आसन आदि (व्याज-वृत्तिमें) देता है, वह (उपाजित धनका) बीसवाँ भाग और पशु-स्वर्णादिका १००वाँ भाग राजाको देकर शेष बचे हुए धनके चतुर्थांशसे जी (धन) आदि विभिन्न वस्तुआका सञ्चय करे। दा-चौथाई अर्थात् आधे धनका उपयोग अपने भरण-पोषण तथा नित्य-नैमित्तिक कार्योंके लिये होना चाहिये। जो एक-चौथाई धन शेष बचे, उसका उपयोग मूलधनकी वृद्धिमें करना चाहिये।

विद्या, शिल्प, वेतन, सेवा, गोरक्षा, व्यापार, कृषि, वृत्ति^२, भिक्षा और व्याज—ये दस जीवनयापनके साधन हैं। ब्राह्मणको सत्पात्र व्यक्तिसे दानरूपमें प्राप्त धनसे अपना निर्वाह करना चाहिये। क्षत्रिय वर्ण अपने शस्त्रास्त्रसे धनार्जन करे। वैश्य वर्ण न्यायोचित ढंगसे धनसंग्रह कर अपना कार्य पूर्ण करे और शूद्र सवा-भावसे धन अर्जितकर अपने सभी कार्योंको सम्पन्न करे। प्रचुर जलराशिसे परिपूर्ण नदी शाक, मृत्तिका समिधा कुश, पलाश केला आदिके पत्र अग्निदेवकी आराधनाके उपकरण और ब्रह्मदाय (स्वाध्याय)—ये ब्राह्मणोंके श्रेष्ठतम धन हैं। यदि अर्थाविन (स्वतः प्राप्त) धनको ब्राह्मण स्वाकार करे तो दोष नहीं है।

१-माता पिता गुरुभ्राता प्रजा दीना समाश्रिता ॥

अभ्यागतोऽतिथिर्ह्यतिन पाप्यवर्णा उदाहृतः। भरण पोष्यवर्गस्य प्रशस्त स्वर्गसाधनम् ॥

भरण पोष्यवर्गस्य तस्माच्छलेन करयेत्। स जीवति वरहीको बहुभिर्योपजोष्यति ॥

जीवन्तो मृतकस्तन्ये पुराण स्मार्ताभ्यः। स्वर्गीयादरपूतिष्ठ मुक्तुरस्यापि विद्यते ॥ (२१३। ७१-८२)

२-वृत्ति—सहायकाके रूपमें प्रतिपादित दो जानेवाली धनप्राप्ति।

देवताओंसे ऐसे धनको अमृतके समान कहा है। अतः बिना याचना किये ही आये धनका परित्याग ब्राह्मणको नहीं करना चाहिये।

गुरुके धनका उद्धार करनेकी इच्छासे देवता और अतिथिकी पूजा करते हुए सभीसे प्रतिग्रह लेना चाहिये, पर उसका उपयोग अपनी तुष्टिके लिये नहीं करना चाहिये। साधुसे अथवा असाधुसे भी केवल उसके कल्याणक लिये प्रतिग्रह लेना चाहिये। यदि प्रतिग्रहीता ब्राह्मण (आचारहीन) कर्मनिष्ठ है तो अल्प दोष होगा। यदि निर्गुण है तो दोषमें डूब जायगा। इस प्रकार तत्स्करवृत्ति (अपने पुण्यको क्षीण करनेवाली वृत्ति) से अपना भरण करनेके बाद उत्तम द्विजको अपनी शुद्धिके लिये प्रायश्चित्त करना चाहिये। दिनके चौथे भागमें मिट्टी, तिल, पुष्प तथा कुशादि सामग्री लाकर प्रकृतिप्रदत्त जलमें स्नान करना चाहिये।

नित्य, नैमित्तिक, काम्य, क्रियाङ्ग, मलापकर्षण मार्जन, आचमन और अवगाहन—ये आठ प्रकारके स्नान बताये गये हैं। बिना स्नान किया पुरुष जप, अग्नि और हवन आदि करनेका अधिकारी नहीं है। प्रातः स्नान पूजा-पाठ आदि धार्मिक कृत्यके लिये करना चाहिये। इसीको नित्य-स्नान कहा गया है। चाण्डाल, शव, विद्या तथा रजस्वला आदिका स्पर्श करनेके पश्चात् जो स्नान किया जाता है, वह नैमित्तिक-स्नान कहलाता है। ज्योतिषशास्त्रके अनुसार पुण्य आदि नक्षत्रोंमें जो स्नानादिक कृत्य किया जाता है, उसे काम्य-स्नान कहते हैं। निष्काम व्यक्तिको इस प्रकारका स्नान नहीं करना चाहिये। ऋष-होमादिक कृत्योंको सम्पन्न करनेकी इच्छासे प्रेरित होकर अथवा अन्य अनेक पवित्र कृत्य देवता तथा अतिथि आदिका पूजन करनेकी इच्छासे जो स्नान किया जाता है उसको क्रियाङ्ग-स्नानक नामसे अभिहित किया गया है। शारीरिक मलको दूर करनेके लिये सप्तरव, देवकुण्ड, तीर्थ और नदियोंमें जो स्नान किया जाता है, वह मलापकर्षण-स्नान है। सामान्य जलसे स्नान करनेपर केवल शरीरकी शुद्धि होती है। तीर्थमें स्नान करनेपर विशिष्ट फलकी प्राप्ति होती है। मज्जन (स्नान)-के लिये विहित मन्त्रासे मार्जन करनेसे मनुष्यका पाप उसी क्षण विनष्ट हो जाता है। नित्य नैमित्तिक, क्रियाङ्ग तथा मलापकर्षण नामक जो स्नान बताये गये हैं, उन स्नानोंको तीर्थका अभाव होनेपर उष्ण जल अथवा अन्य किसी प्रकारसे प्राप्त कृत्रिम जलसे सम्पन्न कर लेना चाहिये।

भूमिसे निकला हुआ जल पवित्र होता है। इस जलकी अपेक्षा पर्वतसे निकलनेवाले झरनेका जल पवित्र होता है। इससे भी बढ़कर पवित्र जल सरोवरका है और उसकी अपेक्षा नदीका जल पवित्र है। नदीक जलकी अपेक्षा भी तीर्थका जल पवित्र है। इन सभी जलोंकी अपेक्षा गङ्गाका जल परम पवित्र है। गङ्गाका श्रेष्ठतम जल तो जीवनपर्यन्त किये गये प्राणीके सभी पापोंका विनाश अतिशीघ्र ही कर देता है। गया तथा कुरुक्षेत्र नामक तीर्थोंके जलसे भी बढ़कर पवित्र एव पुण्यदायक जल गङ्गाजीका है—

भूमिष्ठादुद्धृत पुण्य ततः प्रस्ववणोदकम्॥
ततोऽपि सारस पुण्य तस्मान्नादेयमुच्यते।
तीर्थतोयं ततः पुण्यं गाङ्गं पुण्यं तु सर्वतः॥
गाङ्गं यय पुनात्याशु पापमामरणान्तिकम्॥
गयाया च कुरुक्षेत्रे यतोयं समुपस्थितम्॥
तस्मात्तु गाङ्गमपरं जानीयातोयमुत्तमम्॥

(२१३।११६-११९)

पुत्रजन्म, कतिपय विशिष्ट योग, मकर आदि राशियापर सूर्यकी सक्रान्ति तथा चन्द्र और सूर्यग्रहण होनेपर ही रात्रिमें स्नान करना प्रशस्त है। अन्यथा रात्रिमें स्नान नहीं करना चाहिये। प्रतिदिन उप कालमें, सध्याकालमें और सूर्यका उदय होते ही जो स्नान किया जाता है, वह स्नान प्राजापत्य यज्ञकी भाँति महापातकका नाश करनेवाला है। बारह वर्षतक प्राजापत्य यज्ञ करनेपर जा फल प्राप्त होता है, वह फल श्रद्धापूर्वक एक वर्षतक प्रातः काल स्नान करनेसे ही प्राप्त हो जाता है। जो व्यक्ति सूर्य और चन्द्र नामक श्रेष्ठ ग्रहोंके समान प्रचुर भोगोंको प्राप्त करनेकी इच्छा करता है, वह माघ तथा फाल्गुन—इन दो मासोंमें नित्य प्रातः काल स्नान करे। जो श्रद्धालु माघमास आनेपर प्रातः काल स्नान करके हविष्यान्न ग्रहण करता है, वह एक ही मासमें अपने महाघोर और अतिपापोंका विनाश कर देता है। माता, पिता, भ्राता, मित्र अथवा गुरु आदिको उद्देश्य बनाकर जो प्रातः काल स्नान करता है, उसे शास्त्रनिर्दिष्ट पुण्यका द्वादश गुणित अधिक पुण्य प्राप्त होता है। भगवान् विष्णु एकादशी तिथिका आमन्त्रक (आँवला) के समर्पण एव दानसे विशेषरूपसे तुष्ट होते हैं। लक्ष्मीकी कामना करनेवाले मनुष्यको सर्वदा आमलकसे स्नान करना चाहिये।

सन्ताप कीर्ति अल्पायु, धन मृत्यु, आरोग्य तथा सभी कामनाओंकी पूर्ति क्रमशः रविवार आदिको तेलका अभ्यङ्ग

संक्षिप्त गरुडपुराणम्

करनेस प्राप्त होती है। अर्थात् रविवारको शरीरम तैलका अभ्यङ्ग करनेपर सन्ताप, सोमवारको तैल-अभ्यगसे कीर्ति, मंगलवारको तैल-अभ्यङ्गसे अल्पायु, बुधवारको तैल-अभ्यङ्गसे धन, बृहस्पतिवारको ऐसा करनेसे मृत्यु, शुक्रवारको तैल-अभ्यङ्गसे आरोग्य और शनिवारको तैल-अभ्यङ्ग करनेपर मनुष्यका सम्पूर्ण अभीष्ट पूर्ण होता है। उपवास करनेवाल व्रती तथा नाईके द्वारा क्षौरकर्म करानेके पश्चात् मनुष्यसे तबतक ही लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैं, जबतक वह तलका स्पर्श नहीं करता है। अतः तैलस्पर्श करनेके पश्चात् मनुष्यको तत्काल स्नान कर लेना चाहिये। व्रतक दिन तो तैलस्पर्श नहीं ही करना चाहिये।

स्नान करनेक बाद मनुष्यको यथाविधान पितृगण, देवगण और मनुष्याका तर्पण करना चाहिये। नाभिपर्यन्त जलमे स्थित होकर एकाग्र मनसे पितरका आवाहन करना चाहिये—

आगच्छन्तु मे पितर इम गृह्णन्वपोऽञ्जलिम्॥

हे मेरे पितृगण! आप सब इस तीर्थस्थानपर आकर विराजमान हो और मेरे द्वारा दी जा रही जलाञ्जलिको स्वीकार कर।

इस प्रकार आवाहन करके आकाश और दक्षिण दिशाम स्थित पितृगणको तीन-तीन जलाञ्जलि प्रदान करे। यदि जलसे बाहर निकलकर तर्पण करना हो तो तर्पणकी विधि जाननेवाले लोगको सूखे और स्वच्छ वस्त्र पहनकर समूल कुशाआपर तर्पण करना चाहिये। पात्र (वर्तन) -म तर्पण नहीं करना चाहिये।

तर्पण-कृत्यम रक्षोगण प्रतिबन्ध न कर सक, इसक लिये तर्पण आरम्भ करते समय बाये हाथम जल लेकर नैऋत्य काणम उसे छोड़ना चाहिय और जल छोड़ते समय निम्नलिखित मन्त्र बोलना चाहिये—

यदपा क्रूरमासात्तु यदमध्य तु किञ्चन॥

अशान्त मलिन यच्च तत्सर्वमपगच्छतु।

(२१३। १३१-१३२)

(क्रूरमासक कारण अपवित्रताक कारण अथवा तर्पणके जलम अज्ञानवश विद्यमान अशान्तिजनक किसी तत्त्व या मलिनताके कारण जा कुछ भी प्रतिबन्ध है वह दूर हो जाय।)

अन्तमे तर्पणका संक्षेप (उपसंहार) करते समय तीन जलाञ्जलि निम्नलिखित मन्त्रासे देनी चाहिये—

निपिन्द्रभक्षणघातु पापाद्यच्च प्रतिग्रहात्॥

दुष्कृत यच्च मे किञ्चिद्वाङ्मन कायकर्मभि।

पुनातु मे तदिन्द्रस्तु वरुण सवृहस्पति॥

सविता च भृगुश्चैव मुनय सनकादय।

आद्यद्यस्तस्यपर्यन्त जगत् तृष्यतिवि विवन्॥

(२१३। १३३-१३५)

निपिन्द्र भक्षणसे, जन्मान्तरीय दुष्कर्मोंसे, प्रतिग्रह (दान) लनसे और इस जन्मम शरीर, वाणी एवं कर्मसे जो निपिन्द्र आचरण हा गया हैं, उनसे उत्पन्न पापके कारण मुझमें जो अपवित्रता है, उसे दूर करके बृहस्पति, इन्द्र तथा वरुण मुझे पवित्र कर। सूर्य, यम (दवताविशेष), सनकादि ऋषि और ब्रह्मसे लेकर स्तम्भ (अति लघु कोट या तुण) समस्त ससार—ये सभी मेरे तर्पणसे तृप्त हो।

इस प्रकार पितृतर्पण करके समयी व्यक्तिका ईर्ष्या, द्वेष आदिस रहित होकर ब्रह्मा, विष्णु और महेश आदि अभीष्ट देवाकी पूजा करनी चाहिये। विभिन्न देवतालिङ्गक ब्राह्म, वैष्णव, रौद्र, सावित्र एवं मैत्रावरुण-मन्त्रासे सभी देवताओंकी नमस्कारपूर्वक अर्चा करनी चाहिये। तदनन्तर पुन नमस्कारपूर्वक अर्चित देवोंको पृथक्-पृथक् पुष्पाञ्जलियाँ देनी चाहिये। पुन सर्वदेवमय भगवान् विष्णु और सूर्यकी पूजा करनेका विधान है। इस पूजाम जो अधिकारी मनुष्य पुरुषसूक्तसे भगवान् विष्णुका पुत्र तथा जल समर्पित करता है वह सम्पूर्ण चराचर विश्वकी पूजाका सम्पन्न कर जाता है। इन देवाकी पूजा अन्य तान्त्रिक मन्त्रासे भी की जा सकती है। पूजाम सबसे पहले आराध्यदेव जनार्दनको अर्घ्य प्रदान करना चाहिये और सुगन्धित पदार्थसे उनके विग्रहका विलेपन करना चाहिये। तत्पश्चात् उन्हें पुष्पाञ्जलि, धूप उपहार और फलका नैवेद्य समर्पित करना चाहिये।

जलके मध्य स्नान, जलक द्वारा मार्जन आचमन जलम तीर्थका अभिमन्त्रण तथा अघमयण-सूक्तके द्वारा मार्जन नित्य तीन बार करना चाहिये। महात्माओंको स्नानविधिके विषयम यही अभीष्ट है। ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यका मन्त्रसहित स्नान करना चाहिय। शूद्र वर्णको मीन होकर नमस्कारपूर्वक स्नान करना चाहिये। अध्यापन

ब्रह्मयज्ञ, तर्पण पितृयज्ञ, होम देवयज्ञ, बलिवैश्वदेव भूतयज्ञ तथा अतिथिका पूजन मनुष्ययज्ञ है। गौओके गोष्ठमे दस गुना, अग्निशालामे सौगुना, सिद्धक्षेत्र-तीर्थ तथा देवालयोमे क्रमशः एक हजार गुना, एक लाख गुना और एक करोड़ गुना फल इन कर्मोंको करनेसे प्राप्त होता है। जब ये ही कर्म भगवान् विष्णुके सान्निध्यमे किये जाते हैं तो इनसे अनन्त गुना फलोकी प्राप्ति होती है।

दिनका यथायोग्य पाँच विभाग करके पितृगण, देवगणकी अर्चा और मानवके कार्य करने चाहिये। जो मनुष्य अन्नदान करके सर्वप्रथम ब्राह्मणको भोजन करारकर अपने मित्रजनोके साथ स्वयं भोजन करता है, वह देहत्यागके बाद स्वर्गलोकोके सुखका अधिकारी बन जाता है।

मनुष्यको सर्वप्रथम मधुर, मध्यभागम नमकीन और अम्लसे युक्त पदार्थ, उसके बाद कड़ुवा, तीता तथा कषैला भोजन करना चाहिये। भोजनके अनन्तर दुग्धपान करना चाहिये। रातमे शाक तथा कन्दादिक पदार्थोंको अधिक नहीं खाना चाहिये। एक ही प्रकारके रसमे आसक्ति अच्छी नहीं होती है।

ब्राह्मणका अन्न अमृतके समान, क्षत्रियका अन्न दुग्धके तुल्य, वैश्यका अन्न अन्नके समान और शूद्रका अन्न रक्तके समान होता है। जो अमावास्याका व्रत एक वर्षतक करता है, उसके यहाँ ऐश्वर्य और लक्ष्मीका (अविचलरूपसे) निवास होता है। द्विजातिके उदरभागमें गार्हपत्याग्नि पृष्ठभागम दक्षिणाग्नि मुखमे आहवनीयाग्नि, पूर्वमे सत्याग्नि और मस्तकमे सर्वाग्निका वास रहता है। जो इन पञ्चाग्नियोको

जान लेता है उसको आहिताग्नि कहा जाता है। शरीरको जल, चन्द्र तथा विविध प्रकारके अनेक द्वारा साध्य माना गया है। इस शरीरका उपभोग करनेवाले प्राण अग्नि और सूर्य हैं। ये तीन पृथक्-पृथक् तीन रूपोमे भी अवस्थित रहकर एक ही हैं।

(भोजनके समय यह भावना करनी चाहिये कि) पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायुतत्त्वसे युक्त इस मेरे स्थूल शरीरकी पुष्टिके लिये प्रयुक्त अन्न शक्ति-सञ्चयके लिये होता है। शरीरम पहुँचकर जब यह अन्न भूमि, जल, अग्नि और वायुतत्त्वके रूपमे परिणत हो जाता है तो अप्रतिहत—असीम सुखकी अनुभूति होती है।

इसके (भोजनके) बाद मनुष्यको अपने हाथसे मुख आदि स्वच्छकर ताम्बूल अर्थात् पानका भक्षण करना चाहिये। तदनन्तर एकाग्रचित होकर इतिहासका श्रवण करना चाहिये। इतिहास और पुराणादिकी कथाओंके द्वारा मनुष्यको दिनके छठे और सातव भागका समय व्यतीत करना चाहिये। तत्पश्चात् स्नान करके पश्चिम दिशाकी ओर मुख करके सायकालीन सध्यापासन करना चाहिये।

हे ब्राह्मणदेव! मेरे द्वारा कहे गये इस विधानके अनुसार अपने कर्तव्याका पालन करना चाहिये। जो मनुष्य इस सदाचारके अध्यायका पाठ करता है अथवा अपने पुरोहित आदिके द्वारा इसका श्रवण करता है, वह निश्चित ही अपनी मृत्युके पश्चात् स्वर्गलोकोको जाता है। हे द्विज! इन सभी सदाचार एवं धर्मका पालन करनेवाला अधिकारी मनुष्य केशव (साक्षात् विष्णु) ही माना गया है।

(अध्याय २११)

स्नान तथा सक्षेपमे सध्या-तर्पणकी विधि^१

ब्रह्माजीने कहा—अब मैं स्नानकी विधि कहता हूँ, क्योंकि सभी क्रियाएँ स्नानमूलक हैं, अर्थात् स्नानके बिना कोई भी क्रिया सफल नहीं हो सकती। स्नानार्थी व्यक्तिको स्नानके पूर्व मिट्टी, गोमय, तिल, कुश, सुगन्धित पुष्प—ये सभी द्रव्य एकत्र कर लेना चाहिये। गन्ध आदि स्नानोपयोगी पदार्थोंको जलके समीप स्वच्छ स्थानपर

भूमिपर रखना चाहिये।

तदनन्तर विद्वान् व्यक्ति एकत्र किये हुए मिट्टी और गोमयको तीन भागामे विभक्त करके मिट्टी और जलके द्वारा दोनो पैर तथा दोना हाथका प्रक्षालन करे। बाये कंधेपर यज्ञोपवीत रखकर शिखाबन्धनपूर्वक मौन होकर आचमन करे। 'ॐ उरु हि राजा' इत्यादि मन्त्रासे दक्षिणभागमे

१-इस अध्यायमें मन्त्रोंके प्रतीकमात्र दिये गये हैं। जिज्ञासु विभिन्न मन्त्रसंहिताओंसे मन्त्रोंका जान ले।

२-ॐ उरु हि राजा वरुणक्षार सूर्याय पन्थानमन्वेन वाऽ। प्रतिधाता च वक्तरस्ताहृदाविपक्षित्। नमोऽन्यरूपाय भिद्युतोवरुणस्य पाश ॥

वरुणप नम ॥ (२१४।६)

जलको स्थापित करे। फिर 'ॐ ये ते शत०' इत्यादि मन्त्राका पाठ करके उस जलका अभिमन्त्रण करे। 'ॐ सुमित्रिया न आप०' इस मन्त्रसे अञ्जलिमें जल लेकर पहले मार्जन करे, फिर शेष जलको बाहर फेके। तदनन्तर दाना चरण जघा आर कटिप्रदेशमें तीन-तीन बार मिट्टी लगाये। इसके पश्चात् दाना हाथ धोकर आचमन करके जलको नमस्कार कर। इसके बाद 'ॐ इदं विष्णुर्विचक्रम०' का पाठ करके 'ॐ धू स्वाहा, ॐ भुव स्वाहा, ॐ स्व स्वाहा' इत्यादि महाव्याहतिमन्त्रसे आचमन और 'ॐ इदं विष्णु०' आदि मन्त्रसे मिट्टीद्वारा अङ्गका मार्जन करे। फिर सूयाभिमुख होकर 'ॐ आपो अस्मान्' इत्यादि मन्त्रसे जलम डुबकी लगाये। तदनन्तर शरीरका मल-मलकर स्वच्छ कर और धीरे-धीरे डुबकी लगात हुए स्नान करे।

इसके बाद 'ॐ मा नस्तोके तनये मा न०' इत्यादि मन्त्रका तीन बार पाठ करके गोमयके द्वारा अङ्गका लेपन करे। फिर 'ॐ इम मे वरुण०' इत्यादि वारुणमन्त्रसे यथाक्रम अपने मस्तक आदिका अभिषेक करे। पूर्वोक्त मन्त्रास विधिवत् आत्माभिषेक करके जलम डुबकी लगाकर पुन आचमन करे। 'ॐ आपो हि छ०', 'ॐ इदं आपो हविष्मती०' 'ॐ देवी राप०', 'ॐ हुपदादिव०' तथा 'ॐ शत्रो देवी०' इत्यादि पावमानी मन्त्रासे समाहित हाकर मार्जन करे। 'ॐ हिरण्यवर्णा०' 'ॐ पवमानसूक्तम्०', 'ॐ तरत्सामा ०' तथा 'ॐ शुद्धवत्य ०' आदि पवित्र करनवाले मन्त्रा एव वारुणमन्त्रासे यथाशक्ति जलाभिषेक कर।

आकार और व्याहृतिसमन्वित गायत्री-मन्त्रका पाठ करते हुए स्नान आदि और अन्तम जलाभिषेक कर। जलके मध्यम रहकर ही मार्जन करनेका विधान है। जलम डुबकर अघमर्षण-मन्त्रको तीन बार पढ़ना चाहिये। इसके बाद 'ॐ हुपदा०' इत्यादि मन्त्रका तीन बार पाठ करके 'ॐ आय गी०' इत्यादि तीन ऋचाआका पाठ करे। तदनन्तर स्मृतियाम निर्दिष्ट स्नानाङ्ग-मन्त्राका समाहितचित्तम पाठ करे अथवा महाव्याहति और प्रणवसे युक्त गायत्राका जप कर या प्रणवका आनुति कर अथवा अव्यय विष्णुका स्मरण कर। जल ही विष्णुका आयतन है। विष्णु हा जनक

अधिपति कहे गये हैं। जलम विष्णुका स्मरण करे। 'ॐ तदं विष्णो परम पदम्०' इत्यादि कहकर बार-बार स्नान करे। यह वेष्णवी गायत्री विष्णुके सर्वाङ्ग-स्मरणम निमित्त है। 'ॐ इदमाप प्रवहत् ०' इत्यादि पवित्र मन्त्रासे अपने मलका निवारण करते हुए मार्जन करे और अपनेको निमित्त शरीरवाला बना ले। फिर 'ॐ तद्विष्णो परम पदम्०' इत्यादि मन्त्राका पाठ करे।

यथाविधि स्नानक्रियाको सम्पन्नकर धोये हुए अङ्गद्वि पवित्र दो वस्त्राको पहनकर मिट्टी और जलके द्वारा श्वा तथा पैरका प्रक्षालन करके सध्या एव तर्पण करना चाहिये। स्नान और भोजनके आरम्भमें आचमनकर पुन मन्त्र द्वारा अन्तम आचमन करना चाहिये। आचमनके बाद तीन बार 'ॐ हुपदादिव०' इत्यादि मन्त्रका पाठकर जलद्वि मूर्धाभिषेक तथा अघमर्षण कर। पुन आचमन और मार्जन तथा तीन बार आचमनकर धीरे-धीरे प्राणायाम करे। इसके बाद अञ्जलिम जल एव पुष्प धारण करके सूयाय दे और ऊँचवाहु हाकर समाहितचित्त हा सूर्यका निरीक्षण करते हुए 'ॐ उदुत्य०' 'ॐ चित्र देवाना०' तथा 'ॐ तच्चक्षुर्देवहित०' एव 'ॐ हस शुचिपद०' इत्यादि मन्त्राका पाठ करते हुए सूर्योपस्थापन कर। इस प्रकार सूर्योपस्थान करके यथाशक्ति गायत्राका जप करना चाहिये। इसके पश्चात् 'ॐ विष्वा०' अनुवाक, पुरुषसूक्त, शिवसकल्पसूक्त मण्डलग्राहण इत्यादि सूर्यके मन्त्राका सभी देवताओंकी प्रसन्नताके लिये यथाशक्ति जप करे अथवा जपकी सङ्ख्यापूर्व पूर्णताके लिये विधिवत् अध्यात्मविद्याका जप करे। तदनन्तर सब्य होकर तीन बार आचमनकर श्री मधा, धृति निमि वाक् वागाधरी पुष्टि तुष्टि उमा अरन्धती श्रुवी मातृगण जया विजया सावित्री शान्ति स्वाहा स्वध, धृति श्रद्ध अदिति ऋषिपत्निया ऋषिकन्याआ और अन्य काम्य दवताआका तर्पण कर। इसके बाद समहितचित्त हाकर सभाका मङ्गलकामनासे सर्वमङ्गलादवाका वृत्त वा और 'ॐ आग्रहस्तम्यपर्यन्त जगत् तृप्यत्विति इस मन्त्र तान अञ्जलि जल दत्त हुए तर्पण-क्रियाका सम्पन्नताकी कामना कर। (अध्याय २१६)

तर्पण^१-विधिका वर्णन

ब्रह्माजीने कहा—इसके बाद तर्पणविधिका वर्णन करता हूँ। इस विधिके अनुसार तर्पण करनेसे देवगण और पितृगण तृप्त होते हैं। सर्वप्रथम 'ॐ मोदास्तृप्यन्ताम्' इत्यादि मन्त्रोंसे एक-एक अञ्जलि जल प्रदान करे। तर्पणके मन्त्र इस प्रकार हैं—

ॐ मोदास्तृप्यन्ताम्। ॐ प्रमोदास्तृप्यन्ताम्।
 ॐ सुमुखास्तृप्यन्ताम्। ॐ तुरुमुखास्तृप्यन्ताम्।
 ॐ विघ्नास्तृप्यन्ताम्। ॐ विघ्नकर्तारस्तृप्यन्ताम्।
 ॐ छन्दासि तृप्यन्ताम्। ॐ वेदास्तृप्यन्ताम्।
 ॐ ओषधयस्तृप्यन्ताम्। ॐ सनातनस्तृप्यन्ताम्।
 ॐ इतराचार्यास्तृप्यन्ताम्। ॐ सवत्सरस्सावयवस्तृप्यन्ताम्।
 ॐ देवास्तृप्यन्ताम्। ॐ अप्सरसस्तृप्यन्ताम्। ॐ देवान्धकास्तृप्यन्ताम्। ॐ सागरास्तृप्यन्ताम्। ॐ नागास्तृप्यन्ताम्।
 ॐ पर्वतास्तृप्यन्ताम्। ॐ सरिन्मनुष्या यक्षास्तृप्यन्ताम्।
 ॐ रक्षासि तृप्यन्ताम्। ॐ पिशाचास्तृप्यन्ताम्।
 ॐ सुपर्णास्तृप्यन्ताम्। ॐ भूतानि तृप्यन्ताम्।
 ॐ भूतग्रामाऽऽतुर्विधास्तृप्यन्ताम्। ॐ दक्षस्तृप्यन्ताम्।
 ॐ प्रचेतास्तृप्यन्ताम्। ॐ मरीचिस्तृप्यन्ताम्।
 ॐ अत्रिस्तृप्यन्ताम्। ॐ अङ्गिरास्तृप्यन्ताम्।
 ॐ पुलस्त्यस्तृप्यन्ताम्। ॐ पुलहस्तृप्यन्ताम्।
 ॐ क्रतुस्तृप्यन्ताम्। ॐ नारदस्तृप्यन्ताम्। ॐ भृगुस्तृप्यन्ताम्।
 ॐ विश्वामित्रस्तृप्यन्ताम्। ॐ कश्यपस्तृप्यन्ताम्।
 ॐ जमदग्निस्तृप्यन्ताम्। ॐ वसिष्ठस्तृप्यन्ताम्।
 ॐ स्वायम्भुवस्तृप्यन्ताम्। ॐ स्वारोचिषस्तृप्यन्ताम्।
 ॐ तामसस्तृप्यन्ताम्। ॐ रैवतस्तृप्यन्ताम्।
 ॐ चाक्षुषस्तृप्यन्ताम्। ॐ महातेजास्तृप्यन्ताम्।
 ॐ वैवस्वतस्तृप्यन्ताम्। ॐ धुवस्तृप्यन्ताम्।
 ॐ धवस्तृप्यन्ताम्। ॐ अनिलस्तृप्यन्ताम्।
 ॐ प्रभासस्तृप्यन्ताम्।

इसके बाद निवीती होकर अर्थात् यज्ञोपवीतको मालाकरूपम गलेमें धारणकर 'ॐ सनकस्तृप्यन्ताम्' इत्यादि निम्न मन्त्रोंसे तर्पण करे—

ॐ सनकस्तृप्यन्ताम्। ॐ सनन्दनस्तृप्यन्ताम्।

ॐ सनातनस्तृप्यन्ताम्। ॐ कपिलस्तृप्यन्ताम्। ॐ आसुरिस्तृप्यन्ताम्। ॐ वोढुस्तृप्यन्ताम्। ॐ पञ्चशिखस्तृप्यन्ताम्। ॐ मधुष्याणा कव्यवाहस्तृप्यन्ताम्। ॐ अनलस्तृप्यन्ताम्। ॐ सोमनृत्यन्ताम्। ॐ यमस्तृप्यन्ताम्। ॐ अर्यमा तृप्यन्ताम्। तदनन्तर प्राचीनावीती होकर अर्थात् दाहिने कंधेपर यज्ञोपवीत धारणकर अधालिखित मन्त्रासे तर्पण कर—

ॐ अग्निष्वात्ता पितरस्तृप्यन्ताम्। ॐ सोमपा पितरस्तृप्यन्ताम्। ॐ बर्हिषद पितरस्तृप्यन्ताम्। ॐ यमाय नमः। ॐ धर्मराजाय नमः। ॐ मृत्यव नमः। ॐ अन्तकाय नमः। ॐ वैवस्वताय नमः। ॐ कालाय नमः। ॐ सर्वभूतक्षयाय नमः। ॐ औदुम्बराय नमः। ॐ दुध्याय नमः। ॐ नीलाय नमः। ॐ परमेष्ठिने नमः। ॐ वृकोदराय नमः। ॐ चित्राय नमः। ॐ चित्रगुप्ताय नमः। ब्रह्मादिस्तम्बपर्यन्त जगत्पुत्रु। ॐ पितृभ्य स्वधा नमः। ॐ पितामहभ्य स्वधा नमः। ॐ प्रपितामहभ्य स्वधा नमः। ॐ मातृभ्य स्वधा नमः। ॐ पितामहीभ्य स्वधा नमः। ॐ प्रपितामहीभ्य स्वधा नमः। ॐ मातामहभ्य स्वधा नमः। ॐ प्रमातामहभ्य स्वधा नमः। ॐ वृद्धप्रमातामहभ्य स्वधा नमः। तृप्यन्तामिति।

अधोलिखित मन्त्राका पारायण पितराका ध्यान करते हुए करे—

'ॐ उदीरतामवर०', 'ॐ अनिरस्ता न ०', 'ॐ आयन्तु न ०', 'ॐ ऊर्ज०', 'ॐ पितृभ्य०', 'ॐ ये चेह०' तत्पश्चात् 'ॐ मधुवाता०' इसके बाद 'ॐ नमो व पितरो०' इत्यादि मन्त्रसे ध्यान करते हुए अधालिखित मन्त्रसे जल दे—

ॐ पितृभ्य स्वधायिभ्य नमः। ॐ पितामहभ्य स्वधायिभ्य स्वधा नमः। ॐ प्रपितामहभ्य स्वधायिभ्य स्वधा नमः। ॐ मातामहभ्य स्वधा नमः। ॐ प्रमातामहभ्य स्वधा नमः। ॐ वृद्धप्रमातामहभ्य स्वधा नमः। आदि । ये चास्माक कुले जाता अपुत्रा गोत्रिणो मृता । ते तृप्यन्तु मया दत्त वस्त्रनिष्पीडितोदकम्॥

इस मन्त्रका पाठकर वस्त्रनिष्पीडित जलसे अपने कुलम उत्पन्न पुत्र-हीनजनाक लिय तर्पण करे।

(अध्याय २१५)

१-इस अध्यायमें तर्पणकी अवश्यकर्तव्यता एवं उसकी दिशाका संकेतमात्र किया गया है। तर्पणरूप एन विधिज्ञान अपनी शास्त्राके प्रयोगसे करना चाहिये। माध्यन्दिन शाखाके लोगको 'नित्यकर्म-पूनाप्रकाश' (प्रकाशित गीताप्रस)-से सरलनम प्रामाणिक तर्पणविधि जान लेनी चाहिये।

बलिवेश्वदेवनिरूपण

ग्रहाजीने कहा—अब मैं वैश्वदेव-बलिविधिका विधान बतलाता हूँ। यह होमका एक प्रारम्भिक उत्तम स्वरूप है। पहले अग्निका जलाकर अग्निका पर्युक्षण करे तदनन्तर 'ॐ कव्यादमग्नि०' इत्यादि मन्त्रसे अग्नि के लिये कुछ हव्याशका परित्याग करे। इसके बाद 'ॐ पावक वैश्वानर०' मन्त्रको पढ़कर अग्निका आवाहन कर और ॐ प्रजापतये स्वाहा। ॐ सोमाय स्वाहा। ॐ बृहस्पतये स्वाहा। ॐ अग्निषोमाय स्वाहा। ॐ इन्द्राग्निभ्या स्वाहा। ॐ धावापृथिवीभ्यां स्वाहा। ॐ इन्द्राय स्वाहा। ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा। ॐ ग्रहाणे

स्वाहा। ॐ अद्भ्य स्वाहा। ॐ ओषधिवनस्पतिभ्य स्वाहा। ॐ गुहाय स्वाहा। ॐ देवदेवताभ्य स्वाहा। ॐ इन्द्राय स्वाहा। ॐ इन्द्रपुरुषेभ्य स्वाहा। ॐ यमाय स्वाहा। ॐ यमपुरुषाय स्वाहा। ॐ सर्वेभ्यो भूतेभ्यो दियाचारिभ्य स्वाहा। ॐ वसुधाविभ्य स्वाहा—इन मन्त्रोंसे अग्निम आहुति दे। तदनन्तर 'ॐ वै भूता प्रचरन्ति०' का पाठ करते हुए बलि और पुष्टि प्रदान करनेकी प्रार्थना कर। अन्तमें 'ॐ आचाण्डालपतितव्यमेभ्यो नम' इस मन्त्रसे भी काक आदिकी बलि प्रदान करे। (अध्याय २१६)

सध्याविधि

श्रीग्रहाजीने कहा—अब द्विजातियाके लिये सध्या-विधिका वर्णन करता हूँ। सर्वप्रथम इस मन्त्रसे बाह्य तथा आभ्यन्तर शुद्धि कर—

ॐ अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा।

य स्मरत्पुण्डरीकाक्ष स याह्याभ्यन्तर शुचि ॥

अर्थात् पवित्र हो या अपवित्र किसी भी अवस्थाम क्या न हो, पुण्डरीकाक्ष भगवान् विष्णुका स्मरण करनेसे बाह्य और आभ्यन्तर दोनों प्रकारकी शुद्धि हो जाती है।

उपनयन-संस्कारके समय जिस गायत्रीमन्त्रका उपदेश प्राप्त होता है, उसका जप सध्यापासनम होता है। उपनयनकालम गायत्रीमन्त्रका विनियोग इस प्रकार होता है—'ॐ गायत्री छन्द, विश्वामित्र ऋषिस्त्रिपात्, समुद्रा कुक्षि, चन्द्रादित्यौ लोचनौ, अग्निर्मुखम्, विष्णुर्हृदयम्, ब्रह्मरुद्रौ शिरः, रुद्र शिखा उपनयने विनियोग'।

सध्यापासनके समय गायत्रीमन्त्रके जपसे पहले 'ॐ भू' से पैरम 'ॐ भुव' से जानुओम 'ॐ स्व' से हृदयम 'ॐ मह' से सिरम 'ॐ जन' से शिखामे 'ॐ तप' से कण्ठम और 'ॐ सत्यम्' से ललाटम न्यास करना चाहिये। आगेक मन्त्रामे हृदय सिर, शिखा कवच, अस्त्र आदिसे न्यास करे— ॐ हृदयाय नम, ॐ भू

शिरसे स्वाहा, ॐ भुव शिखायै वीषद्, ॐ स्व कवचाय हुम्, ॐ भूर्भुव स्व अस्त्राय फद्। इसके बाद ॐ भू, ॐ भुव इत्यादि सप्तव्याहृतियोंके साथ गायत्रीके तृतीय पाद 'ॐ आपो ज्योती रसोऽमृतम् भूर्भुव स्वरोष्मा जप करते हुए प्राणायाम करे। प्राणायामके बाद 'ॐ सूर्यश्च०' इस मन्त्रसे प्रातः कालकी 'ॐ आप पुननु०' इस मन्त्रसे मध्याह्नकालकी तथा 'ॐ अग्निश्च०' इस मन्त्रसे सायंकालीन सध्याम आचमन कर। तत्पश्चात् आवाहनपूर्वक भगवती गायत्रीके प्रातः मध्याह्न तथा साय-स्वरूपोंका ध्यान करे। फिर 'ॐ आपो हि द्या मयोभुव०' और 'ॐ सुमित्रिया न आप०' एवं 'ॐ हुपदादिव०' इत्यादि मन्त्रोंके द्वारा जलसे मार्जन करे और 'ॐ ऋत व सत्य०' इस मन्त्रसे अघमर्पण करे। तदनन्तर गायत्रीजपसे पूर्व गायत्रीमन्त्रका विनियोग इस प्रकार कर—'ॐ गायत्री विश्वामित्रऋषिर्गायत्री छन्द सविता देवता जपे विनियोग'। 'ॐ उदुत्य जातवेदस०' ॥ ॐ छिन्न दधाना०, ॐ तच्चक्षु० ॥ ये सूर्योपस्थानके मन्त्र हैं। गायत्रीका जप करनेके अनन्तर 'ॐ विश्वतश्चक्षु०' 'ॐ देवगाणु०' तथा 'ॐ उत्तरे शिखो०' इन मन्त्रोंसे जपसमर्पणपूर्वक गायत्रीदेवताकी विसर्जन करे। (अध्याय २१७)

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

१-ये भूता प्रचरन्ति दोना च निमिहन्तो भुवनस्य मध्ये। तेभ्यो बलि पुष्टिकापी ददामि मयि पुष्टि पुष्टिर्तिददातु ॥ (२१६।२)

२-इस अध्यायमे बलिवैश्वदेवकी विधि अन्य शास्त्रोंके अनुसार है। माध्यन्दिन शाखाके लोगोंके लिये चारस्करगृहसूत्र के अनुसार सवित्र एवं प्रामाणिक बलिवैश्वदेवविधि गीताप्रेससे प्रकाशित नित्यकर्म-पूजाप्रकाश मे दृष्टव्य है।

३-इस अध्यायमे सध्याकी विधि अल्पन सक्षिप्त दी गयी है। अल सविधि विस्तारपूर्वक 'सध्यापासनविधि' जाननेके लिये गीताप्रेससे प्रकाशित नित्यकर्म-पूजाप्रकाश पुस्तक देखना चाहिये।

पार्वणश्राद्धविधि*

श्रीब्रह्माजीने कहा—हे व्यास। अब मैं श्राद्धविधिका वर्णन करता हूँ। इस विधिके अनुसार पितराका श्राद्ध करनेसे भोग एवं मोक्षकी प्राप्ति होती है। श्राद्धकर्ता श्राद्धके एक दिन पहले ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। ब्राह्मचारियोंको निमन्त्रित करनेसे विशेष फल होता है।

सव्य होकर देवताओं (विश्वेदेवों)—को एवं अपसव्य होकर पितराको निमन्त्रित (आवाहित) करे। श्राद्धकर्ता 'ॐ स्वागत भवद्भि' (भवद्भि स्वागत स्वीक्रियताम्) आपलोग मेरा स्वागत स्वीकार करे—यह निवेदन विश्वेदेवों एवं पितरासे करे। तदनन्तर 'ॐ सुस्वागतम्' इस प्रकार विश्वेदेवों एवं पितराके प्रतिनिधि ब्राह्मण बोल। श्राद्धकर्ता 'ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्य एतत्पादोदकमर्थ्यं स्वाहा' कहकर दब-ब्राह्मणोंके चरणोंपर देवतीर्थसे समूल कुशाके संहित जल प्रदान करे। यह कुशा द्विगुणभुग्न (पितरोके कार्यके लिये विहित मोटक)—रूपमें नहीं होना चाहिये। इसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर दाहिने कंधेपर यज्ञोपवीत रखकर (अपसव्य होकर) पिता पितामहके नाम, गोत्रका उल्लेख करते हुए 'ॐ एतत्पादोदकमर्थ्यं स्वाहा' इस मन्त्रसे पितरोके प्रतिनिधि ब्राह्मणोंके चरणोंपर पितृतीर्थसे द्विगुण-भुग्न कुशा (मोटक) एवं पुष्पसहित जल प्रदान करे।

इसी प्रकार मातामह आदिके लिये उद्दिष्ट ब्राह्मणोंके चरणोंपर पादोदक और अर्घ्य समर्पित करे। इसके बाद 'ॐ एतदाद्यमनीयं स्वाहा' कहकर ब्राह्मणोंके हाथमें जल एवं 'ॐ एष बोध्यं' मन्त्रसे अर्घ्य तथा पुष्प दे। तत्पश्चात् 'ॐ सिद्धमिदमासनम्' से (सिद्धमिदमासनं गृह्यताम्)—आसन सम्पन्न है, कृपया ग्रहण कर—ऐसा निवेदन करे। 'इह सिद्धमिदमासनम्।' (यहाँ हम लोगोंके लिये आसन सम्पन्न है) ऐसा कहकर प्रतिनिधि ब्राह्मण प्रतिवचन द।

इसके बाद 'ॐ भू', 'ॐ भुव' इत्यादि सप्तव्याहृतियोंका पाठकर देव-ब्राह्मणोंको पूर्वमुख और पितृब्राह्मणोंको उत्तरमुख

बैठाकर निम्नलिखित मन्त्रका तीन बार जप करे—

ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च महायोगिभ्य एव च।

नम स्वधाये स्वाहाये नित्यमेव भवन्तु ते॥

(२१८।६)

तदनन्तर मास, पक्ष, तिथि, देश तथा पिता, पितामहका नाम एवं गोत्रका उच्चारण कर 'विश्वेदेवपूर्वकं श्राद्ध करिष्ये' यह सकल्प करे तथा 'ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्य स्वाहा' का उच्चारण करे। इसके बाद 'ॐ विश्वेदेवानावाहयिष्ये' से प्रार्थना करके 'ॐ आवाहय' के द्वारा ब्राह्मणोंकी आज्ञा प्राप्त होनेपर 'ॐ विश्वेदेवा०', 'ॐ ओषधय ०' एवं—

आगच्छन्तु महाभागा विश्वेदेवा महाबला।

ये अत्र विहिता श्राद्धे सावधाना भवन्तु ते॥

(२१८।७)

—इत्यादि मन्त्रोंसे श्राद्धकर्ता विश्वेदेवोंका आवाहन करे तथा 'ॐ अपहतासुरा रक्षांसि वेदिपद'—मन्त्रका तीन बार उच्चारणकर यव बिखेरें। श्राद्धकर्ता 'ॐ पात्रमह करिष्ये' इस वाक्यसे अनुज्ञा प्राप्त करे तथा 'ॐ कुरुष्व' इससे ब्राह्मणोंके द्वारा अनुज्ञात होकर अग्रभागसे युक्त दो कुशा ग्रहण करे। एक प्रादेश (लम्बे) कुशाके दो पत्राको लेकर 'ॐ पवित्रे स्थो वैष्णव्यौ०' आदि मन्त्रसे दूसरे कुशापत्रके द्वारा उसका छेदन करे। इसके बाद 'ॐ विष्णुर्मनसा पूतेस्थ', से उन दो कुशापत्राका अभ्युक्षण कर दूसरे कुशापत्रके द्वारा त्रिवेष्टनपूर्वक उसे अर्घ्यपात्रमें स्थापित कर। तत्पश्चात् 'ॐ शनो देवीरभिष्टय०' से उस पात्रमें जल तथा 'ॐ यवोऽसि०' इत्यादि मन्त्रसे जौ एवं 'ॐ गन्धद्वारा द्रुतधर्मा०' से उसी पात्रमें चन्दन प्रदान कर। फिर 'ॐ या दिव्या आप पयसा०' इस मन्त्रक पाठके साथ 'ॐ एषोऽर्घ्यं नम' से ब्राह्मणोंके हाथमें अर्घ्यपात्रसे जल दे।

तदनन्तर श्राद्धकर्ता अर्घ्यपात्रस्थ अवशिष्ट सखजल और पवित्रकको ग्रहणकर (अर्घ्यपात्रमें रखकर) ब्राह्मणोंके

१-श्राद्ध दो प्रकारका होता है—सपात्रकश्राद्ध तथा अपात्रकश्राद्ध। सपात्रकश्राद्धमें विश्वेदेव एवं पितराके रूपमें साक्षात् ब्राह्मणोंको ही आसनपर बिठाकर समस्त श्राद्धविधि सम्पन्न की जाती है। यहाँ इसी सपात्रकश्राद्धकी विधिका निर्देश किया गया है। एस श्राद्धक लिय पूर्ण सत्त्विक अति विद्या तप आदिका दृष्टिसे अति पवित्र एवं उत्कृष्ट ब्राह्मण ही उपादय है। कलियुगमें ऐसे ब्राह्मण दुर्लभ हैं। इसीलिय अपात्रक-श्राद्ध ही वर्तमानमें किया जाता है। अपात्रकश्राद्धमें साक्षात् ब्राह्मण आसनपर नहीं बिठाये जाते हैं। विश्वदेव एवं पितराके आसनपर उनके प्रतिनिधिरूपमें कुशा (टपड़-विषम त्रिकुश, पट्टेल एवं मोटक) ही रखा जाता है।

२-अंगूठे और तर्जनीको पूरा पैरानेपर बीचकी दूरीको प्रादेश कहत हैं।

दक्षिणपार्श्वं रखे और अर्घ्यपात्रको ऊर्ध्वमुख कुशके ऊपर स्थापित करके उसमें जल तथा पवित्रक भी (जो ब्राह्मणके दक्षिणपार्श्वमें रखा था) रख दे।

तत्पश्चात् 'ॐ विश्वेभ्यो देवेभ्य एतानि गन्धपुष्पधूपदीप-वासोद्युग्मपञ्चोषवीतानि नमः' से विश्वेदेवाको गन्धादि प्रदानकर समर्पित गन्ध आदिकी पूर्णताकी कामना 'गन्धादि-दानमच्छिद्रमस्तु'—कहकर करे। विश्वेदेवाके प्रतिनिधि ब्राह्मण 'ॐ अस्तु' से समर्पित घन्टनादिकी परिपूर्णता स्वीकार करे। ऋत्विक् ब्राह्मण 'ॐ अस्तु' से प्रत्युत्तर दे। श्राद्धकर्ता 'पितृपितामहप्रपितामहानां मातामहप्रपातामहयुद्धप्रमातामहाना सपत्नीकाना श्राद्धमह करिष्ये' ऐसा कहकर पितराके श्राद्धकी अनुज्ञा माँगे। ब्राह्मणके द्वारा 'कुरुष्व' इस वाक्यसे अनुज्ञात होनेपर 'ॐ देवताभ्य पितृभ्यश्च' मन्त्रका तीन बार जप करे।

तदनन्तर पित्रादि एवं मातामहादिका नाम, गोत्रका उल्लेख करते हुए 'इदमासन स्थथा' पदसे ब्राह्मणके वामपार्श्व आसन दानकर 'ॐ पितृन् आवाहयिष्ये' से ब्राह्मणासे अनुज्ञाकी प्रार्थना करे और 'ॐ आवाहय' इस वाक्यसे ब्राह्मणके द्वारा अनुज्ञात होकर 'ॐ उशन्तस्त्वा०' एवं 'ॐ आयान्तु न पितर०' इत्यादि मन्त्रासे पितराका आवाहन करे। 'ॐ अपहतासुरा रक्षांसि वेदिपद' मन्त्रसे तिलका विकरण करे। पूर्वकी भाँति क्रमसे स्थापित अर्घ्यपात्रमें उदक दे तथा 'ॐ तिलोऽसि सोमदेवत्वो०' आदि मन्त्रासे तिल-दान करे।

इसके बाद दोनों हाथसे गन्ध, पुष्प प्रदानकर पितृपात्रको उठाकर 'ॐ या दिव्या०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करके अन्तम पित्रादिका गोत्र, नामका उल्लेख कर 'एष तेऽर्घ्यं स्वधा' से पवित्रीके साथ अर्घ्यपात्रको ग्रहण करनेके बाद वामपार्श्वमें कुशके ऊपर 'ॐ पितृभ्य स्थानमसि' मन्त्रसे अधोमुख अर्घ्यपात्रको स्थापित करे फिर 'ॐ शुच्यन्ता लोका पितृसदान ०' का पाठकर उस अधोमुख पात्रका स्पर्श करना चाहिये। इसके बाद पितृतीर्थसे पित्रादिके आसनपर गन्ध पुष्प धूप दीप वस्त्रयुग्म एवं यज्ञोपवीतादि देकर गोत्रनामाचारणपूर्वक सपत्नीक पितृ पितामह एवं प्रपितामहको 'एतानि गन्धपुष्पधूपदीपवासोद्युग्मसोत्तरीययज्ञोपवीतानि नमः स्वधा' इस वाक्यको पढ़कर पितृतीर्थसे जल छोड़े। गन्धादिदानम् अक्षय्यम् अस्तु ऐसा श्राद्धकर्ताके कहनेपर 'सकल्पसिद्धिरस्तु' इस प्रकार ब्राह्मण कहे। इसी प्रकार

मातामहादिके लिये भी अनुज्ञापनादि कर्म करे। 'ॐ या दिव्या०' इस मन्त्रसे भूमिका सम्मार्जन करे। तदनन्तर धृतमिश्रित अन्न ग्रहणकर सव्य होकर 'ॐ अग्नी करणमह करिष्ये' द्वारा पितृब्राह्मणकी सवाम अनुज्ञाकी प्रार्थना करे। 'ॐ कुरुष्व' इस वाक्यसे ब्राह्मणके द्वारा अनुज्ञात हो, 'ॐ अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहा' मन्त्रसे पितराक प्रतिनिधि ब्राह्मणके हाथमें दो आहुति प्रदान करे। अवशिष्ट अन्न पिण्डार्थ स्थापित करके अन्नका आधाभाग पित्रादिके पात्रमें और मातामहादिके पात्रमें समर्पित करे।

इसके बाद जलपात्र मुद्रादि दक्षिणास्थापनपूर्वक भोजनपात्रके ऊपर कुशदान कर अधोमुख दोनों हाथोंके द्वारा भोजनपात्र स्पर्श करे। 'ॐ पृथिवी ते पात्र०' इत्यादि मन्त्रपाठपूर्वक उस पात्रको अभिमन्त्रितकर उसपर अन्न परोसते हुए 'ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे०' मन्त्रका पाठ करे। 'विष्णो हव्य रक्षस्व' से अन्नके मध्यमें अधोमुख अगुठसे स्पर्श करके 'ॐ अपहतासुरा रक्षांसि वेदिपद' मन्त्रसे तीन बार जौ एवं 'ॐ निहन्मि सर्व०' से पीली सरसोंका विकरण करना चाहिये। तदनन्तर 'धूरिलोचनसङ्ग्रेभ्यो देवेभ्य एतदन सधृत सपानीय सव्यञ्जन स्वाहा' कहकर विश्वेदेवाको अन्न निवेदन करते हुए उसके ऊपर सजल कुशपत्र रखकर श्राद्धकर्ता 'ॐ अन्नमिदम् अक्षय्यम् अस्तु' ऐसा उच्चारण करे एवं निमन्त्रित ब्राह्मण 'ॐ सकल्पसिद्धिरस्तु' इस प्रकार कहे।

तत्पश्चात् अपसव्य होकर पित्रादि-पात्रमें अन्नसहित भी मिले हुए अन्नको परोसकर उसके ऊपर भूमि सलान कुशका स्थापन कर दोनों उत्तान हाथोंसे भोजनपात्र स्पर्श करते हुए 'ॐ पृथिवी ते पात्र०' मन्त्रका पाठ करे। 'ॐ इदं विष्णुर्विचक्रमे०' एवं 'ॐ विष्णो कव्य रक्षस्व' इन मन्त्रोंसे समर्पित अन्नम अगुठका स्पर्श करे। 'ॐ अपहतासुरा रक्षांसि वेदिपद' से अन्नके ऊपर तिल फैलाकर पृथ्वीपर बायाँ घुटना टिकाकर 'अमुकगोत्रेभ्य अस्मत् पितृपितामहेभ्य सपत्नीकेभ्य एतदन्न सधृत सपानीय सव्यञ्जन प्रतिपिण्डवर्जितं स्वधा' इत्यादि वाक्यसे सपत्नीक पिता-पितामहादिको नाम-गोत्र-उच्चारणपूर्वक अन्नका निवेदन करे। अन्नका सकल्प करके 'ॐ ऊर्जं वहन्तीरमुत०' मन्त्रसे दक्षिणमुख होकर जलकी धारा प्रदान करे। 'ॐ श्राद्धमिदमच्छिद्रमस्तु' एवं

ॐ सङ्कल्पसिद्धिस्तु—इन दोना मन्त्रका पाठकर 'ॐ भूर्भुव स्व ॐ'—इस व्याहृति-मन्त्रसे युक्त गायत्रीका उच्चारण कर विसर्जन करे। तदनन्तर 'ॐ मधुवाता०' मन्त्रका पाठकर तीन बार 'मधु' शब्दका उच्चारण करना चाहिये।

इसके साथ 'यथासुखं वाग्यता जुष्यम्' का पाठकर ब्राह्मणके भोजन करते समय भक्तिपूर्वक 'सप्तव्याधा०' इत्यादि पितृस्तोत्रका पाठ करे। इसके बाद 'तृष्यस्य' इस वाक्यका उच्चारण कर दक्षिणाभिमुख अपसव्य होकर 'ॐ अग्निदाग्धाक्ष०' मन्त्रको पढ़कर भूमिमें कुशके ऊपर धीके साथ जलयुक्त अन्नको विकरित करे।

तत्पश्चात् ब्राह्मणको मुखप्रक्षालनके लिये जल देकर प्रणवपूर्वक व्याहृतिके साथ गायत्री तथा 'ॐ मधुवाता०' इत्यादि मन्त्रोंका पाठकर मधु शब्दका तीन बार उच्चारण करे। 'ॐ रुचित भवद्भि' यह कहकर देव-ब्राह्मणामे विनम्रभावपूर्वक भोजनके रुचिपूर्ण (स्वादित) होनेका प्रश्न करे। देव-ब्राह्मणोंके द्वारा 'सुरुचितम्' यह उत्तर देनेपर 'ॐ शेषमन्नम्' यह विनम्रतासे प्रश्न करनेपर ब्राह्मण 'ॐ इष्टे सह भोजनम्' अर्थात् इष्टजनोंके साथ आप भी भाजन करे—यह प्रत्युत्तर दें। तदनन्तर वामोपवीती (अपसव्य) होकर पित्रादि ब्राह्मणोंसे 'ॐ तृप्ता स्म' यह जिज्ञासा करे और उनके द्वारा 'ॐ तृप्ता स्म' इस वाक्यसे अनुज्ञात होकर भूमिका अभ्युक्षण और चतुष्कोण मण्डल बनाकर उसमें तिल विकरित करे। 'ॐ अमुकगोत्र' अस्मत्पितृ । अमुकदेवशर्मन् । सपत्नीक एतत्ते पिण्डासन स्वधा' ऐसा कहकर पिण्डके लिये आसन दे और रेखाकरण करे। सप्रणव तथा व्याहृतिके साथ गायत्रीमन्त्र और 'ॐ मधुवाता०' आदि मन्त्रका पाठकर तीन बार 'मधु' शब्दका उच्चारण करते हुए घृतयुक्त अन्नसे पिण्डका निर्माण कर 'ॐ अमुकगोत्र' अस्मत्पितृ ०' इत्यादि वाक्यसे कुशाक ऊपर पिता आदिके लिये पिण्ड प्रदान करे। पुन रेखामध्यम पहलेके समान पितामहको पिण्डदान तथा व्याहृतिपूर्वक गायत्री और 'मधुवाता०' का तीन बार जप करके पिण्डके समीपम शेषपात्रका विकरण करके 'ॐ लेषभुज पितर प्रीयन्ताम्' इस वाक्यसे (पिण्डाधार कुशमे) हाथका मार्जन

करे। प्रक्षालित पिण्डजलसे 'ॐ अमुकगोत्र' अस्मत्पितृ ०' इत्यादि वाक्यसे जलद्वारा पिण्डसंचन कर पिण्डपात्रका अधोमुख करके कृताञ्जलिपूर्वक 'ॐ पितरो मादयध्वं' मन्त्रका जप करे। तत्पश्चात् जलस्पर्श करत हुए वामावर्तस उत्तरमुख होकर प्राणवायुका तीन बार मयम करके 'ॐ पद्भ्य व्रतुभ्यो नम' इस मन्त्रका पाठ करे।

इसके बाद वामावर्तस दक्षिणमुख होकर भाजनपात्रम पुष्प तथा 'अक्षत चारिष्ट चास्तु०' से अक्षत दे। 'अमी मदन्त पितरो यथाभागमावृषायिषत' इस मन्त्रका पाठ करत हुए वस्त्रका शिथिलकर अञ्जलि बनाकर 'ॐ नमो व पितरो नमो व ०' इस मन्त्रका पाठ करे। तत्पश्चात् 'गृहात् पितरो दत्त' इस मन्त्रसे गृहका निरीक्षण करे। 'सदा व पितो द्वेष्म' इस मन्त्रसे निरीक्षणकर 'एतद् पितरो वास' यह मन्त्र पढ़कर 'अमुकगोत्र पित एतत्ते वास स्थधा' वाक्यसे पिण्डपर सूत्रदान करे।

तदनन्तर वाय हाथसे उदकपात्र ग्रहणकर 'ऊर्जं वहन्ती०' मन्त्रसे पिण्डक ऊपर जलधारा देकर पूर्वम स्थापित अर्थपात्रके बच हुए जलसे प्रत्येक पिण्डका सेचन करे। फिर पिण्डावाहनपूर्वक पिण्डोक ऊपर गन्ध और कुशदानकर 'अक्षत्रमीमदन्त०' इत्यादि मन्त्रका तीन बार पाठ करे। मातामहादिक प्रतिनिधि ब्राह्मणोंको आचमन कराये। 'ॐ सुप्रोक्षितमस्तु' इस वाक्यसे श्राद्धभूमिका भलीभाँति अभ्युक्षणकरे। 'अपा मध्ये स्थिता देवा सर्वमप्सु०' का उच्चारण करके 'शिवा आप सन्तु' कहकर ब्राह्मणके हाथम जल दे। 'लक्ष्मीर्वसति०' आदिका पाठकर 'ॐ सौमनस्यमस्तु' यह मन्त्र पढ़कर ब्राह्मणोंके हाथमे पुष्प समर्पित करे। इसके बाद 'अक्षत चास्तु०' इत्यादि मन्त्रका पाठकर 'अक्षत चारिष्ट चास्तु' यह कहते हुए यव और तण्डुल भी ब्राह्मणोंके हाथम दे। तदनन्तर 'अमुकगोत्राणामस्मत्पितृपितामहप्रपितामहाना सपत्नीकाना-भिदमन्पानादिकमक्षय्यमस्तु' इस वाक्यसे पित्रादि ब्राह्मणके हाथमे तिल और जलका दान करे। ब्राह्मण 'अस्तु' कहकर प्रनिवचन बाल। इसी क्रममे मातामह आदिका अक्षत आदि दानकर उनसे आशीर्वादकी प्रार्थना करे। तत्पश्चात्

१-सप्तव्याधा दशार्णेषु मूणा कालजरे गिरौ चक्रवाका शङ्खोपे हसा सस्मि मानसे॥

तेऽभिजता कुरक्षेत्रे ब्राह्मणा वेदपाणा ॥ प्रथिता द्रुमध्वान युय किमवमोदथ ॥ (२१८।२०-२१)

२-अग्निदाग्धाक्ष ये जीवा येऽप्यदधा कुले मम। भूमी दत्त तृष्यन् तृप्ता यान्तु पराङ्मतिम् ॥ (२१८।२२)

'ॐ अघोरा पितर सन्तु', 'गौर नो यर्दन्ता०', 'दातातो नाऽभिवर्दन्ता०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे।

श्राद्धकर्ता 'सौमनस्यमस्तु' इस वाक्यका उच्चारण करे। ब्राह्मण 'अस्तु' यह कह। तदनन्तर दिय गय पिण्डाके स्थानम अध्यपारोम पवित्रकाका छाड द। बादम कुशनिर्मित पवित्रक लकर उसस पितराकप्रतिनिधि ब्राह्मणाका स्पर्शकर 'ॐ स्वधा वाचयिष्य' इस वाक्यसे स्वधावाचनकी आज्ञा प्राप्त करे। ब्राह्मणाके द्वारा 'ॐ वाच्यताम्' इस वचनसे अनुज्ञात हा श्राद्धकर्ता 'ॐ पितृपितामहेभ्यो यथानामशर्मभ्य सपत्नीकभ्य स्वधा उच्यताम्' ऐसा कहे। तदनन्तर ब्राह्मण 'अस्तु स्वधा' का उच्चारण कर।

श्राद्धकर्ता 'अस्तु स्वधा' इस वाक्यसे अनुज्ञात हा 'ऊर्जं वहन्तीरमृत०' इस मन्त्रसे पिण्डके ऊपर जलधारा द। फिर 'ॐ विश्वेदेवा अस्मिन् यज्ञे प्रीयन्ताम्' स देव-ब्राह्मणाक हाथम यव आर जल प्रदान करे। 'ॐ प्रीयन्ताम्' इस वाक्यस ब्राह्मणद्वारा अनुज्ञात हाकर 'ॐ दवताभ्य ०' मन्त्रका तीन बार जप कर।

अधामुष्ट होकर पिण्डपात्रको हिलाकर आचमनपूर्वक दक्षिणापवीती (सव्य) हाकर पूर्वाभिमुख 'ॐ अमुकगोत्राय अमुकदेवशर्मणे०' इत्यादि मन्त्रसे देव-ब्राह्मणको दक्षिण द। तत्पश्चात् पितृ-ब्राह्मणाका सवाम 'ॐ पिण्डा समन्त्रा' यह निवेदन करनेपर 'ॐ सुसम्पन्ना' इस प्रकार ब्राह्मणने अनुज्ञात हा पिण्डके ऊपर श्राद्धकर्ता दुग्धधारा प्रदान करे। फिर पिण्डको हिलाकर पिण्डक समाप रखे अर्घ्यपात्रका सोधा स्थापित कर द। इसके बाद 'ॐ वाजे वाजे०' मन्त्रसे पिण्डके अधिष्ठाता पितराका विसर्जन कर। 'आमा वाजस्य०' आदि मन्त्रस देव तथा 'अभिरम्यताम्' से पितृ-ब्राह्मणका विसर्जन करके ब्राह्मणस अनुज्ञा प्राप्तकर गौ आदिको पिण्ड प्रदान करे। इस प्रकार यहाँ श्राद्धविधि बतलायी गयी। इसका पाठ करनेमात्रसे भी पापका नाश होता है। किसी भी स्थानम उक्त विधिके अनुसार श्राद्ध करनेपर पितराको अक्षय स्वर्ग एव ब्रह्मलोकको प्राप्ति होती है। (अध्याय २१८)

~~~~~

नित्यश्राद्ध, वृद्धिश्राद्ध एवं एकोद्दिष्टश्राद्धका वर्णन

श्रीब्रह्माजीने कहा—अब मैं नित्यश्राद्धका वर्णन करता हूँ। पूर्वम जिस तरह श्राद्धविधि कही गयी है, उस विधिक अनुसार ही नित्यश्राद्ध करे। विशेषता यह है कि नित्यश्राद्धम 'ॐ अमुकगोत्राणामस्मत्पितृपितामहानाम् अमुकशर्मणा सपत्नीकानां श्राद्धं सिद्धात्रेण युष्मास्वह करिष्ये' ऐसा कहकर श्राद्धका सकल्प करना चाहिये। आसन-दानादि सभी कार्य पूर्ववत् करे। इस श्राद्धम विश्वेदेव वजित है।

अब म वृद्धिश्राद्धका विधान बतलाता हूँ। वृद्धिश्राद्धमे^१ भा श्राद्धकी ही भाँति प्राय सभी कार्य करना चाहिये। इसक अतिरिक्त जो विशेष है उसे कहता हूँ। पैदा हुए पुत्रक मुखको दखनके पहले वृद्धिश्राद्ध करना चाहिये। यह श्राद्ध पूर्वाभिमुख और दक्षिणापवीती (सव्य) होकर यव

बर, कुश, देवतीर्थके द्वारा नमस्कार तथा दक्षिणा आदि उपचारपूर्वक करे।

दक्षिण जानैको ग्रहण कर विश्वेदेवाका ब्राह्मणमें आवाहन करे। आमन्त्रणसे पूर्व ब्राह्मणोसे अनुज्ञा प्राप्त करनेके लिये इस प्रकार ब्राह्मणासे निवेदन करे—अपने कुलके अमुककी उत्पत्तिके शुभ अवसरपर अपने पितृपुत्र एव मातृपक्षके पितराका श्राद्ध करनेके लिये वसु सत्य नामक विश्वेदेवाका आप लोगामे आवाहन कर सिद्ध अनसे उनका श्राद्ध करना चाहता हूँ। ब्राह्मणक द्वारा अपनेम विश्वेदेवाके आवाहनकी आज्ञा मिलनेपर उन ब्राह्मणोमे वसु सत्य नामके विश्वेदेवाका आवाहन करना चाहिये। (यहाँ मूल ग्रन्थके अनुसार सस्कृतवाक्याका ही प्रयोग होना चाहिये।) इसी प्रकार अन्य ब्राह्मणाम पितराका

१-इस अध्यायसे पार्वणश्राद्ध करनेकी प्रेरणा ग्रहण करनी चाहिये। श्राद्धकी विधि सम्पूर्ण मन्त्र एवं क्रमका ज्ञान श्राद्धकी पद्धतियोंसे करना चाहिये।

२-इम श्राद्धको मातृलिक आभ्युदयिक तथा नान्दीमुखश्राद्ध भी करते हैं।

३-जानु 'गृह्णां' कहते हैं। याय जह्नेको मोडकर और दाहिने जह्नेको उपरकर बैठनेसे दाहिने जह्नेपर दाहिना हाथ होता है। यहा इसी आसनम तात्पर्य है।

सपिण्डीकरणश्राद्धकी विधि

भी आवाहन करना चाहिये। बादमे 'ॐ विश्वेदेवा स आगतं' इत्यादि मन्त्रसे वसु तथा सत्य नामवाले विश्वेदेवाका आवाहन कर उन्हें आसन तथा गन्धादि दानकर 'अच्छिद्रावधारण' का वाचन करे। इसके बाद प्रपितामही आदिका अनुज्ञापन, आसनदान गन्धादि-दान और अच्छिद्रावधारण-वाचन करना चाहिये।

इसी प्रकार पितामही, माता और प्रपितामहकी अनुज्ञा ग्रहणकर आसन, आवाहन और गन्धादि-दान तथा अच्छिद्रावधारण करके प्रपितामह एवं वृद्धप्रमातामह आदिकी अनुज्ञा ग्रहण कर आसन, आवाहन एवं गन्धादिका दान करे। तदनन्तर 'ॐ वसुसत्यसन्नकेभ्यो ०' इत्यादि मन्त्र पढ़कर इसी प्रकार पितामही और मातामह प्रमातामहके लिये अन्नसकल्पनादि क्रिया करनी चाहिये।

एकोद्दिष्टश्राद्धम्^१ पूर्वके समान सभी कार्य करना चाहिये। इसम विशेष यह है कि प्रथम ब्राह्मण-निमन्त्रण, पादप्रक्षालन, आसनदान करके 'अद्य अमुकगोत्रस्य मत्पितुरमुकदेवशर्मण प्रतिसावत्सरिकमेकोद्दिष्टश्राद्ध सिन्ध्यात्रेन युष्यास्वह करिष्ये' इस सकल्प-वाक्यसे अनुज्ञाग्रहणपूर्वक आसनदान और गन्धादि तथा पक्वान्न प्रदान करना चाहिये।

इसके बाद रुचिर-स्त्ववादिका पाठकर तथा यज्ञसूत्र (यज्ञोपवीत) कण्ठम धारणकर उत्तराभिमुख होकर अतिथिश्राद्ध करे। पितराकी तृप्ति जानकर दक्षिणाभिमुख हो वामोपवीती (अपसव्य) होकर कर्मसे उच्छिष्ट अन्नके समीपमें 'अग्निदग्धाश्च ०' इत्यादि मन्त्रसे अन्न विकरण करे। तदनन्तर 'अमुकगोत्र मत्पित ०' से मण्डलरेखाके ऊपर जलधारा दे। अन्य कार्य पूर्वके समान ही समझना चाहिये। (अध्याय २१९)

सपिण्डीकरणश्राद्धकी विधि

सपिण्डीकरणश्राद्धकी विधि

श्रीब्रह्माजीने कहा—हे व्यासजी! अब मैं सपिण्डीकरण-श्राद्धका वर्णन करता हूँ। मृत्युके सालभर बाद मृत्यु-तिथिपर यह श्राद्ध करना चाहिये। इस श्राद्धको यथासमय विधिवत् करनेसे प्रेतको पितृलोककी प्राप्ति होती है। सपिण्डीकरणश्राद्ध अपराह्णमे करना चाहिये, सभी अनुष्ठान प्राय अन्य श्राद्धके समान करे। (इसम जो विशय है वही कहा जा रहा है।) पितामहादिके प्रतिनिधि ब्राह्मणोंको निमन्त्रित कर 'ॐ पुरुषोमाद्रवसन्नकेभ्यो ०' से वामपार्श्वमें आसन रखकर पुरुषा और माद्रव नामके विश्वेदेवोंका आवाहन करना चाहिये। 'पितामहप्रपितामहानां ०' इत्यादि वाक्यसे श्राद्धको पितामह आदिके प्रतिनिधि ब्राह्मणासे अनुज्ञा ग्रहणकर तीन पात्र स्थापित करे। उन पात्रोंके ऊपर कुश रखकर दूसरे पात्रसे उन्हें ढक दे और आवाहन करे। इसके बाद अन्य श्राद्धोंके समान अच्छिद्रावधारणतककी क्रिया करके सपत्नीक पिताको प्रेतापद अन्तम प्रयुक्तकर उनका नाम

उच्चारण करे। श्राद्धकी अनुज्ञा ले ले। तदनन्तर दक्षपात्राच्छिद्रावधारण करे। यथाविधान कार्योका सम्पन्नकर पितामह, प्रपितामह, वृद्धप्रपितामहके पात्रोंका क्रमसे संचालन और उद्घाटनकर 'ॐ ये समाना समनसो ०' इत्यादि मन्त्रोंसे पितृपात्रका जल पितामह और प्रपितामहके पात्रमे छोड़े। वृद्धप्रपितामहके पात्रको छाड़कर पितामह, प्रपितामहके पात्रका जल और पवित्र पितृ-पात्रमे निक्षिप्त करे। तदनन्तर पितृ-ब्राह्मणके हाथम अर्घ्यपात्रस्थ पवित्रक देकर उसमे स्थित पुष्प ब्राह्मणोंके सिर, हाथ और चरणोंम समर्पित करना चाहिये। इसके बाद ब्राह्मणोंके हाथमे जल देकर दाना हाथासे अर्घ्यपात्र उठाकर 'ॐ वा दिव्या ०' इत्यादि मन्त्रका पाठकर 'अमुक गोत्र मत्पितामह ०' इस वाक्यसे पितृ-पात्रसे कुछ अर्घ्योदक पितामहके प्रतिनिधि ब्राह्मणके हाथमे प्रदान करे तथा पवित्रकके सहित अवशिष्ट कुछ जल पिण्डसेवनके लिय रखकर अन्य पात्रसे आच्छादितकर

१-श्राद्धम समर्पित वस्तुकी पूर्णताका वचन ब्राह्मणासे लेना ही अच्छिद्रावधारणवचन है।

२-इस श्राद्धका भी यथोचित क्रम एवं विस्तृत विवरण श्राद्धपद्धतिनाम देखना चाहिये।

३-पितरोंके उद्देश्यसे की गयी विधिवी पूर्णताकी प्रार्थना ही 'अच्छिद्रावधारण' है।

४-अर्घ्यपात्रके छिद्ररहित होनेका निश्चय करना ही देवपात्राच्छिद्रावधारण है।

पितृ-ब्राह्मणके वामपार्श्वमें दक्षिणाग्रकुशके ऊपर 'पितृभ्यः स्थानमसि' यह पढ़कर अधोमुख स्थापित करे।

इसके बाद पितामह-प्रपितामह आदिको गन्धादि देकर 'अग्नौर्करण' करे तथा अवशिष्ट अन्नको प्रपितामह आदिके पात्रम 'डाल दे। इसी प्रकार पितामहादिका पात्राभिमन्त्रणपर्यन्त कर्म सम्पन्नकर ब्राह्मणपात्राभिमन्त्रण, अगुष्टनिवेशन, तिल-विकरणपूर्वक 'अमुक गोत्र०' इत्यादि वाक्य कहकर घृताक्त अन्न आदिका निवेदन करे।

तत्पश्चात् द्वादिक्रमसे ब्राह्मणके हाथम जल प्रदान करे, यही 'अपोशन' विधि है। अतिथिके आनेपर अतिथिश्राद्ध करते हुए इस समय भी विकरणक लिये अन्न प्रदान करना चाहिये। पितामहादि ब्राह्मणसे 'ॐ स्वदित भवद्भि' रे सुतृप्तिकी जिज्ञासा कर सतृष्टिका आश्वासन प्राप्त करे। 'अमुक गोत्र०' इत्यादि वाक्यसे पिण्डदान और 'पिण्डपात्रमच्छिद्रमस्तु' कहकर सभी कार्योंकी समाप्तिके बाद पिण्डके दो हिस्से कर 'ये समाना समनस ०' आदि मन्त्रोंका पाठ करे और पितामह वृद्धप्रपितामह-पिण्डके साथ पिताका पिण्ड मिला दे। पिण्डके ऊपर गन्धादि रखकर पिण्डचालन करना चाहिये। अतिथि और ब्राह्मणसे स्वदितादि (सुतृप्ति)-का प्रश्न करके ब्राह्मणको आचमन एवं ताम्बूल प्रदान करे।

तदनन्तर यजमान 'सुप्राक्षितमस्तु' 'शिवा आप सन्तु'—इन दो मन्त्रोंका उच्चारण करके वृद्धप्रपितामहादि-क्रमसे ब्राह्मणक हाथम जल प्रदान कर और 'गोत्रस्याक्षय्यमस्तु'

से पितृ-ब्राह्मणके हाथमें अक्षय्यदान करके 'उत्पतिष्ठताम्' आदि वाक्यसे सतिल जल देना चाहिये।

तत्पश्चात् 'अघोरा पितर सन्तु' इस वाक्यका उच्चारण करनेपर ब्राह्मण 'अस्तु' इस वाक्यसे प्रतिवचन प्रदान करें एवं 'स्वधा वाचयिष्ये' इस पदका उच्चारण करनेपर ब्राह्मण 'ॐ वाच्यताम्' इस अनुज्ञा-वाक्यसे प्रत्युत्तर दें। 'पितामहादिष्व स्वधा उच्यताम्' इस प्रकार यजमानके कहनेपर 'अस्तु स्वधा' ऐसा ब्राह्मण बोले। फिर 'पितृभ्यः स्वधा उच्यताम्' ऐसा कहकर आज्ञा प्राप्त करे।

तदनन्तर 'ॐ ऊर्जं वहन्ती०' इत्यादि मन्त्रसे दक्षिणाभिमुख होकर जलधारा दे, पुन 'ॐ विश्वेदेवा अस्मिन् एवे प्रीयन्ताम्' यह मन्त्र पढ़कर देवब्राह्मणके हाथम यव और जल देकर 'ॐ देवताभ्य ०' इत्यादि मन्त्रका तीन बार पाठ करे। पिण्डपात्राको परिचालितकर आचमनपूर्वक पितामहादि-क्रमसे दक्षिणा दे। पितृ-ब्राह्मणसे 'आशिषो मे प्रदीयन्ताम्' इस वचनसे आशीर्वादकी प्रार्थना करे। ब्राह्मण 'प्रतिगृह्यताम्' इस वाक्यसे प्रत्युत्तर प्रदान करें। पुन 'दातासो भोऽभिर्वर्धन्ताम्०' आदि मन्त्रका पाठकर अर्घ्यपात्रको ऊर्ध्वमुख कर 'वाजे वाजे०' इत्यादि मन्त्रसे देवब्राह्मण एवं 'अभिरम्यताम्' इस मन्त्रसे पितृब्राह्मणका विसर्जन करना चाहिये।

हं व्यास! मैंने आपको सपिण्डीकरणश्राद्धका विधान बताया। श्राद्ध श्राद्धकर्ता और श्राद्धफल—इन दोनोंके विष्णुरूप जानना चाहिये। (अध्याय २२०)

धर्मसारका कथन

श्रीब्रह्माजीन कहा—हं शकर! अयं यं सभी पापाका विनाश करनेवाला तथा भाग और मोक्ष प्रदान करनेवाला अतिशय सूक्ष्म धर्मसारका संक्षेपमें कहता हूँ, आप सुन। शाक शास्त्रीय ज्ञान धर्म बल धैर्य सुख और उत्साह—इन सबका हरण कर लेता है। अर्थात् शोक-प्रभावम सभी सात्त्विक वृत्तियाँ विनष्ट हो जाता हैं। इसीलिय सर्वताभावसे शाकका परित्याग करना चाहिये।

कर्म ही दारा (स्त्री) है कर्म ही लाख है कर्म ही

सम्बन्धी है कर्म ही बान्धव है। (अर्थात् स्त्री लोक सम्बन्धी एवं बान्धव आदि कर्मके अनुसार ही मिलते हैं।) कर्म ही सुख-दुःखका मूल कारण है। (अतः उतम कर्म करनेके लिय सदा सावधान रहना चाहिये।) दान ही परमधर्म है। दानसे ही पुरुषको सभी अभीष्ट प्राप्त होते हैं। दान ही पुरुषको स्वर्ग और राज्य प्रदान करता है। इसलिय मनुष्यका दान अवश्य करना चाहिये।

दानमेव परो धर्मो दानात्मवर्ममवाप्यते।

१-अग्नौर्करण—एक विशेष विधि है। इसमें अग्न्य होकर जलम या अर्घ्य दत्त करना है।

२-स्वधा उच्यताम्—स्वधा उच्यताम् विधि ब्रह्मपुराणसे उक्त है। स्वधा उच्यताम् वस्तु है।

दानात्स्वर्गश्च राज्यं च दद्याद्दानं ततो नरः ॥

(२२१।४)

विधिपूर्वक प्रशस्त दक्षिणाके साथ दान तथा भयभीत प्राणीकी प्राणरक्षा—ये दोनों समान हैं। यथाविधि तपस्या, ब्रह्मचर्य, विविध यज्ञ एवं स्नानमें जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य भयभीत प्राणीके प्राणीकी रक्षासे प्राप्त होता है। जो लोग धर्मका नाश करते हैं, वे नरकमें जाते हैं।

जो होम, जप, स्नान, देवतार्चन आदि सत्कार्यमें तत्पर रहकर सत्य, क्षमा दया आदि सद्गुणोंसे सम्पन्न रहते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं। कोई भी किसीको सुख या दुःख नहीं देता है और न किसीका सुख-दुःख हरण कर सकता है। सभी अपने किये हुए कर्मके अनुसार सुख-दुःखका भोग करते हैं—

न दाता सुखदुःखानां न च हर्तास्ति कश्चन।

भुञ्जते स्वकृतान्येव दुःखानि च सुखानि च ॥

(२२१।८)

जो धर्मकी रक्षाके लिये जीवनदान करता है, वह सभी विषम परिस्थितियाँ (कठिनाइयाँ)—को पार कर जाता है। जिनका चित्त सदा सतुष्ट रहता है वे फल मूल, शाक आदिक द्वारा जीवनधारण करके भी सुखकी अनुभूति करते हैं—

धर्माथं जीवितं येया दुर्गाण्यतितरन्ति ते।

सन्तुष्टो को न शक्नोति फलमूलैश्च वर्तितुम् ॥

(२२१।९)

सुखकी लालसामें सभी मनुष्य सकटकी स्थितिमें पड़ते हैं। यह लोभका ही परिणाम है, जो अत्यन्त दुष्कर है।

मनुष्यके चित्तमें लाभ उपस्थित होनेसे ही क्रोध उत्पन्न होता है। लोभके कारण ही मनुष्य हिंसा आदि गर्हित कार्योंमें प्रवृत्त होता है। मोह, माया अभिमान, मात्सर्य, राग द्वेष, असत्यभाषण एवं मिथ्याचरण—ये सभी लोभसे उत्पन्न होते हैं। लोभसे ही मनुष्य मोह और मदसे उन्मत्त हो जाता है। (इसलिये लोभका परित्याग करना चाहिये) जो शान्त व्यक्ति लोभका परित्याग करता है, वह सभी प्रकारके पापोंसे रहित होकर परमलाभको प्राप्त करता है^१।

१-ये च होमजपस्नानदेवतार्चनतत्परा । सत्यभ्रमादयायुक्तास्ते नरा स्वर्गगामिनः ॥ (२२१।७)

२-लोभात्क्रोध प्रभवति लोभाद् द्राह प्रवर्तते । लाभान्मोहश्च माया च भानो मत्सर-एव च ॥

रागद्वेषानृतकोपलोभमोहमनोऽश्रित । य स शान्त परलोकयातिपापविजितः ॥ (२२१।११-१२)

३-न गदानात्पर दानं किञ्चिदस्तीति मे मतिः । या गौर्न्यायाजिता दाना कृत्स्नं तारयते कुलम् ॥

नानदानात्पर दानं किञ्चिन्ति वृषध्वजः । अजनं धार्यते सर्वं चराचरमिदं जगत् ॥ (२२१।१८-१९)

४-कूपवापीतडागानीनाममाह्वय करयेत् । त्रिसप्तकुलमुद्धृत्य विष्णुताके मनयति ॥ (२२१।२२)

हे महादेव! देवता, मुनि, नाग, गन्धर्व गुह्यकगण—ये सभी धार्मिकाओं की पूजा करते हैं, धनाढ्य और कामी व्यक्तिकी अर्चना कोई भी नहीं करता है—

देवता मुनयो नागा गन्धर्वा गुह्यका हरः।

धार्मिक पूजयन्तीह न धनाढ्य न कामिन् ॥

(२२१।१३)

अनन्त बल वीर्य प्रज्ञा और पौरुषक द्वारा किसी दुर्लभ वस्तुको यदि मनुष्य प्राप्त कर लेता है तो इसके कारण किसीको ईर्ष्यावश शाकाकुल या दुःखी नहीं होना चाहिये।

सभी प्राणियोंके प्रति दयाका भाव रखना, सभी इन्द्रियोका निग्रह करना और सर्वत्र अनित्यबुद्धि रखना यह प्राणियोंके लिये परम श्रेयस्कर्म है। मृत्यु सामन्य वर्तमान है, यह समझकर जो व्यक्ति धर्माचरण नहीं करता, उसका जीवन बकरीके गलेमें स्थित स्तनके समान निरर्थक है—

सर्वसत्त्वदयालुत्व

सर्वेन्द्रियविनिग्रहः।

सर्वत्रानित्यबुद्धित्वं श्रेय परमिदं स्मृतम् ॥

पश्यन्निवाग्रतो मृत्युं यो धर्मं नाचरेन्नरः।

अजागलस्तनस्येव तस्य जन्म निरर्थकम् ॥

(२२१।१५-१६)

ह वृषध्वज! इस लाकड़ गदानसे बढ़कर कोई दान नहीं है। जो न्यायापाजित धनसे प्राप्त गौका दान करते हैं व अपने सम्पूर्ण कुलका तार देते हैं।

ह वृषध्वज! अन्न-दानसे श्रेष्ठ और कुछ भी दान नहीं है क्योंकि सम्पूर्ण चराचर जगत् अन्नक द्वारा ही प्रतिष्ठित है^१। कन्यादान वृषोत्सर्ग जप, तीर्थ सेवा वेदाध्ययन, हाथी, घोड़ा रथ आदिका दान, मणिरत्न और पृथ्वीदान—ये सभी दान अन्नदानके सोलहव अंशकी भी बराबरी नहीं कर सकते हैं। अन्नसे ही प्राणियोंके प्राण, बल, तेज, वीर्य, धृति और स्मृति—ये सभी प्रतिष्ठित रहते हैं। जो कूप वापी तडाग और उपवनका निर्माणकर लागामी सत्पुत्रिक लिय प्रदान करत ह, व अपनी इक्कीस पीढ़ीयाका उद्धारकर विष्णुलोकमें प्रतिष्ठा प्राप्त करत ह^२।

साधुआका दर्शन करना अतिशय पुण्यदायक है। यह

सभी प्रकारके तीर्थोंसे भी उत्तम है। तीर्थ तो समय आनेपर फल प्रदान करता है, किंतु सज्जनोका सग उसी क्षण फल प्रदान कर देता है—

साधूना दर्शन पुण्य तीर्थादिषि विशिष्यते।

कालेन तीर्थं फलति सद्य साधुसमागम ॥

(२२१।२३)

सत्य, दम, तपस्या, शौच, सतोष, क्षमा, सरलता, ज्ञान, शम, दया और दान—इनको सनातनधर्म माना गया है—

सत्य दमस्तप शौच सन्तोषश्च क्षमार्जवम्।

ज्ञान शमो दया दानमेव धर्म सनातन ॥

(२२१।२४)

(अध्याय २२१)

प्रायश्चित्तनिरूपण, चान्द्रायणादि विभिन्न व्रतोंके लक्षण तथा पञ्चगव्य-विधान

श्रीब्रह्माजीने कहा—अब मैं नारकीय पापाको विनष्ट करनेवाले प्रायश्चित्त आदि कर्मोंका वर्णन करूँगा।

मक्खी, जलकण, स्त्री, पृथ्वीपर प्राकृतिकरूपसे एकत्र जल, अग्नि, बिल्ली और नेवला—ये सदैव पवित्र माने गये हैं। जो द्विज प्रमादवश शूद्रद्वारा उच्छिष्ट (जूँठ) तथा छुआ हुआ भोजन ग्रहण करता है, वह एक दिन-रात्रिका उपवास करके पञ्चगव्यप्राशनसे शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण अन्य किसी ब्राह्मणके द्वारा उच्छिष्ट तथा स्पर्श किया हुआ भोजन करता है तो उसे प्रायश्चित्तके रूपमें स्नान, जप तथा पूरे दिन उपवास करके रात्रिमें भोजन करना चाहिये। मक्खी और केशयुक्त भोजन करनेपर तत्काल 'वमन-क्रिया' करनेसे शुद्ध हो जाती है। जो मनुष्य किसी भोग्य पदार्थको एक हथेलीमें रखकर दूसरे हाथकी एक अंगुली या पूरे हाथसे खाता है और उसके बाद जल नहीं पीता है तो उसे एक दिन और एक रात्रिका उपवास करना चाहिये। एक हथेलीमें रखकर दूसरे हाथसे भोजन कर जल भी पी लिया जाय तो और कठिन प्रायश्चित्त विहित है, क्योंकि ऐसे भोजनमें बिना सकोच पूर्ण सतुष्ट होनेका भाव स्पष्ट है। पीनेसे बचे हुए तथा बाँय हाथसे ग्रहण किये गये जलका पान करना मंदिरापानके समान होता है।

चमड़ेके पात्रमें रखा गया जल अपवित्र होता है, उसे नहीं पीना चाहिये। यदि किसी द्विजके घर अज्ञानवश ही कोई अन्त्यज निवास कर ले तो उस द्विजका शुद्धिके लिये चान्द्रायण अथवा पराकव्रत करना आवश्यक है। ब्राह्मणके धर्म शूद्रका प्रवेश होनेपर तथा मादम जानकारी होनेपर

ब्राह्मणको प्राजापत्यव्रत करके प्रायश्चित्त करना चाहिये। जो ब्राह्मण घरमें शूद्रके प्रविष्ट होनेपर पक्वान्नका भोजन करता है, उसे अर्द्धकृच्छ्रव्रत करना चाहिये। अर्द्धकृच्छ्रव्रतके योग्य जो अशुचि है उसके घरमें अन्य कोई ब्राह्मण यदि भोजन करता है तो उसको भी एक चौथाई कृच्छ्रव्रतका पालन करना चाहिये।

जो द्विज धोबी, नट एव बाँस और चमड़ेसे जीविकापार्जन करनेवालोंके द्वारा अर्जित अन्नका भोजन करता है, उसे चान्द्रायणव्रत करना चाहिये। चाण्डालके कुँए अथवा पात्रमें स्थित जलका पान अज्ञानवश भी जो ब्राह्मण कर लेता है, उसे 'सान्तपनव्रत' करना चाहिये। वैश्यक लिये यह प्रायश्चित्त आधा ही माना गया है। यदि कोई शूद्र उक्त निषिद्ध जलका पान करता है तो उसको तत्सम्बन्धित व्रतका एक चौथाई प्रायश्चित्त करना चाहिये। अज्ञानवश ब्राह्मणके घर अन्त्यजके प्रवेश हो जानेपर उस ब्राह्मण को तीन कृच्छ्रव्रत करना चाहिये। अन्त्यजके घरमें आ जानेपरने उत्पन्न अपवित्रताका निराकरण पराकव्रतके अनुष्ठानसे होता है। अन्त्यजके द्वारा उच्छिष्ट भोजन करनेपर द्विज 'चान्द्रायणव्रत' करनेसे शुद्ध हो जाता है। जब कभी प्रमादवश कोई ब्राह्मण चाण्डालद्वारा दिये गये अन्नका भोजन कर लेता है तो उसे चान्द्रायण (ऐन्दव)—व्रत करना चाहिये। ऐसी ही अपवित्रतामें क्षत्रियको छ दिन और वैश्यक दो दिनका सान्तपनव्रत करना चाहिये। यदि प्रमादवश ब्राह्मण और चाण्डाल एक ही वृक्षके नीचे एक साथ फल खा लेते हैं तो वह ब्राह्मण एक दिन-रातके उपवाससे शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण

१-इस अध्यायमें जिन व्रतोंके वर्णन हैं सशेषमें उनका स्वरूप अध्यायके अन्तमें वर्णित है।

२-उच्छिष्टका अर्थ है—मिष्ट अन्नमेंसे निबालकर शूद्रने पारसे भोजन कर लिया है उसके बाँका रस अन्न। यहाँ पूजाका भाव नहीं है। पवित्रताके दृष्टिसे यह एक निषेध व्यवस्था है।

भोजनोपरान्त बिना आचमन इत्यादि किये चाण्डालका स्पर्श कर लेता है तो उसे आठ हजार गायत्री अथवा एक सौ 'दुपदाविंश' मन्त्रका जप करना चाहिये। चाण्डाल अथवा श्वपचके द्वारा किये गये विघ्ना और मूत्रके स्पर्श हो जानेपर ब्राह्मणको तीन रातका उपवास करना चाहिये। द्विजको अन्त्यजकी स्त्रीके साथ गमन करनेपर पराकन्नत करना चाहिये। परस्त्रीके साथ बिना कामनाके गमन करनेपर पराकन्नत करना चाहिये।

जो द्विज मद्यादिसे अशुद्ध पात्रमे रखे हुए जलका पान करता है, वह कृच्छ्रपादन्नत तथा पुनः संस्कारसे शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण वज्र (विद्युत्)-पात अथवा अग्नि, वायुके कारण अकस्मात् उत्पन्न उपद्रवसे ग्रस्त होनेके कारण अपना घर छोड़ने तथा अन्नपानादिको लेकर किसी अन्त्यजके घरमे रहनेके लिये विवश होते हैं तो उन्हें तीन कृच्छ्र और तीन चान्द्रायणव्रत करना चाहिये। मुनि वसिष्ठने तो उक्त निषिद्ध कर्म करनेपर ब्राह्मणके लिये पुनः जातकर्मदि सत्कारोके द्वारा शुद्ध होनेका विधान बताया है। कोई स्वयं उच्छिष्ट (भोजनके बाद मुख एवं हाथका प्रक्षालन नहीं किया) है, उसके उच्छिष्ट (भोजन करनेके बाद शेष अन्न)-का भक्षण करनेपर अथवा कुत्ते या शूद्रसे स्पृष्ट सिद्ध अन्नका भक्षण करनेपर द्विज एक दिन रात्रिपर्यन्त उपवास तथा पञ्चगव्यप्राशनसे शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण किसी वर्णबहिष्कृत व्यक्तिके द्वारा छू लिया जाता है तो उसे पाँच रात्रियोंका उपवास करना चाहिये। अविच्छिन्नगतिसे गिरनवाली जलधारा वायुके झाकासे उड़ायी गयी धूलिके कण स्त्री, बालक और वृद्ध कभी दूषित नहीं होते। स्त्रियाका मुख पक्षियोंके द्वारा गिराया गया फल, प्रसवकालम बछड़ा तथा हरिणका शिकार करते समय कुत्ता सदैव पवित्र रहता है। जलमे रहनेवाली वस्तु जलम और स्थलमे पायी जानेवाली वस्तु स्थलमे अपवित्र नहीं होती है। धार्मिक कृत्य करते समय पैरका स्पर्श हो जानेपर द्विज आचमनद्वारा शुद्ध हो जाता है।

जिस कास्यपात्रमे मदिरा नहीं लगी है यदि वह अन्य किसी कारणसे अपवित्र हो गया हो तो पवित्र भस्मके द्वारा मौंजे जानेपर शुद्ध हो जाता है। मूत्र या मदिराके द्वारा अशुद्ध पात्रको अग्निम डालकर शुद्ध किया जा सकता है। गौंके

द्वारा सूँघे गये, शूद्रके द्वारा छुए गये तथा कौए और कुत्तेके द्वारा जूँटे किये गये कास्यपात्र दस बार शुद्ध भस्मसे मौंजेनेपर शुद्ध होते हैं। जो ब्राह्मण शूद्रके पात्रम भोजन कर लेता है, वह तीन दिनतक उपवास रखकर पञ्चगव्य-पान करनेसे शुद्ध होता है। जो ब्राह्मण उच्छिष्ट पदार्थ या उच्छिष्ट प्राणीका स्पर्श करता है अथवा कुत्ते या शूद्रका स्पर्श करनेसे अपवित्र हो गया हो, वह भी तीन दिनके उपवास और पञ्चगव्यके पानसे शुद्ध हो जाता है। रजस्वला स्त्रीका स्पर्श करनेपर उपवास करके पञ्चगव्य-पान करनेसे शुद्ध होती है। जलरहित प्रदेश, चोर और हिसक व्याघ्रादि जीवोसे परिव्याप्त मार्गमे किसी अशुद्ध होनेयोग्य द्रव्यको हाथमे लिये हुए यदि मल, मूत्रका परित्याग किया जाता है तो वह द्रव्य अशुद्ध नहीं होता है। भूमिपर उस द्रव्यको रखकर शौच कर्म करना चाहिये।

कौंजी, दही, दूध, मट्ठा, कुसरान शूद्रसे भी ग्राह्य है। मधु अन्त्यजसे भी ग्रहण किया जा सकता है। जो ब्राह्मणादि गुडकी बनी हुई, पीठोकी बनी हुई या महुआकी बनी हुई मदिरा पान करते हैं, उन्हें अग्निके समान सतप्त सुराका पान करके शुद्ध होना चाहिये। जो ब्राह्मण और क्षत्रिय सूतकयुक्त घरके पात्रमे जल अथवा भोजन ग्रहण कर लते हैं, उन्हें क्रमशः पाँच सौ और एक सौ गायत्री-मन्त्रोंका जप करना चाहिये। (जब घरम सूतक पड़ जाता है ता उस समय) ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र क्रमशः — दस दिन, बारह दिन, पंद्रह दिन तथा एक मासके बाद शुद्ध हो जाते हैं। युद्धरत राजाआकी, यज्ञदीक्षितकी तथा परदेशम गये हुए लोगोंकी सूतक होनेपर तत्काल स्नानसे शुद्ध हो जाती है। एक मासके बालककी मृत्यु होनेपर भी स्नानसे सद्यः शुद्धिका विधान है। अविवाहित कन्या यज्ञोपवीत-संस्काररहित द्विज, दाँत निकल आये हुए बालक तथा तीन वर्षीया कन्याकी मृत्यु होनेपर तीन रात्रियाका अशौच होता है। जननाशौचम गर्भस्त्राव होनेपर भी तीन रात्रियाका अशौच माताके लिये माना गया है। प्रसूता स्त्रियाँ एक मासतक अशुद्ध रहती हैं। रजस्वला स्त्री चोथे दिन शुद्ध हो जाती है।

दशम दुर्गंध एवं किसी आकस्मिक कारणवश विप्लव होनेकी स्थितिम जन्म अथवा मृत्युका अशौच होनेपर भी देशहितके लिये दान आदि धर्म यथानियम किये जा सकते

हैं। दीक्षाकालमें, विवाहादिमें, देव-पितृनिमन्त्रणमें, देवताओं तथा ब्राह्मणोंके निमन्त्रित हो जानेपर या पूर्व सकल्पित कार्योंके बीच भी यदि घरके किसी व्यक्तिकी मृत्यु हो जाती है अथवा कोई बच्चा जन्म लेता है तो उस समय अशौच नहीं होता है। द्विज, प्रसूता पत्नीका स्पर्श करनेसे अशौचयुक्त हो जाता है। जहाँ अग्निपात्रका आवाहन होता है, जहाँ वेदाका पठन-पाठन होता है अथवा जहाँ वैद्यदेव यज्ञ आदि धार्मिक कृत्योंका सम्पादन होता है, वहाँ सूतक-दोष नहीं होता।

अशुद्ध घरमें भोजन करनेपर ब्राह्मण तीन रात्रि उपवासके पश्चात् शुद्ध होता है। यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्रकी स्त्री रजस्वला हो जाय और परस्पर एक-दूसरेका स्पर्श करे तो ब्राह्मणी तीन रातमें, क्षत्रियकी स्त्री दो रातमें, वैश्यकी स्त्री एक दिनमें उपवास करनेके पश्चात् शुद्ध होती है। शूद्रकी स्त्री तो सद्यः स्नान करनेके बाद ही शुद्ध हो जाती है।

कुत्ते, सियार और बन्दरको कुर्छे गिरा हुआ देखकर उस कूपका जल पीनेसे ब्राह्मण तीन दिन क्षत्रिय दो दिन तथा वैश्य एक दिनके उपवासके पश्चात् शुद्ध होता है। यदि कुर्छे हड्डी चमड़ा, किसी प्रकारका मल या चूहा आदि गिर जाय तो उसे कुर्छे बाहर निकाल कर कुर्छेका कुछ जल निकाल देना चाहिये तथा पञ्चगव्य डालकर कुर्छेको शुद्ध करना चाहिये। यदि तडाग या पुष्करिणी आदिका जल दूषित हो गया हो तो उसमें शुद्ध भस्मादि डाल देना चाहिये और छ घड़ा जल उसमेंसे निकालकर पञ्चगव्य डाल देना चाहिये। ऐसा करनेसे वह शुद्ध हो जाता है। यदि रजस्वला स्त्रीका रज स्नाव कूपजलके मध्य हो जाता है तो उसमें तीस घड़ा जल निकाल देना चाहिये।

अगम्या स्त्रीका गमन मद्य तथा गोमासका भक्षण करके ब्राह्मण चान्द्रायणव्रत क्षत्रिय प्राजापत्यव्रत वैश्य सान्त्वनव्रत करनेसे और शूद्र पाँच दिन उपवासके बाद शुद्ध होता है किन्तु प्रायश्चित्त करनेके बाद ऐसे सभी व्यक्तियोंके लिय अपेक्षित है कि वे गोदान कर और ब्राह्मणभोजन भी करावें। क्रीडा तथा शयनादिके समय नील

लगा हुआ वस्त्र दूषित नहीं होता। (अन्य कार्योंमें तो) नाल लगे हुए वस्त्रोंका स्पर्श नहीं करता चाहिये। ऐसे वस्त्रोंके धारण करनेवाले नरकमें जाते हैं।

जो मनुष्य अवरोध उत्पन्न करनेके लिये पशुके दो पैरोंमें बन्धन लगानेका पाप करता है और उस पशुकी मृत्यु जलाशयके समीप, वनमें अथवा घरमें जलनेसे या कण्ठमें रस्सी बाँधने, घण्टी, घुँघरू आदि आभूषणोंके पहनानेसे हो जाती है तो उस मनुष्यको कृच्छ्रपादव्रत करना चाहिये।

गायके शरीरकी हड्डी तोड़नेपर सौग तोड़नेपर, चमड़ा भेदन करनेपर तथा पूँछ काटनेपर लगे हुए पापका प्रायश्चित्त आधे मासतक 'यावक पान' करनेसे होता है। हाथी घोड़े और शस्त्र आदिसे गौकी ऐसी क्षति होनेपर कृच्छ्रव्रत करना चाहिये। यदि अनजानमें ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य मल, मूत्र मंदिरासे सस्पृष्ट पदार्थका भोजन कर लें तो उन्हें पुनः 'द्विजातीय संस्कार' करना चाहिये। पुनः द्विजातीय संस्कारके समय केशमुण्डन मेखलाधारण, दण्डग्रहण और भिक्षाचरणादिकी आवश्यकता नहीं है।

अन्यजके पात्रमें रखा हुआ कच्चा मास घृत, मधु तथा यथासमय उत्पन्न स्निग्ध पदार्थ तैल आदि उसके पात्रसे निकाले जानेके बाद शुद्ध हो जाते हैं।

क्रमशः प्रथम दिन एकैकव्रत, दूसरे दिन त्रैविध्य तीसरे दिन अयाचितव्रत करते हुए जो उपवास किया गया है वह पादकृच्छ्रव्रत है। कृच्छ्रार्थका द्विगुण प्रायश्चित्त कहा जाता है। यह सभी पापाका विनाशक है। मल उपवास करनेसे कृच्छ्रव्रत पूर्ण होता है। इसीको महासान्त्वनव्रतके नामसे स्वीकार किया गया है। तीन दिन गरम जलमात्र उसके बाद तीन दिन गरम दूधमात्र और उसके बाद तीन दिन गरम घृतमात्र पान करत हुए जो व्रत किया जाता है वह तपोकृच्छ्रव्रत है। यह समस्त पापोंके विनाश करनेवाला है। बारह दिनोंतक जलमात्र ग्रहण कर उपवास करनेसे एक षष्ठकव्रत सम्पन्न होता है। यह व्रत सभी पापाका विनाशक है। जिस व्रतमें शुक्लपक्षकी प्रतिपदा तिथिको एक प्रासमात्र भोजन करके क्रमशः पूर्णिमापर्यन्त

प्रत्येक तिथिको एक-एक ग्रास भोजनकी वृद्धि की जाती है और उसके बाद कृष्णपक्षकी प्रतिपदा तिथिस प्रतिदिन अमावास्या तिथितक एक-एक ग्रास भोजनकी मात्रा कम की जाती है, उसे चान्द्रायणव्रत कहते हैं।

सोनेके समान वर्णवाली गायका दूध, धेतवर्णवाली गायका गोबर, ताप्रवर्णवाली गायका मूत्र, नीलवर्णवाली गायका घृत तथा कृष्णवर्णवाली गायकी दही प्रशस्त है।

इन चारोके साथ कुशोदक मिलाकर जो पदार्थ तैयार किया जाता है, उसको पञ्चगव्य कहते हैं। इस मिश्रणमे गोमूत्रकी मात्रा आठ माशा, गोबरकी मात्रा चार माशा, दूधकी मात्रा बारह माशा, दहीकी मात्रा दस माशा और घृतकी मात्रा पाँच माशा कही गयी है। इस विधिसे तैयार किया गया पञ्चगव्य सभी मलाका विनाशक होता है।

(अध्याय २२२)

भगवान् विष्णुकी महिमा, चतुष्पाद-धर्मनिरूपण, पुराणो तथा उपपुराणो और अठारह विद्याओका परिगणन, चारो युगोके धर्मोका कथन एव कलियुगमे नामसकीर्तनका माहात्म्य

श्रीब्रह्माजीने कहा—हे व्यास ! मुनियोद्वारा भक्तिपूर्वक आचरण किये गये उन धर्मोको मैंने कहा, जिनसे भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं। सूर्यादि देवोकी पूजा, पितृतर्पण, होम तथा सध्यावन्दनसे धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इस पुरुषार्थचतुष्टयकी सिद्धि प्रदान करनेवाले भगवान् विष्णु स्वयं भक्तोको प्राप्त हो जाते हैं। भगवान् विष्णु धर्मस्वरूप ही हैं। पूजा, तर्पण, हवन, सध्या ध्यान, धारणा आदि जो भी सत्कर्म हैं, वे सब हरि ही हैं।

सूतजीने कहा—ह शौनक ! मैं चारो युगोके धर्मोका वर्णन करता हूँ, आप सुन।

चार हजार युगाका एक कल्प होता है, इसका ब्रह्माका एक दिन माना गया है। कृतयुग त्रेता, द्वापर तथा कलि—ये चार युग होते हैं। कृतयुगमे सत्य दान, तप तथा दया—इन चार पादासे धर्म अवस्थित रहता है। धर्मका संरक्षण करनेवाले हरि ही हैं। इस रहस्यका जानकर जो लोग सतुष्ट रहते हैं, वे ही ज्ञानी हैं। सत्ययुग (कृतयुग)—में मनुष्य चार हजार वर्षतक जीवित रहते हैं। सत्ययुगके अन्तमें धर्मपालनकी दृष्टिसे क्षत्रिय उत्कर्षकी स्थिति रहत हैं। शूद्राकी अपेक्षा ब्राह्मण क्षत्रिय, वैश्य धर्मपालनमे उच्च आदर्श प्रस्तुत करते हैं। सर्वाधिक यशशाली एव शूर भगवान् विष्णु ही राक्षसोका विनाश करते हैं।

त्रतायुगमें धर्म सत्य, दान और दया—इन तान पादापर ही अवस्थित रह जाता है। इस कालके मनुष्य यनपरायण होते हैं। सम्पूर्ण ससार क्षत्रियास सुरक्षित रहता है। रत्नयुग भगवान् हरि मनुष्याद्वारा इस युगमे पूजित हान

हैं। मनुष्योकी आयु एक हजार वर्षकी होती है। इस युगमे विष्णु भीमरथ कहलाते हैं और क्षत्रियाके द्वारा राक्षसाका सहार होता है।

द्वापरमे धर्मकी मूर्ति दो पादापर अवस्थित रहती है। इस युगमे अच्युत भगवान् विष्णु पीतवर्ण धारण करते हैं। लोगोकी आयु चार सौ वर्षकी होती है। ब्राह्मण और क्षत्रिय-वर्णसे उत्पन्न प्रजास पृथिवी व्याप्त रहती है। इस युगके लोगोकी अल्प बुद्धिका दखकर वदव्यासका रूप धारण कर भगवान् विष्णुने एक ही रूपमे विद्यमान वेदको चार भागोमे विभक्त किया और अपन समस्त शिष्याको उन चारो वेदोका अध्ययन कराया। भगवान् वेदव्यासने ऋग्वेदको शिक्षा 'पैल' नामक शिष्यको, सामवेदकी शिक्षा 'जैमिनि' नामक शिष्यका, अथर्ववेदकी शिक्षा 'सुमन्तु' नामक शिष्यका और यजुर्वेदकी शिक्षा 'महामुनि वैशम्पत्य' नामक शिष्यका प्रदान की तथा वेदाङ्गो और उपवेदोको भी शिक्षा दी। ये अठारह पुराणोके रूपमें विभक्त हैं।

सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश मन्वन्तर और वंशनुवन्तर—ये पुराणके पाँच लक्षण हैं। ब्रह्म ऋषि विष्णु शिव धर्म भविष्यत्, नारदीय स्कन्द निरुद्ध वल्मीकि आदि ब्रह्मवैवर्त कूर्म मनुस्मृति वसुदेव ब्रह्मसंहिता अठारह पुराण प्रसिद्ध हैं। इनमें से एक उपपुराण भी है, जो वात वेदको है। इनमें से कुछ उपपुराण भी हैं, जो द्वार कथित हैं। इनमें से कुछ पुराण भी हैं, जो उपपुराण हैं। इनमें से कुछ पुराण भी हैं, जो उपपुराण हैं।

उपपुराण स्कन्द है, इसको भगवान् शिवके पुत्र कुमार कार्तिकेयजीने कहा है। चौथा उपपुराण शिवधर्म (शिवधर्मोत्तर) नामक है, जिसे भगवान् नन्दोत्थरन कहा है। महर्षि दुर्वासाद्वारा प्राक्त आश्चर्य (अद्भुत) पुराण तथा देवर्षि नारदजीद्वारा कथित नारद उपपुराण है। इसी प्रकार कपिल, वामन तथा उशनस् उपपुराण महर्षि कपिल, वामन तथा उशनस्द्वारा उपदिष्ट हैं। इसी प्रकार ब्रह्माण्ड, चारुण, कालिका, माहेश्वर, साम्ब, पराशर, मारोच तथा भार्गव नामक उपपुराण भी हैं। पुराण, धर्मशास्त्र, चारो वेद, शिक्षा कल्पादि, छ वेदाङ्ग, न्याय, मीमांसा, आयुर्वेद, अर्थशास्त्र, गन्धर्वशास्त्र तथा धनुर्वेदशास्त्र—ये अठारह विधाएँ हैं—

पुराण धर्मशास्त्र च वेदास्त्वगानि यन्मुने।

न्याय शौनक भीमासा आयुर्वेदार्थशास्त्रकम्।

(२२३।२१)

द्वापरयुगक अन्तमे भगवान् श्रीहरि, पृथ्वीके भारका
हरण करते हैं।

कलियुगम धर्म एक पादपर अवस्थित रह जाता है। भगवान् अच्युत कृष्णवर्षके होते हैं। उस कालमे लोग दुराचारी और निर्दय होने लगते हैं। मनुष्याम सत्त्व, रज तथा तम—ये तीनों गुण दिखायी देत हैं। कालकी प्रेरणासे ये सभी गुण मनम उत्पन्न होते हैं और परिवर्तित होते रहते हैं।

हे शौनक। जब प्रवृद्ध सत्त्वगुणसे मन बुद्धि और इन्द्रियाँ व्याप्त हो जाती हैं और लोकाकी अनुरक्ति ज्ञानार्जन तथा तपश्चरणसे बंद जाती है तब सत्ययुग जानना चाहिये। जब मनुष्याकी आसक्ति काम्यकर्म और यशसे होती है, उस समय रजागुणकी प्रवृद्धिसे त्रेतायुग जानना चाहिये और तमागुणकी प्रबलताके साथ रजोगुणकी वृद्धिके कारण जब लगाम लोभ अमताय मान, दम्भ और मत्सरके भाव प्रयत्न होते हैं और काम्य कर्मोंमें आसक्ति बंद जाती है तब द्वापरयुग समझना चाहिये। जब सदा असत्य बोलने आलस्य नींद आर हिसा आदि साधनोमें ही प्रवृत्ति हो जाती है शाक माह भय और दीनताका भाव जब बंद

जाता है, तब तमोगुणको सर्वाधिक प्रबल मानना चाहिये।
यही काल कलियुग है।

इसी प्रकार जय लाग कामी हो जाते हैं, सर्वत्र कटुवाणी बोलते हैं, जनपद चोर, डाकुआसे भर जाते हैं। वेद पाखण्डियासे दूषित हो जाते हैं, राजा प्रजाओंका सर्वस्व हरण करते हैं, लोग मैथुन और पेट पालनके कर्मसे स्वतः पराजित होने लगते हैं, ब्रह्मचारी ब्रह्मवर्षव्रतका परित्याग करके अशुचि हो जाते हैं, कुटुम्बी अर्थात् गृहस्थ शिक्षाटन करने लगते हैं, तपस्वी गाँवमें रहना प्रारम्भ कर देते हैं, सन्यासी अर्थलोभम फैस जाते हैं, लोग लघु शरण होनेपर भी अत्यधिक भोजन करते हैं और जा चोर हैं उन्हें साधुके रूपमें लोग स्वीकार करने लगते हैं, हव कलियुग ही मानना चाहिये।

इस कालकालम भृत्यगण अपने स्वामीको तिरस्कार करते हैं, तपस्वी अपने व्रतोंको परित्याग कर देते हैं, राष्ट्रप्रतिग्रह लेने लगते हैं, वैश्य ब्राह्मणाकी सेवाको उपेक्षा कर स्वयं व्रत-परायण हो जाते हैं, धार्मिक भाव कम होनेसे सभी लोग बेचैन रहते हैं, सताने धार्मिक शिक्षाका अभाव होनेसे पिशाचके समान बन जाती हैं, अन्यायस अश्रित भोजनके द्वारा अग्निदेवको आहुति, देवताओंको नैवेद्य तप द्वारापये आये हुए अतिथि देवकी पूजा होती है तब कलियुग समझना चाहिये।

ह शौनक! कलियुगके आ जानेपर लोग अपने पितरोको जलतक नहीं देगे। सभी प्राणी स्वीक बतर्न हो जायेंगे। सबके कर्म शूद्रवत् हागे। इस कलिकालमें सिय अत्यधिक सतानोत्पत्ति करनेवाली और दुर्बल भाग्यवाली होंगी तथा बडोकी आशंका उत्लङ्घन उनका स्वभाव होगा। ऐसा स्वभाव हो जानेपर यदि उनकी निन्दा की जायगी तो वे उसक प्रति गम्भीर न होकर उपेक्षाभाव अपनायगी। ये इस उपेक्षाभावको अपना सिर खुजलाकर व्यक्त करेंगी।

कलियुगक मनुष्य भगवान् विष्णुकी पूजा नहीं करो।
उन सभीका विश्वास पाखण्डमे बढ जायगा। ह ब्राह्मणों।

१-प्रभूतश्च यदा सत्त्व मनो बुद्धान्द्रियाणि च । तदा कृतयुगं विद्याभ्याने तपसि यद्गीत ॥

यदा कर्मसु काम्येषु शक्तिर्यशसि दहिनाम् । तदा ब्रेता रजोभूतिरिति जानाहि शौनक ॥

यदा लाभस्त्वसन्तापो माना दम्भश्च भर्त्सर । कर्मणा चापि काम्याना द्वापर तद्रजस्तम ॥

गन् सप्तवृत तन्ना निद्रा हिसादिसाधनम् । शाकमोही भय दैन्य स कलिस्तमसि स्मृत ॥ (२२३।२४-२७)

यह कलिकाल दोषोसे भरा हुआ है, किंतु इस दोषपूर्ण युगमें एक महान् गुण भी है। वह गुण है भगवान् श्रीकृष्णका सकीर्तन। उनका सकीर्तन करनेसे ही मनुष्य ससारके महाबन्धन अर्थात् आवागमनके जालसे मुक्त हो जाता है। हे शौनक! कृतयुगमें प्राणीको जो फल भगवान् विष्णुका ध्यान करनेसे प्राप्त होता है, त्रेतायुगमें जो फल उनका जप करनेसे प्राप्त होता है और द्वापरयुगमें जो फल उन विष्णुदेवकी सेवा करनेसे प्राप्त होता है, वही फल कलिकालमें भगवान्के गुण, लीला और नाम-सकीर्तनसे

ही प्राप्त हो जाता है। इसलिये नित्य ही भगवान् श्रीहरिक ध्यान, पूजन और सकीर्तन करना चाहिये—

कलेर्दोषनिधेर्विप्र अस्ति होको महागुण ॥
कीर्तनादेव कृष्णस्य महाबन्ध परित्यजेत् ॥
कृते यदध्यायते विष्णु त्रेताया जपत फलम् ॥
द्वापरे परिचर्याया कलौ तद्धरिकीर्तनात् ॥
तस्मादध्ययो हरिर्नित्य गेय पूज्यश्च शौनक ॥

(२२३।३५-३७)

(अध्याय २२३)

नैमित्तिक तथा प्राकृतिक प्रलय और भगवान् विष्णुसे पुन सृष्टिका प्रादुर्भाव

सूतजीने कहा—चार हजार युगोंके बीतनेपर ब्रह्माका नैमित्तिक प्रलयकाल आता है। कल्पके अन्तमें सौ वर्षतक अनावृष्टि होती है। आकाशमण्डलमें प्रचण्ड रूपसे सतप्त करनेवाले भयंकर सात सूर्य उदित हो जाते हैं। वे अपनी प्रखर रश्मियोंसे सम्पूर्ण जलराशिका पानकर तीनों लोकोंको सुखा देते हैं।

भगवान् विष्णु रुद्रस्वरूप धारण करके भूलोक, भुवलोक, स्वर्लोक महर्लोक, जनलोक तथा पाताललोककी समस्त चराचर सृष्टिको जला देते हैं। भगवान् विष्णु तीनों लोकोंको जलानेके बाद सवर्तक नामके मेघोंकी सृष्टि करते हैं। नाना प्रकारके महामेघ सौ वर्षोंतक बरसते हैं। विष्णुरूपमें स्थित वायु अत्यन्त तेजगतिसे सौ वर्षोंतक चलती है। उस जलवृष्टिसे समुद्रके समान उताल तरंगोंवाले ससारके इस प्रलयकालमें स्थावर-जगमके नष्ट होनेपर ब्रह्मस्वरूप भगवान् विष्णु अनन्तशय्यापर शयन करते हैं। एक हजार वर्षतक सोनेके पश्चात् जब वे जागते हैं तो पुन वन्हींके द्वारा इस जगत्की सृष्टि होती है।

हे शौनक! इसके बाद मैं प्राकृतिक प्रलयका वर्णन

करता हूँ, उसको आप सुने। ब्रह्माके एक सौ वर्ष बीत जानेपर भगवान् हरि अपने योगबलसे समस्त सृष्टिको अपनेमें लीन करके ब्रह्माको धारण कर लेते हैं। इस कालमें जो प्राणी ब्रह्मलोकमें स्थित रहते हैं, वे भी भगवान् विष्णुमें लीन हो जाते हैं।

हे ब्राह्मणश्रेष्ठ! उस कालमें अनावृष्टि करनेवाले सूर्योंस सम्पन्न मेघ थे। मेघोंके लगातार सौ वर्षतक बरसते रहनेसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड जलसे भर उठता है। अदर प्रविष्ट हुई उस जलराशिसे ब्रह्माण्ड फट जाता है। ब्रह्माकी आयु पूर्ण होते ही सब कुछ जलमें ही लय हो जाता है। ससारमें कुछ भी शेष नहीं रहता। ससारको आधार प्रदान करनेवाली यह पृथ्वी भी उस जलराशिमें डूब जाती है। उस समय जल तेजम, तेज वायुमें, वायु आकाशमें और आकाश भूतादि महत्त्वमें प्रविष्ट हो जाता है और वह महत्त्व प्रकृतिमें तथा प्रकृति अव्यक्त परमपुरुषमें लीन हो जाती है। व हरि (अव्यक्त पुरुष) सौ वर्षतक साते हैं। तदनन्तर (ब्रह्माका-) दिन आनेपर अव्यक्तादि क्रमसे पुन व्यक्तिभूत चराचर जगत्की सृष्टि करते हैं। (अध्याय २२४)

कर्मविपाकका कथन

सूतजीने कहा—जगत्सृष्टि और प्रलय आदिकी चक्रगतिको जाननेवाले जो विद्वान् हैं वे यदि आध्यात्मिक आधिदैविक तथा आधिभौतिक—इन तीन सासारिक तापाको जानकर ज्ञान और वैराग्यका मार्ग स्वीकार कर लेते हैं तो आत्यन्तिक लय (मोक्ष)—को प्राप्त करते हैं। अब मैं उस

ससारचक्रका वर्णन करूँगा, जिसका जाने बिना पुरुषार्थी परमात्मामें लीन नहीं होते।

प्राणके उत्क्रमण कालमें इस शरीरका परित्याग करके मनुष्य दूसरे सूक्ष्म शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है। इस मृत्युलोकसे मृत्युक पश्चात् जीवका यमराजक दूत चारह

दिनकी अवधिमें यमलोकका ले जात है। वहाँपर उस मरे हुए व्यक्तिके वन्धु-वान्धव जो उसके लिये तिलादक और पिण्डदान दते हैं वही सब यमलोकके मार्गमें वह खाता-पीता है। पापकर्म करनेके कारण वह नरकलोकमें जाता है और पुण्यकर्म करनेके कारण स्वर्ग। अपने उन पाप-पुण्याके प्रभावसे नरक तथा स्वर्गमें गया हुआ प्राणी पुनः नरक और स्वर्गसे लौटकर स्त्रियाके गर्भमें आता है। वहाँ विनष्ट न हाकर वह दा बीजाक आकारका धारण करता है। उसके बाद वह कलल फिर बुद्बुदाकार बन जाता है। तत्पश्चात् उस बुद्बुदाकार रक्तसे मासपेशीका निर्माण होता है। मासपेशीसे मास अण्डाकार बन जाता है। वह एक पल (परिमाण-विशेष)-के समान होता है। उसी अण्डेसे अकुर बनता है। उस अकुरसे अगुली, नेत्र नाक मुख और कान आदि अङ्ग-उपाङ्ग पैदा होते हैं। उसके बाद उस विकसित अकुरमें उत्पादक-शक्तिका सञ्चार हान लगता है। जिससे हाथ-पैरकी अगुलियाँ नख आदि निकल आते हैं। शरीरमें त्वचा और रोम तथा बाल निकलने लगते हैं। इस प्रकार गर्भमें विकसित होता हुआ यह जीव जो मासतक अधोमुख स्थित रहकर दसव मासमें जन्म लेता है। तदनन्तर ससारको अत्यन्त मोहित करनेवाली भगवान् विष्णुकी वष्पवी माया उस आवृत कर लेती है। यह जीव बाल्यावस्था कोमावस्था युवावस्था तथा वृद्धावस्थाका प्राप्त करता है। इसके बाद यह पुनः मृत्युका प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यह जीव इस ससारचक्रमें घटीयन्त्रके समान घूमता रहता है।

जीव नरकभाग करनेक पश्चात् पापयानिम जन्म लता है। पतितस प्रतिग्रह स्वीकार करनेक कारण विद्वान् भी अधायानिम जन्म ग्रहण करता है। याचक नरकभाग करनेक बाद कृमियोनिका प्राप्त हाता है। गुरुको पत्नी अथवा गुरुके धनको मनसे भी कामना करनाला व्यक्ति दुता हाता है। मित्रका अपमान करनेवाला गधेको यानिम जन्म लता है। माता-पिताका कष्ट पहुँचानेवाला प्राणीको कद्रुकी यानिम जाना पडता है। जा मनुष्य अपन स्वमाका विधत्तनाय धन कर उसका छम्कर जायनयापन

करता है, वह मृत्युके बाद व्यामोहमें फँसे हुए वानरकी योनिमें जाता है।

धराहरूपम अपने पास रखे हुए पराये धनका अपहरण करनेवाला व्यक्ति नरकगामी होता है। नरकसे निकलनेके पश्चात् वह कृमियानिम जन्म लेता है। नरकसे मुक्त होनेपर उस ईर्ष्यालु मनुष्यको राक्षसयोनिमें जाना पड़ता है। जो मनुष्य विश्वासघाती होता है, वह मत्स्ययोनिमें उत्पन्न होता है। यव और धान्यादि अनाजोंकी चोरी करनेवाला व्यक्ति मरनेके पश्चात् चूहकी योनिमें जन्म लेते हैं। दूसरेकी स्त्रीका अपहरण करनेवाला मनुष्य खूँछार भेडियकी योनिमें जाता है। जो मनुष्य अपने भाईका स्त्रोके साथ सहवास करता है वह कोकिलयोनिमें जन्म लेता है। गुरु आदिकी स्त्रियोंके साथ सहवास करनेपर मनुष्य सूअर योनिमें प्राप्त होता है।

यज्ञ, दान तथा विवाह आदिम विघ्न डालनेवाले मनुष्यको कुमियोनि प्राप्त होती है। देवता पितर और ब्राह्मणाको बिना भाजन आदि दिये जो मनुष्य अन्न ग्रहण कर लेता है, वह नरकको जाता है। वहाँसे मुक्त होकर वह पापी काकयानिको प्राप्त करता है। बड़ भाईका अपमान करनेस मनुष्यको क्रोड्य (पक्षिविशेष) -यानिको प्राप्ति होती है। यदि शूद्र ब्राह्मण-स्त्रीक साथ रमण करता है तो वह कुमियानिम जन्म लेता है। उस ब्राह्मणीस यदि वह सतानोत्पत्ति करता है तो वह लकड़ीम लगनेवाले डू नामक कुमिकी योनिको प्राप्त हाता है। कृतघ्न कर्षि कुमि, कौट, पतङ्ग तथा बिच्छूकी योनियाम भ्रमण करता है। जा मनुष्य शस्त्रहीन पुरुषका मारता है, वह दूसरे जन्ममें गधा हाता है। स्त्री और बच्चेका बध करनेवालेको कुमियानि प्राप्त हातो है। भाजनकी चारा करनेवाला मक्खनाकी यानिम जाता है। अनकी चारो करनेवाला बिल्लीकी यानि तथा तिलका चारो करनेवाला चूहेकी यानिम जन्म लेता है। धोकी चारो करनेवाला मनुष्य नेबल और यद्गुर (मत्स्यविशेष) -क मासका चारो करनेवाला काकयानिम जाता है। मधुका चारा करनेपर मनुष्य दशरूपयानि तथा अपूप (पुआ) -को चारो करनेपर चोटीको

योनिम जन्म लेता है। जलका अपहरण करनेपर पापी व्यक्ति काकयोनिमे उत्पन्न होता है। लकड़ीकी चोरी करनेपर मनुष्य हारीत (हारिल नामक पक्षी) अथवा कबूतरकी योनिमे जन्म लेता है। जा प्राणी स्वर्ण-पात्रकी चोरी करता है, उसको कृमियोनिमे जन्म लेना पड़ता है। कपामस बने वस्त्राकी चोरी करनेपर क्रौञ्च पक्षी, अग्निकी चोरी करनेपर बगुला, अग्राग आदि रजकद्रव्य (शरीर-संस्कारद्रव्य) और शाक-पातकी चोरी करनेपर मनुष्य मयूर होता है। लाल रंगकी वस्तुकी चोरी करनेसे मनुष्य जीवक (पक्षिविशेष), अच्छी गन्धवाली वस्तुओंकी चोरी करनेसे सुहृन्दर तथा खरगोशकी चोरी करनेसे वह खरगोशयोनिको प्राप्त होता है। कलाकी चोरी करनेपर मनुष्य नपुसक, लकड़ीकी चोरी करनेपर घास-फूसमे रहनेवाला कीट फूलकी चोरी करनेपर दरिद्र तथा यावक (जौका सत्तु, धान लाख आदि) चुरानेपर पगु हाता है।

शरा-पातकी चोरी करनेपर हारीत आर जलकी चोरी करनेपर चातक पक्षी हाता है। जा मनुष्य किसीके घरका अपहरण करता है, वह भृत्यके पश्चात् महाभयानक रौरव आदि नरकलोकामे जाकर कष्ट भोगता है। तृण, गुल्म, लता वल्ली और वृक्षाकी छाल चुरानेवाला व्यक्ति वृक्ष-योनिको प्राप्त होता है। यही स्थिति गो, सुवर्ण आदिकी

चोरी करनेवाले मनुष्याकी भी है। विद्याकी चोरी करनेवाला मनुष्य विभिन्न प्रकारके नरकलोकका भाग करनेके पश्चात् गूँगेकी योनिमे जन्म लेता है। समिधारहित अग्निम आहुति देनेवाला मन्दानि-रोगस ग्रस्त होता है।

दूसरेकी निन्दा करना, कृतघ्नता, दूसरेकी मर्यादाको नष्ट करना, निष्ठुरता, अत्यन्त घृणित व्यवहारम अभिरुचि, परस्त्रीके साथ सहवास करना, पराये धनका अपहरण करना, अपवित्र रहना देवाकी निन्दा तथा मर्यादाके बन्धनको तोड़कर अशिष्ट व्यवहार करना कृपणता करना तथा मनुष्याका हनन करना—नरकभाग करके जन्म लिये हुए मनुष्याके ये लक्षण हैं—एसा सभीको जान लेना चाहिये।

प्राणियोंके प्रति दया सद्भावपूर्ण वार्तालाप परलाकके लिये सात्त्विक अनुष्ठान सत्कार्योंका निष्पादन, सत्यधर्मका पालन, दूसरेका हितचिन्तन, मुक्तिकी साधना, वदोमे प्रामाण्यबुद्धि गुरु देवर्षि और सिद्धर्षियोंकी सेवा, साधुजनोद्वारा बताये गय नियमाका पालन, सत्क्रियाओंका अनुष्ठान तथा प्राणियोंके साथ मैत्रीभाव—ये स्वर्गस आये हुए मनुष्याके लक्षण हैं। जो मनुष्य योगशास्त्रद्वारा बताये यम, नियमादिक अप्याङ्गयोगके साधनसे सद्-ज्ञानको प्राप्त करता है, वह आत्यन्तिक फल अर्थात् मोक्षका अधिकारी बन जाता है।

(अध्याय २२५)

~~~~~

अष्टाङ्गयोग एव एकाक्षर ब्रह्मका स्वरूप तथा प्रणवजपका माहात्म्य

सूतजीने कहा—ह द्विजश्रेष्ठ। अब मैं समस्त अङ्गोसहित महायोगका वर्णन करूँगा। यह महायोग मनुष्याको भोग और मोक्ष प्रदान करनका श्रेष्ठतम साधन है। भक्तिपूर्वक इस महायोगकी विधिका पाठ करनेमात्रसे मनुष्यके सभी पापाका विनाश हो जाता है, इसे अब आप सुने।

महामति भगवान् दत्तात्रेयने राजा अलर्कसे कहा था कि हे राजन्! ममता ही दुःखका मूल है और ममताका परित्याग ही दुःखसे निवृत्तिका उपाय है। अहंकार अज्ञानरूपी महातरका अकुर है। ममता उसका तन्वा है। घर और श्वर आदि उसकी शाखाएँ हैं। पत्नी उसका पल्लव है तथा धन-धान्य महान् पत्र हैं और पाप ही उसका अत्यन्त दुःगम मूल है। इस प्रकार पापमूलक आपातरमणाय

सुख-शान्तिके लिये यह अज्ञानरूपी महातर पेंदा हुआ है। जा लोग ज्ञानरूपी कुल्हाडीसे अज्ञानरूप महावृक्षको काट गिराते हैं वे ही परमब्रह्ममे लीन हो जाते हैं। तदनन्तर ब्रह्मरसको प्राप्तकर उसका भलीभाँति निष्कण्टक पान करके प्राज्ञ पुरुष नित्य-सुख एव परम 'शान्तिका प्राप्त करते हैं।

समस्त दृश्य-प्रपञ्च एव इन्द्रियाँ भी उसी (परब्रह्म)-म लीन हो जाता है। हे राजन्! वहाँपर न तो 'तुम' रहते हो और न 'मैं' ही रहता हूँ, न शब्दादि तन्मात्राएँ रहती हैं और न अन्त करण ही रहता है। हे राजन्! हम दानाक बीच कोन-सा तत्त्व प्रधान है? वास्तवम हम दाना नि सार हैं।

अथ गारुड उवाच ॥ अहं भवामि गारुडः पुराणं गारुडं विष्णुं कथयिष्ये ॥

हे राजन्! जीव और आत्मा एक्य होनेपर भी पृथक्-भावका बोध होता है। यह पृथक्-भावका बोध ज्ञान (स्वरूपज्ञान)-के तिरोधानसे होता है। यद्यपि ज्ञानका तिरोधान योगी (ब्रह्माभिन्न जीव)-में नहीं हाना चाहिये पर भेदबुद्धि एवं भेदबुद्धिमूलक समस्त प्रपञ्च सबके अनुभवम आ रहा है, अतः इसकी उपपत्तिके लिये यह मानना पड़ता है कि ज्ञानका तिरोधान अनादिकालसे चला आ रहा है। यह ज्ञानका तिरोधान अज्ञानमूलक है। इसीलिये अज्ञानको ज्ञाननाशकी दशा कहा जाता है। यह ज्ञाननाशकी दशा ज्ञानक वियोगकी दशा है और यह ज्ञानका वियोग ही जावात्मा एवं आत्मा (ब्रह्म)-का पृथक्-भाव है तथा इस पृथक्-भावेक ज्ञानका नाश जीव एवं आत्मा (ब्रह्म)-के ऐक्यज्ञानसे ही होता है। यह ऐक्यज्ञान (ऐक्यका प्रत्यक्षात्मक अनुभव) ही मुक्ति है। अनैक्यका अनुभव तो प्राकृतगुणा (मायिक विस्तार)-के कारण होता है।

प्राणीका जिसमें निवास होता है, वह घर है। जिसके द्वारा उसके जीवनकी रक्षा होती है, वह भोज्य पदार्थ है। जो मुक्तिका हेतु है, वह ज्ञान है और जो बन्धनका हतु है, वह अज्ञान है। हे राजन्! प्राणियोंके पुण्य और पापका विनाश उसके द्वारा किये जानेवाले (सुख-दुःखात्मक) भोगोंसे होता है और अवश्यकरणीय जो कर्तव्य हैं, उनको न करनेसे पुण्यका क्षय हो जाता है।

अहिंसा, सत्य, अस्तेय ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पाँच यम हैं। शौच दो प्रकारका बताया गया है—बाह्यशौच और अन्तःशौच। सताप, तपस्या, शान्ति नारायणका पूजन और इन्द्रियदमन—ये योगके साधन हैं। आसनाके षड आदि भेद हैं।

शरीरके अन्तर्गत प्रवाहित होनेवाली वायुपर विजय प्राप्त करना 'प्राणायाम' है। प्रत्येक प्राणायाम पूरक, कुम्भक और रैचकके भेदसे तीन प्रकारका होता है। यही तीन प्राणायाम जब दस मात्राआका होता है ता इस लघु प्राणायाम तथा इससे दुगुनी मात्राका मध्यम प्राणायाम और तीन गुनी मात्राआका उत्तम प्राणायाम कहा गया है। जिस प्राणायाममें यागिजन जप और ध्यानसे युक्त होता है उस 'मगध' प्राणायाम और उसके अतिरिक्त प्राणायाम (अर्थात्

जप तथा ध्यानसे रहित होनेपर) 'अगध' नामक प्राणायाम कहलाता है। प्रथम प्राणायामसे योगी स्वप्नपर जप प्राप्त करता है, द्वितीय प्राणायामसे योगी कम्पपर और तृतीय प्राणायामसे विर्पाकपर जप प्राप्त करता है। इस प्रकार इन तीनों दोषाको योगी प्राणायामसे जीत लेता है।

योगीका आसन लगाकर 'प्रणव' में चित्त एकाग्र करके ध्यान और जप करना चाहिये। इस स्थितिमें वह अल्प दोना एडियोसे लिंग और अण्डकोशाका दबाकर एकाग्र मनस स्थित रहे। जो यागमार्गस भलीभाँति परिचित है, उस अपनी रजावृत्तिसे तमोवृत्तिको तथा सत्त्ववृत्तिसे रजोवृत्तिको निरुद्ध करके निश्चल-भावसे प्रणवका जप करते हुए ध्यान करना चाहिये। इन्द्रिया, प्राण और मन आदिका उनके विषयासे निगृहीत करना चाहिये। इस तरह एक साथ ही प्रत्याहार (विषयासे इन्द्रियाको हटाकर अन्तर्मुख करना) का उपक्रम करना चाहिये।

विधिवत् अठारह बार किया गया जो प्राणायाम है, उसे योगमें 'धारणा' के नामसे स्वीकार किया जाता है। योगके तत्त्वको जाननेवाले योगिजन ऐसी धारणाकी दो अङ्गुलियों ही योग कहते हैं। योगियाकी पहली धारणा नाडीमें दूसरी हृदयमें, तीसरी वक्षस्थलमें चौथी उदरमें, पाँचवीं कण्ठमें छठी मुखमें, सातवीं नासाग्रपर आठवीं नेत्रमें, नवीं दोनों भौंहोंके मध्य और दसवीं मूर्धास्थानमें होती है। इस प्रकार योगमें इस धारणाको दस प्रकारका माना गया है। इन दस धारणाओंमें सफलता प्राप्त करके योगी अक्षररूपता (ब्रह्म) को प्राप्त कर लेता है।

जिस प्रकार अग्निमें छोड़ी गयी अग्नि एकाकार हो जाती है, उसी प्रकार परमात्माके ध्यानमें लगायी गयी अना तदाकार हो जाती है। ऐसी स्थितिमें योगीको ब्रह्मस्वरूप महापुण्यदायक 'ॐ' इस महामन्त्रका जप करना चाहिये। इस प्रणव-महामन्त्रम 'अकार-उकार और मकार'—ये तीन अक्षर हैं। इन तीन अक्षरोंके अतिरिक्त इस महामन्त्रमें सत्त्व रजस् तथा तमस्—इन तीन मात्राआका याग भी है जो क्रमशः सात्त्विक तथा रजसिक और तामसिक मनोवृत्तिपरिचायक है। ॐकारमें जा चतुर्थ आद्य अर्धमात्रा स्थित है वह निर्गुण है तथा कवच योगियाद्वारा हा जानेने योग्य

इसलिये उसके स्थान या स्थानाभावकी कल्पना सर्वथा असम्भव है।

वेदोके पारगत हैं, वे मुनिसत्तम (मुनिश्रेष्ठ) भी उस परम गतिको प्राप्त नहीं कर पाते, जिस परमगतिको विष्णुभक्त अपनी भक्तिसे प्राप्त कर लेते हैं। इस ससारमे जो मनुष्य निर्दयी हैं, दुष्टात्मा हैं तथा दुराचारमे लगे रहते हैं, वे भी यदि भगवान् विष्णु नारायणकी भक्तिमे सलान हो तो उन्हें परम गतिको प्राप्ति होती है। जब मनुष्यकी भक्ति भगवान् जनार्दनके प्रति अचल और दृढ़ हो जाती है, तब उसके लिये स्वर्गका सुख कितना महत्त्व रखता है। वह भक्ति ही उसके लिये मुक्ति है। हे शौनक! इस ससारके दुर्गम कर्ममार्गमें भ्रमण करते हुए मनुष्योंके लिये भक्ति ही एकमात्र अवलम्ब है, जिसके करनेसे जनार्दन सतुष्ट होते हैं। जो मनुष्य देवाधिदेव विष्णुके दिव्य गुणोंको नहीं सुनता, वह बहरा है और सभी धर्मोंसे बहिष्कृत है। हरिनाम-संकीर्तनसे जिस व्यक्तिका शरीर रोमाञ्चित नहीं हुआ, उसका वह शरीर मृतकके समान है। हे द्विजश्रेष्ठ! जिसके अन्तःकरणमे विष्णुभक्ति विद्यमान रहती है, उसे यथाशीघ्र ही इस ससारके आवागमन-चक्रसे मुक्ति प्राप्त हो जाती है। जिन मनुष्योंका मन हरिभक्तिमे रमा हुआ है, उनके सभी पापोंका विनाश सब प्रकारसे निश्चित है।

हाथमे पाश लेकर खड़े हुए अपने दूतको देखकर यमराज उसके कानमे कहते हैं कि हे दूत! तुम उन लोगोको छोड़ देना जो मधुसूदन विष्णुके भक्त हैं। मैं तो अन्य दुराचारी और पापियोंका स्वामी हूँ, वैष्णवोंके स्वामी स्वयं हरि हैं। श्रीविष्णुने स्वयं कहा है कि यदि दुराचारी व्यक्ति भी मुझमे अनन्य भक्ति रखता है तो वह साधु ही है, क्योंकि उसने भक्तिका निश्चय कर लिया है कि श्रीविष्णुकी भक्तिके समान अन्य कुछ भी नहीं है। निश्चयपूर्वक भगवान्की भक्तिम अनन्य भावसे लगा हुआ व्यक्ति तुरत धर्मात्मा हो जाता है और उसको शाश्वत शान्ति प्राप्त होती है। हे द्विजश्रेष्ठ! आप ऐसा निश्चित ही जान ल कि विष्णुभक्तका कभी विनाश नहीं होता। समस्त ससारके मूल कारण भगवान् हरिमे जिस मनुष्यकी भक्ति स्थिर रहती है उसके लिये धर्म अर्थ और काम—इस त्रिवर्गका कोई महत्त्व नहीं है, क्योंकि परम सुखरूप मुक्ति ही उसके हाथमे सदा रहती है। यह जो हरिकी त्रिगुणात्मिका दैवी माया है उसको वे लोग पार करते हैं जो हरिकी शरणमे जाते हैं। जिनको युद्धिमे भगवान् हरि निवास करते हैं, उनके लिये यशाराधन आदिसे क्या लाभ? भक्तिसे ही

स०ग०पु०अ०१२—

नारायणकी आराधना होती है। भक्तिके अतिरिक्त उनकी आराधनाके लिये अन्य कोई साधन नहीं है। विभिन्न प्रकारके दान देनेसे, भलीभाँति पुण्य-समर्पणसे अथवा अनेक प्रकारके दिव्य अनुलेपनसे भी परमात्मा जनार्दन विष्णु उतना सतुष्ट नहीं होते जितना भक्तिसे।

इस ससाररूपी विषवृक्षके अमृतके समान दो फल हैं—पहला फल है—भगवान् केशवकी भक्ति और दूसरा फल है, उनके भक्तोंका सत्संग—

ससारविषवृक्षस्य द्वे फले ह्यमृतोपमे।
कदाचित्केशवे भक्तिस्तद्भक्तैर्वा समागम ॥

(२२७।३२)

सनातन पुरुष श्रीविष्णु एकमात्र भक्तिसे सुलभ हैं और यह भक्ति अनायास पत्र, पुष्प फल अथवा जलका श्रद्धाके साथ श्रीविष्णुके चरणाम समर्पणमात्रसे प्राप्य है। ऐसी स्थितिमे अतिकष्टसाध्य मुक्तिके लिये क्यों प्रयत्न किया जाय?

‘हमारे कुलाम एक विष्णुभक्तने जन्म लिया है, यह हमारा इस ससार-सागरसे उद्धार करेगा।’ यह सोचकर पितृगण ताल ठोकते हैं और पितामह ताली बजा-बजाकर नृत्य करते हैं। अज्ञानी और पापात्मा शिशुपाल तथा सुयोधन आदि भी सुरश्रेष्ठ भगवान्की निन्दा-अपमानके ब्याजसे, भगवान्का स्मरणमात्र करके निष्पाप हो गये और मुक्तिको प्राप्त कर लिये। ऐसी स्थितिमे भगवान्ने परमभक्ति रखनेवालोंके मुक्तिलाभ कौन-सा सशय है? वह तो निस्संदेह प्राप्त होगी ही—

अज्ञानिन सुरवरे समधिक्षिपन्तो
यत्पापिनोऽपि शिशुपालसुयोधनाद्याः।
मुक्ति गता स्मरणमात्रविधूतापाया
क सशय परमभक्तिमता जनानाम्॥

(२२७।३५)

ध्यानयोगसे रहित होकर भी जो लोग श्रीविष्णुकी शरणमे आ जाते हैं, वे मृत्युका अतिक्रमण करके परम वैष्णवगतिको प्राप्त हो जाते हैं।

हे माधव! इस ससारमे प्राप्त होनेवाले सैकड़ों कष्टोंसे व्यथित और शरीरमे विद्यमान अनेक इन्द्रिय-छिद्ररूप अधोके साथ विषयवासनाओंम भटकते हुए इस मेरे मनरूपी घोड़ेको आप रोक ले और अपने चरणरूपी खूँटेमे सुदृढ़ भक्तिरूपी बन्धनसे बाँध दे, जिससे यह मेरा मन

आपके चरणकमलका परित्याग कर अन्यत्र न जा सके—

भवोद्भवक्लेशशतैर्हृतस्तथा

परिभ्रमन्निन्द्रियरन्ध्रकैर्हयै ।

नियम्यता माधव मे मनोहय-

स्त्वद्विप्रशिङ्गौ दृढभक्तियन्त्रे ॥^१

(२२७।३७) होता है। (अध्याय २२७)

नामसकीर्तनकी महिमा

सूतजीने कहा—मुक्तिके कारणभूत, अनादि, अनन्त, अज नित्य, अव्यय और अक्षय भगवान् विष्णुको जो मनुष्य नमन करता है, वह समस्त ससारके लिये नमस्कारके योग्य हो जाता है। मैं आनन्दस्वरूप, अद्वैत, विज्ञानमय, सर्वव्यापक एवं सभीके हृदयमें निवास करनेवाले भगवान् विष्णुको भक्तिभावसे भरे हुए एकाग्र-मनसे सदा प्रणाम करता हूँ। जो ईश्वर अन्तःकरणमें विराजमान रहकर सभीके शुभाशुभ कर्मोंको देखते हैं, उन सर्वसाक्षी परमेश्वर विष्णुको मेरा नमन है।

शरीरमें शक्ति रहते हुए जो मनुष्य भगवान् चक्रपाणि विष्णुको प्रणाम नहीं करता, उससे इस ससारके अति तुच्छ तृण भी उद्भिन्न रहते हैं। जलसे परिपूर्ण नूतन-श्यामल मेघा-जैसी सुन्दर कान्तिवाले, लोकनाथ, परमपुरुष तथा अप्रमेय भगवान् कृष्णको भाव-विभोर होकर दृढ़ भक्तिके साथ मात्र एक बार किया गया प्रणाम क्षणिक (चाण्डाल)-को भी तत्काल उत्तम गति देनेमें सक्षम है। जो व्यक्ति पृथ्वीपर दण्डवत् प्रणाम करते हुए भगवान् हरिकी पूजा करता है, उसको वह गति प्राप्त होती है, जो सैकड़ों यज्ञोंका अनुष्ठान करनेसे भी सम्भव नहीं है। जगल एवं समुद्रकी भीति दुर्गम ससारमें दौड़ते हुए पुरुषोंको कृष्णके लिये उनके द्वारा किया गया एक ही प्रणाम उन्हें मुक्ति

विष्णु ही परमब्रह्म हैं, वे ही तीन भिन्न रूपोंमें वेद शास्त्रादिके प्रतिपाद्य हैं। इस तथ्यको उनकी मायामें मोहितजन नहीं जानते और जो लोग इस मायासे परे रहते हैं तथा श्रीविष्णुमें अपनी अचल भक्ति रखते हैं, उन्हें यह भेद नहीं दिखायी देता। उनके लिये तो सब विष्णुमय ही होता है। (अध्याय २२७)

प्रदान करके तार देगा। चैता हो, शयन कर रहा हो अथवा जहाँ कहीं भी रह रहा हो—हर स्थितिमें कल्याणकारी पुरुषको 'नमो नारायणाय' मन्त्रका स्मरण करना चाहिये। 'नारायण' यह शब्द सुलभ है और वागिन्द्रिय मनुष्यके वशमें है, फिर भी मूर्ख मनुष्य नरकमें गिरता है, इसे बढकर आश्चर्य क्या होगा। यदि कोई चार मुखोंसे युक्त हो जाय अथवा उसके करांडा मुख हो जाय, चाहे कोई विशुद्ध चित्तवाला मनुष्य हो, फिर भी वह देवश्रेष्ठ भगवान् विष्णुके गुणोंसे सम्बन्धित दस हजारवे भागका भी वर्णन नहीं कर सकता। मधुसूदन (श्रीविष्णु)-की स्तुति करनेवाले व्यास आदि मुनि अपनी बुद्धिकी क्षीणताके कारण श्रीविष्णुके गुण-वर्णनसे विरत होते हैं न कि श्रीविष्णुके गुणोंकी इयताके कारण। सिधसे डरकर भूग जैसे तत्काल भाग जाते हैं वैसे ही श्रीविष्णुके नामोका कीर्तन करनेसे असक्त व्यक्तिके भी सभी पातक तत्काल नष्ट हो जाते हैं और निष्पाप होनेके कारण वह व्यक्ति अपन पूरे परिवारके साथ मोक्षके लिये सनद्ध हो जाता है।

स्वप्नमें भी भगवान् नारायणका नाम लेनेवाला मनुष्य अपनी अक्षय पापराशिको विनष्ट कर देता है। यदि कोई मनुष्य प्रबोध-दशामें परात्पर विष्णुका नाम लेता है तो फिर उसके विषयमें कहना ही क्या? 'हे कृष्ण' हे अच्युत! हे

१ यह श्लोक प्राचीन आपापरम्परामें इस प्रकार प्रसिद्ध है—

भवोद्भवक्लेशकशाहताहत परिभ्रमन्निन्द्रियकापयान्त्रे । निगृह्यता माधव मे मनोहय त्वद्विप्रशिङ्गौ दृढभक्तियन्त्रे ॥

इसका अर्थ है—'हे माधव! मेरा मनरूपी अश्व ससारमें उत्पन्न क्लेशरूपी सैकड़ों कोड़ोंसे आहत होकर ऐन्द्रिय (इन्द्रियसन्ध्यम्) अनेक कापय (कुत्तित मार्गों)-में भटक रहा है। कृपया आप अपने भक्तिरूप दृढ़ यन्त्रोंसे अपने चरणरूपी शङ्ख में इसे बाँधकर निगृहीत कर ले।'।

[काशीके प्रसिद्ध परम आस्तिक ग्रीड विद्वान् श्रीरामयशजी त्रिपाठी (महाशयजी) इसी रूपमें इस श्लोकका प्रतिदिन प्रातः पाठ करते थे और कहा करते थे कि यह गारुडपुराणका श्लोक है। विशेषकर वर्तमान कलिकालमें इस श्लोकका पाठ भगवान्की भक्ति प्राप्त करनेके लिये अत्यन्त उपयोगी है। यह तथ्य महाशयजीके शिष्य स्व० श्री प० बालचन्द्र दीक्षितजीसे ज्ञात हुआ है।]

अनन्त । हे वासुदेव ! आपको नमस्कार है ।' ऐसा कहकर जा भक्तिभावस श्रीयष्णुको प्रणाम करते हैं, वे यमपुरी नहीं जाते । अग्निके प्रज्वलित होनेपर अथवा सूर्यके उदित हो जानेपर जैसे अन्धकार विनष्ट हो जाता है, वैसे ही हरिका नामसकीर्तन करनेसे प्राणियाक पाप-समुहका विनाश हो जाता है । नामसकीर्तनसे जिस नित्य सर्वोत्तम अक्षय सुखका अनुभव होता है उसके सम्मुख अनित्य क्षयशील स्वर्गसुख सर्वथा नगण्य है । जिनका चित्त श्रीकृष्णचिन्तन ही प्रतिक्षण रम रहा है उनके लिये श्रीकृष्णधामतक पहुँचनेके लगे मार्गम श्रीकृष्णनामसकीर्तन सर्वोत्तम पाथेय (अनुपम अवलम्ब) है । ससाररूपी सर्पके दशस व्याप्त विपके भयकर उपद्रवका शान्त करनेके लिये एकमात्र औषध 'श्रीकृष्ण' नाम है । इस वैष्णव मन्त्रका जप करके मनुष्य ससारबन्धनसे मुक्त हो जाता है—

पाथेय पुण्डरीकाक्ष नामसकीर्तन हरे ।

ससारसर्पसदृशविपचेष्टैकभेषजम् ॥

(२२८।१७)

कृतयुगम भगवान् हरिका ध्यान करते हुए, त्रतायुगमे इन्होंने भगवान् हरिके मन्त्राका जप करते हुए, द्वापरम इन्होंने पूजा करत हुए, जो फल प्राणियोंको प्राप्त होता है वही फल कलियुगम मनुष्य उन्हीं भगवान् 'केशव' के

स्मरणमात्रसे प्राप्त कर लेता है—

ध्यायन् कृत जपन् मन्त्रस्त्रेताया द्वापरऽर्चयन् ।

यदाप्नोति तदाप्नोति कली सस्मृत्य केशवम् ॥

(२२८।१८)

जिस व्यक्तिकी जिह्वाके अग्रभागम 'हरि' ये दो अक्षर विद्यमान होते हैं, वह इस ससारसागरको पार कर विष्णु-पदको प्राप्त करनेम सफल हो जाता है—

जिह्वाग्र वर्तते यस्य हरिरित्यक्षरद्वयम् ।

ससारसागर तीर्त्वा स गच्छेद्द्वैष्णव पदम् ॥

(२२८।१९)

ज्ञानपूर्वक किये गये हजारों पापोंसे परिशुद्धि प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाले व्यक्तिके लिये भगवान् का नाम परम कल्याणकारी है । भगवान् नारायणके स्तवन और गुणानुवादसे भरी हुई कथाओंके श्रवणमे निमग्न रहनेवाला व्यक्ति स्वप्नम भा इस ससारको नहीं देखता—

विज्ञातदुःकृतिसहस्रसमावृतोऽपि

श्रेय पर तु परिशुद्धिमभीप्समान ।

स्वप्नान्तर न हि पुनश्च भव स पश्ये—

त्रारावणस्तुतिकथापरमो

मनुष्य ॥

(२२८।२०)

(अध्याय २२८)

विष्णुपूजामे श्रद्धा-भक्तिकी महिमा

सूतजीने पुन कहा—हे शौनक ! समस्त लोकोंके स्वामी भगवान् हरिकी आराधना ही सार है । पुरुषसूक्तके द्वारा जो मनुष्य पुष्प और जल आदि उस परात्पर देवको समर्पित करता है, वह सम्पूर्ण चराचर जगत्की पूजा कर लेता है । जो विष्णुकी पूजा नहीं करते, उन्हें ब्रह्मघाती समझना चाहिये । जिन भगवान्स समस्त प्राणियोंकी उत्पत्ति हुई है और यह समस्त चराचर जगत् जिनस व्याप्त है, उन विष्णुका जा ध्यान नहीं करता, वह विष्ठाका कृमि होता है । नरकलोकम होनेवाल कष्टोंसे सतप्त हो रहे पापी जावसे यमराज स्वय पूछत है कि क्या तुमने कष्टविनाशक भगवान् विष्णुदेवका पूजन नहीं किया था ? द्रव्याका अभाव होनेपर मात्र जलसे ही पूजा करनेपर जो देव प्रसन्न होकर स्वय

अपने ही लोकका द देते हैं क्या तुमने उनकी पूजा नहीं की थी ?

श्रद्धापूर्वक की गयी पूजासे सतुष्ट भगवान् हृषीकेश मनुष्यका जा उपकार करते हैं, वह न माता करती है, न पिता करता है और न तो उसका भाई ही करता है । वर्णाश्रम-धर्मका आचरण करनेवाले मनुष्यके द्वारा यदि भगवान् विष्णुकी पूजा होती है, तो वे (श्रीयष्णु) उस पूजास सतुष्ट हो जात हैं । इसके अतिरिक्त अन्य कोई मार्ग नहीं है, जो उनको सतुष्ट कर सके । न तो वे प्राणियोंके द्वारा दिय गये विभिन्न प्रकारके दानसे उतना सतुष्ट होते हैं, न तो पुण्योपहार और भौतिक-भौतिकके सुगन्धित पदार्थोंके अनुलपनसे उतना सतुष्ट होते

१-सहस्रशोषं पुरय 'आदि १६ मन्त्र 'पुरुषसूक्त'-रूपम प्रसिद्ध है । य मन्त्र सभी वंशोंकी सहिततम उपलब्ध है ।

हैं, जितना भक्तिस। सम्पत्ति, ऐश्वर्य, माहात्म्य पुत्र-हरिका एक्य श्राहरिकी आराधनास ही प्राप्त हाता है।
पौत्रादिक सतान तथा अन्यान्य कर्मसम्पादनस भी क्याकि श्रीहरिकी आराधना ही एक्यभावका मूल है।
भगवान् हरि सतुष्ट नहीं हाते। विमुक्तजनाक लिय भी (अध्याय २२९)

विष्णुभक्तिका माहात्म्य

सूतजीने कहा—सभी शास्त्राका अवलोकन करके तथा पुन-पुन विचार करके यह एक ही निष्कर्ष निकलता है कि मनुष्यको सदैव भगवान् नारायणका ध्यान करना चाहिये—

आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुन पुन ।
इदमेक सुनिष्पन्न ध्येयो नारायण सदा ॥

(२३०।२)

जो व्यक्ति एकनिष्ठ होकर नित्य उस नारायणका ध्यान करता है, उसके लिये नाना प्रकारके दान विभिन्न तीर्थोंका परिभ्रमण, तपस्या आर यज्ञोका सम्पादन करनेसे क्या प्रयाजन? अर्थात् श्रीमन्नारायणका ध्यान सर्वोत्कृष्ट है।

छियासठ हजार तीर्थ भगवान् नारायणक प्रणामकी सोलहवीं कलाकी भी बराबरा नहीं कर सकते। समस्त प्रायश्चित्त और जितने भी तप-कर्म हैं इन सभीमें भगवान् कृष्णका स्मरण ही सर्वश्रेष्ठ है ऐसा समझना चाहिये। जिस पुन्यकी अनुरक्ति सदैव पापकमल रहती है, उसके लिय एकमात्र श्रेष्ठतम प्रायश्चित्त भगवान् हरिका स्मरण है।

जो प्राणी एक मुहूर्तभर भी निरालस्य हाकर नारायणका ध्यान कर लता है, वह स्वर्ग प्राप्त करता है फिर नारायणम अनन्य-परायण भक्तके विषयमें क्या कहा जाय—

मुहूर्तमपि या ध्यायन्नारायणमनात्रित ।
सोऽपि स्वर्गतिमाप्नोति कि पुनस्तत्परायण ॥

(२३०।६)

जो मनुष्य योगपरायण है अथवा योगसिद्ध है उसकी चित्तवृत्ति जागते, स्वप्न दखने तथा सुषुप्तावस्थामें भगवान् अत्युत्तरे ही आश्रित हाती है। उठते गिरते रात बँदत, खाते जागत भगवान् गोविन्द माधव विष्णुका स्मरण करना चाहिये।

अपन-अपने कर्ममें सलग्न रहत हुए भगवान् जनादन हरिम ही चित्तकी अनुरक्त रचना चाहिये ऐसा शास्त्रका कथन है। अन्य मृत-सौ याताका कहनस क्या लाभ—
म्य स्ये कर्मण्यभिरत कुर्याच्चित्त जनादेन।

एषा शास्त्रानुसारोक्ति किमन्यैर्बहुभक्ति ॥

(२३०।९)

ध्यान ही परम धर्म है, ध्यान ही परम तप है ध्यान ही परम शुद्धि है, अत मनुष्यको (भगवद्) ध्यानपरायण होना चाहिये। विष्णुके ध्यानसे बढ़कर अन्य कोई ध्यान नहीं है उपवासस बढ़कर अन्य कोई तपस्या नहीं है अरु भगवान् वासुदेवके चिन्तनको ही अपना प्रधान कर्म मान चाहिये। इस लोक और परलोकमें प्राणाके लिय जो कुछ दुर्लभ है जा अपने मनस भी सोचा नहीं जा सकता वह सब बिना मँगि ही ध्यानमात्र करनेसे मधुसूदन प्रदान कर देते हैं।

यज्ञ आदि उत्तम कर्म करते समय प्रमादवशा स्वतन्त्रन जो न्यूनता हाती है, वह विष्णुके स्मरणमात्रसे सम्पूर्णन परिवर्तित हा जाती है, ऐसा सुनिश्चयन है—

प्रमादात् कुर्वता कर्म प्रच्यवेताध्वरो यु ।
स्मरणादेव तद्विष्णो सम्पूर्णं स्यादिति श्रुति ॥

(२३०।११)

पापकर्म करनेवालोंका शुद्धिका ध्यानके समान अन्य कोई साधन नहीं है। यह ध्यान पुनर्जन्म देनेवाले करणोंके भस्म करनेवाली योगाग्नि है। समाधि (ध्यानकी) से सम्पन्न यागी यागार्गिनसे तत्काल अपने समस्त कर्मोंका कर्क इसी जन्ममें मुक्ति प्राप्त कर लता है। बहुत सहयोगसे ऊँचे उठनवाली ज्वालासे युक्त अग्नि जैसे भजन आश्रय कक्ष (कमरे) का जलाकर भस्म कर दते हैं वैन ही योगी (ध्यानयागी) क चित्तम स्थित ब्राविष्णु पावन समस्त पापाका भस्म कर दते हैं। जैसे अग्निके संपन्न साना मन्तरहित हा जाता है, वैसे ही मनुष्याका मत भजन वासुदेवके सानिध्यस विनष्ट हो जाता है।

हजारों बार गङ्गास्नान तथा कराडा बार पुष्कर नन्द तीर्थमें स्नान करनेमें जा पाप नष्ट हाता है, वह हरिका मात्र स्मरण करनेस नष्ट हा जाता है। हजारों प्राणायाम करनेमें जा पाप नष्ट हाता है, यहा पाप क्षणमात्र भगवान् हरिका ध्यान करनेस निश्चिन हा नष्ट हा जाता है। निम मनुष्य

हृदयम भगवान् केशव विराजमान है, उसके मानसपर उन दुष्ट उक्तिया तथा पाखण्डका प्रभाव नहीं पड़ता, जो कलिके प्रभावसे प्रवृत्त हैं। जिस समय हरिका स्मरण किया जाता है, वही तिथि, वही दिन, वही रात्रि वही योग, वही चन्द्रबल और वही लग्न सर्वश्रेष्ठ है। जिस मुहूर्त या क्षणमे वासुदेवका चिन्तन नहीं होता, वह मुहूर्त या क्षण हानिका समय है। वह अत्यन्त व्यर्थ है। वह किसी भी प्रकारके लाभसे रहित हानिके कारण मूर्खता एव मूकता (गूँगपन)-का समय है।

जिसके हृदयम भगवान् गोविन्द विद्यमान हैं, उसके लिये कलियुग भी सत्ययुग ही है। इसके विपरीत जिसके हृदयम अव्युत्त भगवान् गोविन्दका वास नहीं है, उसके लिये तो सत्ययुग भी कलियुग ही है। जिसका चित्त आगे और पीछे, चलते तथा बैठते, सदैव भगवान् गोविन्दम रमा हुआ है, वह व्यक्ति सदा ही कृतकृत्य है—

कलौ कृतयुग तस्य कलिस्तस्य कृते युगे।

हृदये यस्य गोविन्दो यस्य चेतसि नाच्युत ॥

यस्याग्रतस्तथा पृष्ठे गच्छतस्तिष्ठतोऽपि वा।

गोविन्दे निधत चेत कृतकृत्य सदैव स ॥

(२३०।२३-२४)

ह मैत्रेय! जप होम एव पूजा आदिक द्वारा जिसका मन वासुदेव श्रीकृष्णकी आराधनामे अनुरक्त है, उसके लिये इन्द्र आदिका पद विघ्नक समान है।

जिन्हाने श्रीकेशवके चरणामे अपन मनको अर्पित कर दिया है वे गृहस्थाश्रमका परित्याग बिना किये ही कठिन तपश्चर्या बिना किये ही पौरुषी (पुरुषात्तम परब्रह्मकी शक्ति) मायाक जालको काट डालते हैं।

गोविन्द दामोदरका हृदयम वास रहनपर मनुष्य क्राधियाकि प्रति क्षमा मूर्खोंके प्रति दया और धर्मम सलग्न प्राणियाके प्रति प्रसन्नता प्रकट करते हैं—

क्षमा कुर्वन्ति कुन्देषु दया मूर्खेषु मानवा ।

मुद च धर्मशीलेषु गोविन्द हृदयस्थिते ॥

(२३०।२७)

स्नान-दान आदि कर्मोंम तथा विशेष रूपसे सभी प्रकारक दुष्कर्मोंका प्रायश्चित्त करते समय भगवान् नारायणका

ध्यान करना चाहिये।

जिनके हृदयमे नीलकमलके समान सुन्दर श्यामवर्ण भगवान् हरि विराजमान रहते हैं, उन्हींको वास्तविक लाभ और जय प्राप्त होते हैं। उनका पराभव कसे हो सकता है—

लाभस्तेषा जयस्तेषा कुतस्तेषा पराभव ।

येषामिन्दीवरश्चामो हृदयस्थो जनार्दन ॥

(२३०।२९)

हरिम समर्पित चित्तवाले कीड़े-मकोड़े, पक्षी आदि जीव-जन्तुआकी भी ऊर्ध्व (उत्तम) गति होती है। फिर ज्ञानसम्पन्न मनुष्योंको गतिके विषयम कहना ही क्या—
कीटपक्षिगणाना च हरौ सन्यस्तचेतसाम्।
ऊर्ध्वा ह्येव गतिश्चास्ति कि पुनर्ज्ञानिना नृणाम् ॥

(२३०।३०)

भगवान् वासुदेवरूपी वृक्षकी छाया न तो अधिक शीतल होती है और न अधिक तापकारक होती है। नरकक द्वारका शमन करनेवाली (नरकमे जानेसे रोकनेवाली) इस छायाका सेवन क्या नहीं किया जाय—

वासुदेवतच्छाया नातिशीतातितापदा।

नरकद्वारशमनी सा किमर्थं न सेव्यते ॥

(२३०।३१)

हे मित्र! भगवान् मधुसूदनको अपने हृदयमे अहर्निश प्रतिष्ठित रखनेवाले प्राणीका विनाश करनेमे न तो महाक्रोधी दुर्वासाका शाप समर्थ है और न तो देवराज इन्द्रका शासन ही समर्थ है—

न च दुर्वासस शापो राज्य चापि शचीपते ।

हन्तु समर्थ हि सखे हत्कृते मधुसूदने ॥

(२३०।३२)

बालते हुए, रुकते हुए अथवा इच्छानुसार अन्य कार्य करते हुए भी यदि भगवद्विषयक चिन्तन निरन्तर बना रहे तो धारणा (ध्येयपर चित्तकी स्थिरता)—को सिद्ध हुआ मानना चाहिये—

वदतस्तिष्ठतोऽन्यद्वा स्वेच्छया कर्म कुर्वत ।

नापयाति यदा चिन्ता सिद्धा मन्येत धारणाम् ॥

(२३०।३३)

सूर्यमण्डलके मध्य विराजमान रहनवाले, कमलासनपर सुशांभित, केयूर, मकराकृतकुण्डल आर मुकुटस अलंकृत, दिव्य हारसे युक्त, मनोहारिणी सुन्दर स्वर्णिम आभासे युक्त शरीरवाले, शङ्ख-चक्रधारी भगवान् विष्णुका सदैव ध्यान करना चाहिये—

ध्येय सदा सवितुमण्डलमध्यवर्ती

नारायण सरसिजासनसन्निविष्ट ।

केयूरवान् मकरकुण्डलवान् किरीटी

हारी हिरण्यवपुर्धृतशङ्खचक्र ॥

(२३०।३४)

इस ससारम भगवान् के ध्यानक समान अन्य कोई पवित्र कार्य नहीं है। श्रीविष्णुके ध्यानम ही सदा निरत रहनवाला मनुष्य चाण्डालका भी अन्न खाते हुए इस ससारक पापसे सलिप्त नहीं हाता, क्योंकि ऐसा मनुष्य अपने स्वत्वको भगवान्म लीन कर देनेसे भगवन्मय हो जाता है, अतएव उसकी भेददृष्टि पूरी तरह निर्मूल हो जाती है।

प्राणीका चित्त सदा सासारिक विषयवासनाआके भोगमें जिस प्रकार अनुरक्त रहता है, यदि उसी प्रकार नारायणम ही अनुरक्त हो तो इस ससारक बन्धनसे क्यों नहीं विमुक्त हो सकता—

सदा चित्त समासक्त जन्तोर्विषयगोचरे ।

यदि नारायणेऽध्येय को न मुच्येत बन्धनात् ॥

(२३०।३६)

सूतजीने फिर कहा—हे शौनक! सर्वदा जिसके चित्तम भगवान् विष्णुकी भक्ति विद्यमान रहता है, वह प्रतिक्षण श्रीविष्णुको ही नमन करता रहता है। इस स्थितिम वह हरिकृपासे अपनको पापके समुद्रसे तार लेता है।

वही ज्ञान है जिस ज्ञानका विषय गाविन्द हो वही कथा है जिस कथामे केशवकी स्तोत्रा हा वही कर्म है जो प्रभुके निमित्त किया जाय अन्य बहुत-सी बातका कहनेसे क्या लाभ? जो जिह्वा हरिकी स्तुति करती है वहा जिह्वा है जो चित्त श्रीहरिका समर्पित है वही चित्त है तथा भगवान्की पूजा

करनेम जा हाथ लगे हुए हैं वे ही वास्तविक हाथ हैं—

तज्ज्ञान यत्र गाविन्द सा कथा यत्र केशव ।

तत्कर्म यत् तदर्थय किमन्यैर्बहुभाषितैः ॥

सा जिह्वा या हरिं स्तौति तच्चित्त यत् तदर्थितम् ।

तावेव केवलौ श्लाघ्या यौ तत्पूजाकरी कौः ॥

(२३०।३८-३९)

मस्तकका फल है भगवान्का नतमन्तक हाकर प्रणाम

करना, हाथका फल है भगवान्की पूजा करना मनका पत

है उनके गुण और कर्मका चिन्तन करना तथा वाणीका

फल है गाविन्दक गुणाका कीर्तन करना—

प्रणाममीशस्य शिरफल विदु-

स्तदर्शन पाणिफल दिवीकस ।

मनफल तद्गुणकर्मचिन्तन

वचस्तु गोविन्दगुणस्तुति फलम् ॥

(२३०।४०)

मनुष्यके पापकर्मकी जो राशि सुमेरु आर मन्दारफलक समान विशाल हो गयी हो, वह सम्पूर्ण पापराशि भा भगवान् केशवका स्मरणमात्र करनेसे ही विनष्ट हो जाती है—

मेरुमन्दारमात्रोऽपि राशि पापस्य कर्मण ।

केशवस्मरणादव तस्य सर्वं विनश्यति ॥

(२३०।४१)

श्रीविष्णुपरायण भक्त अनासक्त-भावसे यदि अपने सभी

कर्मोंको श्रीविष्णुके चरणामे समर्पित करता है तो उनके कर्म

साधु हा या असाधु बन्धनकारक नहीं हाते। ह प्रभो! सु

असुर, मनुष्य तिर्यक् स्थावर आदि भेदाम विभक्त वृषम

लेकर ब्रह्मपर्यन्त समस्त जगत् आपकी ही मायामे पाहित है।

जिनम मन लगा देनेसे प्राणी नरकम नहीं जाता और

जिनक चिन्तन-सुखकी तुलनाम स्वर्गकी प्राप्ति विषय

समान है तथा ब्रह्मलोककी कामना भी अत्यल्प होनक

कारण किसा भी प्रकार मनम प्रवेश नहीं पाती जा अव्यय

भगवान् जड बुद्धिवाले मनुष्याक चित्तम स्थित होकर उन्हें

मुक्ति प्रदान कर दत हैं, उन अच्युतका कीर्तन करनपर यदि

उनम प्राणीका नित्यम हा जाता है ता इसम आश्रयका क्या

वात है?*

दु ख-सागरको पार करनेके लिये यज्ञ जप, स्नान और विष्णुका ध्यान तथा पूजन करना चाहिये।

राष्ट्रका आश्रय राजा, बालकका आश्रय पिता और समस्त प्राणियाका आश्रय धर्म है किंतु सभीके आश्रय श्रीहरि ही हैं—

राष्ट्रस्य शरणं राजा पितरो बालकस्य च।
धर्मश्च सर्वमर्त्यानां सर्वस्य शरणं हरि ॥

(२३०।४६)

हे मुनिवर! जो लोग जगत्क कारणस्वरूप सनातन भगवान् वासुदेवको नमन करते हैं, उनसे अधिक श्रेष्ठ पुण्यवान् कोई तीर्थ नहीं है। निरालस्य होकर गोविन्दका ध्यान करते हुए उन्हींको समर्पित स्वाध्याय आदि कर्म करना चाहिये। भगवद्भक्त व्यक्ति चाहे शूद्र हो अथवा निपाद हो या चाण्डाल हो, उसे द्विजातियाके समान ही माननेवाला व्यक्ति नरकमें नहीं जाता। जैसे धनप्राप्तिकी अभिलाषासे धनवान् व्यक्तिकी सदैव सम्मानपूर्वक स्तुति की जाती है, वैसे ही जगत्स्रष्टा श्रीविष्णुकी स्तुति-पूजा आदि की जाय तो क्यों नहीं इस ससारके बन्धनसे मुक्ति

हो सकती है?

जिस प्रकार वनमें लगी हुई अग्नि गोले ईंधनको जलाकर राख कर देती है, उसी प्रकार योगियोंके हृदयमें स्थित भगवान् विष्णु उनके समस्त पापोंको विनष्ट कर देते हैं। जैसे चारों ओरसे लगी हुई अग्निकी ज्वालासे घिरे हुए पर्वतका आश्रय मृग आदि पशु एवं पक्षी नहीं लेते, वैसे ही सभी पाप योगाभ्यासमें लगे हुए मनुष्यका आश्रय नहीं ग्रहण करते। उन विष्णुके प्रति जिसका विश्वास जितना अधिक दृढ़ होता है, उसको उतनी ही अधिक सिद्धि प्राप्त होती है।

भगवान् कृष्णके ऐसे प्रभावका आकलन कर शत्रुभावसे उन गोविन्दका स्मरण करता हुआ दमघोषका पुत्र शिशुपाल भगवान्में लीन हो गया। यदि कोई मनुष्य भक्तिभावसे विष्णुपरायण है तो उसके विषयमें क्या कहना? उसकी मुक्ति तो पहलेसे ही सुनिश्चित हो जाती है—

विद्वेषादपि गोविन्द दमघोषात्मजं स्मरन्।
शिशुपालो गतस्तत्त्व किं पुनस्तत्परायण ॥

(२३०।५४)

(अध्याय २३०)

नृसिंहस्तोत्र तथा उसकी महिमा

सूतजीने कहा—हे शौनक! अब मैं भगवान् शिवद्वारा कहा गयी नारसिंहस्तुति (नृसिंहस्तोत्र)—का वर्णन करूँगा।

प्राचीन कालकी बात है, एक बार सभी मातृगणोंने भगवान् शंकरसे कहा कि हे भगवन्! हम सब आपकी कृपासे देव, असुर और मनुष्य आदि जो इस ससारमें प्राणी हैं उन सबको खायेंगे। हम सभीको आप इसके लिये आज्ञा प्रदान कर।

शंकरजीने कहा—हे मातृकाओ! आप सबके द्वारा ससारकी समस्त प्रजाकी रक्षा होनी चाहिये। इसलिये इस महाभयंकर पापसे आप लोग अपने-अपने मनकी शीघ्र वापस कर ल।

भगवान् शंकरके द्वारा ऐसा कहे जानेपर भी मातृकाएँ उनके वचनका अनादर करते हुए त्रिभुवनके समस्त चराचर

प्राणियोंको खानेके लिये जुट गयीं। मातृकाओंके द्वारा त्रैलोक्यका भक्षण करते देखकर भगवान् शिवने नृसिंहरूप उन श्रीविष्णुदेवका इस रूपमें ध्यान किया—जा आदि-अन्तसे रहित एवं समस्त चराचर जगत्के कारण हैं, विद्युत्के समान लपलपाती हुई जिनकी जिह्वा है, जिनके बड़े-बड़े महाभयंकर दाँत हैं, जिनकी ग्रीवा देदीप्यमान कैसरसे सुशोभित है, जो रत्नजटित अङ्गद एवं मुकुटसे सुशोभित हैं। जिनका शिरोभाग सोनेके समान दिखायी देनेवाली जटायसे युक्त है, जिनके कटिप्रदेशमें सोनेकी करधनी है, जो नीलकमलके समान श्यामवर्णके हैं जो रत्नखचित पायल धारण किये हुए हैं। जिनके तेजसे सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड व्याप्त है। जिनका शरीर आवर्तकार रोमसमूहसे युक्त है और जो देव श्रेष्ठतम पुष्पोसे गूँथी गयी एक विशाल मालाको धारण किये हुए हैं। इस तरह भगवान् रुद्रने

१-यस्मिन् न्यस्तमर्तिर्न याति नरकं स्वर्गोऽपि यच्चित्तने विष्णो यत्र न वा विस्तुं कथमपि ब्रह्माऽपि लोकोऽल्पक ।

मुक्तिं चेत्तसि सस्मितो जडाधिया पुमा ददात्यव्यय किं चित्रं यदय प्रयाति विलय तत्राच्युते कीर्तिते ॥ (२३०।४४)

२ सिंहकी ग्रीवाके ऊपरी भागमें कैसरसमूहकी कैसर कहते हैं।

कुलामृतस्तोत्र

सूतजीने कहा—हे शौनक! अब मैं उस कुलामृत अव्यय भगवान् विष्णुकी प्रसन्नतापूर्वक सम्यक् आराधना नामक स्तोत्रका वर्णन करूँगा, जिसका वर्णन देवर्षि नारदके पृथ्वीपर शिवने किया था। उसे आप सुने।

नारदजीने कहा—हे त्रिपुरान्तक भगवन्! जो दुर्मतिपूर्ण मनुष्य ससारमें क्राम-क्रोध और शुभाशुभ द्वन्द्वोंसे तथा शब्दादि वियोगोंसे बँधकर सदासे पीड़ित हो रहे हैं, उनकी जन्म-मृत्युरूपी ससार-सागरसे जिस उपायद्वारा क्षणमात्रमें विमुक्ति हो जाय, उसको हम आपसे सुनना चाहते हैं।

इसपर भगवान् शंकर बोले—हे ऋषिश्रेष्ठ! भव-बन्धनका नष्ट करनेवाले और दुःखका विनाश करनेवाले परम गोपनीय रहस्यको मैं कहता हूँ, सुनो—तिनकेसे लेकर ब्रह्मातक चार प्रकारकी चराचर सृष्टि इस जगत्में जिन प्रभुकी मायासे अज्ञानके वशीभूत हाकर सदैव सोती रहती है उन विष्णुकी कृपासे यदि कोई जग जाता है तो वही ससारसे पार होता है। यह ससार देवताआके लिये भी अत्यन्त दुस्तर है। भोग और ऐश्वर्यके मदमें उन्मत्त तथा तत्त्वज्ञानसे पराङ्मुख, स्त्री, पुत्र और कुटुम्बिकाके व्यामोहमें भ्रमित होकर सभा प्राणी नाना प्रकारके दुःख झेलते हैं। इस व्यामोहमें कैसे हुए सभी जीवाकी वैसी ही गति हाती है, जैसी गति समुद्रमें स्नान करनेके लिये आये हुए वृद्ध जगली हाथियोंकी होती है। जो मनुष्य हरिकीर्तन करनेके समय अपने मुखका बंद रखता है अर्थात् हरिकीर्तनस पराङ्मुख रहता है, वह काशम स्थित कौडक समान हाता है। उसका मुक्ति तो करोड़ा जन्म लेनेपर भी सम्भव नहीं है। अतः ह नारद! प्रसन्न-चित्त होकर सदैव देवदेवेश

जो विश्वरूप, अनादि, अनन्त, अजन्मा तथा हृदयमें स्थित, अविचल, सर्वत्र भगवान् विष्णुका सदा ध्यान करता है, वह मुक्त हो जाता है। शरीररहित, विधाता, सर्वज्ञानसम्पन्न, मनके रमणके अनन्य आश्रय, अचल, सर्वत्र व्याप्त भगवान् विष्णुका सदा ध्यान करनेवाला मुक्त हो जाता है। निर्विकल्प (निर्विशेष), निराभास, निष्प्रपञ्च तथा निर्दोष, वासुदेव, परम गुरु भगवान् विष्णुका ध्यान करनेसे मनुष्य मुक्तिकी प्राप्ति कर लेता है। सर्वात्मक एव प्राणिमात्रके ज्ञानके एकमात्र प्रतिनिधि, शुभ, एकाक्षर (एक अक्षर 'अ' मात्रसे बाध्य) विष्णुका ध्यान करनेसे मुक्ति हो जाती है। वाक्यातीत (किसी भी वाक्यसे अवर्णनीय), तीनों कालोंका जाननेवाले, लोकसाक्षी, विश्वेश्वर तथा सभीसे श्रेष्ठ विष्णुका सदा ध्यान करनेसे मुक्ति हो जाती है। ब्रह्मा आदि देव, गन्धर्व, मुनि, सिद्ध, चारण एव यागियोंके द्वारा सदा सेवित श्रीविष्णुका ध्यान करनेसे मुक्ति प्राप्ति हाती है। ससार-बन्धनसे मुक्ति चाहनेवाले सभी लोगोंको वरद श्रीविष्णुकी इसी प्रकार सदा स्तुति करनी चाहिये। यदि कोई भी ससार-बन्धनसे मुक्ति चाहता है तो उसे समाहितचित्त होकर अनन्त, अव्यय, देवाधिदेव, अनन्त ब्रह्माण्डमें सर्वोच्च देवके रूपमें सुप्रतिष्ठित, समस्त जगत्क नियन्ता, अज श्रीविष्णुका सदा ध्यान करना चाहिये।

सूतजीने कहा—प्राचीन कालमें देवर्षि नारदके द्वारा पृथ्वीपर वृषभध्वज शिवने नारदसे श्रीविष्णुका जैसा वर्णन

१-यस्तु विश्वमनाद्यन्तमजमातमनि सस्थितम्। सर्वज्ञमचल विष्णु सदा ध्यायेत् त म मुच्यते॥

देव गर्भाद्विहित विष्णु सदा ध्यायन् विमुच्यते। अशरीर विधातार सर्वज्ञानमनोरतिम्॥

अचल सर्वग विष्णु सदा ध्यायन् विमुच्यते॥

निर्विकल्प निराभास निष्प्रपञ्च निराभयम्। वासुदेव गुरु विष्णु सदा ध्यायन् विमुच्यते॥

सर्वात्मक च तै यावदात्मवैतन्यरूपकम्। शुभमेकाक्षर विष्णु सदा ध्यायन् विमुच्यते॥

वाक्यातीत त्रिकालज्ञ विश्वज्ञ लोकसाक्षिणम्। सर्वस्मादुत्तम विष्णु सदा ध्यायन् विमुच्यते॥

ब्रह्मादिदेवान्यर्थैर्मुनिभिः सिद्धचारणैः। यागिभिः सेवित विष्णु सदा ध्यायन् विमुच्यते॥

ससारबन्धनान्मुक्तिमिच्छैल्लोका ह्यशेषतः। स्तुतुं च वरद विष्णु सदा ध्यायन् विमुच्यते॥

ससारबन्धनात् कोऽपि मुक्तिमिच्छन् समर्हितः। अनन्तमव्यय देव विष्णु विश्वप्रतिष्ठितम्॥

विश्वेश्वरमज विष्णु सदा ध्यायन् विमुच्यते॥

किया था वंसा मैंने आपसे कर दिया है। हे तात! निरन्तर उन अक्षय, निष्कल, सनातन, अव्यय, ब्रह्मस्वरूप विष्णुका ध्यान करते हुए आप निश्चित ही उनके शाश्वत पदको प्राप्त करेंगे। हजारों अधमेघ और सैकड़ों वाजपय यज्ञका अनुष्ठान करनेसे मनुष्यको जो फल प्राप्त होता है, वह एकाग्रचित्त होकर विष्णुका क्षणमात्र ध्यान करनेसे प्राप्त होनेवाले फलके सालहवें भागकी भी समानता करनेमें समर्थ नहीं है।

भगवान् शिवसे विष्णुके इस माहात्म्यको सुनकर सिद्ध देवर्षि नारदने उनकी सम्यक् आराधना करते हुए परम पदको प्राप्त किया। जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक नित्य इस स्तुतिका पाठ करता है, उसके करोड़ों जन्म किये गए पाप नष्ट हो जाते हैं। महादेवके द्वारा कही गयी यह स्तुति बड़ी दिव्य है। जो मनुष्य प्रयत्नपूर्वक इस स्तुतिका नित्य पाठ करता है, वह अमृतत्व अर्थात् परम वैष्णव पदका प्राप्त कर लेता है। (अध्याय २३२)

मृत्युष्टकस्तोत्र

सूतजीन कहा—हे शोनक! अब मैं मार्कण्डेयमुनिके द्वारा कहे गये स्तोत्रको बतलाता हूँ जो इस प्रकार है—

दामोदर प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्यु करिष्यति॥

शङ्खचक्रधार देव व्यक्तरूपिणमव्ययम्।

अधोक्षज प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्यु करिष्यति॥

वराह वामन विष्णु नारसिंह जनार्दनम्।

माधव च प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्यु करिष्यति॥

पुरुष पुष्करक्षेत्रधीज पुण्य जगत्पतिम्।

लोकनाथ प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्यु करिष्यति॥

सहस्रशिरस देव व्यक्ताव्यक्त सनातनम्।

महायोग प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्यु करिष्यति॥

भूतात्मान महात्मान यज्ञयोनिमयोनिजम्।

विश्वरूप प्रपन्नोऽस्मि किन्नो मृत्यु करिष्यति॥

इत्युदीरितमाकर्ण्य स्तोत्र तस्य महात्मन।

अपयातस्ततो मृत्युर्विष्णुर्दत्तं प्रपीडित॥

इति तेन जितो मृत्युर्माकण्डेयेन धीमता।

प्रसन्ने पुण्डरीकाक्षे नृसिंहे नास्ति च दुर्लभम्॥

(२३३।१-८)

मैं भगवान् दामादरकी शरणमें हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं शङ्खचक्रधारी व्यक्त अव्यय अधोभजकी शरणमें हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं वराह वामन विष्णु नृसिंह, प्राप्त कर लेता हूँ। (अध्याय २३३)

जनार्दन, माधवके शरणागत हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं पुताणपुरुष, पुष्करक्षेत्रके (मूलतत्त्व) बीजभूत, (मूल पुरुष) महापुण्य, जगत्पति, लोकनाथकी शरणमें हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगी? मैं सहस्र शिरवाले, व्यक्त, अव्यक्त, सनातन महायोगेश्वरकी शरणमें हूँ, मृत्यु मेरा क्या करेगा? मैं प्राणियाम 'आत्मा' स्वरूपसे विद्यमान रहनवाले, महात्मा यज्ञयोनि अयोनिज, विश्वरूप भगवान्की शरण ग्रहण कर ली है, अब मृत्यु मेरा क्या करेगी? इस प्रकार उन महान् मार्कण्डेयमुनिके द्वारा कही गयी स्तुतिको सुनकर विष्णु-दूतोंने सत्रस्त मृत्यु भाग जाती है। इस स्तात्रका पाठकर बुद्धिमान् श्रीमार्कण्डेयने मृत्युपर विजय प्राप्त कर ली। पुण्डरीकाक्ष श्रीनृसिंह महाविष्णुके प्रसन्न होनेपर कुछ भी दुर्लभ नहीं है।

यह मृत्युष्टकस्तोत्र महापुण्यशाली है, मृत्युका विनाश करनेवाला और मङ्गलदायक है। मार्कण्डेयमुनिका बत्पन करनेके लिये भगवान् विष्णुने स्वयं इस स्तात्रको कहा था। जो मनुष्य नित्य तोंनों कालाम यथिन्नतासे भक्तिपूर्वक इस स्तुतिका नियमपूर्वक पाठ करता है, वह विष्णुभक्त अकालमृत्युसे ग्रस्त नहीं होता। जो यागी अपने हृदयकमलमें पुराणपुराण सनातन, अग्रमय तथा सूर्यसे भा अत्यधिक तेजस्वी नारायणका ध्यान करता है वह मृत्युपर विजय प्राप्त कर लेता है। (अध्याय २३३)

अच्युतस्तोत्र

सूतजीने कहा—हे शौनक ! अब मैं अच्युतस्तोत्रका वर्णन करूँगा जो प्राणियाका सब कुछ प्रदान करनेवाला है। देवर्षि नारदके पूछनेपर ब्रह्माजीने उस सर्वश्रेष्ठ स्तोत्रका जसा वर्णन किया था वैसा ही आप मुझसे सुन।

नारदजीने पूछा—ह ब्रह्मन् ! प्रतिदिन पूजाक समय जिस प्रकार अक्षय अव्यय, वर प्रदान करनेवाला भगवान् विष्णुको स्तुति मुझे करनी चाहिये वह यतानेकी कृपा कर। व सभा प्राणी धन्य हैं, उन सबका जन्म लेना सफल है, वे ही सब प्रकारका सुख प्राप्त करनेवाले हैं, उन्हीं सज्जनाका जीवन साधक है, जो भगवान् अच्युत विष्णुको सदैव स्तुति करते हैं।

ब्रह्माजीने कहा—हे मुन ! मैं भगवान् वासुदेवका वह स्तात्र जो प्राणियाको माक्ष दनवाला है और जिस स्तात्रके द्वारा पूजाकालम सम्यक् स्तुति किये जानपर भगवान् नारायण प्रसन्न होते हैं उसे आपको सुनाता हूँ, सुन। वह स्तात्र इस प्रकार है—

ॐ नमो [भगवते] वासुदेवाय नम सर्वाणहारिणे ।
 नमो विशुद्धदेहाय नमो ज्ञानस्वरूपिणे ॥
 नम सर्वसुरेशाय नम श्रीवत्सधारिणे ।
 नमश्चर्मासिहस्ताय नम पङ्कजमालिने ॥
 नमो विश्वप्रतिष्ठाय नम पीताम्बराय च ।
 नमो नृसिंहरूपाय वैकुण्ठाय नमो नम ॥
 नम पङ्कजनाभाय नम क्षीरोदशायिने ।
 नम सहस्रशीर्षाय नमो नागाङ्गशायिने ॥
 नम परशुहस्ताय नम क्षत्रान्तकारिणे ।
 नम सत्यप्रतिज्ञाय ह्यजिताय नमो नम ॥
 नमस्त्रैलोक्यनाथाय नमश्चक्रधराय च ।
 नम शिवाय सूक्ष्माय पुराणाय नमो नम ॥
 नमो वामनरूपाय बलिराज्यापहारिणे ।
 नमो यज्ञवराहाय गोविन्दाय नमो नम ॥
 नमस्ते परमानन्द नमस्ते परमाक्षर ।
 नमस्ते ज्ञानसद्भाव नमस्ते ज्ञानदायक ॥
 नमस्ते परमादृत नमस्ते पुरुषोत्तम ।
 नमस्ते विश्वकुहेय नमस्ते विश्वभावन ॥

नमस्ते स्ताद् विश्वनाथ नमस्ते विश्वकारण ।
 नमस्ते मधुदैत्यघ्न नमस्ते रावणान्तक ॥
 नमस्ते कसकेशिघ्न नमस्ते कैटभार्दन ।
 नमस्ते शतपत्राक्ष नमस्ते गरुडध्वज ॥
 नमस्ते कालनेमिघ्न नमस्ते गरुडासन ।
 नमस्ते देवकीपुत्र नमस्त वृष्णिनन्दन ॥
 नमस्ते रुक्मिणीकान्त नमस्तेऽदितिनन्दन ।
 नमस्त गोकुलावास नमस्ते गोकुलप्रिय ॥
 जय गोपवपु कृष्ण जय गोपीजनप्रिय ।
 जय गोवर्धनाधार जय गोकुलवर्धन ॥
 जय रावणवीरज्ज जय चाणूरनाशन ।
 जय वृष्णिकुलोद्योत जय कालीयमर्दन ॥
 जय सत्य जगत्साक्षिन् जय सर्वायसाधक ।
 जय वदान्तविद्वेष्ट जय सर्वद माधव ॥
 जय सर्वाश्रयाव्यक्त जय सर्वग माधव ।
 जय सूक्ष्म चिदानन्द जय चित्तनिरञ्जन ॥
 जयस्तेऽस्तु निरालम्ब जय शान्त सनातन ।
 जय नाथ जगत्पुष्ट (पूज्य) जय विष्णो नमोऽस्तु ते ॥
 त्व गुरुस्त्व हरे शिष्यस्त्व दीक्षामन्त्रमण्डलम् ।
 त्व न्यासमुद्रासमयास्त्व च पुण्यादिसाधनम् ॥
 त्वमाधारस्त्व ह्यनन्तस्त्व कूर्मस्त्व धाम्बुजम् ।
 धर्मज्ञानादयस्त्व हि वेदिमण्डलशक्तय ॥
 त्व प्रभो छलभिद्रामस्त्व पुन स खरान्तक ।
 त्व ब्रह्मर्षिश्च देवस्त्व विष्णु सत्यपराक्रम ॥
 त्व नृसिंह परानन्दो बराहस्त्व धराधर ।
 त्व सुपर्णस्तथा चक्र त्व गदा शङ्ख एव च ॥
 त्व श्री प्रभो त्व पुष्टिस्त्व त्व माला देव शाश्वती ।
 श्रीवत्स कौस्तुभस्त्व हि शाङ्गी त्व च तथेयुधि ॥
 त्व खड्गचर्मणा सार्धं त्व दिक्पालास्तथा प्रभो ।
 त्व वेधास्त्व विधाता च त्व यमस्त्व हुताशन ॥
 त्व धनेशस्त्वभीशानस्त्वमिन्द्रस्त्वमपाम्पति ।
 त्व रक्षोऽधिपति साध्यस्त्व वायुस्त्व निशाकर ॥
 आदित्या वसवो रुद्रा अश्विनी त्व मरुद्गणा ।
 त्व दैत्या दानवा नागास्त्व यक्षा राक्षसा खगा ॥

गन्धर्वाप्सरस सिद्धा पितरस्त्व महामरा ।
 भूतानि विषयस्त्व हि त्वमव्यक्तेन्द्रियाणि च ॥
 मनोबुद्धिरहङ्कार क्षेत्रज्ञस्त्व हृदीधर ।
 त्व यज्ञस्त्व वषट्कारस्त्वमोङ्कार समित्कुशा ॥
 त्व वदी त्व हरे दीक्षा त्व यूषस्त्व हुताशन ।
 त्व पत्नी त्व पुरोडाशस्त्य शाला स्नुक् च त्व स्नुव ॥
 ग्रावाण सकल त्व हि सदस्यस्त्व सदक्षिण ।
 त्व शूर्पादिस्त्व च ब्रह्मा मुसलोलूखले ध्रुवम् ॥
 त्व होता यजमानस्त्व त्व धान्य पशुयाजक ।
 त्वमध्वर्युस्त्वमुद्राता त्व यज्ञ पुरुषोत्तम ॥
 दिक्पातालमहिव्योमद्यौस्त्व नक्षत्रकारक ।
 देवतिर्यङ्मनुष्येषु जगदेतच्चराचरम् ॥
 यत्किञ्चिद् दृश्यते देव ब्रह्माण्डमखिल जगत् ।
 तव रूपमिद सर्वं सृष्ट्यर्थं सम्प्रकाशितम् ॥
 नाथयन्ते पर ब्रह्म देवैरपि दुरासदम् ।
 कस्त्वा जानाति विमल योगगम्यमतीन्द्रियम् ॥
 अक्षय पुरुष नित्यमव्यक्तमजमव्ययम् ।
 प्रलयोत्पत्तिरहित सर्वव्यापिनमोक्षरम् ॥
 सर्वज्ञ निर्गुण शुद्धमानन्दमजर परम् ।
 बोधरूप ध्रुव शान्त पूर्णमद्वैतमक्षरम् ॥
 अवतारेषु या मूर्तिर्विदूर देव दृश्यते ।
 पर भावमजानन्तस्त्वा भजन्ति दिवीकस ॥
 कथ त्वामीदृश सूक्ष्म शक्नोमि पुरुषोत्तम ।
 आराधयितुमीशान मनोऽगम्यमगोचरम् ॥
 इह धन्यपण्डले नाथ पूज्यते विधिवत् क्रमै ।
 पुष्पधूपपादिभिर्वन्न तत्र सर्वा विभूतयः ॥
 सङ्कल्पपादिभेदेन तव यत्पूजित मया ।
 क्षन्तुमर्हसि तत्सर्वं यत्कृतं न कृतं मया ॥
 न शक्नोमि विभो सम्यक् कर्तुं पूजा यथोदिताम् ।
 यत्कृतं जपहोमादि असाध्य पुरुषोत्तम ॥
 विनिष्पादयितुं भक्त्या अतस्त्वा क्षमयाम्यहम् ।
 दिया राज्ञी च सन्ध्याया सर्वावस्थासु चेष्टत ॥
 अचला तु हरे भक्तिस्तवाद्दिगुपगले मम ।
 शरीरं न (ण) तथा प्रीतिर्न च धर्मादिकेषु च ॥

यथा त्वयि जगन्नाथ प्रीतिरात्यन्तिकी मम ।
 किं तेन न कृतं कर्म स्वर्गमोक्षादिसाधनम् ॥
 यस्य विष्णीं दृढा भक्तिः सर्वकामफलप्रदे ।
 पूजा कर्तुं तथा स्तोत्रं कं शक्नोति तवाच्युत ॥
 स्तुतं च पूजितं मेऽद्य तत् क्षमस्व नमोऽस्तु ते ।

(२३५-४९१/१)

मैं उन भगवान् वासुदेवको नमस्कार करता हूँ, जो सभी पापोंको हरण करनेवाले हैं। मैं विशुद्ध देहवात ज्ञानस्वरूप, सभी देवताओंके स्वामी, श्रीवत्सधारा^१, दाल और तलवार धारण करनेवाले, कमलको माला धारण करनेवाले, जगत्में प्रतिष्ठित, पीताम्बरसे अलंकृत नृसिंहरूप और वैकुण्ठमूर्ति श्रीविष्णुको बारम्बार नमन करता हूँ।

मेरा उन देवको प्रणाम है, जिनको नाभिमें कमल है, जो क्षीरसागरमें शयन करनेवाले हैं, जिनके हजारों सिर हैं, जो शेषशय्यापर शयन कर रहे हैं, जिनके हाथमें परशु है, जो क्षत्रियोंके गर्वका अन्त करनेवाले हैं, जो सत्यप्रतिज्ञ हैं, जो अजित हैं जो त्रिभुवनके एकमात्र स्वामी और चक्रधारी हैं, उन कल्याणमूर्ति सूक्ष्मस्वरूप और पुराणपुरुषको मैं बारम्बार प्रणाम करता हूँ। दैत्यराज बलिके राज्यको दानमें ग्रहण करनेके लिये भगवान् वामन तथा पृथ्वीका उद्धार करनेके लिये यज्ञवराहका अवतार ग्रहण करनेवाले गोविन्द श्रीहरिको मेरा बार-बार प्रणाम है।

हे परमानन्दस्वरूप। हे ज्ञान देनेवाले परम अक्षर ज्ञानस्वरूप। देव। परमाद्वैत। पुरुषोत्तम। विश्वकर्ता। विश्वभावन। विश्वनाथ। विश्वके कारणभूत। मधुदैत्यविनाशक। रावणहन्ता। कस तथा केशीको मारनेवाले। कैटभ दैत्यको मारनेवाले। आपको नमस्कार है। हे पद्मलोचन। हे गरुडध्वज। कालनेमिके हन्ता। गरुडासन। देवकीपुत्र। वृष्णिनन्दन। रुक्मिणीकान्त। अदितिनन्दन। गाकुलवासी। हे गुरुकुलप्रिय आपका मेरा बारम्बार नमस्कार है।

हे गाणपदु श्रीकृष्ण गोपीजनप्रिय गोवर्धनधारी। हे गोकुलवर्धन। आपकी जय हो। हे दैत्यराज रावणक सहारक। चाणूरदैत्य-विनाशक वृष्णिवशक प्रकाशक। कालीयमर्दन। सत्यस्वरूप। ससारक साक्षी। सर्वार्थसाधक।

हे वेदान्तविदोके वेद्य। सब कुछ देनेवाले। माधव। सबके आश्रय। अव्यक्त, सर्वत्र व्याप्त। लक्ष्मीकान्त (माधव), सूक्ष्म, चिदानन्द। चित्त निरञ्जन, निरालम्ब। हे शान्त। हे सनातन। हे नाथ। हे जगत्पूज्य भगवान् विष्णु। आपकी जय हो, जय हो, जय हो। आपको मेरा नमस्कार है।

हे हेरे। आप ही गुरु हैं, आप ही शिष्य हैं। आप ही दीक्षाम प्रयुक्त होनेवाले मन्त्र तथा मण्डल हैं। आप ही न्यास, मुद्रा और दीक्षा हैं। आप ही पूजाम प्रयुक्त होनेवाले पुष्पादिक साधन हैं। आप ही आधारशक्ति, अनन्त, कूर्म पृथिवी, पद्म, धर्म, ज्ञान, वेदी और पूजामण्डलकी शक्तियाके स्वरूप हैं।

हे प्रभो। आप ही छलका भेदन करनेवाले हैं। आप ही खर-दूषणका सहार करनेवाले राम हैं। आप ही ब्रह्मर्षि देव, विष्णु, सत्यपराक्रम, नृसिंह, परानन्द, धराको धारण करनेवाले महाबराह हैं।

हे प्रभो। आप ही सुपर्ण, शङ्ख, चक्र, गदा हैं। हे देव। आप ही लक्ष्मी पुष्टि, शाश्वती माला, श्रीवत्स कौस्तुभ, शार्ङ्ग^१ तथा तूणीर (तारकस)-रूप हैं।

हे प्रभो। ढाल और खड्गसे युक्त आप इन्द्रादिक दिक्पाल देवता हैं। आप ही विधाता और आप ही ब्रह्मा हैं। आप ही यम अग्नि कुबेर, ईशान, इन्द्र, वरुण, राक्षसोंके स्वामी, साध्य, वायु, चन्द्र, सूर्य, वसु, रुद्रगण, अधिनीकुमार तथा मरुद्गण हैं। आप ही दैत्य दानव, नाग, यक्ष, राक्षस, पक्षी, गन्धर्व, अप्सरा सिद्ध पितृजन तथा देवगण हैं। आप ही पृथ्वी आदि पञ्चमहाभूत, शब्दादि विषयस्वरूप और अव्यक्त इन्द्रिय हैं। आप ही मन, बुद्धि एवं अहंकारतत्त्व हैं। आप ही क्षेत्रज्ञ तथा हृदयेश्वर हैं। आपकी जय हो, आपको मैं प्रणाम करता हूँ।

हे हेरे। आप ही यज्ञ वषट्कार, अँकार (प्रणव), समिधा और कुश हैं। आप ही यज्ञवेदी, यज्ञीय दीक्षा यज्ञपूर अग्नि यजमानपत्नी पुराडाश, यज्ञशाला सुक् सुव तथा सामरस निकालनके लिये प्रयुक्त पायाणविशेष हैं। आप सब कुछ हैं। आप ही यज्ञकी सम्पन्नताके लिये दक्षिणायुक्त सदस्य और आप ही यज्ञके सम्पादनके लिय उपयोगी शूर्पादिक उपकरण ब्रह्मा (विशेष ऋत्विक्), मूसल तथा आखली हैं। आप ही निश्चितरूपम होता,

यजमान, धान्य, पशु, याजक, अध्वर्यु, उदगाता, यज्ञ और आप ही पुरुषोत्तम यज्ञभगवान् हैं। आपको मेरा नमस्कार है।

हे देव। आप ही दिशा, पाताल, पृथ्वी, आकाश, स्वर्ग एवं नक्षत्रोंके जन्मदाता हैं। आप ही देव, तिर्यक् तथा मनुष्य आदि हैं। यह चराचर जगत् भी आप ही हैं। यह अखिल ब्रह्माण्ड और जगत् आपका ही स्वरूप है। इन सबको सृष्टिके लिय आपने स्वतः प्रकट किया है। हे परमब्रह्म। यह आपका स्वरूप उन देवताओंके भी ज्ञानसे परे है। इस ससारमे कौन ऐसा प्राणी है, जो निष्कलुप, योगगम्य, इन्द्रियातीत, अक्षय, पुराणपुरुष, नित्य, अव्यक्त, अजन्मा, अव्यय, प्रलय और उत्पत्तिसे रहित, सर्वव्यापक, ईश्वर, सर्वज्ञ, निर्गुण शुद्ध, परमानन्द अजर, बोधरूप अटल, शान्त, पूर्ण, अद्वैत तथा अक्षर ब्रह्म आपको जान सकता है। हे देव। अवतारामे आपके जिस स्वरूपका दर्शन होता है, उसके परम भावको बिना जाने हुए ही देवता लोग आपका भजन करते हैं। वे भी आपके मूलस्वरूपके दर्शनसे वञ्चित रह जाते हैं। हे पुरुषोत्तम। इस प्रकार आपका मनस भी अगम्य जो अगोचर सूक्ष्मस्वरूप है, उसकी आराधना करनेमे क्या मैं समर्थ हो सकता हूँ?

हे नाथ। यहाँपर इस पूजामण्डलमे यथाविधि पुष्प-धूप आदिके द्वारा सकर्षण आदि नामभेदोंसे आपकी ही मैंने पूजा की है, ये सभी विभूतियाँ आपकी ही हैं। मैंने आपकी इस पूजामे जो कुछ किया है और जो कुछ नहीं किया है, वह सब आप क्षमा कर। हे विभो। यथोक्त रूपसे मैं आपकी सम्यक् पूजा नहीं कर सकता। जा मैंने जप-होमादि किया है भक्तिपूर्वक उस कार्यका निष्पादन करना मेरे लिय असंध्य है। इसलिये मैं आपसे क्षमा-प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभो। दिन, रात और सध्याम तथा सभी अवस्थाआम मेरी चेष्टा-निष्ठा आपकी सेवाक अनुरूप रहे। हे हेरे। आपके चरणयुगलमे मेरी एकनिष्ठ अचल भक्ति हो। हे नाथ। मेरी जैसी प्रीति अपने शरीरसे है, वैसी धमादि कार्योंमे नहीं। इसलिये ह जगन्नाथ। आप ऐसी कृपा कर कि आपमे मेरा आत्मन्तिकी प्रीति हा जाय। सभी फल देनेवाले भगवान् विष्णुकी जिससे दृढ भक्ति कर ली, उसने स्वर्ग और मोक्ष आदिक साधन किन कर्मोंका नहीं किया है? हे अच्युत। आपके पूजन और स्तुति करनमे कौन

१ 'शार्ङ्ग' नामका धनुष धारण करनेवाले।

समर्थ है? आज मैंने यथासामर्थ्य आपकी जा पूजा और स्तुति की है, उसकी अपूर्णताके लिये मुझे क्षमा प्रदान कर। मरा आपको प्रणाम है।

हे मुने! मैंने भली प्रकारसे आपको यह चक्रधर (अच्युत) -स्तोत्र सुना दिया है। यदि आप परम वैष्णव पदकी इच्छा करते हैं तो परात्पर विष्णुकी भक्तिपूर्वक यह स्तुति कर।

पूजाके समय जो मनुष्य इस स्तोत्रके द्वारा जगद्गुरु भगवान् विष्णुकी स्तुति करता है, वह शीघ्र ही ससारके बन्धनको काटकर मोक्ष प्राप्त कर लेता है। हे मुने! अन्य जो कोई भी पवित्र हाकर भक्तिपूर्वक प्रतिदिन तीना सध्याआमे श्रीविष्णुदेवका इस स्तोत्रके अनुसार भजन करता है, वह अपने समस्त अभीष्टोंको सिद्धि प्राप्त कर लेता है। इस स्तोत्रका पाठ करनेसे पुत्र चाहनेवाला व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है, सासारिक बन्धनमें मुक्त होनेकी इच्छा रखनेवाला उससे मुक्त हो जाता है। इस स्तोत्रक पाठसे रोगी रोगस छुटकारा प्राप्त कर लेता है, निर्धन व्यक्ति धनवान् बन जाता है और विद्यार्थी विद्या, भाग्य तथा कीर्ति प्राप्त करता है। जातिस्मरत्व (पूर्वजन्मके वृत्तान्तकी स्मृति) तथा और जो कुछ चित्तमें इच्छा रखता है, भक्त उसे प्राप्त कर लेता है।

वह प्राणी धन्य है, सब कुछ जाननेवाला है, बुद्धिमान् है, साधु है, सभी सत्कर्मोंका कर्ता है, सत्यवादी है, पवित्र है और दाता है जो भगवान् पुरुषोत्तमकी स्तुति करता है। इस ससारमें वे प्राणी सम्भाषण करने योग्य नहीं हैं और समस्त धर्मोंसे बहिष्कृत हैं, जिनका कोई भी सत्कार्य भगवान् हरिके उद्देश्यसे सम्पन्न नहीं होता। वह व्यक्ति दुर्गत्या है उसका मन और वचन शुद्ध नहीं है, जिसकी सब कुछ प्रदान करनेवाले भगवान् विष्णुमें अवलम्बित भक्ति नहीं है।

मनुष्य सब सुख प्रदान करनेवाले भगवान् हरिकी विधिवत् पूजा कर जो कुछ भी कामना करता है उसे प्राप्त कर लेता है। श्रद्धापूर्वक आराधना करनेपर पुरुषोत्तम भगवान् सब कुछ प्रदान करते हैं। समस्त मुनि जिन देवका चिन्तन करते हैं वे ही शुद्ध ब्रह्म परमब्रह्म हैं। जो सभीके हृदयमें विराजमान रहते हैं जो सब कुछ जानते हैं और जो सभी कृत्योंके साक्षी हैं जा भय-मरण-विहान हैं नित्य-आनन्दस्वरूप हैं ऐसे अज अमृत ईश बामुदेवको मैं नमस्कार करता हूँ। मैं समस्त समारक ग्यामी सुप्रसन्न

शाश्वत, अति विमल, विशुद्ध, निर्गुण, आत्मस्वरूप और समस्त सुखोंके मूल भगवान् नारायणकी भावपुष्प पूजा करता हूँ। मेरे हृदयकमलमें सर्वसाक्षी सच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् विष्णु सदा विराजमान रहें—

सकलमुनिभिराद्याश्चिन्त्यते यो हि शुद्धो

निखिलहृदि निविष्टो वेत्ति य सर्वसाक्षी।

तमजममृतमीश वासुदेव नतोऽस्मि

भयमरणविहीन नित्यमानन्दरूपम्॥

निखिलभुवननाथ शाश्वत सुप्रसन्न-

मतिविमलविशुद्ध निर्गुण भावपुष्पे।

सुखमुदितसमस्त पूजयाम्यात्मभाव

विशतु हृदयपद्मे सर्वसाक्षी चिदात्मा॥

(२३४।६० ६१)

इस प्रकार मैंने आदि-अन्तसे रहित, परात्पर ब्रह्मस्वरूप भगवान् विष्णुके महा प्रभावका वर्णन किया। इसलिये मैंने प्राप्त करनेकी इच्छा रखनेवाले मनुष्यकी चाहिये कि वह भलीभाँति परमेश्वरका चिन्तन करे। इस ससारमें कौन ऐसा योगी है जो उन बोधगम्य पुरुषपुरुष रूपके समान तेजस्वी विमल, विशुद्धात्मा श्रेष्ठ, अद्वितीय विष्णुका चिन्तन करके उनमें तदाकार नहीं हो जाता? जो मनुष्य इस स्तुतिका सदैव पाठ करता है वह श्रीविष्णुके समान ही प्रशान्तचिह्न तथा परम रहित हो जाता है। जो व्यक्ति अर्थ धर्म काम और मोक्षरूप पुरुषार्थकी कामना करता है अथवा सम्पूर्ण सौख्य चाहता है वह सब कुछ छोड़कर सर्वश्रेष्ठ पुरुषपुरुष वरूप करने जान विष्णुकी शरणमें जाता है इसीलिये उसका प्रभाव सत्र फल जाता है और वह विष्णुलोकको चला जाता है।

जो प्राणी विभु, सबके स्वामी विश्वको धारण करनेवाले विशुद्धात्मा, समस्त ससारके विनाशक हेतु, विमल भगवान् वासुदेवकी शरणमें अनासक्त-भावसे जाता है वह मोक्षपद प्राप्त करता है—

विभुं प्रभुं विश्वधरा विशुद्ध-

मशेषससारविनाशहेतुम् ।

यो वासुदेव विमलं प्रपन्न

स मोक्षमाप्नोति विमुक्तसङ्ग ॥

(२३४।६२)

(अध्याय २३४)

ब्रह्मज्ञाननिरूपण तथा षडङ्गयोग

सूतजीने कहा—[हे शौनक!] अब मैं वेदान्त और सांख्यसिद्धान्तके अनुसार ब्रह्मज्ञानका वर्णन करता हूँ।

‘मैं ही ज्योतिमय परब्रह्मस्वरूप विष्णु हूँ’—ऐसा चिन्तन करते हुए ‘सूर्य, हृदयाकाश और वह्नि एक ही ज्योति तीन रूपमें स्थित है’, ऐसा निश्चय करना चाहिये। जैसे गायोके शरीरमें घृत रहनेपर भी घृत गायका बल प्रदान नहीं करता, परन्तु उसी घृतको निकालकर विधिके अनुसार गायोके निमित्त प्रयोग करनेपर वह घृत महाबलप्रद हो जाता है वैसे ही विष्णु सभी जीवाके शरीरमें विद्यमान रहनेपर भी बिना आराधनाके कल्याणकारी नहीं हो सकते। जो योगरूप वृक्षपर चढ़नेके इच्छुक हैं, उनके लिये कर्मज्ञान आवश्यक है, किन्तु जो योगरूपी वृक्षपर आरूढ़ हो चुके हैं, उनके लिये त्याग (वैराग्य) एवं ज्ञान ही महत्त्वपूर्ण हो जाता है। जो शब्दादि विषयोको जाननेकी इच्छा करता है, उसमें राग-द्वेषादि प्रादुर्भूत हो जाते हैं, इसी कारण मनुष्य लाभ-मोह तथा क्रोधके वशीभूत होकर पापचार करता है।

जिसके हाथ उपस्थ^१, उदर और वाक्य—ये चार सुसयत रहते हैं, वही बुद्धिमानोंके द्वारा विप्र कहा जाता है। जो दूसरेके द्रव्यको ग्रहण नहीं करते हिसा नहीं करते, जुएमें अनुरक्त नहीं रहते, वास्तवमें उन्हींके दोनों हाथ सुसयत रहते हैं। जो दूसरेकी स्त्रीको प्रति कामका भाव नहीं रखता उसीकी उपस्थेन्द्रिय सुसयत हैं। जो लोभरहित होकर परिमित भोजन करते हैं, उन्हींके उदरको सयत कहा जाता है। जो हित-परिमित और सत्य वाक्य बोलता है, उसीकी वाणी सयत कही जाती है।

जिसके हाथ आदि सयत रहते हैं उसके लिये तपस्या या यज्ञादिका कोई प्रयोजन नहीं है अर्थात् तपस्या यज्ञ आदि तभी सफल होते हैं, जब हाथ उपस्थ, उदर एवं वाक्य सयत हो।

मन बुद्धि और इन्द्रियोका आत्यन्तिक पक्य अर्थात् सदा ध्ययतत्त्वमें लगा रहना ध्यान कहलाता है। वह ध्यान दो प्रकारका होता है—सबीज^२ तथा निर्बीज^३।

चिन्तनकी मूल आधार-शक्ति ‘बुद्धि’ भीराक मध्यम

रहती है। इसे यदि जीव विषयाम लगाये रहता है तो यही जाग्रत्-अवस्था होती है। जब जीवकी इन्द्रियाँ शान्त हो, केवल मन चञ्चल हो और इसी कारण बाहरी एवं भीतरी विषयाको केवल स्वप्न जीव देखता रहे तो यही स्वप्नावस्था है। जब मन हृदयमें स्थित हो तथा तमोगुणसे मोहित होनेके कारण कुछ भी स्मरण न कर सके, तब सुषुप्ति-अवस्था समझनी चाहिये।

जो जितेन्द्रिय होता है उसको जाग्रत्-अवस्थामें तन्द्रा, मोह और भ्रम नहीं उत्पन्न होते। वह शब्दार्थादि विषयोमें आसक्त नहीं होता।

ज्ञानी इन्द्रिया और मनको विषयोसे खींचकर बुद्धिके द्वारा अहंकारको एवं प्रकृतिके द्वारा बुद्धिका सयत कर और चित्-शक्तिके द्वारा प्रकृतिको भी सयत कर केवल आत्मरूपमें अवस्थित रहता है। इस स्थितिमें ज्ञानी मनसे स्वप्रकाश आत्मा (परमात्मा)—को देख सकता है। आत्मा स्वप्रकाश है, ज्ञेय है, ज्ञाता है और ज्ञानाधिकरण है। चिद्रूप अमृत शुद्ध निष्क्रिय सर्वव्यापी शिवप्रद आत्माको जानकर मनुष्य तुरीय^४—अवस्थामें आ जाता है इसमें संशय नहीं है।

जीवका अन्तिम लक्ष्य मुक्ति है। यह मुक्ति जीवको तभी प्राप्त होती है, जब वह पुर्यष्टक एवं त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका परित्याग कर देता है। यह पुर्यष्टक एक ‘कमल’ के रूपमें माना गया है। ससारावस्थामें जीव इसी कमलरूपी पुर्यष्टक की कर्णिकामें स्थित रहता है। तीना गुणो (सत्त्व, रज एवं तम)—की साम्यावस्थारूप प्रकृति ही पुर्यष्टकरूपी कमलकी कर्णिका है। इस पुर्यष्टकरूप कमलके आठ पत्र (दल) हैं। ये हैं—शब्द स्पर्श, रूप रस, गन्ध सत्त्व, रज तथा तम। इस प्रतीकात्मक वर्णनका निष्कर्ष यह है कि जीवका मुक्ति प्राप्त करनेके लिये प्रकृतिसे स्वयंको अलग करना अनिवार्य है इसका हेतु शब्द आदि विषयाके प्रति अनासक्त होना हागा।

प्राणायाम जप प्रत्याहार, धारणा, समाधि और ध्यान—ये छ योगके साधन हैं।

इन्द्रियसंयमस पापक्षय और पापक्षयसे दवप्रीति सुलभ होती है। दवप्रीति मुक्ति एवं मुक्तिसाधनकी ओर उन्मुख

१-मूर्च्छित्य। २-अविद्या आदि क्लेश हा बाज हैं। इनका अनुभव होते रहनेपर सबीज ध्यान कहा जाता है। ३-क्लेश रूप याजका अनुभव न हो तो निर्बीज ध्यान कहा जाता है। ४-परम शान्त शिवस्वरूप अद्वैतावस्था।

होनेके लिये भी प्रथम एव अनिवार्य साधन है। योगका मुख्यतम साधन है प्राणायाम। यह दो प्रकारका है—गर्भ और अगर्भ। जप एव ध्यानयुक्त जा प्राणायाम है, वही गर्भ प्राणायाम है और इससे अतिरिक्त होनेपर अगर्भ प्राणायाम कहा जाता है। जो प्राणायाम छत्तीस मात्रासे युक्त रहता है वही श्रेष्ठ है, जो चावीस मात्रासे युक्त रहता है वह मध्यम है और जो प्राणायाम चारह^१ मात्रासे युक्त रहता है वह निम्न है। सदा ॐकारका जप कर प्राणायाम कर। ॐकार परब्रह्मका वाचक है। इस ब्रह्मवाचक ॐकारका परिज्ञान होनेपर वाच्य ब्रह्म प्रसन्न हो जाता है।

'ॐ नमो विष्णवे'—इस षडक्षर और द्वादशाक्षर गायत्रीका जप करना चाहिये। सभी इन्द्रियाकी प्रवृत्ति सासारिक विषयाकी ओर रहती है। मनके द्वारा इन प्रवृत्तियोंकी निवृत्तिको ही प्रत्याहार कहा गया है। इन्द्रियाको अपने विषयासे समाहरण कर मनको बुद्धिके साथ प्रत्याहारमे स्थित रखते हुए बारह बार प्राणायाम करनेम जितना समय लगता है, उतने समयतक ब्रह्म मनको निविष्ट करना ही द्वादशभारणात्मक ध्यान है—ऐसा ब्रह्मने कहा है। नियतरूपसे ब्रह्माकारवृत्तिम जो सतुष्टिका अनुभव होता है, उसीको समाधि कहा जाता है। ध्यान करते-करते यदि मन चञ्चल नहीं होता है सदा ध्यानम ही प्रवृत्ति रहती है अर्थात् अभीष्ट प्राप्तितक ध्यानसे निवृत्ति नहीं होती तो इसीका नाम धारणा है। मन यदि ध्येयतत्त्वम ही आसक्त रहता है अर्थात् ध्येयतत्त्वका हा चिन्तन सदा हाता रहता है अन्य किसी भी पदार्थका भान नहीं होता तो इसीको ध्यान कहा जाता है।

ध्यानपरायण मुनिगण ध्यय पदार्थका चिन्तन करत-
करत जय मन उसी ध्ययम निष्ठल हो जाता है तो इसे
ही परम ध्यान कहते हैं। ध्यान करते-करते जब सर्वत्र
ध्ययपदार्थ ही दिखायी दन लग ध्याता भी ध्येयमय प्रतीत
हो और किसी प्रकारका द्वैतज्ञान नहीं रह ता इस
अवस्थाको समाधि कहा जाता है। जिसका मन सकल्परहित
हाकर इन्द्रियाके विषयचिन्तनस विरत हो जाता है तथा
सहजम लान हो जाता है यही समाधिम स्थित कहा जाता
है। जिन योगीका मन आसाम अवस्थित परमात्मका ध्यान
करते-करा तन्मय हो जाता है यह योगा समाधिभ्य कहा

जाता है। चित्तकी अस्थिरता, भ्रान्ति, दौर्भाग्य और प्रमाद—ये सभी योगियोंके दोष कहे गये हैं, ये योगमें विघ्नकारक हैं।

मनके स्थिर होनेके लिये प्रथम ध्येयके स्थूलस्वरूपका चिन्तन करे, इसके बाद मनके निश्चल होनेपर तेज स्वरूप परमात्माके अनुरक्त होकर स्थिर हो जाना चाहिये। जगत्तैं परमात्माके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है वह परमात्मा ही विश्वरूप है—इस प्रकारका निश्चय कर परमात्मासे अतिरिक्त सभी पदार्थोंको असत् मानकर उनका परित्याग कर दना चाहिये। हृदय-पद्म स्थित ओंकाररूपी व्यापक परमब्रह्मका ध्यान करना चाहिये। क्षेत्र और क्षेत्रज्ञसे रहित तान मात्रने युक्त ओंकारका जप करना चाहिये। प्रथम अपने हृदयमें ओंकारस्वरूप प्रधान पुरुषका ध्यान करे। इसके बाद उसके ऊपर कृष्णवर्ण, रक्तवर्ण तथा श्वेतवर्णवाले तमोगुण, रजोगुण और सत्त्वगुणके तीन मण्डलोक ध्यान कर उनमें जीवात्मा पुरुषका ध्यान करे। मण्डलके ऊपर ऐश्वर्य आदि आठ गुणासे युक्त अष्टदल कमलकी भावना की जाती है।

इस कमलकी कर्णिका ज्ञान है, केसर विज्ञान है, नाभ वैराग्य है एवं इसका कन्द वैष्णव धर्म है। मुक्तिसाधक व्यक्ति इस हृत्पत्रकी कर्णिकाम स्थित प्रणवरूप ब्रह्मका ध्यान, चतन निश्चल तथा व्यापक रूपम करे। इस अंकास्वरूप ब्रह्मका ध्यान करते-करते यदि कोई प्राणी परित्याग कर देता है ता यह ब्रह्मसाप्पुष्य प्राप्त करता है। योगी देहगत पत्रके मध्यम हरिका बैठाकर धितभवन उनका ध्यान करे। कुछ लोग ध्यान-रूपी चक्षुसे-अन्तर्ने आत्मा (परमात्मा)-को देखत हैं। साध्यदशन वटलेन प्रकृति-पुरुषक विषयके तथा योगवेत्ता यागके भ्रमवने आत्मदर्शन करते हैं। आत्मा ज्ञानरूप है। वास्तवम जनक ही माहात्म्य है। ज्ञान ही ब्रह्मका प्रकाशक है और शून ही भववन्धनको काटनवाला है। इसालिये ध्यान-साधनन एकचित्तता हा प्रधान याग है। यदी याग यागियाका मुक्ति प्रदान करता है इसम सशय नहीं है। यह एकचित्तता याग आत्मदर्शनम ही पर्ययसित है।

जा इन्द्रियादिका जौन कर ज्ञानम प्रदात हा जग है
परमात्मान अवस्थित इसा यागाका मुक्त कहा जग है ।
अमन स्थान अदिका विधिदी यागको माधक नहीं हाने

प्रत्युत ये तो योगसिद्धिमें विलम्ब करनेवाली हैं। ये सब विधियाँ साधनके विस्तार मात्र हैं। शिशुपालने स्मरणाभ्यासके प्रभावसे सिद्धि-लाभ किया था। योगाभ्यास करनेवाला योगीजन आत्मासे आत्माको देखते हैं। योगीजन सभी प्राणियोंमें करुणाभाव, विषयाके प्रति विद्वेष एवं शिश्न और उदरकी परायणताका परित्याग करते हुए मुक्ति प्राप्त करते हैं। जब योगी मनुष्य इन्द्रियोसे इन्द्रियाके विषयका अनुभव नहीं करता, तब काष्ठको भीति सुख, दुःखके अनुभवसे अतीत होकर ब्रह्म लीन हो जाता है अर्थात् मुक्त हो जाता है।

मेधावी साधक सभी प्रकारके वर्णभेद, सभी प्रकारके ऐश्वर्यभेद एवं सभी अशुभ तथा पापाको ध्यानान्तिके द्वारा

भस्मसात् कर परमगतिको प्राप्त करता है। जैसे काष्ठसे काष्ठमें घर्षण करनेसे अग्निका दर्शन होता है, वैसे ही ध्यानसे परमात्मस्वरूप हरिका दर्शन किया जा सकता है। जब ब्रह्म और परमात्मस्वरूप हरिका दर्शन किया जाता है, जब ब्रह्म और आत्माके एकत्वका ज्ञान होता है तभी योगका उत्कर्ष जानना चाहिये। किसी भी बाह्य उपायसे मुक्तिको प्राप्ति नहीं हो सकती, मुक्तिकी प्राप्ति आभ्यन्तरिक यम-नियम आदि उपायोंके द्वारा ही होती है। साध्यज्ञान, योगाभ्यास और वेदान्तादिके श्रवणमें जो आत्माका प्रत्यक्ष हाता है, उसे मुक्ति कहा जाता है। मुक्ति होनेपर अनात्मा आत्माका और असत्-पदार्थमें सत्-तत्त्वका दर्शन होता है। (अध्याय २३५)

~~~~~

आत्मज्ञाननिरूपण

श्रीभगवान् बोले—हे नारद! अब मैं आत्मज्ञानका तात्त्विक वर्णन करूँगा, सुनिये।

अद्वैत तत्त्व ही साध्य है और उसमें एकचित्तता ही योग है। जो अद्वैत तत्त्व-योगसे सम्पन्न हैं, वे भवबन्धनसे मुक्त हो जाते हैं। अद्वैत तत्त्वका ज्ञान होनेपर अतीत वर्तमान और भविष्यके सभी कर्म नष्ट हो जाते हैं। ज्ञानी व्यक्ति सद्विचाररूपी कुल्हाड़ीके द्वारा ससाररूपी वृक्षको काटकर ज्ञान-वैराग्यरूपी तीर्थके द्वारा वैष्णव पद प्राप्त करता है। जाग्रत, स्वप्न और सुषुप्ति—यह तीन प्रकारकी अवस्था ही माया है जो ससारका मूल है। यह माया ज्यतक रहती है, तबतक ससार ही सत्यम अवगत होता है। वास्तवमें शाश्वत अद्वैत तत्त्व ही सब कुछ प्रविष्ट है। अद्वैत तत्त्व ही परब्रह्म है। यह परब्रह्म नाम-रूप तथा क्रियासे रहित है। यह ब्रह्म ही इस जगत्की सृष्टि कर स्वयं उसीमें प्रविष्ट हो जाता है।

मैं मायातीत चित्पुरुषको जानता हूँ और मैं भी आत्मस्वरूप हूँ। इस प्रकारका ज्ञान ही मुक्तिका मार्ग है। मोक्ष-लाभके लिये इससे अतिरिक्त अन्य कोई भी उपाय नहीं है। श्रवण मनन और ध्यान—ये सभी ज्ञानके साधन हैं। यज्ञ दान तपस्या वदाध्ययन और तीर्थस्वामात्रस मुक्तिकी प्राप्ति नहीं होती है। मुक्ति किसी मतसे दान ध्यानसे तथा किसीके मतसे पूजादि कर्मोंसे होती है। 'कर्म

करो' और 'कर्मका त्याग करो'—य दोनों वचन वेदमें मिलते हैं। निष्कामभावसे यज्ञादि कर्म मुक्तिके लिये होते हैं, क्योंकि निष्कामभावसे अनुष्ठित यज्ञादि अन्त करणकी शुद्धिके साधन हैं। ज्ञान प्राप्त होनेपर एक ही जन्ममें मुक्ति प्राप्त हो जाती है। द्वैत (भेद)—भाव रखनेपर तो मुक्ति सम्भव ही नहीं है। कुयोगी भी मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। किसी कारण योगभ्रष्ट होनपर योगियोंके कुलमें उत्पत्ति हो सकती है। ऐसी स्थितिमें मुक्ति सम्भव है।

कर्मोंसे भवबन्धन और ज्ञान होनेसे जीवकी ससारसे मुक्ति हो जाती है, इसलिये आत्मज्ञानका आश्रय करना चाहिये। जो आत्मज्ञानसे भिन्न ज्ञान हैं, उनको भी अज्ञान कहा जाता है। जब हृदयमें स्थित सभी कामनाएँ समाप्त हो जाती हैं, तब जीव जीवनकालमें ही अमरत्वकी प्राप्ति कर लेता है, इसमें शशय नहीं है—

यदा सर्वं विमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि स्थिता ।

तदाऽमृतत्वमाप्नोति जीवन्नेव न शशय ॥

(२३६।१२)

व्यापक होनेसे ब्रह्म कैसे जाता है, कोन जाता है और कहाँ जाता है? ऐसे प्रश्नाक लिये कोई अवसर ही नहीं है। अनन्त होनेके कारण उसका कोई दश नहीं है, अत किसी भी रूपमें उसकी गति नहीं हो सकती। परब्रह्म अद्वय है, अत उमसे भिन्न कुछ भी नहीं है। वह

सर्वत्र सत्त्वोपशान्तौ च तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं तत्त्वज्ञानं

ज्ञानस्वरूप ह, अतः उसम जडता कैसे हो सकती है? वस्तुतः ब्रह्म आकाशके समान ह, इसलिये उसकी गति, अगति और स्थिति आदिका विचार कैसे हो सकता है? जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि अवस्था मायाके द्वारा कल्पित हैं अर्थात् मिथ्या है।

वस्तुमात्रका सार ब्रह्म ही ह। तेजोरूप ब्रह्मको एक अखण्ड परम पुष्परूप समझना चाहिये। जैसे अपनी आत्मा सबको प्रिय ह, वैसे ही ब्रह्म सबको प्रिय है क्योंकि आत्मा ही ब्रह्म ह। हे महामुने! सभी तत्त्वज्ञानको सर्वोच्च मानते हैं, इसलिये चित्तका आलम्बन बाधस्वरूप आत्मा ही है। यह आत्मविज्ञान है। यह पूर्ण है। शाश्वत है। जागते, सोते तथा सुषुप्तावस्थाम प्राप्त होनेवाला सुख पूर्ण सुखरूप ब्रह्मका ही एक क्षुद्र अंश समझना चाहिये। जैसे एक मृण्मय वस्तुका (ज्ञान होनेपर) समस्त मृण्मय पदार्थ जान लिया जाता ह,

सर्वत्र व्याप्त शाश्वत तत्त्व ज्ञानस्वरूप ब्रह्म यदि सदा सर्वत्र सभीके हृदयम विद्यमान नहीं है तो विस्मृत अर्थका स्मरण नहीं होना चाहिय पर हाता है। ऐसी स्थितिमे यह स्मरण किसको हाता है निश्चित ही चेतन तत्त्वको ही होता है। इसे ही आत्मा ब्रह्म परमात्मा आदिके रूपमे स्वीकार किया गया है। चेतनतत्त्वकी सत्ता—अणु अशरीरी अथवा परम व्यापक तत्त्व—किसी भी रूपमे स्वाकार किया जाय, पर स्वीकार करना ही है, अन्यथा प्राणीको सुख-दुःखका अनुभव नहा हो सकगा। चेतनतत्त्व प्राणिमात्रक हृदयम साक्षीरूपसे सदा विद्यमान ह, इसीलिये यह उसको प्रत्यक्ष चेष्टाका जानता रहता है और इस जानकारीका फल यह है कि प्राणाके शुभाशुभ कर्मका फल यथासमय मिलता रहता ह। यह ब्रह्मतत्त्व सत्य ज्ञान एव आनन्दरूप है तथा अनन्त ह। सत्य ज्ञानसे पृथक् नहीं होता अनन्ततासे पृथक् आनन्द नहीं है। वास्तवमे प्रत्यक्ष जीव सत्य आनन्द एव ज्ञानस्वरूप ब्रह्म ही है। स्वयंको ब्रह्मरूपमे जानकर जीव अपने वास्तविक स्वरूप सर्वनताका प्राप्त कर लेता है। जैसे एक हेममणि (पारस)—स अनन्त लौहराशि हममय हो जाता है उसा प्रकार इश (ब्रह्म)—का ज्ञान हानपर ज्ञानीके द्वारा सकल विश्व जान लिया जाता है। जैसे अन्यकारादापक कारण रम्या अपन सत्यस्वरूपमे नहीं दिखाया देती वैसे ही व्यापारमे ग्रन्थ जायका आत्माका दर्शन नहीं हाता। जिस

प्रकार प्रत्यक्ष होनेपर भी द्रव्य दृष्टि-दोषके कारण सही नहीं दिखायी देता है, अपितु वह कुरूप प्रतीत होता है। उसी प्रकार आकाशकी सरूपताके कारण वह आत्मतत्त्व असत्य एव पृथक् प्रतीत होता है। जैसे रज्जुमे सर्पका और सीपमें रजतका आभास होता है और मृगमरीचिकाम जलका आभास होता है। उसी प्रकार विष्णुमे जगत्की प्रतीति होती है।

जैसे कोई द्विज ग्रहाविष्ट होनेके कारण 'मैं शुद्ध हूँ' ऐसा मानता है और ग्रह-बाधा नष्ट होनेके पश्चात् वही व्यक्ति पुन ध्यान करता हुआ अपनको ब्राह्मण मानता है, वैसे ही मायासे आच्छन्न जीव यह 'मैं ही हूँ' ऐसा स्वीकार करता है। मायारूपी अज्ञानके समाप्त हो जानेपर पुन वह अपने स्वरूपमे 'मैं ही ब्रह्म हूँ' ऐसा मान लेता है। जैसे ग्रहके नाश हो जानेपर उसको माननेवाला प्राणी उसे क्रूर ग्रहके रूपमे देखता है, वैसे ही अपने स्वरूपका दर्शन होनेपर मायाके अभावमे उसकी मायिक पदार्थोंसे विरक्ति हो जाती है।

जैसे ससार-चक्र अनादि है, वैसे ही उसके मूल भगवान्की माया भी अनादि है। इस मायाके सत् और असत् दो रूप हैं। व्यवहार-कालमे वह सत् और परमार्थमे असत् है। मायाके कारण ही अज परमात्मा भी अपनी मायाके आवेशसे जगत्के रूपमे परिणत होता है। मायाकी इच्छासे ही पति-पत्नी आदिके रूपमे यह सम्पूर्ण जगत् कल्पित है। अट्ठाईस तत्त्वका यह त्रिगुणात्मक जगत् और चौरासी लाख योनियाक नर और नारियाकी अकृति मायाके द्वारा ही रचित है। त्रिगुणात्मक अट्ठाईस तत्त्वोंके रूपमे मायाके द्वारा ही खण्डशः विश्वकी सृष्टि होती है। वस्तुतः नाम रूप और क्रिया आदि जगत्की सत्ता मयमें ही है आदि और अन्तमे नहीं। इसलिये व्यवहार-कालमें सत्य प्रतीत होनेपर भी परमार्थमे यह मिथ्या है। जिस प्रकार स्वप्नावस्थाम रथ आदिकी सत्ता प्रतीत होती है, किन्तु वहाँ उनका अस्तित्व रहता नहीं है। उसी प्रकार जाग्रत अवस्थाम भी वे समृद्धियाँ उस प्राणीके पास नहीं रहतीं। परमार्थमे जैसे जाग्रत-अवस्था और स्वप्न-अवस्थाके पदार्थोंका भावाभाव प्रतीत हाता है वैसे ही मायिक पदार्थ भी व्यवहार और परमार्थमे सत्-असत् हैं। स्वप्न तथा जागृतिकी स्थितिमे ऐसा ही इस परम ब्रह्मका अस्तित्व है किन्तु सुषुप्तावस्थाम प्राणीका चित्त निश्चल हाता है। सभा नागन्द्रिया एव कर्मेन्द्रियाक साथ मन उस आत्माके साथ

एकाकारकी स्थितिमें रहता है। अतः उस समय असत्का कुछ भी ज्ञान प्राणीको नहीं होता। इसी निश्चेष्टताकी अवल और अद्वैत पद कहते हैं। ऐसा ही उस ब्रह्माका स्वरूप है।

मायाका अस्तित्व अविचारके कारण ही सिद्ध होता है। किंतु विचार करनेपर वह अस्तित्वहीन है। यह ब्रह्मके समान निरन्तर विद्यमान रहती है, ऐसा नहीं है। यह तो मात्र कल्पना है। इस प्रकार उस असत् मायाका आत्मसम्बन्धके कारण सत्यत्व सिद्ध होता है। जो सत्य होता है उसीका अस्तित्व माना जाता है और अस्तित्वके कारण ही पदार्थको

सत्यता स्वीकार की जाती है।

हे नारद! मैं अनन्त हूँ। मेरा ज्ञान भी अनन्त है। मैं अपनेमें पूर्ण हूँ। आत्माके द्वारा अनुभूत अन्तः सुख मैं ही हूँ। सात्त्विक, राजस और तामस गुणसे सम्बन्धित भावास में नित्य परे रहता हूँ। मेरी उत्पत्ति अशुद्धतासे नहीं हुई है। मैं शुद्ध हूँ। मैं तो अमृतस्वरूप हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ। मैं प्राणियोंके हृदयमें प्रज्वलित वह ज्योति है, जो दीपकके समान उनके अज्ञानरूपी अन्धकारको विनष्ट करती रहती है। यह आत्मज्ञानकी स्थिति है।

(अध्याय २३६)

गीतासार

श्रीभगवान्ने कहा—[हे नारद!] अब मैं गीताका सारतत्त्व कहूँगा, जिसे मेने पूर्वमें अर्जुनको सुनाया था।

अष्टाङ्गयोगमुक्त और वेदान्तपारङ्गत मनुष्याक लिये आत्म-कल्याण सम्भव है। आत्म-कल्याण ही परम कल्याण है, उस आत्मज्ञानसे उत्कृष्ट और कुछ भी लाभ नहीं है। आत्मा दहरहित, रूप आदिसे होन, इन्द्रियासे अतीत है। मैं आत्मा हूँ, ससारादि सम्बन्धके कारण मुझे किसी प्रकारका दुःख नहीं है। धूमरहित प्रज्वलित अग्निशिखा जैसे प्रकाश प्राप्त करती है, वैसे ही आत्मा स्वयं प्रदीप्त रहता है। जैसे आकाशमें विद्युत्-अग्निका प्रकाश होता है वैसे ही हृदयमें आत्माके द्वारा आत्मा प्रकाशित होता है। श्रोत्र आदि इन्द्रियाको किसी प्रकारका ज्ञान नहीं है। वे स्वयंको भी नहीं जान सकती हैं परंतु सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, क्षेत्रज्ञ आत्मा ही इन्द्रियाका दर्शन करता है। जब आत्मा उज्ज्वल प्रदीपके समान हृदयपटलपर प्रकाशित होता है तब पुरुषाका पापकर्म नष्ट हो जाता है और ज्ञान उत्पन्न हो जाता है।

जैसे दर्पणमें दृष्टि डालनेपर अपन द्वारा अपनेका देख सकते हैं, वैसे ही आत्मामें दृष्टि करनेपर इन्द्रियाको, इन्द्रियाके विषयाका तथा पञ्चमहाभूताका दर्शन किया जा सकता है। मन, बुद्धि, अहंकार और अव्यक्त पुरुष—इन सभाक ज्ञानके द्वारा ससार-बन्धनसे मुक्त हो जाना चाहिये। सभी इन्द्रियाका मनमें अभिनिवेश कर उस मनको अहंकारमें स्थापित करना चाहिये। उस अहंकारको बुद्धिम, बुद्धिको प्रकृतिमें, प्रकृतिको पुरुषमें एवं पुरुषको परब्रह्ममें विलीन करना चाहिये। इस प्रकार करनेसे ही 'मैं ब्रह्म हूँ' इस प्रकारकी ज्ञान-ज्यातिका प्रकाश होता है। इससे वह पुरुष मुक्त हो जाता है। मैं द्वारासे मुक्त ताना गुणाक आश्रय तथा आकाश आदि पञ्चभूतात्मक आर आत्मासे अधिकृत इस शरीरको जो ज्ञानी व्यक्ति जान लेता है, वही श्रेष्ठ है और वही क्रान्तदर्शी है। सौ अश्वमथ या हजारों वाजपय यज्ञ इस ज्ञानयज्ञके सालहव अशके फलको भी प्रदान नहीं कर सकत। (अध्याय २३७)

गीतासार

श्रीभगवान्ने पुन कहा—ह अर्जुन! यम नियम, आसन प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा तथा समाधि—यह अष्टाङ्गयोग मुक्तिके लिये कहा गया है। शरीर मन और वाणीका सदा सभी प्राणियाको हिसासे निवृत्त रखा चाहिये क्योंकि अहिंसा ही परम धर्म है और उसीसे यम सुख मिलता है—

कर्मणा मनसा वाचा सर्वभूतेषु सर्वदा॥
हिंसाविरामको धर्मो ह्यहिंसा परम सुखम्॥

(२३८।२-३)

सदा सत्य और प्रिय वचन वालना चाहिये। कभी भी अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिये, प्रिय-मिथ्या वचन भी नहीं बोलना चाहिये, यही सनातनधर्म है—

सत्य द्यूयात् प्रिय द्यूयात्र द्यूयात् सत्यमप्रियम्।

प्रिय च नानृत द्यूयादेय धर्म सनातन ॥

(२३८।४)

चोरीसे या बलपूर्वक दूसरेके द्रव्यका अपहरण करना स्तेय है। इसके विपरीत आचरण करना अर्थात् कभी भी चोरी न करना अस्तेय है। स्तेय-कार्य (चोरी) कभी भी नहीं करना चाहिये, क्योंकि अस्तेय (चोरी न करना) ही धर्मका साधन है—

यच्च द्रव्यापहरणं चौर्याद्वाथ यत्नेन वा।

स्तथ तस्यानाचरणमस्तेय धर्मसाधनम् ॥

(२३८।५)

सदा आर सभी अवस्थाम कर्म मन और वाणीक द्वारा मधुनका परित्याग करना चाहिये। इसीको ब्रह्मचर्य कहा जाता है। आपत्तिकालम भी इच्छापूर्वक द्रव्यका ग्रहण न करना ही अपरिग्रह है। प्रयत्नपूर्वक परिग्रहका परित्याग करना चाहिये। शाच दो प्रकारके हैं—बाह्य और आभ्यन्तर। मृत्तिका आर जल आदिके द्वारा बाह्य एव भाव-शुद्धिक द्वारा आभ्यन्तर शाच होता है। यदृच्छालाभ अर्थात् अनायास-प्राप्तिसे सत्पुष्ट हाना ही सताप है। यह सताप ही सभी प्रकारके सुखका साधन है। मन आर इन्द्रियाकी जा एकाग्रता है, वही परम तप है। कृच्छ्र और चान्द्रायण

आदि व्रताक द्वारा दहका शोषण भी तपस्या है। पुरुषाकौ सत्त्वशुद्धिक लिय जा वदान्त, शतरुद्रीयका पाठ और 'ॐ'कार आदिका जप है, पण्डितजन उसे स्वाध्याय कहते हैं।

कर्म, मन और वाणीसे हरिको स्तुति नाम-स्मरण पूजादि कार्य ओर हरिके प्रति अनिश्चला भक्तिका हो ईश्वरका चिन्तन कहा जाता है। स्वस्तिकासन पद्मासन और अर्धासन आदि आसन कह गये हैं। अपन शरीरगत वायुका नाम प्राण है। उस वायुके निरोधको प्राणायाम कहा जाता है। हे पाण्डव। इन्द्रियों असद्विषयाम विचरण करती हैं। उनको विषयासे निवारित करना चाहिये। साधुगण इस प्रकारके इन्द्रिय-निरोधका प्रत्याहार कहते हैं। मूर्त और अमूर्त ब्रह्म-चिन्तनको ध्यान कहा जाता है। योगारम्भक समय मूर्तिमान् और अमूर्तरूपमे हरिका ध्यान करना चाहिये।

तजोमण्डलके मध्यम शख चक्र, गदा तथा पद्मधारौ चतुर्भुज—कोस्तुभचिह्नेसे विभूषित वनमाली, वायुस्वरूप जो ब्रह्म अधिष्ठित है 'मैं वही हूँ'। इस प्रकार मनको लप करके श्रीहरिको धारण करना ही धारणा है। 'मैं हा ब्रह्म हूँ' और 'ब्रह्म ही मैं हूँ' इस प्रकार देशालम्बन-रहित अह और ब्रह्म पदार्थका तादात्म्य रूप ही समाधि है।

(अध्याय २३८)

ब्रह्मगीतासार

ब्रह्माजीने कहा—[हे नागद!] अब मैं ब्रह्मगीतासारका वर्णन करूँगा जिसे जानकर ससारसे मुक्ति हो जाती है।

'मैं ब्रह्म हूँ' इस वाक्यार्थका ज्ञान होनेसे मनुष्याकी माक्षकी प्राप्ति हाती है। मैं और ब्रह्म—इन दो पदाक अर्थका ज्ञान हानेपर वाक्यका ज्ञान हाता है। विद्वान् इन पदाके अधिका वाच्य तथा लक्ष्य-रूपमे दो प्रकारका स्वाकार किया है। वाच्यार्थ आर लक्ष्यार्थ मिला-जुला वाक्यार्थ ही शुद्ध वाक्यार्थ है। वेदाक द्वारा अह शब्दसे एक प्राणपिण्डात्मक और दूसरा प्रत्यग्-रूप आत्मा गृहात हाता है। अव्ययानन्द चतन्य पराक्षज्ञानक सहित है आर प्राण-पिण्डात्मक चैतन्य उसका दूसरा पक्ष है। अह पदकी लक्षणासे आत्माका अल्पनत्वादि दापरहित शुद्ध आत्मा अर्थ हाता है।

जा प्राणपिण्डात्मक अर्थ है वह उसका दूसरा भाग है। इसम पराभ अर्थात् लक्ष्याथका दखनक पश्चात् जैसे उस

अर्थकी स्थिति आती है। वैसे ही लक्ष्याथको देखनेके पश्चात् उस अर्थकी स्थिति आती है। वैसे ही ब्रह्म पदसे प्राणपिण्डात्मक अर्थकी प्रतीति होती है। निष्ठा तथा परोक्षता आदि अर्थ-प्रतीतिके जो गुण हैं, उनका परित्याग करके ऐसा अर्थ किया जाता है। अद्वयानन्द चैतन्य इस अर्थकी प्राप्ति तो लक्ष्यार्थ ब्रह्मपदसे ही हो जाती है। अद्वयानन्द चैतन्यको लक्ष्यार्थ रूपम देखकर 'मैं ब्रह्म हूँ'—इन दो पदार्थोंकी सिद्धि 'ब्रह्म मे हूँ' ओर 'मैं ब्रह्म हूँ'—इन दो स्थितियों हाती है। 'मैं ब्रह्म हूँ' इस वाक्यसे स्वानुभूतिका फलार्थ प्राणीका प्राप्त होता है। ऐक्यज्ञान ता निश्चित हो वदान्तसे हाता है। उससे यह अर्थ पर है। ज्ञानसे अज्ञानको जा निवृत्ति हाती है उस निवृत्तिक बाद प्राणीके चितकी लक्ष्यसे जा ऐक्यकी स्थिति उत्पन्न हाता है, वही मुक्ति है।

(अध्याय २३९)

ब्रह्मगीता सार

श्रीभगवान् ने कहा—[हे पाण्डव!] यह सिद्ध है कि परमात्मा है। उसी परमात्मासे आकाश, आकाशस वायु, वायुसे अग्नि अग्निसे जल तथा जलसे पृथ्वीकी उत्पत्ति हुई है, जा इस जगत्-प्रपञ्चकी जन्मदात्री है। तदनन्तर सत्रह तत्त्व उत्पन्न हुए। वाक् हाथ, पैर, पायु और उपस्थ—ये पाँच कर्मेन्द्रियाँ हैं। कान, त्वचा नेत्र, जिह्वा तथा नासिका—ये पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ हैं। प्राण अपान, समान, व्यान और उदान नामक पाँच प्रकारकी वायु है। मन और बुद्धिरूप अन्तःकरण है। मन सदेही होता है और बुद्धि निश्चयात्मिका होती है। इसका स्वरूप सूक्ष्म होता है। आत्माके रूपम भगवान् हिरण्यगर्भ अन्तःकरणम विद्यमान रहते हैं, वही जीवात्मा है। इस प्रकार प्रपञ्चसे परे उस महाप्राण परमात्माके द्वारा पञ्चमहाभूतासे बने शरीरकी उत्पत्ति होती है। उन्हीं पञ्चीकृत पञ्चमहाभूतासे ब्रह्माण्ड अर्थात् इस जगत्की सृष्टि हुई थी।

पैर आदिसे युक्त शरीर स्थूल शरीर है, यह तो मसारम प्रसिद्ध ही है। उसके बाद उनम पञ्चभूत तत्त्व और उनके कार्योंकी जो स्थिति है, वह स्थूल शरीरसे पूर्वका शरीर है। किन्तु उसके शरीरसे जा कुछ उत्पन्न होता है, उसको स्थूल ही कहा जाता है। विद्वान् इस प्रकार परमात्मासे स्थित शरीरको तीन प्रकार मानते हैं। स्वतत्त्वके भेदको बतानेवाले भेदवाक्य 'अहं ब्रह्मास्मि'के अनुसार उन दोन पूर्वस्थूल और स्थूल शरीरमे वह ब्रह्म ही प्रविष्ट रहता है। जलम सूर्यकी छाया और बेरके समान उस समय उसकी आकृति होती है, जीवस्वरूप वह ब्रह्म उसम प्राणादि इन शारीरिक तत्त्वको धारण करता है। जाग्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्तिकी अवस्थाम किये जानेवाले कार्योंका जो साक्षी है वही जीव माना गया है।

जाग्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्तिकी अवस्थाआमे परे वह ब्रह्म अपने निर्गुण स्वभावम ही रहता है। उस क्रियाशील शरीरके साथ रहन एव न रहनकी स्थितिम भा वह नित्य शुद्ध स्वभाववाला ही है। उसम कोई विकृति नहीं आती।

जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्तिकी जो तीन अवस्थाएँ हैं, इन अवस्थाआके कारण वह परमात्मा ही तीन प्रकारका मान लिया जाता है। वह अन्तःकरणम स्थित रहता है और जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्तिकी स्थितिमे इन्द्रियोंकी क्रियाशीलताको देखता हुआ वह विकारयुक्त हो जाता है।

हे अर्जुन! अब मैं फलयुक्त क्रिया और कारककी जाग्रत्, स्वप्न तथा सुषुप्ति-अवस्थाका वर्णन करता हूँ, उसको सुन। इन्द्रियाके द्वारा शब्द-स्पर्श-रूप-रस और गन्ध—इन तन्मात्राओका जब मनुष्यको सत्य-रूपम ज्ञान होता है, तब उसको मनुष्यकी जाग्रत् अवस्था कहते हैं। उसको विषयासक्त प्राणीके अन्तःकरणम जागते हुए सत्काराका विश्वास भी कहा जा सकता है। स्वप्न एव सुषुप्तिकी स्थिति तब होती है, जब विषयापेक्षित कार्यम लगाय जानेवाले साधनकी चिन्ताम बुद्धि एकाग्र हो जाती है। कारण-अवस्थाम ब्रह्मकी स्थिति है। अतः कालके वशम हानेके कारण वह जीवात्मा बनकर स्वरूप शरीर स्थित रहता है।

यम-नियमादि अष्टाङ्ग मार्गको यथाक्रम पार करते हुए जाग्रत्, स्वप्न और सुषुप्ति-अवस्थाम विद्यमान वह जीव साक्षा-रूपम सब कुछ देखता है। अतः मनुष्यको समाधि आरम्भ करनेक पूर्व ही उस परम लक्ष्यकी अवधारणा अपने चित्तम बना लेनी चाहिये।

इसके बाद मुमुक्षुके अन्तःकरणमे कवल्य अर्थात् उस परमात्माके साक्षात्कारकी अवस्था आ जाती है। अतः माक्षार्थीको उस स्थितिम पाञ्चभौतिक शरीरके अदर फँस हुए क्षेत्रज्ञ जीवात्माके विषयम विचारकर उसका शरीरसे पृथक् समझना चाहिये क्योंकि आत्मतत्त्वको शरीरसे अतिरिक्त न माननेपर ब्रह्मतत्त्वस साक्षात्कार करनेम अनेक बाधाएँ होती हैं अतः उन बाधाआका दूर करना अपेक्षित है, जो सासारिक विषय-वासनाआक क्षेत्रसे उत्पन्न हैं। उस स्थितिम तो समस्त क्षेत्रको ही शून्य कर देना आवश्यक होता है। यह पाञ्चभौतिक शरीर घट आदिके समान है, जैसे घटके अदर

भगवान् हरिने कहा—हे रुद्र! मैंने 'गरुडपुराण' का वह सारभाग आपका सुना दिया, जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। यह विद्या यश सोन्दर्य लक्ष्मी विजय और आरोग्यादिका कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अन्तम उसको स्वर्गको प्राप्ति होती है।

आकाश है, उस समय वह घटाकाश कहा जाता है। किंतु उस भ्रमका दूर कर दिया जाय ता अपने उस समग्र रूपम वह दिखायी देता है। वैसी ही स्थिति जीवात्माकी है। अत पाञ्चभौतिक शरीरस उस माक्षकी साधनाम जीवात्माका पृथक् समझना चाहिये। जिसम वह आवद्य है। उस क्षेत्रको ही भली प्रकारस शप करना अनिवार्य है। जिस प्रकार घट मिट्टीस पृथक् नहीं है उसम समवाय सम्बन्ध हाता है। उसी प्रकार कुम्भकारके द्वारा प्रयुक्त चक्र, चीवर आदिके कार्योस भी वह पृथक् नहीं है, किंतु पञ्चीकृत इन भौतिक तत्त्वाकी उत्पत्ति अपञ्चीकृत महाभूत परमात्मास हुई है। अत कारण अन्तमे वही परमात्मा ही सिद्ध होगा, जा निर्गुण-निराकार अद्वय पञ्चीकृत देहतत्त्वसे परे है। कार्य तो कारणस पृथक् होता नहा है। इसलिये कार्य-कारण-सम्बन्धक द्वारा वह बात सिद्ध हो जायगी जो मुमुक्षुके लिये अपेक्षित है। विद्वज्जन इसी क्रिया-व्यतिरेकके द्वारा सूक्ष्म शरीरकी अवधारणाकी बातका पुष्ट करते हैं।

अपञ्चीकृत महाभूतास सूक्ष्मशरीर पृथक् नहीं है। जैसे आधार पृथ्वीके बिना नहीं होता है, वैसे ही वह पृथ्वी उसके आधारक बिना नहीं रहती है। यह आधार तो तज अर्थात् अग्नि है, जा वायुके बिना रहता है। वह वायु आकाशके बिना आकाश उस सद्मायाच्छिन्न ब्रह्मके बिना और वह मायारहित शुद्ध ब्रह्म आकाशक बिना नहीं रहता

है। ध्यानकी ऐसी अवस्थाम पहुँचनेपर ही प्राणीके हृदयमें वह शुद्ध भाव आता है, जो जाग्रत् और स्वप्न आदिकी स्थितिम उद्भूत नहीं होता, जो प्राप्त हुए आत्मज्ञानक अनुरूप जीवत्वके प्रभावसे मुक्त हाता है।

ब्रह्मका नित्य शुद्ध, बुद्ध सत्य तथा अद्वैत कहा जाता है। वह तत्त्व दा शिष्ट पदाके बीच स्थित है। उसको ब्रह्मवाचक शब्द 'अकार' कहते हैं। इसम उकार और अकार दा स्वर एव मकार एक अनुनासिक व्यञ्जनवर्ण है। इनस बना हुआ वह पद सामान्य नहीं, अगितु महामन्त्र है जो अद्वितीय है। 'ब्रह्म मैं हूँ' या 'मैं ब्रह्म हूँ'—य दोनों वाक्य मनम ज्ञान और अज्ञान दानाका बढानेवाले हैं।

यह आत्मतत्त्व परमज्याति स्वरूप है। यह विद्वान्द है। यह सत्य ज्ञान और अनन्त है। यही तत्त्वमसि है। एसा वेदाका भी कथन है। 'मैं ब्रह्म हूँ।' सासारिक विषयासे जो परे रहता है वही मैं निर्लिप्त देव हूँ। जा सर्वत्राग्री परमात्मा है वही मैं हूँ। जा आदित्यस्वरूप दवदेव है वही मैं हूँ। अरे मैं ता वही अनादि दवदेवेश्वर परब्रह्म हूँ, जिसके आदि ओर अन्तका ज्ञान किसीको भी नहीं है। यही गीताका सार है। इसीका वर्णन मैंने अर्जुनस किया था। इसको सुनकर मनुष्य ब्रह्म लीन हो सकता है अर्थात् उसको जीवन्मुक्ति प्राप्त हो सकती है।

(अध्याय १४०)

गरुडपुराणका माहात्म्य

भगवान् हरिने कहा—हे रुद्र! मैंने 'गरुडपुराण' का वह सारभाग आपका सुना दिया, जो भोग एवं मोक्ष प्रदान करनेवाला है। यह विद्या यश सोन्दर्य लक्ष्मी विजय और आरोग्यादिका कारक है। जो मनुष्य इसका पाठ करता है या सुनता है वह सब कुछ जान जाता है और अन्तम उसको स्वर्गको प्राप्ति होती है।

ब्रह्माजीने कहा—हे व्यास! मैंने मुक्तिप्रदायक एसे महापुराणका भगवान् विष्णुसे सुना था।

व्यासजीने कहा—सूतजी! भगवान् विष्णुस इस मरुपुराणका गरुडपुराणका सुनकर ब्रह्माजीने दक्षप्रजापति

नारद तथा हम सभीको सुनाया और स्वयं उसे पढ़ाया ब्रह्मका ध्यान करते हुए वे वैष्णव पदका प्राप्त हुए। मैंने भी तुम्हें और तुमने शौनकादिका इस सर्वश्रेष्ठ पुराणको सुनाया, जिसे सुनकर सबज बना व्यक्ति अपने अभीष्टको प्राप्त करके अन्तम ब्रह्मपदका लाभ लेता है। भगवान् विष्णुने गरुडको सारतमभाग सुनाया था इसलिये यह गरुडके लिये कथित सारतत्व 'गरुडमहापुराण'के नामस प्रसिद्ध हो गया। यह महासारतत्व है। यह प्राणीको धर्म काम धन और माक्षदि सभी फलाका दनवाला है।

सूतजीने कहा—हे शौनक! आपको मैंने उस श्रुतम

गरुडमहापुराणको सुना दिया है, जिस शुभ पुराणको भगवान् व्यासने ब्रह्मासे सुनकर बहुत समय पहले मुझको सुनाया था। व्यासरूप भगवान् हरिने प्रारम्भमे जो मात्र एक वेद था, उसे चार भागाम विभाजित किया और अष्टादश महापुराणकी रचना की। उन पुराणोंको महाराज शुकदेवजीने मुझे सुनाया। हे शौनक! आपके पूछनेपर इस श्रेष्ठ गरुड-पुराणको मैंने मुनियाक सहित आपको सुनाया।

जो मनुष्य एकाग्रचित होकर इस महापुराणका पाठ करता है सुनता है अथवा सुनाता है, इसको लिखता है, लिखाता है, ग्रन्थके ही रूपमे इसे अपने पास रखता है तो वह यदि धर्मार्थी है तो उसे धर्मकी प्राप्ति होता है, यदि वह अर्थका अभिलाषी है तो अर्थ प्राप्त करता है। यदि वह कामी है तो उसकी कामनाएँ पूर्ण होती हैं और यदि वह मोक्ष प्राप्त करनेका इच्छुक है तो उसे मोक्षप्राप्त होता है। मनुष्य जिस-जिस वस्तुकी कामना करता है, वह सब इस गरुड महापुराणको सुननेसे प्राप्त हो जाता है।

जो मनुष्य इस महापुराणका पाठ करता है, वह अपने समस्त अभीष्टको सिद्ध करके अन्तम मोक्ष प्राप्त कर लेता है। इस पुराणके एक श्लोकका एक चरण भी पढ़कर मनुष्य पापरहित हो जाता है। जिस व्यक्तिके घरम यह महापुराण रहता है, उसको इसी जन्मम सब कुछ प्राप्त हो जाता है। जिस मनुष्यके हाथमे यह गरुडमहापुराण विद्यमान है, उसके हाथमे ही नीतियाका कोश है। जो प्राणी इस पुराणका पाठ करता है या इसका सुनता है वह भोग और मोक्ष दोनोंको प्राप्त कर लेता है।

इस महापुराणको पढ़ने एव सुननेसे मनुष्यक धर्म, अर्थ काम और मोक्ष—इन चारो पुरुषार्थोंकी सिद्धि हो जाती है। इस महापुराणका पाठ करके या इसे सुन करके पुत्रार्थी पुत्र, कामार्थी काम, विद्यार्थी विद्या, विजिगीषु विजय प्राप्त कर लेता है तथा ब्रह्महत्यादिसे युक्त पापीका पाप नष्ट हो जाता है, वन्ध्या स्त्री पुत्र, कन्या सज्जन पति, क्षेमार्थी क्षेम तथा भोग चाहनेवाला भोग प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार मङ्गलकी कामनासे प्रेरित व्यक्ति अपना मङ्गल, गुणोंका इच्छुक व्यक्ति उत्तम गुण काव्य करनेका अभिलाषी मनुष्य कवित्वशक्ति सारतत्त्व चाहनेवाला सार, ज्ञानार्थी ज्ञान प्राप्त करता है।

पक्षिश्रेष्ठ गरुडके द्वारा कहा गया यह गरुडमहापुराण धन्य है। यह सबका कल्याण करनेवाला है। जो मनुष्य इस महापुराणके एक भी श्लोकका पाठ करता है, उसकी अकालमृत्यु नहीं होती। इसके मात्र आधे श्लोकका पाठ करनेसे निश्चित ही दुष्ट शत्रुका क्षय हाता है। नैमिषारण्यम ऋषियोंके द्वारा आयोजित यज्ञम सूतजी महाराजसे इस महापुराणको सुन करके स्वयं शौनक मुनिने उन्हीं गरुडध्वज भगवान् विष्णुकी कृपासे मुक्तिका लाभ प्राप्त किया था।

(अध्याय २४१)

[गरुडपुराणान्तर्गत आचार्यकाण्ड समाप्त]

धर्मकाण्ड—प्रेतकल्प

वैकुण्ठलोकका वर्णन, मरणकालमें और मरणके अनन्तर जीवके कल्याणके लिये विहित विभिन्न कर्तव्योंके बारेमें गरुडजीके द्वारा किये गये प्रश्न, प्रेतकल्पका उपक्रम

श्रीगणेशजीको नमस्कार है। '३६' कारसे युक्त भगवान् वासुदेव हरिको प्रणाम है।

नारायण नमस्कृत्य नर चैव नरोत्तमम्।

देवीं सरस्वतीं चैव ततो जयमुदीरयेत्॥

भगवान् श्रीनारायण नरोत्तम नर एव भगवती श्रीसरस्वती देवीको नमस्कार करके पुराणका वाचन करना चाहिये। जिन भगवान्का धर्म ही मूल है, वेद जिनका स्कन्ध है, पुराणरूपी शाखासे जो समृद्ध हैं यज्ञ जिनके पुष्प हैं, मोक्ष जिनका फल है—ऐसे भगवान् मधुसूदनरूपी कल्पवृक्षकी जय हो।

देवक्षेत्र नैमिषारण्यम शौनकादिक श्रेष्ठ मुनियोंने सुखपूर्वक विराजमान श्रीसूतजी महाराजसे कहा—

हे श्रीसूतजी! आप श्रीवेदव्यासजीकी कृपासे सब कुछ जानते हैं। अतः आप हम सभीके सदेहका निवारण कर। कुछ लोगोका कहना है कि जिस प्रकार कोई जोक तिनकेसे तिनकेका सहारा लेकर आगे बढ़ती है उसी प्रकार शरीरधारी जीव एक शरीरके बाद दूसरे शरीरका आश्रय ग्रहण करता है। दूसरे विद्वानोका कहना है कि प्राणी मृत्युके पश्चात् यमराजकी यातनाओका भोग करता है तदनन्तर उसको दूसरे शरीरकी प्राप्ति होती है—इन दोनोंमें क्या सत्य है? यह हमें बतानेकी कृपा करें।

सूतजीने कहा—हे महाभाग! आप लोगोंने अच्छा प्रश्न किया है। आप लोगोको सदेह हो यह असम्भव है। आप लोगोंने तो लोकहितसे प्रेरित होकर ही ऐसा प्रश्न

किया है। हे विप्रगण्यो! मैं आप सबके हृदयमें अवस्थित उस सदेहको भगवान् श्रीकृष्ण और गरुडके बीच हुए सवादके द्वारा दूर करूँगा। सर्वप्रथम मैं उन भगवान् श्राकृष्णको नमस्कार करता हूँ, जिनका आश्रय लेकर मनुष्य इस भवसागरको एक क्षुद्र नदीकी भाँति अनायास हो पार कर जाते हैं।

हे मुनियो! एक बार विनतापुत्र गरुडके हृदयमें इस ब्रह्माण्डके सभी लोकोको देखनेकी इच्छा हुई। अतः हरिनामका उच्चारण करते हुए उन्होंने सभी लोकोका भ्रमण किया। पाताल, पृथ्वीलोक तथा स्वर्गलोकका भ्रमण करते हुए वे पृथ्वीलोकके दुःखसे अत्यन्त दुःखित एवं अशान्तचित्त होकर पुनः वैकुण्ठ लोक वापस आ गये।

वैकुण्ठ लोकमें न रजोगुणकी प्रवृत्ति है, न तमोगुणकी ही प्रवृत्ति है [मृत्युलोकके समान] रजोगुण तथा तमोगुणोंसे मिश्रित सत्त्वगुणकी भी प्रवृत्ति वहाँ नहीं है। वहाँ केवल शुद्ध सत्त्वगुण ही अवस्थित रहता है। वहाँ माया भी नहीं है, वहाँ किसीका विनाश नहीं होता। वहाँ राग-द्वेष आदि पद्विकार भी नहीं हैं। वहाँ देव और असुर-वर्गद्वारा पूजित श्यामवर्णकी सुन्दर कान्तिसे सुशोभित राजीवलोचन भगवान् विष्णुके पार्षद विराजमान रहते हैं जिनके शरीर पीतवसन और मनोहारी आभूषणोंसे विभूषित हैं और मणिमुक्त स्वर्णके अलङ्कारणसे सुशोभित हैं। भगवान्के चे भौ पार्षद चार-चार भुजाआसे युक्त हैं। उनके कानामें कुण्डल और सिरपर मुकुट हैं। उनके वक्ष स्थल सुन्दर पुष्पोंकी

मालासे सुशोभित है। मनको मोहित करनेवाली अप्सराआसे युक्त, महात्माआके चमकते हुए विमानाकी पत्तिकी कान्तिसे वे सभी सदा भास्वरित होते रहते हैं। वहाँ नाना प्रकारक वैभवासे समन्वित लक्ष्मी प्रसन्नतापूर्वक भगवान् श्रीहरिके चरणोकी पूजा करती रहती हैं।

गरुडजीने वहाँ देखा कि श्रीहरि झूलेपर विराजमान हैं। सखियाद्वारा स्तुत्य लक्ष्मीजी झूलेम स्थित भगवान्की स्तुति कर रही हैं। अपने लाल-लाल बड़े-बड़े नेत्रासे युक्त प्रसन्नमुख दवाके अधिपति श्रीपति, जगत्पति और यज्ञपति भगवान् श्रीहरि अपने नन्द सुनन्द आदि प्रधान पार्षदाको दख रहे थे। उनके सिरपर मुकुट, कानोमे कुण्डल और वक्ष स्थल श्रीसे सुशोभित था। वे पीताम्बरसे विभूषित थे। उनको चार भुजाएँ थीं। प्रसन्नमुद्राम हँसता हुआ उनका मुख था। बहुमूल्य आसनपर विराजमान वे हरि उस समय अपनी अन्यान्य शक्तियोसे आवृत थे। प्रकृति, पुरुष, महत्, अहंकार, पञ्चकर्मेन्द्रिय पञ्चज्ञानेन्द्रिय, मन, पञ्चमहाभूत तथा पचतन्मात्राआसे निर्मित शरीरवाल अपने ही स्वरूपमे रमण करत हुए उन भगवान् हरिका दर्शन करनेसे विनतासुत गरुडका अन्त करण आनन्दविभोर हो उठा। उनका शरीर रोमाञ्चित हो गया। उनके नेत्रोसे प्रेमाश्रुआको धारा बहने लगी। आनन्दमग्न होकर उन्होंने प्रभुको प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए अपने वाहन गरुडका देखकर भगवान् विष्णुन कहा—हे पक्षिन्! आपने इतने दिनाम इस जगत्की किस भूमिका परिभ्रमण किया है?

गरुडने कहा—भगवन्! आपकी कृपासे मैंन समस्त त्रिलांकीका परिभ्रमण किया है। उनम स्थित जगत्के सभी स्थावर और जङ्गम प्राणियाको भी दखा। हे प्रभो! यमलोकका छाडकर पृथ्वीलाकसे सत्यलोकतक सब कुछ मर द्वारा देखा जा चुका है। सभी लोकाकी अपेक्षा भूलोक प्राणियास अधिक परिपूर्ण है। सभी यानियाम मानवयोनि ही भोग और मोक्षका शुभ आश्रय है। अत सुकृतियाके लिय ऐसा लाक न ता अभीतक बना है और न भविष्यम बनगा। देवता लाग भी इस लोकको प्रशंसामे गीत गात हुए कहत हैं—‘जो लाग पवित्र भारतकी भूमिम जन्म लेकर निवास करते हैं वे धन्य हैं। देवता लाग भा स्वर्ग एव

अपवगरूप फलकी प्राप्तिके लिये पुन भारतभूमिम मनुष्यरूपम जन्म लेते हैं’—

गायन्ति देवा किल गीतकानि धन्यास्तु ये भारतभूमिभागे। स्वर्गापवर्गस्य फलार्जनाय भवन्ति भूय पुरुषा सुरत्वात्॥

(१।२७)

हे प्रभो! आप यह बतानेकी कृपा करे कि मृत्युको प्राप्त हुआ प्रेत किस कारण पृथ्वीपर डाल दिया जाता है?

उसके मुखम पञ्चतल क्या डाला जाता है? मरे हुए प्राणीके नीच लोग कुश किसलिये बिछा देते हैं? उसके दोनो पैर दक्षिण दिशाकी ओर क्या कर दिये जाते हैं? मरनेके समय मनुष्यके आगे पुत्र-पौत्रादि क्यो खडे रहते हैं? हे कशव! मृत्युके समय विविध वस्तुआका दान एव गोदान किसलिये दिया जाता है? बन्धु-बान्धव, मित्र और शत्रु आदि सभी मिलकर क्या क्षमा-याचना करते हैं? किसस प्रेरित होकर लाग मृत्युकालम तिल लोहा, स्वर्ण, कपास, नमक, सप्तधान्य भूमि और गौका दान देते हैं? प्राणी कैसे मरता है और मरनेक बाद कहाँ जाता है? उस समय वह आतिवाहिक शरीर (निराधार-रूपम आत्माको वहन करनेवाले शरार)—को कैसे प्राप्त करता है? अग्नि देनेवाले पुत्र और पौत्र उसे कन्धेपर क्या ले जाते हैं? शवमे घृतका लेप क्या किया जाता है? उस समय एक आहुति देनेकी परम्परा कहाँसे चली है? शवको भूमिस्पर्श किसलिये करवाया जाता है? स्त्रियाँ उस मर हुए व्यक्तिके लिये क्या विलाप करती हैं? शवक उत्तर दिशाम ‘यमसूक्त’का पाठ क्या

१-साना चौंन मोती लाजवर्ण तथा मृग—ये पौष पञ्चरत्न कहलाते हैं।

२-जो धान तिल कँगनी मूँग चना तथा साँवा—ये सप्तधान्य कहलाते हैं।

किया जाता है? मेरे हुए व्यक्तिको यीनेके लिये जल एक हो वस्त्र धारण करके क्या दिया जाता है? उस समय सूर्य-बिम्ब-निरीक्षण, पथरपर स्थापित यव, सरसों, दूर्वा और नीमकी पत्तियोंका स्पर्श करनेका विधान क्यों है? उस समय स्त्री एवं पुरुष दोनों नीचे-ऊपर एक ही वस्त्र क्या धारण करते हैं? शवका दाह-संस्कार करनेके पश्चात् उस व्यक्तिको अपने परिजनोके साथ बैठकर भोजनादि क्या नहीं करना चाहिये? मेरे हुए व्यक्तिके पुत्र दस दिनके पूर्व किसलिये पिण्डका दान देते हैं? चबूतरे (वेदी)-पर पके हुए मिट्टीके पात्रम दूध, क्यों रखा जाता है? रस्सीसे बँधे हुए तीन काष्ठ (तिगोडिया)-के ऊपर रात्रिम गाँवके चौराहेपर एकान्तम वर्षपर्यन्त प्रतिदिन दीपक क्या दिया जाता है? शवका दाह-संस्कार तथा अन्य लोगोके साथ जल-तर्पणकी क्रिया क्यों की जाती है? हे भगवन्! मृत्युके बाद प्राणी आतिवाहिक शरीरमे चला जाता है, उसके लिये नौ पिण्ड देने चाहिये, इसका क्या प्रयोजन है? किस विधानसे पितरोको पिण्ड प्रदान करना चाहिये और उस पिण्डको स्वीकार करनेके लिये उनका आवाहन कैसे किया जाय?

हे देव! यदि य सभी कार्य मरनेके तुरत बाद सम्पन्न हो जाते हैं तो फिर बादमे पिण्डदान क्यों किया जाता है? पूर्वं किये गये पिण्डदानके बाद पुन पिण्डदान या अन्य क्रियाआको करनेकी क्या आवश्यकता है? दाह-संस्कारके बाद अस्थि-संचयन और घट फोड़नेका विधान क्या है? दूसरे दिन और चौथे दिन साग्निक द्विजके स्नानका विधान क्या है? दसवें दिन सभी परिजनोंके साथ शुद्धिके लिये स्नान क्या किया जाता है? दसवें दिन तेल एवं डबटनका प्रयोग क्या किया जाता है। उस तेल और डबटनका प्रयोग भी एक विशाल जलाराधके तटपर होना अवश्यक्त है इसका क्या कारण है? दसवें दिन पिण्डदान क्या करना चाहिये? एकादशाहके दिन वृषास्नान आदिके सहित पिण्डदान करनेका क्या प्रयोजन है? पात्र पादुका छत्र वस्त्र तथा अगुल आदि वस्तुआका दान क्या दिया जाता है? तरहम दिन पददान क्या दिया जाता है। यमपधन सोलह ब्राह्म कदा किम जाते हैं तथा तान सौ सठ

सानोदक घट क्या दिये जाते हैं। प्रेतवृत्तिके लिये प्रतिदिन अन्नसे भरे हुए एक घटका दान क्या करना चाहिये।

हे प्रभो! मनुष्य अनित्य है और समय आनेपर हा वह मरता है, किन्तु मैं उस छिद्रको नहीं देख पाता हूँ, जिससे जीव निकल जाता है? प्राणीके शरीरम स्थित किस छिद्रसे पृथ्वी, जल, मन, तेज, वायु और आकाश निकल जाते हैं? हे जनार्दन। इसी शरीरम स्थित जो पाँच कर्मेन्द्रियाँ और पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पाँच वायु हैं, वे कहाँसे निकल जाते हैं। लोभ, मोह, तृष्णा, काम और अहंकाररूपी जो पाँच चोर शरीरम छिपे रहते हैं, वे कहाँसे निकल जाते हैं।

हे माधव! प्राणी अपने जीवनकालम पुण्य अथवा पाप जो कुछ भी कर्म करता है, नाना प्रकारके दान देता है, वे सब शरीरके नष्ट हो जानेपर उसके साथ कैसे चले जाते हैं। वर्षके समाप्त हो जानेपर भी मेरे हुए प्राणीके लिये सपिण्डीकरण क्या होता है? उस प्रेतकृत्यमे (सपिण्डन) प्रतपिण्डका मिलन किसके साथ किस विधिसे होना चाहिये, इसे आप बतानेकी कृपा करें।

हे हरे! मूर्च्छासे अथवा पतनस जिनकी मृत्यु होता है, उनके लिय क्या होना चाहिये। जो पतित मनुष्य जलाये गये अथवा नहीं जलाये गये तथा इस पृथ्वीपर जो अन्य प्राणी हैं, उनके मरनेपर अन्तम क्या होना चाहिये। जो मनुष्य पापी, दुष्टाचारी अथवा हतबुद्धि हैं, मरनेके बाद वे किस स्थितिको प्राप्त करते हैं? जो पुरुष आत्मीय ब्रह्मरत्नप्राय, स्वर्णादिकी चोरी करनेवाला मित्रादिक सम विश्वासघात करनेवाला है, उस महापातकीका क्या होता है? हे माधव! जा शुद्ध कपिला गौका दूध पीता है अथवा ब्रह्म महामन्त्रका जप करता है या ब्रह्मसूत्र अध्यात् यज्ञोपवीतका धारण करता है ता मृत्युके बाद उसकी क्या गति होगी? हे ससारके स्वामी। जब कोई शुद्ध किसी ब्राह्मणाका पूजना करता है तो उस पापीसे मैं भी डरता हूँ। आप मन्त्रों कि उम पापीको क्या दत्ता हाता है? साथ हा उन पापकर्मक फलको बतानकी भी कृपा करें।

हे विश्वामन्! आप यहाँ दूसरा वारपर भी ध्यान दें। मैं भीतुल्यवश चापपूर्वक साक्षात्को दृष्टना हुआ सम्पूर्ण जगन्म जा पुन हूँ, ठममें रहनशाल सामाका मने दृष्ट

हे कि वे सभी दुःख ही झूब रहे हैं। उनके अत्यन्त कष्टको देखकर मेरा अन्त करण पीडास भर गया है। स्वर्गमे दैत्याकी शत्रुतासे भय है। पृथ्वीलोकमे मृत्यु और रोगादिसे तथा अभीष्ट वस्तुओंके वियोगसे लोग दुःखित हैं। पाताललोकमे रहनेवाले प्राणियोंको मेरे भयसे दुःख बना रहता है^१। हे ईश्वर! आपके इस वैष्णव पद (वैकुण्ठ)—के अतिरिक्त अन्यत्र किसी भी लोकमे ऐसी निर्भयता नहीं दिखायी देती। कालके वशीभूत इस जगत्की स्थिति स्वप्नकी मायाके समान असत्य है। उसमे भी इस भारतवर्षमे रहनेवाले लोग बहुत-से दुःखाका भोग रहे हैं। मैंने वहाँ देखा है कि उस देशके मनुष्य राग-द्वेष तथा माह आदिम आकण्ड झूबे हुए हैं। उस देशमे कुछ लोग अन्धे हैं, कुछ टेढ़ी दृष्टिवाले हैं, कुछ दुष्ट चाणीवाले हैं कुछ लूले हैं, कुछ लँगड़े हैं, कुछ काने हैं कुछ बहरे हैं, कुछ गूंगे हैं, कुछ कोढ़ा हैं, कुछ लामश (अधिक रोमवाले) हैं, कुछ नाना रोगसे घिर हैं और कुछ आकाश-कुसुमकी तरह नितान्त मिथ्या अभिमानसे चूर हैं। उनके विचित्र दोषोंको देखकर तथा उनकी मृत्युको देखकर मर मनमे जिज्ञासा उत्पन्न हो गयी

हे कि यह मृत्यु क्या है? इस भारतवर्षमे यह कैसी विचित्रता है? ऋषियासे मैंने पहल ही इस विषयमे सामान्यतः यह सुन रखा है कि जिसकी विधिपूर्वक वार्षिक क्रियाएँ नहीं होती हैं, उसकी दुर्गति होती है। फिर भी हे प्रभो! इसकी विशेष जानकारीके लिये मैं आपसे पूछ रहा हूँ।

हे उपेन्द्र! मनुष्यकी मृत्युके समय उसके कल्याणके लिये क्या करना चाहिये? कैसा दान देना चाहिये। मृत्यु और श्मशान-भूमितक पहुँचनेके बीच कौन-सी विधि अपेक्षित है। चितामे शवको जलानेकी क्या विधि है? तत्काल अथवा विलम्बसे उस जीवको कैसे दूसरी देह प्राप्त होती है, यमलोक (सयमनी नगरी)—को जानेवालेके लिये वर्षपर्यन्त कौन-सी क्रियाएँ करनी चाहिये। दुर्बुद्धि अर्थात् दुराचारी व्यक्तिकी मृत्यु होनेपर उसका प्रायश्चित्त क्या है? पञ्चक आदिमे मृत्यु होनेपर पञ्चकशान्तिके लिये क्या करना चाहिये। हे देव! आप मेरे ऊपर प्रसन्न हो। आप मेरे इस सम्पूर्ण भ्रमको विनष्ट करनेमे समर्थ हैं। मैंने आपसे यह सब लोकमङ्गलकी कामनासे पूछा है, मुझे बतानेकी कृपा करे। (अध्याय १)

मरणासन्न व्यक्तिके कल्याणके लिये किये जानेवाले कर्म, मृत्युसे पूर्वकी स्थिति तथा कर्मविपाकका वर्णन

श्रीकृष्णने कहा—हे भद्र! आपने मनुष्योंके हितमे बहुत ही अच्छी बात पूछी है। सावधान होकर इस समस्त और्ध्वदहिक क्रियाका भलीभाँति सुन।

हे गरुड! जा सम्यक् रूपसे भेदरहित है, जिसका वर्णन श्रुतिया और स्मृतियाम हुआ है, जिसको इन्द्रादि देवता, योगीजन और योगमार्गका चिन्तन करनेवाले विद्वान् नहीं देख सक हैं, जा गुह्यातिगुह्य है, ऐसे उस प्रधान तत्त्वको जिसे मैंने अभीतक किसी अन्यसे नहीं कहा है तुम मेरे भक्त हो इसलिये मैं तुम्हें बता रहा हूँ।

हे वैनतय! इस ससारमे पुत्रहीन व्यक्तिकी गति नहीं है उसको स्वर्ग प्राप्त नहीं होता है। अतः शास्त्रानुसार यथायोग्य उपायमे पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिये। यदि

मनुष्यको मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरकसे उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पोत्रका भरे हुए प्राणीको कन्धा दान चाहिये तथा उसका यथाविधान अग्निदाह करना चाहिये। शवके नीचे पृथ्वीपर तिलके सहित कुश बिछानेसे शवकी आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारीके समान हो जाती है, जा प्रसवकी योग्यता रखती है। मृतकके मुखमे पञ्चरत्न डालना बीजवपनके समान है, जिससे आगे जीवकी शुभगतिका निश्चय होता है। जैसे पुण्य (ऋतुकालमें स्त्रियाका रजोदर्शन) न होनेपर गर्भधारण सम्भव नहीं है, वैसे ही शवभूमि भी तिल-कुश आदिके बिना जीवकी शुभ योगिने कारण नहीं बन पाती। इसीलिये श्रद्धापूर्वक तिल, कुश, पञ्चरत्न आदिका यथाविधान विनियोग आवश्यक है।

१-पाताललोकमे नागाको भरडका भय रहता है।

गोबरसे भूमिको सबसे पहले लीपना चाहिये, तदनन्तर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिये। उसके बाद आतुर व्यक्तिको भूमिपर कुशासनक ऊपर सुला देना चाहिये। ऐसा करनेसे वह प्राणी अपने समस्त पापोंको जलाकर पापमुक्त हो जाता है। शवके नीचे बिछाये गये कुशसमूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणीको स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जहाँ पृथ्वीपर मल-मूत्रादिका लेप (सम्बन्ध) नहीं है वहाँ वह सदा पवित्र है और जहाँ (मल-मूत्रादिका) लेप (सम्बन्ध) है, वहाँ (मल-मूत्रादिका) अपसारण करके) गोमयसे लेप करनेपर वह शुद्ध होती है। गोबरसे बिना लिपी हुई भूमिपर सुलाये गये मरणासन्न व्यक्तिमें यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटिके क्रूरकर्मा दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासन्नकी मुक्तिके लिये उसे जलसे बनाय गये मण्डलवाली भूमिपर ही सुलाना चाहिये क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, पादप्रक्षालन, ब्राह्मणाकी अर्चा एवं भूमिका मण्डलीकरण मुक्तिके हेतु माने गये हैं। बिना लिपी-पुती मण्डलाहीन भूमिपर मरणासन्न व्यक्तिका नहीं सुलाना चाहिये। भूमिपर बनाये गये ऐसे मण्डलमें ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं, अतः मण्डलका निर्माण अवश्य करना चाहिये। मण्डलविहीन भूमिपर प्राण-त्याग करनेपर वह चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो और चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि नहीं प्राप्त हाती है। हे तात्पर्य! उसकी जीवात्मा वायुके साथ भटकती रहती है। उस प्रकारकी वायुभूत जीवात्माके लिये न तो श्राद्धका विधान है और न ता जलतर्पणकी क्रिया ही बतायी गयी है।

हे गरुड ! तिल मरे पसीनेसे उत्पन्न हुए हैं। अतः तिल बहुत ही पवित्र हैं। तिलका प्रयोग करनेपर असुर दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत कृष्ण और गाम्मुखवर्णक

समान होते हैं। 'वे मेरे शरीरके द्वारा किये गये समस्त पापाको नष्ट कर।' ऐसी भावना करनी चाहिये। एक ही तिलका दान स्वर्णके बत्तीस सेर तिलके दानके समान है। तर्पण, दान एवं होममे दिया गया तिलका दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीरके रोमासे उत्पन्न हुए हैं और तिलकी उत्पत्ति मेरे पसीनसे हुई है। इसीलिये देवताआकी तृप्तिके लिये मुख्यरूपसे कुशकी और पितरोकी तृप्तिके लिये तिलका आवश्यकता होती है। देवताओ और पितराकी तृप्ति विश्वक लिये उपजीव्य (रक्षक) होनेके कारण विश्वकी तृप्ति हेतु है। अतः अपसव्य आदि श्राद्धकी जो विधियाँ बतायी गयी हैं, उन्हीं विधियाँके अनुसार मनुष्यको ब्रह्मा, देवदेवेश्वर तथा पितृजनाको सतृप्त करना चाहिये। अपसव्य आदि होकर [तिलका उपयोग करनेसे] ब्रह्मा, पितर और देवेश्वर तृप्त होते हैं। अपसव्य होकर कर्म करनेसे पितराकी सतृप्ति होती है।

कुशके मूलभागमे ब्रह्मा, मध्यभागमे विष्णु तथा अग्रभागमे शिवको जानना चाहिये, ये तीनों देव कुशमे प्रतिष्ठित माने गये हैं। हे पक्षिराज। ब्राह्मण मन्त्र, कुश, अग्नि और तुलसी—य बार-बार समर्पित होनेपर भी पुर्युषित नहीं माने जात कभी निर्मल्य अर्थात् बासी नहीं होते। इनका पूजामें बारम्बार प्रयोग किया जा सकता है। हे खगन्त्र। तुलसी ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशीव्रत—ये पाँचो ससारसागमैं डूबते हुए लोगोका नौकाके समान पार कराते हैं। हे पक्षिश्रेष्ठ। विष्णु, एकादशीव्रत, गीता, तुलसी ब्रह्मा और गौ—य छ इस असार-ससारमैं लोगोको मुक्ति प्रदान करनेके साधन हैं यह पदपदी कहलाती है—

दर्भमूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दन ॥

दर्भाग्रे शकर विद्यात् प्रयो देषा कुशो स्मृता ।

विप्रा यन्त्रा कुशा यद्विस्तुलसी च छगेष्टर॥

१-यहाँ मग्गलश तत्पर्य है—जलसे प्रेक्षके बन्द जलसे गोलाकार रेखा बना दना और घैक आदि पूरना।

२-मम स्योदसमुद्भूतस्तस्मात्सर्वं भविष्यत् । अमृता दानया दैत्या विद्रवन्ति तिनैस्ताया ॥

निष्ठा अस्ति सा युष्मन्निष्ठा युष्मन्निष्ठा । दहन्तु ते मे पापानि शशारेण कृतानि वै ॥

एक एव गिला दत्तो हेमन्तातिरी सम । रूपा दन्वहामेषु दत्ता भवति चान्य ॥

एक एव तिला दत्ता हर्मनातले संम लिपन दनहामयु दत्ता भवात चनय ॥
दर्भ रोमसमुद्रास्तप सययु सययभा । दवग दानयभुता श्रद्धन जिलासदा ॥

दधं रोमसमुद्रात्सर्वं सर्वेषु प्रत्यक्षाः । एवञ्च दानवसमुद्रात् प्रचुनन् विनाशिनः ॥
 समोऽत्र भिक्षां प्रहाति तं चानुजाननः । असमप्रजिह्वा प्रहसन्ति ते दधमेव ॥

नैते निर्मात्यता यान्ति क्रियमाण्णा पुन पुन ।
तुलसी ब्राह्मणा गायो विष्णुरेकादशी खग ॥
पञ्च प्रवहणान्येव भवाब्धौ मज्जता नृणाम् ।
विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रधेनव ॥
असारे दुर्गससारे षट्पदी मुक्तिदायिनी ।

(२।२१-२५)

जैसे तिलकी पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यन्त पवित्र होते हैं। ये दोनों पदार्थ मरणासन्न व्यक्तिको दुर्गतिसे उबार लेते हैं^१। दाना हाथोंसे कुश उखाड़ना चाहिये और उसे पृथ्वीपर रखकर जलसे प्रोक्षित करना चाहिये तथा मृत्युकालमें मरणासन्नके दोनों हाथोंमें रखना चाहिये। जिसके हाथोंमें कुशाएँ हैं और जो कुशसे परिवेष्टित कर दिया जाता है, वह मन्त्रहीन होनेपर (उसकी समन्वय क्रियाएँ न हो पायी हो, तब) भी विष्णुलोकको प्राप्त करता है। इस असार ससारसागरमें भूमिको गोबरसे लीपकर उसपर मृत मनुष्यको सुलानेसे और कुशासनपर स्थित करनेसे तथा विशुद्ध अग्निमें दाह करनेसे उसके समस्त पापोंका नाश हो जाता है।

लवण और उसका रस दिव्य (उत्तम लोकका प्रापक) है, वह प्राणियोंकी समस्त कामनाओंको सिद्ध करनेवाला है। लवणके बिना अन्न-रस उत्कट अर्थात् न अभिव्यक्त होते हैं और न सुस्वाद होते हैं। इसीलिये लवण-रस पितरोंको प्रिय होता है और स्वर्गको प्रदान करनेवाला है। यह लवण-रस भगवान् विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुआ है। इस बातको जाननेवाले योगीजन लवणके साथ दान करनेको कहते हैं। इस पृथ्वीपर यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य, स्त्री तथा शूद्र वर्णके आतुर व्यक्तिके प्राण न निकलते हा तो उसके लिये स्वर्गका द्वार खोलनेके लिये लवणका दान देना चाहिये।

हे पक्षीन्द्र! अब मृत्युके स्वरूपको विस्तारपूर्वक सुन। मृत्यु ही काल है, उसका समय आ जानेपर जीवात्मासे प्राण और देहका वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समयपर आती है। मृत्युकष्टके प्रभावसे प्राणी अपने किये कर्मोंको एकदम भूल जाता है। हे गरुड! जिस प्रकार वायु मेघमण्डलाको

इधर-उधर खींचता है, उसी प्रकार प्राणी कालके वशमें रहता है। सात्त्विक, राजस और तामस—ये सभी भाव कालके वशमें हैं। प्राणियामें वे कालके अनुसार अपने-अपने प्रभावका विस्तार करते हैं। हे सर्पहन्ता गरुड! सूर्य, चन्द्र, शिव, वायु, इन्द्र, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, मित्र, औषधि, आठो वसु, नदी, सागर और भाव-अभाव—ये सभी कालके अनुसार यथासमय उद्भूत होते हैं, बढ़ते हैं, घटत हैं और मृत्युके उपस्थित होनेपर कालके प्रभावसे विनष्ट हो जाते हैं।

हे पक्षिन्! जब मृत्यु आ जाती है तो उसके कुछ समय पूर्व दैवयोगसे कोई रोग प्राणीके शरीरमें उत्पन्न हो जाता है। इन्द्रियाँ विकल हो जाती हैं और बल, ओज तथा वेग शिथिल हो जाता है। हे खग! प्राणियोंको करोड़ों बिच्छुआके एक साथ काटनेका जो अनुभव होता है, उससे मृत्युजनित पीडाका अनुमान करना चाहिये। उसके बाद ही चेतनता समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनन्तर यमदूत उसके समीप आकर खड़े हो जाते हैं और उसके प्राणाको बलात् अपनी ओर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कण्ठमें आ जाते हैं। मृत्युके पूर्व मृतकका रूप बीभत्स हो उठता है। वह फन उगलने लगता है। उसका मुँह लारसे भर जाता है। उसके बाद शरीरके भीतर विद्यमान रहनेवाला वह अद्भुत-परिमाणका पुरुष हाहाकार करता हुआ तथा अपने घरको देखता हुआ यमदूताके द्वारा यमलोक ले जाया जाता है।

मृत्युके समय शरीरमें प्रवाहित वायु प्रकुपित होकर तीव्र गतिको प्राप्त करता है और उसीकी शक्तसे अग्निगतत्व भी प्रकुपित हो उठता है। बिना ईंधनके प्रदीप्त ऊष्मा प्राणीके मर्मस्थानाका भेदन करने लगती है, जिसके कारण प्राणीका अत्यन्त कष्टकी अनुभूति होती है। परंतु भक्तजना एव भागमें अनासक्त जनोकी अधागतिका निरोध करनेवाला उदान नामक वायु ऊर्ध्वगतिवाला हो जाता है।

जो लाग झूट नहीं बालते, जो प्रीतिका भेदन नहीं करत, आस्तिक और श्रद्धावान् है, उन्हें सुखपूर्वक मृत्यु प्राप्त होती है। जो काम, ईर्ष्या और द्वेषके कारण स्वधर्मका

१-तिला पवित्रतुल्य दर्भाश्चपि तुल्यस्य ॥

निवारयन्ति चैतानि दुर्गति यन्तमातुरम् ॥ (२।२५-२६)

परित्याग न करे, सदाचारी और सोम्य हो, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं।

जो लोग माह और अज्ञानका उपदेश देते हैं, वे मृत्युके समय महान्धकारम फँस जाते हैं। जो झूठी गवाही देनेवाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेदनिन्दक हैं, वे मूर्खारूपी मृत्युको प्राप्त करते हैं। उनका ले जानेके लिये लाठी एवं मुद्गरसे युक्त दुर्गन्धसे भरपूर एवं भयभीत करनेवाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। ऐसी भयकर परिस्थिति

देखकर प्राणीके शरीरम भयवश कम्पन होने लगता है। उस समय वह अपनी रक्षाके लिये अनवरत माता-पिता और पुत्रको यादकर करुण-क्रन्दन करता है। उस क्षण प्रयास करनेपर भी ऐसे जीवके कण्ठसे एक शब्द भी स्पष्ट नहीं निकलता। भयवश प्राणीकी आँख नाचने लगती हैं। उसकी साँस बढ जाती है और मुँह सूखने लगता है। उसके बाद वेदनासे आविष्ट होकर वह अपने शरीरका परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबक लिये अस्पृश्य एवं घृणायोग्य हो जाता है।

हे गरुड! इस प्रकार मैं यथाप्रसंग मृत्युका स्वरूप सुना दिया। अब आपके उस दूसरे प्रश्नका उत्तर जो बड़ा ही विचित्र है उसे सुना रहा हूँ। हे पक्षिराज! पूर्वजन्म किये गये भौति-भौतिके भागाका भोगता हुआ प्राणी यहाँ भ्रमण करता रहता है। दैव असुर और यक्ष आदि योनियों भी प्राणीके लिय सुखप्रदायिनी हैं। मनुष्य पशु-

पक्षी आदि योनियाँ अत्यन्त दुःखदायिनी हैं। हे खगेक्ष! प्राणीको कर्मका फल तारतम्यसे इन यानियाम प्राप्त होता है। अब मैं इसी प्रसंगम आपका कर्मविषयका वर्णन भी करूँगा।

हे गरुड! प्राणी अपने सत्कर्म एवं दुष्कर्मके फलाकी विविधताका अनुभव करनेके लिये इस ससारम जन्म लेता है। जो महापातकी ब्रह्महत्यादि महापातकजन्य अत्यन्त फटकारो रोरवादि नरकलोकाका भाग भागकर कर्मक्षयके बाद पुन इस पृथ्वीपर जिन लक्षणासे युक्त होकर जन्म लेते हैं, उन लक्षणाको आप मुझसे सुन।

हे खगेन्द्र! ब्राह्मणकी हत्या करनेवाले महापातकीको भृगु, अश्व, सूकर और ऊँटकी योनि प्राप्त होती है। स्वर्णकी चोरी करनेवाला कृमि, कीट और पतंग-योनिमें जाता है, गुरुपत्नीके साथ सहवास करनेवालेका जन्म क्रमश—तृण, लता और गुल्म-योनिमें होता है। ब्रह्मघाती क्षयरोगका रोगी मद्यपी विकृतदन्त, स्वर्णचोर कुनखी और गुरुपत्नीगामी चर्मरोगी हाता है। जो मनुष्य जिस प्रकारसे महापातकियोका साथ करता है, उसे भी उसी प्रकारका रोग होता है। प्राणी एक वर्षपर्यन्त पतित व्यक्तिका साथ करनेसे स्वयं पतित हो जाता है। परस्पर वार्तालाप करने तथा स्पर्श निश्वास सहयान, सहभोज, सहआसन, याजन, अध्यापन तथा योनि-सम्बन्धसे मनुष्याके शरीरमें पाप सक्रमित हो जाते हैं। दूसरेकी स्त्रीके साथ सहवास करने और ब्राह्मणका धन चुरानेसे मनुष्यको दूसरे जन्मम अरण्य तथा निर्जन देशम रहनेवाले ब्रह्मराक्षसकी योनि प्राप्त होती है। जो रत्नकी चोरी करनेवाला निकृष्ट यानिमें जन्म लेता है। जो मनुष्य वृक्षके पत्ताकी और गन्धकी चोरी करता है, उसे छद्मदरकी यानिमें जाना पडता है। धान्यकी चोरी करनेवाला चूहा यान चुरानेवाला ऊँट तथा फलकी चोरी करनेवाला बदरकी योनिम जाता है। जिना मन्त्रोच्चारके भोजन करनेपर कौआ घरका सामान चुरानेवाला गिद्ध मधुकी चोरी करनेपर मधुमक्खी, फलकी चोरी करनेपर गिद्ध गायका चोरी करनेपर गाय और अग्निकी चोरी करनेपर बगुलेकी यानि प्राप्त होती है। स्त्रियाका वस्त्र चुरानेपर श्वेत कुस और रसका अपहरण करनेपर भोजन आदिम अर्हति हो जाती

अथ भूतलगतानां कर्मविपाकः ॥ १ ॥

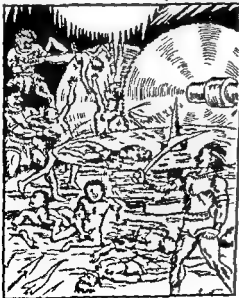
किये हुए अशुभ कर्मोंका फल

प्रयास करते हैं। उनके दाँतामे कटकटाहट होने लगती है। हे पक्षिराज। उनका शरीर वहाँकी उस उडकसे काँपने लगता है। वहाँ भूख-प्यास बहुत अधिक लगती है। इसके अतिरिक्त भी अनेक कष्टोंका सामना उन्हें वहाँ करना पडता है। वहाँ हिमखण्डका वहन करनेवाली वायु चलती है, जो शरीरकी हड्डियोंको तोड़ देता है। वहाँके

प्राणी भूखसे त्रस्त होकर मज्जा, रक्त और गल रही हड्डियोंको खाते हैं। परस्पर भेद होनपर वे सभी पापी एक-दूसरेका आलिगन कर भ्रमण करते रहते हैं। इस प्रकार उस तमसावृत्त नरकम मनुष्यको बहुत-से कष्ट झेलने पडते हैं।

हे पक्षिश्रेष्ठ। जो व्यक्ति अन्यान्य असंख्य पाप करता है, वह इस नरकके अतिरिक्त 'निकृन्तन' नामसे प्रसिद्ध

दूसरे नरकमे जाता है। हे खगेन्द्र। वहाँ अनवरत कुम्भकाके चक्रके समान चक्र चलते रहते हैं, जिनके ऊपर पापीजनोंको खड़ा करके यमके अनुचरोके द्वारा अँगुलिम स्थित कालसूत्रसे उनके शरीरको पैरसे लेकर शिरोभागतक छेद जाता है। फिर भी उनका प्राणान्त नहीं होता। इसमे शरीरके सैकड़ों भाग टूट-टूट कर छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और पुनः इकट्ठे हो जाते हैं। इस प्रकार यमदूत पापकर्मियोंको वहाँ हजारों वर्षतक चक्कर लगवाते रहते हैं। जब सभी पापीका विनाश हो जाता है, तब कहीं जाकर उन्हें उस नरकसे मुक्ति प्राप्त होती है।

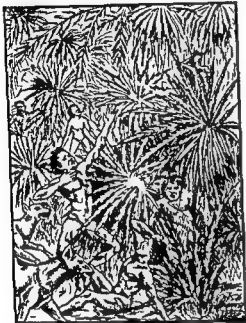
'अप्रतिष्ठ' नामका एक अन्य नरक है। वहाँ जानेवाले प्राणी असंख्य दुःखका भोग भोगते हैं। वहाँ पापकर्मियोंके दुःखके हेतुभूत चक्र और रहट लगे रहते हैं। जबतक हजारों वर्ष पूरे नहीं हो जाते, तबतक वह रुकता नहीं। जो लोग उस चक्रपर बाँधे जाते हैं, वे जलके घटकी भाँति

वसपर घूमते रहते हैं। पुनः रक्तका चमन करते हुए उनकी आँत मुखकी ओरसे बाहर आ जाती हैं और नेत्र आँतोंमें घुस जाते हैं। प्राणियोंको वहाँ जो दुःख प्राप्त होते हैं, वे बड़े ही कष्टकारी हैं।

हे गरुड। अब 'असिपत्रवन' नामक दूसरे नरकके विषयमें सुनो। यह नरक एक हजार योजनमें फैला हुआ है। इसकी सम्पूर्ण भूमि अग्निसे व्याप्त होनेके कारण अहर्निश जलती रहती है। इस भयंकर नरकमें मात-सात सूर्य अपनी सहस्र-सहस्र रश्मियोंके साथ सदैव तपते रहते हैं जिनके सतापसे वहाँके पापी हर क्षण जलत ही रहत हैं। इसी नरकके मध्य एक

चौथाई भागमें 'शीतस्निग्धपत्र' नामका वन है। हे पक्षिश्रेष्ठ! उसमें वृक्षासे टूटकर गिरे फल और पत्ताके ढेर लगे रहते हैं। मांसाहारी बलवान् कुत्ते उसमें विचरण करते रहते हैं। वे बड़े-बड़े मुखवाले, बड़े-बड़े दाँतावाले तथा व्याघ्रकी तरह महाबलवान् हैं। अत्यन्त शीत एव छायासे व्याप्त उस नरकोको देखकर भूख-प्याससे पीडित प्राणी दुःखी होकर करुण क्रन्दन करते हुए वहाँ

जाकर उन्होंने औंधे मुख डाल दिया जाता है। गलती हुई मज्जारूपी जलसे युक्त उसीमें फूटते हुए अङ्गावाले पापी काढाके समान बना दिये जाते हैं। तदनन्तर

जाते हैं। तापसे तपती हुई पृथ्वीकी अग्निसे पापियोंके दोनो पैर जल जाते हैं, अत्यन्त शीतल वायु बहने लगती है, जिसके कारण उन पापियोंके ऊपर तलवारके समान तीक्ष्ण धारवाले पत्ते गिरते हैं। जलते हुए अग्नि-समूहसे युक्त भूमिमें पापीजन छिन्न-भिन्न होकर गिरते हैं। उसी समय वहाँके रहनेवाले कुत्तोका आक्रमण भी उन पापियोपर होने लगता है। शीघ्र ही वे कुत्ते रोते हुए उन पापियोंके शरीरके मांसको खण्ड-खण्ड करके खा जाते हैं।

हे तात! असिपत्रवन नामक नरकके विषयको मैंने बता दिया। अब तुम महाभयानक 'तप्तकुम्भ' नामवाले नरकका वर्णन मुझसे सुनो—इस नरकमें चारो ओर फैले हुए अत्यन्त गरम-गरम घड़े हैं। उनके चारा ओर अग्नि प्रज्वलित रहती है, वे उबलते हुए तेल और लौहके चूर्णसे भरे रहते हैं। पापियाको ले

भयकर यमदूत नुकीले हथियारसे उन पापियोंको खोपड़ी, आँखा तथा हड्डियाको छेद-छेदकर नष्ट करते हैं। गिद्ध बड़ी तेजीसे वहाँ आकर उनपर झपट्टा मारते हैं। उन उबलते हुए पापियाको अपनी चोचसे खींचते हैं और फिर उसीमें छोड़ देते हैं। उसके बाद यमदूत उन पापियोंके सिर, स्नायु, द्रवीभूत मांस, त्वचा आदिको जल्दी-जल्दी फरछलसे उसी तेलमें घूमाते हुए उन महापापियोंको काढा बना डालते हैं।

हे पक्षिन्! यह तप्तकुम्भ-जैसा है, उस बातको विस्तारपूर्वक मैंने तुम्हें बता दिया। सबसे पहले नरकको रौरव और दूसरे उसक बादवालेको महारौरव नरक कहा जाता है। तीसरे नरकका नाम अतिशीत एव चौथेका नाम निकृन्तन है। पाँचवाँ नरक अप्रतिष्ठ, छठा असिपत्रवन एव सातवाँ तप्तकुम्भ है। इस प्रकार ये सात प्रधान नरक हैं। अन्य भी बहुत-से नरक सुने जाते हैं, जिनमें पापी अपने कर्मोंके अनुसार जाते हैं। यथा—रोध, सूकर, ताल, तप्तकुम्भ, महाज्वाल, शबल, विमोहन, कृमि, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, विपञ्जन, अध शिर, पूयवह, रुधिरान्ध, विद्भुज, वैतरणी असिपत्रवन, अग्निज्वाल, महाघोर, सदश अभोजन, तमस् कलसूत्र, लौहतापी, अभिद, अप्रतिष्ठ तथा अवीचि आदि।

मन्दरा, तप्तसुर्मा, वीतरणी अन्यकूप प्राणरोध आर चक्रवर्तक-शास्त्रला नरक

नरकोका स्वरूप

—ये सभी नरक यमके राज्यमें स्थित हैं। पापीजन पृथक्-पृथक् रूपसे उनमें जाकर गिरते हैं। रौरव आदि सभी नरकोकी अवस्थिति इस पृथ्वीलोकसे नीचे मानी गयी है। जो मनुष्य गौकी हत्या, भ्रूणहत्या और आप लगानेका दुष्कर्म करता है, वह 'रोध' नामक नरकमें गिरता है। जो ब्रह्मघाती, मद्यपी तथा सोनेकी चोरी करता है, वह 'सूकर' नामके नरकमें गिरता है। क्षत्रिय और वैश्यकी हत्या करनेवाला 'ताल' नामक नरकमें जाता है।

जो मनुष्य ब्रह्महत्या एवं गुरुपत्नी तथा बहनेके साथ सहवास करनेकी दुष्टेष्टा करता है, वह 'तप्तकुम्भ' नामक नरकमें जाता है। जो असत्य-सम्भाषण करनेवाले राजपुरुष हैं, उनको भी उक्त नरककी ही प्राप्ति होती है। जो प्राणी निषिद्ध पदार्थोंका विक्रेता, भद्रिरुका व्यापारी है तथा स्वामिभक्त सेवकका परित्याग करता है, वह 'तपालीह' नामक नरकको प्राप्त करता है। जो व्यक्ति कन्या या पुत्रवधूके साथ सहवास करनेवाला है, जो वेद-विक्रेता और वेदनिन्दक है, वह अन्तमें 'महाज्वाल' नामक नरकका वासी होता है। जो गुरुका अपमान करता है, शब्दबाणसे उनपर प्रहार करता है तथा अगम्या स्त्रीके साथ मैथुन करता है, वह 'शबल' नामक नरकमें जाता है।

शौर्य-प्रदर्शनमें जो वीर मर्यादाका परित्याग करता है, वह 'विमोहन' नामक नरकमें गिरता है। जो दूसरेका अनिष्ट करता है, उसे 'कृमिभक्ष' नामक नरककी प्राप्ति होती है। देवता और ब्राह्मणसे द्वेष रखनेवाला प्राणी 'लालाभक्ष' नरकमें जाता है। जो परपी धरोहरका अपहर्ता है तथा जो बाण-बगीचोमें आग लगाता है, उसे 'विषञ्जन' नामक नरककी प्राप्ति होती है। जो मनुष्य असत्-पात्रसे दान लेता है तथा असत् प्रतिग्रह लेनेवाला, अयाज्ययाजक और जो मक्षत्रसे जीविकोपार्जन करता है, वह मनुष्य 'अधशिर' नरकमें जाता है। जो मदिरा मांस आदि पदार्थोंका विक्रेता है, वह 'पुण्यवह' नामक घोर नरकमें गिरता है। जो कुक्कुट, बिल्ली सुअर, पक्षी, मृग, भेड़को बाँधता है, वह भी उसी प्रकारके नरकमें जाता है। जो गृहदाही है, जो विपदाता है, जो कुण्डाशी है जो सोमविक्रेता है, जो मद्यपी है, जो मांसभोजी है तथा जो पशुहन्ता है, वह व्यक्ति 'रुधिरान्ध'

नामक नरकमें जाता है, ऐसा विद्वानोका अभिमत है। एक ही पक्षमें बैठे हुए किसी प्राणीको धोखा देकर जो लोग विष खिला देते हैं, उन सभीको 'विद्भुज' नामक घोर नरक प्राप्त होता है। मधु निकालनेवाला मनुष्य 'वैतरणी' और क्रोधी 'मूत्रसञ्जक' नामक नरकमें जाता है। अपवित्र और क्रोधी व्यक्ति 'असिपत्रवन' नामक नरकमें जाता है। मृगोका शिकार करनेवाला व्याध 'अग्निज्वाल' नामक नरकमें जाता है, जहाँ उसके शरीरको नोच-नोचकर कौवे खाते हैं।

यज्ञकर्ममें दीक्षित होनेपर जो व्रतका पालन नहीं करता, उसे उस पापसे 'सदश' नरकमें जाना पड़ता है। यदि स्वप्नमें भी सन्यासी या ब्रह्मचारी स्खलित हो जाते हैं तो वे 'अभोजन' नामक नरकमें जाते हैं। जो लोग क्रोध और हर्षसे भरकर वर्णाश्रम-धर्मके विरुद्ध कर्म करते हैं, उन सबको नरकलोककी प्राप्ति होती है।

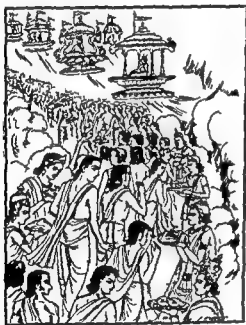
सबसे ऊपर भयकर गर्मीसे सतप्त रौरव नामक नरक है। उसके नीचे अत्यन्त दुःखदायी महारौरव है। उस नरकसे नीचे शीतल और उस नरकके बाद नीचे 'तामस' नरक माना गया है। इसी प्रकार बताये गये क्रमसे अन्य नरक भी नीचे ही हैं।

इन नरकलोकोके अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं, जिनमें पहुँचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायुसे प्रताडित किया जाता है—ऐसे नरकोमें एक दिन सौ वर्षके समान होता है। सभी नरकोसे भोग भोगनेके बाद पापी तिर्यक्-यानिमें जाता है। तत्पश्चात् उसको कृमि, कीट, पतंग स्थावर तथा एक खुरवाले गधेकी योनि प्राप्त होती है। तदनन्तर मनुष्य जंगली हाथी आदिकी यानियोमें जाकर गौकी यानिमें पहुँचता है। हे गरुड! गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर मृग, शरभ और चमरी—ये छ योनियाँ एक खुरवाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत-सी पापाचार-योनियाँ भी हैं, जिनमें जीवात्माको कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियोंको पाकर प्राणी मनुष्य-यानिमें आता है और कुबड़ा कुत्तित, वामन, चाण्डाल और पुत्कश आदि नर-

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

योनिभ्यो जाता है। अवशिष्ट पाप-पुण्यसे समन्वित जीव बार-बार गर्भम जाते हैं और मृत्युका प्राप्त होता है। उन सभी पापोंके समाप्त हो जानेके बाद प्राणीको शुद्ध, वैश्य तथा क्षत्रिय आदिको आरोहिणी-यानि प्राप्त होती है। कभी-कभी वह सत्कर्मसे ब्राह्मण, देव और इन्द्रत्वके पदपर भी पहुँच जाता है।

हे गरुड! यमद्वारा निर्दिष्ट योनिमें पुण्यगति प्राप्त करनेमें जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे सुन्दर-सुन्दर गीत गाते, वाद्य बजाते और नृत्यादि करते हुए प्रसन्नचित्त गन्धर्वोंके साथ, अच्छे-से-अच्छे हार, नूपुर आदि नाना प्रकारके आभूषणोंसे युक्त, चन्दन आदिकी दिव्य सुगन्ध

और पुष्पोंके हारसे सुवासित एवं अलंकृत चमचमाते हुए विमानमें स्वर्गलोकको जाते हैं। पुण्य-समाप्तिके पश्चात् जब वे वहाँसे पुनः पृथ्वीपर आते हैं तो राजा अथवा महात्माओंके घरमें जन्म लेकर सदाचारका पालन करते हैं। समस्त भोगोंको प्राप्त करके पुनः स्वर्गको प्राप्त करते हैं अन्यथा पहलेके समान आरोहिणी-योनिमें जन्म लेकर दुःख भोगते हैं।

मृत्युलोकमें जन्म लेनेवाले प्राणीका मरना तो निश्चित है। पापियोंका जीव अधोमार्गसे निकलता है। तदनन्तर

पृथ्वीतत्त्वमें पृथ्वी, जलतत्त्वमें जल, तेजतत्त्वमें तेज, वायुतत्त्वमें वायु, आकाशतत्त्वमें आकाश तथा सर्वव्यापी मन चन्द्रमें जाकर विलीन हो जाता है। हे गरुड! शरीरोंमें काम, क्रोध एवं पञ्चेन्द्रियाँ हैं। इन सभीको शरीरमें रहनेवाले चोरकी सज़ा दी गयी है। काम, क्रोध और अहंकार नामक विकार भी उसीमें रहनेवाले चोर हैं। उन सभीका नायक मन है। इस शरीरका सहार करनेवाला काल है, जो पाप और पुण्यसे जुड़ा रहता है। जिस प्रकार घरके जल जानेपर व्यक्ति अन्य घरकी शरण लेता है, उसी प्रकार पञ्चेन्द्रियोंसे युक्त जीव इन्द्रियाधिष्ठित देवताओंके साथ शरीरका परित्याग कर नये शरीरमें प्रविष्ट हो जाता है। शरीरमें रक्त-मज्जादि सात धातुओंसे युक्त यह पादकौशिक शरीर है। सभी प्राण, अपान आदि पञ्च वायु, मल-मूत्र, व्याधियाँ, पित्त, श्लेष्म, मज्जा, मांस, मेदा, अस्थि, शुक और स्नायु—ये सभी शरीरके साथ ही अग्निमें जलकर भस्म हो जाते हैं।

हे ताक्ष्य! प्राणियोंके विनाशको मैंने तुम्हें बता दिया। अब उनके इस शरीरका जन्म पुनः कैसे होता है, उसको मैं तुम्हें बता रहा हूँ।

यह शरीर नसोंसे आबद्ध, श्रोत्रादिक इन्द्रियोंसे युक्त और नवद्वारोंसे समन्वित है। यह सासारिक विषय-वासनाओंके प्रभावसे व्याप्त काम-क्रोधादि विकारोंसे समन्वित, राग-द्वेषसे परिपूर्ण तथा तृष्णा नामक भयंकर चोरसे युक्त है। यह लोभरूपी जालमें फँसा हुआ और मोहरूपी वस्त्रसे ढका हुआ है। यह मायासे भलीभाँति आबद्ध एवं लोभसे अधिष्ठित पुरके समान है। सभी प्राणियोंका शरीर इनसे व्याप्त है। जो लोग अपनी आत्माको नहीं जानते हैं, वे पशुओंके समान हैं।

हे गरुड! चौगुनी लाख योनियाँ हैं और उद्भिज्ज (पृथ्वीमें अकुरित होनेवाली वनस्पतियाँ), रवेदज (पत्तियोंसे जन्म लेनेवाले जुएँ और लोख आदि कोट), अण्डज (पक्षी) तथा जरायुज (मनुष्य)—में यह सम्पूर्ण सृष्टि विभक्त है। (अध्याय ३)

आसनमृत्यु-व्यक्तिके निमित्त किये जानेवाले प्रायश्चित्त, दस दान आदि विविध कर्म, मृत्युके बाद किये जानेवाले कर्म, षट्पिण्डदान, दाह-संस्कारसे पूर्व किये जानेवाले कर्म, दाह-संस्कारके बाद अस्थिसंचयनादि कर्म तथा गृहप्रवेशके समयके कर्म, दुर्मृत्युकी गति, नारायण-बलिका विधान, पुत्तलदाहविधि तथा पञ्चक मृत्युके कृत्य

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड! जानमे या अनजानमे मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापोंकी शुद्धिके लिये उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिये। जो विद्वान् है वह पहले पवित्र करनेवाले भस्म आदि दस स्नान करे और पापाके प्रायश्चित्तके रूपमें शास्त्रोक्त कृच्छ्रदि व्रत अथवा तत्प्रतिनिधिभूत गोदानादि क्रिया करे। यदि मनुष्य उनमें अक्षमताके कारण सफल न हो रहा हो तो आधा ही सही, यदि आधा भी न हो तो उसका ही आधा सही और नहीं तो उस आधेका भी आधा उसे कुछ-न-कुछ प्रायश्चित्त अवश्य करना चाहिये। तत्पश्चात् यथासामर्थ्य दस प्रकारके दान देनेका विधान है, उसको सुनो।

गो भूमि, तिल, हिरण्य, घृत, वस्त्र, धान्य, गुड, रजत और लवण—ये दस दान हैं—

गोभूमितिलहिरण्याय्यवासेधान्यगुडास्तथा ।

रजत लवण चैव दानानि दश वै विदुः ॥

(४।४)

यमद्वारपर पहुँचनेके लिये जो मार्ग बताये गये हैं, वे अत्यन्त दुर्गन्धदायक मवादादि तथा रक्तादिके परिख्याप्त हैं। अतः उस मार्गमें स्थित वैतरणी नदीको पार करनेके लिये वैतरणी गौका दान करना चाहिये। जा गौ सर्वाङ्गम काली हो, जिसके स्तन भी काले हो, उसे वैतरणी गौ माना गया है।

तिल, लोहा, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, भूमि और गौ—ये पापसे शुद्धिके लिये पवित्रतामें एकसे बढ़कर एक हैं। इन आठ दानोंको महादान कहा जाता है। इनका दान उत्तम प्रकृतिवाले ब्राह्मणको ही देना चाहिये—

तिला लोह हिरण्य च कर्पास लवण तथा ।

सप्तधान्य क्षितिर्गव एकैक पावन स्मृतम् ॥

एतान्यष्टौ महादानान्युत्तमाय द्विजातये ।

(४।७-८)

अब पददानका वर्णन सुनो। छत्र, जूता, वस्त्र, अंगूठी, कमण्डलु, आसन, पात्र और भोग्यपदार्थ—य आठ प्रकारके पद हैं—

छत्रोपासनहवस्त्राणि मुद्रिका च कमण्डलु ।

आसन भाजन भोग्य पद चाष्टविध स्मृतम् ॥

(४।९)

तिलपात्र, घृतपात्र, शय्या, उपस्कर तथा और भी जो कुछ अपनेको इष्ट हो, वह सब देना चाहिये। अन्न, रथ, भैंस, भोजन, वस्त्रका दान ब्राह्मणोंको करना चाहिये। अन्य दान भी अपनी शक्तिके अनुसार देना चाहिये।

हे पक्षिराज! इस पृथ्वीपर जिसने पापका प्रायश्चित्त कर लिया है, वह दस प्रकारके दान भी दे चुका है, वैतरणी गौ एवं अष्टदान कर चुका है, तिलस भरा पूर्ण पात्र, घोसे भरा हुआ पात्र शय्यादान और विधिवत् पददान करता है तो वह नरकरूपी गर्भमें नहीं आता है अर्थात् उसका पुनर्जन्म नहीं होता—

प्रायश्चित्त कृत येन दश दानान्यपि क्षिती ॥

दान गोवैतरण्याश्च दानान्यष्टौ तथापि वा ।

तिलपात्र सर्पि पात्र शय्यादान तथैव च ॥

पददान च विधिवन्नासौ निरयगर्भग ।

(४।१२-१४)

पण्डित लोग स्वतन्त्र रूपसे भी लवण दान करनेकी इच्छा रखते हैं, क्योंकि यह लवण-रस विष्णुके शरीरसे उत्पन्न हुआ है, इस पृथ्वीपर मरणासन्न प्राणीके प्राण जब न निकल रहे हो तो उस समय लवण-रसका दान उसके हाथसे दिलवाना चाहिये, क्योंकि यह दान उसके लिये

सर्वलोकके द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है, परलोकमें वह सब उसे प्राप्त होता है। वहाँ उसके आग रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिन्! जिसने यथाविधि अपने पापाका प्रायश्चित्त कर लिया है, वही पुरुष है। वही अपन पापोंको भस्मसात् करके स्वर्गलोकमें सुखपूर्वक निवास करता है।

हे खगराज! गौका दूध अमृत है। इसलिये जो मनुष्य दूध देनवाली गौका दान देता है, वह अमृतत्वका प्राप्त करता है। परले कहे गये तिलादिक आठ प्रकारके दान देकर प्राणी गन्धर्वलोकमें निवास करता है। यमलोकका मार्ग अत्यधिक भीषण तापस युक्त है, अतः छत्रदान करना चाहिये। छत्रदान करनेसे मार्गमें सुख प्रदान करनेवाली छाया प्राप्त होती है। जो मनुष्य इस जन्ममें पादुकाआका दान देता है, वह 'असिपत्रवन' के मार्गको घोंडपर मथार हाँकर सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसनका दान देनेसे प्राणीको परलोकगमनके मार्गमें सुखका उपभोग प्राप्त होता है। जलसे परिपूर्ण कमण्डलुका दान देनेवाला पुरुष सुखपूर्वक परलोकगमन करता है।

यमराजके दूत महाक्रोधी और महाभयकर हैं। काले एव पीले वर्णवाले उन दूतोंका देखनेमात्रसे भय लगने लगता है। उदारतापूर्वक वस्त्र-आभूषणादिका दान करनेसे वे यमदूत प्राणीको कष्ट नहीं देते हैं। तिलसे भरे हुए पात्रका जो दान ब्राह्मणको दिया जाता है, वह मनुष्यके मन वाणी और शरीरके द्वारा किय गये त्रिविध पापाका विनाश कर देता है। मनुष्य धृतपात्रका दान करनेसे रुद्रलोक प्राप्त करता है। ब्राह्मणको सभी साधनोंसे युक्त शय्याका दान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें नाना प्रकारकी अप्सराओंसे युक्त विमानमें चढ़कर साठ हजार वर्षतक अमरावतीमें क्रीडा करके इन्द्रलोकके बाद गिरकर पुनः इस पृथ्वीलोकमें आकर राजाका पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणोंसे सजे-धजे दोषरहित जवान घोड़ेका दान ब्राह्मणका देता है, उसको स्वर्गकी प्राप्ति होती है। हे खगराज! दानमें दिये गये इस घोड़ेके शरीरमें जितने रोम हाते हैं उतने वर्ष (कालतक) स्वर्गके साकाका भोग दानदाताका प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मणको सभी उपकरणोंसे युक्त चार

घोड़ोंवाले रथका दान देकरके राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मणको दुग्धवन, नवीन मेघके समान वर्षवाली, सुन्दर जघन-प्रदेशसे युक्त और मनमोहक तिलकसे समन्वित भैंसका दान देता है तो वह परलोकमें जाकर अभ्युदयका प्राप्त करता है, इममें कोई सदेह नहीं है।

तालपत्रसे बने हुए पखका दान करनेसे मनुष्यको परलोकगमनके मार्गमें वायुका सुख प्राप्त होता है। वस्त्र दान करनेसे व्यक्ति परलोकमें शोभामय्यन्न शरीर और उस लोकके वैभवसे सम्पन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मणको रस, अन्न तथा अन्य सामग्रियोंसे युक्त घरका दान देता है, उसके वंशका कभी विनाश नहीं होता है और वह स्वयं स्वर्गका सुख प्राप्त करता है। हे खगेन्द्र! इन बताये गये सभी प्रकारके दानोंमें प्राणीको श्रद्धा तथा अग्रद्वारे आयी हुई दानकी अधिकता और कमीके कारण उसके फलमें श्रेष्ठता और लघुता आती है।

इस लोकमें जिस व्यक्तिने जल एवं रसका दान किया है, वह आपद्कालमें आह्लादका अनुभव करता है। जिस मनुष्यने श्रद्धापूर्वक इस ससारमें अन्न-दान दिया है, वह परलोकमें अन्न-भक्षणके बिना भी वही दुष्टि प्राप्त करता है, जो उत्तमात्म्य अन्नके भक्षणसे प्राप्त होती है। मृत्युके निकट आ जानेपर यदि मनुष्य यथाविधि सन्त्यसकने ग्रहण कर लेता है तो वह पुनः इस ससारमें नहीं आया अपितु उसको मोक्ष प्राप्त हो जाता है।

यदि मृत्युके समीप पहुँचे हुए मनुष्यको लोग किसी पवित्र तीर्थमें ले जाते हैं और उसको मृत्यु उसी तीर्थमें हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है तथा यदि प्राण मार्गके बीच ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता है। साथ ही उसका तीर्थतक ले जानवाले लोग पण-पणर यज्ञ करनेके समान फल प्राप्त करते हैं—

आसन्नमरणो मर्त्यश्चेतीर्थं प्रतिनीयते ।
तीर्थप्राप्ती भवेत्मुक्तिरियते यदि मार्गम् ।
पदे पदे क्रतुसमं भवेत्तस्य न सराप ॥

(४।३८)

हे द्विज! मृत्युके निकट आ जानेपर जो मनुष्य

विधिवत् उपवास करता है, वह भी मृत्युके पश्चात् पुनः इस सप्ताहे नहीं लौटता है।

हे खगेश! मृत्युके सनिकट होनेपर कौन-सा दान करना चाहिये। इस प्रश्नका उत्तर मैंने बता दिया है। मृत्यु और दाहके बीच मनुष्यके क्या कर्तव्य हैं? इस प्रश्नका उत्तर अब तुम सुनो।

व्यक्तिको मरा हुआ जानकर उसके पुत्रादिक परिजनोंको चाहिये कि वे सभी शवको शुद्ध जलसे स्नान कराकर नवीन वस्त्रसे आच्छादित करें। तदनन्तर उसके शरीरमें चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थोंका अनुलेप भी करें। उसके बाद जहाँ मृत्यु हुई है, उसी स्थानपर एकोद्विष्ट श्राद्ध करना चाहिये। दाहकर्मके पूर्व शवको दाहके योग्य बनानेके लिये ऊपर बताये गये कर्म अनिवार्य हैं। इस एकोद्विष्ट श्राद्धमें आसन तथा प्रोक्षण क्रिया होनी चाहिये, किंतु आवाहन, अर्चन, पात्रालम्भन और अवगाहन—ये चार क्रियाएँ नहीं करनी चाहिये। उस समय पिण्डदान अनिवार्य है, अन्नदानका सकल्प भी हो सकता है। रेखाकरण प्रत्यवनेजन नहीं होता और दिये गये पदार्थके अक्षय्यकी कामना करनी चाहिये। अक्षय्योदक दान देना चाहिये। स्वधावाचन आशीर्वाद और तिलक—ये तीन नहीं होने चाहिये। ठंडदसे परिपूर्ण घट और लोहेकी दक्षिणा ब्राह्मणको प्रदान करनेका विधान है। तत्पश्चात् पिण्ड हिलाना चाहिये। किंतु उस समय आच्छादन, विसर्जन तथा स्वस्तिवाचन—ये तीन वर्जित हैं। हे खगेश! मरणस्थान द्वार, चत्वर, विश्रामस्थान, काष्ठ-चयन और अस्थि-सचयन—ये छ पिण्डदानके स्थान हैं।

प्राणीकी मृत्यु जिस स्थानपर होती है, वहाँपर दिये जानेवाले पिण्डका नाम 'शव' है, उससे भूमिदेवताकी तुष्टि होती है। द्वारपर जो पिण्ड दिया जाता है उसे 'पान्थ' नामक पिण्ड कहते हैं। इस कर्मको करनेसे वास्तुदेवताको प्रसन्नता होती है। चत्वर अर्थात् चौराहेपर 'खेचर' नामक पिण्डका दान करनेपर भूतादिक, गगनचारी देवतागण प्रसन्न होते हैं। शवके विश्राम भूमि 'भूत-सञ्जक' पिण्डका दान करनेसे दसो दिशाओंकी सन्तुष्टि प्राप्त होती है। चितामें 'साधक' नामका और अस्थि-सचयनमें 'प्रेत-

सञ्जक' पिण्ड दिया जाता है।

शवयात्राके समय पुत्रादिक परिजन तिल, कुश, घृत और ईधन लेकर 'यमगाथा' अथवा वेदके 'यमसूक्त'का पाठ करते हुए श्मशानभूमिकी ओर जाते हैं। प्रतिदिन गौ, अश्व, पुष्प और चैल आदि चराचर प्राणियोंको अपनी ओर खींचते हुए यम सन्तुष्ट नहीं होते हैं, जिस प्रकार कि मद्य पीनेवाला सन्तुष्ट नहीं होता।

'ॐ अपेतेति०' इस यमसूक्तका अथवा 'यमगाथा' का पाठ शवयात्राके मार्गमें करना चाहिये। सभी वन्धु-बान्धवांको दक्षिण दिशा में स्थित श्मशानकी वनभूमि में शवको ले जाना चाहिये। हे पक्षिन्! पूर्वोक्त विधिसे मार्गमें दो श्राद्ध करना चाहिये। उसके बाद श्मशानभूमि में पहुँचकर धीरेसे शवको पृथ्वीपर उतारते हुए दक्षिण दिशाकी ओर सिर स्थापित कर चिताभूमिमें पूर्वोक्त विधिके अनुसार श्राद्ध करना चाहिये। शव-दाहकी क्रियाके लिये पुत्रादिक परिजनोंकी स्वयं तृण, काष्ठ, तिल और घृत आदि ले जाना चाहिये। शूद्रोंके द्वारा श्मशान में पहुँचायी गयी वस्तुओंसे वहाँ किया गया सम्पूर्ण कर्म निष्फल हो जाता है। वहाँपर सभी कर्म अपसव्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिये। हे पक्षिराज! शास्त्रसम्मत विधिके अनुसार एक वेदीका निर्माण करना चाहिये। तदनन्तर प्रेतवस्त्र अर्थात् कफनको दो भागमें फाड़ कर उसके आधे भागसे उस शवको ढक दे और दूसरे भागको श्मशानमें निवास करनेवाले प्राणीके लिये भूमिपर ही छोड़ दे। उसके बाद पूर्वोक्त विधिके अनुसार मरे हुए व्यक्तिके हाथमें पिण्डदान करें। तदनन्तर शवके सम्पूर्ण शरीरमें धृतका लेप करना चाहिये।

हे खगेश! प्राणीकी मृत्यु और दाह-संस्कारके बीच पिण्डदानकी जो विधि है, अब उसे सुनो।

पहले बताये गये मृतस्थान, द्वार, चौराहे, विश्रामस्थान तथा काष्ठसचयनस्थान में प्रदत्त पाँच पिण्डोंका दान करनेसे शवम की आहुति (अग्निदाह)—की योग्यता आ जाती है, अथवा किसी प्रकारके प्रतिबन्धके कारण उपर्युक्त पिण्ड नहीं दिये गये तो शव राक्षसाके भक्षण योग्य हो जाता है। अतः स्वच्छ भूमिपर बनी हुई वेदीको भलीभाँति मार्जन,

१-यहाँ एकोद्विष्टका तात्पर्य मरणस्थानपर यथाविधान एक पिण्डके दानसे है।

२-अरहरनीयमानो नामक पुष्प वृक्ष। वैवस्वतो न तृप्येत सुरया त्विव दुर्मति ॥ (४।५३) इसीका नाम यमगाथा है।

३-यजु० अ० ३५ 'यमसूक्त' कहलाता है।

उपलेपनके द्वारा शुद्ध कर उसके ऊपर यथाविधि अग्निको स्थापित करना चाहिये। तदनन्तर पुष्प-अक्षत आदिसे क्रव्याद नामवाले अग्निदेवकी विधिवत् पूजा करके दाह करे। दाहकार्यमे चाण्डालके घरकी अग्नि, विताकी अग्नि और पापीके घरकी अग्निका प्रयोग नहीं करना चाहिये और निम्नलिखित मन्त्रसे अग्निकी प्रार्थना करनी चाहिये—

त्व भूतकृजगद्योनिस्त्व लोकपरिपालक ॥

उपसहर तस्यास्त्वमेन स्वर्गं नयायुतम् ।

(8158-54)

'हे देव! आप भूतकृत् हैं। हे देव! आप इस ससारके योनिस्वरूप और सभीके पालनहार हैं। इसलिये आप इस शक्ती अपनेमें उपसहार करके अमृतस्वरूप स्वर्गमें ले जाइये।'

इस प्रकार क्रय्याद देवकी विधिवत् पूजा कर शवको चिताकी अग्निम जलानका उपक्रम करना चाहिये। जब शवके शरीरका आधा भाग उस अग्निमें जल जाय तो उस समय क्रिया करनेवाले व्यक्तिको निम्नलिखित मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये—

अस्मात्त्वमधिजातोऽसि त्वदय जायता पुन ॥

'असौ स्वर्गाय लोकाय स्वाहा' ० ॥

(X) EE-EE)

अर्थात् ह देव! आप इसीसे उत्पन्न हुए हैं। यह शरीर पुन आपसे उत्पन्न हो। अमुक नामवाला यह प्राणी स्वर्गलोकको प्राप्त कर—ऐसा कहकर तिलमिश्रित आज्याहुति चितामें जल रहै शवके ऊपर छोड़े। उसक बाद भावविह्वल होकर उस आत्मीयजनके लिये रोना चाहिये। इस कृत्यको करनेसे उस मृतकको अत्यधिक सुख प्राप्त होता है।

दाह-क्रिया करनेके पश्चात् अस्थि-सचयन क्रिया करनी चाहिये। हे खगराज। दाहकी पीडाको शान्तिके लिये प्रेत-पिण्ड भी प्रदान करे। तत्पश्चात् वहाँपर गये हुए सभी लोग चिताको प्रदक्षिणा कर कनिष्ठादि क्रमसे सूक्त जपते हुए स्नानके लिये जलाशय आदिपर जायँ। वहाँ पहुँचकर अपने वस्त्राका प्रक्षालनकर पुनः उठ हो पहनकर मृत व्यक्तिका ध्यान करते हुए उसे जल-दान देनेकी प्रतिज्ञा कर और मृत व्यक्तिके प्रेतरूपम जल-दान देनेकी आज्ञा दी है—ऐसी

भावना करते हुए पुनः जलमें मौन धारणपूर्वक प्रवेश करें और यथाधिकार एक वस्त्र हाकर अपनी शिखा खोलकर तथा अपसव्य होकर स्नान करें। यह स्नान दक्षिणाभिमुख होकर 'अपन शोशुचदधम्' इस वेदमन्त्रका उच्चारण करते हुए करना चाहिये। उस समय स्नान करनेवाले लोगोंको जलका आलोडन नहीं करना चाहिये। तत्पश्चात् किनारे आकरके अपनी शिखाको बाँध लें और सिधे कुत्तोंको दक्षिणाग्र करके दोनों हाथोंमें रखकर अञ्जलिसे तिलयुक्त जल लेकर पितृतीर्थसे दक्षिण दिशाम एक बार, तीन बार अथवा दस बार भूमिपर या पथरपर जल-दान करें। इस समय तिलाञ्जलि देनेवाले परिजनोंको कहना चाहिये कि 'हे अमुक गोत्रमें उत्पन्न अमुक नामवाले प्रेत! तुम मेरे हुए दिये जा रहे इस तिलोदकस सत्पत्न हो। मैं तुम्हें तिलाञ्जलि दे रहा हूँ, अतः इसको ग्रहण करनेके लिये तुम यहाँपर उपस्थित होओ।'।

ह कश्यपपुत्र गहड़। तत्पश्चात् जलसे निकलकर वस्त्र पहनकर स्नान-वस्त्रका एक बार निचोड़कर पवित्र भूमिपर बैठ जायँ। शवदाह तथा तिलाङ्गलि देकर मनुष्यको अनुज्ज्वल नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस समय रोते हुए अपने बन्धु-बान्धवाके द्वारा आँख और मुँहसे गिराये औंसु एवं कफको मरा हुआ व्यक्ति विवश होकर यान जाता है। अतः रोना नहीं चाहिये, अपितु यथाशक्ति क्रिया करनी चाहिये। तदनन्तर कोई पुराणज्ञ ससारको अनित्यताको बताता हुआ मृतकके परिजनोको इस प्रकाश उपदेश देकर शोकनिवारण करनेका प्रयत्न करे—“मनुष्यका पञ्च शरीर केलेके वृक्षके समान बड़ा हो सारहान एवं जलक युद्धयुदेके समान क्षणभंगुर है। इसम जा सारतत्वको छाड़ता है वह महामूर्ख है। यदि पृथ्वी, जल अग्नि, आकाश और वायुतत्व—इन पाँच तत्वोसे बना हुआ यह शरीर पुनः अपन किय हुए कर्मोके अनुसार उन्हीं पञ्चतत्त्वाम जाकर विलीन हो जाता है ता उसके लिये रोना क्या ? जब पृथ्वी समुद्र तथा देवलोक विनष्ट हो जाते हैं ता केनके समान प्रमिद्ध यह मर्त्यलोक नष्ट नहीं हागा ?” इस उपदेशको सुनकर च सभी परिवारके सदस्य अपन घरको जायँ। पहलेसे घरके

१-यजु० ३५।२२

२-यज्ञ० ३५।६

३-तिलोदकका अंजलि इस प्रकार कहकर देनी चाहिये- 'अरोहायुक् गोत्रायुक्प्रेमविलाहजनितापनूपोपामप दत्त तिलवराणाय अतिमहोत्सवोपठिताय।'

द्वारपर रखी हुई नीमकी पत्तियोंको चबाकर आचमन करे। तदनन्तर आग, जल, गोबर, श्वेत सरसो, दूर्वा, प्रवाल, वृषभ तथा अन्य माद्गलिक वस्तुओंका हाथसे स्पर्श करके पैरसे पत्थरका भी स्पर्श करे और धारे-धारे घरमें प्रवेश करे।

जो व्यक्ति विद्वान् है, वह अपने अग्निहोत्री परिजनकी मृत्यु होनेपर उसका दाह-संस्कार श्रौतकी अग्नि के द्वारा ही यथाविधि करे। दो वर्षसे कम आयुवाले छोटे बालककी मृत्यु होनेपर उसको श्मशानभूमिमें गङ्गा खोदकर मिट्टीसे ढक देना चाहिये। उसके लिये उदक-क्रियाका विधान नहीं है। जो स्त्री पतिव्रता है, यदि वह भरे हुए पतिका अनुगमन करना चाहती है तो धर्मविहित नियमोंके अनुसार पतिको प्रणाम करके चितामें प्रवेश करे। जो स्त्री जीवनके व्यामोहसे चितापर चढ़कर पुन बाहर आ जाती है, उसे 'प्राजापत्यव्रत' करना चाहिये।

मनुष्यके शरीरमें साढ़े तीन करोड़ रोये होते हैं, जो स्त्री पतिका अनुगमन करती है, उतने कालतक वह स्वर्गमें वास करती है। जिस प्रकार सर्पको पकड़नेवाला सपेरा बिलसे सर्पको बलात् बाहर निकाल लेता है, उसी प्रकार पतिका अनुगमन करनेवाली सती नारी अपने पतिका उद्धार कर उसके साथ स्वर्गमें सुखपूर्वक निवास करती है। अप्सराएँ उसका सम्मान करती हैं तथा वह पतिव्रता नारी तबतक पतिके साथ सुखोपभोग करती है, जबतक चौदह इन्द्रोकी अवाधि पूर्ण नहीं हो जाती है। यदि पति ब्रह्महत्याया कृतघ्न या मित्रघाती हो, फिर भी सधवा स्त्री मृत्यु होनेपर पतिके साथ सती होकर उसे पवित्र कर देती है। पतिके मर जानेपर जो स्त्री उसीके साथ अग्निमें अपने शरीरको भेंट कर देती है, वह अरुन्धतीके समान आचरण करती हुई स्वर्गलोकमें जाकर सम्मान प्राप्त करती है।

पतिकी मृत्यु होनेपर जबतक स्त्री अपनेको चिताकी भेंट नहीं चढ़ा देती है, तबतक वह स्त्रीके शरीरसे किसी प्रकार मुक्त नहीं हो सकती है। जो स्त्री अपने पतिके साथ सती हो जाती है वह पितृकुल, मातृकुल और पतिकुल—इन तीनों कुलोंको पवित्र कर देती है। जो स्त्री पतिके दुखमें दुखी सुखमें सुखी, विदेशगमनमें मलिनवसना, कृशाकाय तथा मृत्यु होनेपर चितामें उसीके साथ जलकर

मृत्युका सवरण करती है, उस स्त्रीको पतिव्रता मानना चाहिये। पतिव्रतधर्मका पालन करनेवाली स्त्री पतिकी मृत्यु हो जानेपर पृथक् चितामें समारूढ होकर परलोक-गमनके योग्य नहीं होती। क्षत्रियादि सभी सवर्णा स्त्रियाँ अपने पतिके साथ ही चितामें आरोहणकर परलाकसुख प्राप्त करना चाहिये। ब्राह्मणवर्णकी स्त्रीसे लेकर चाण्डालवर्णकी स्त्रीके लिये पतिके साथ चितामें जलकर सती होनेका विधान एक समान ही है। पतिकी मृत्युके समय जो स्त्रियाँ गर्भसे रहित हैं और जिनके छोटे-छोटे बच्चे नहीं हैं, उन सभीको सतीधर्मका पालन करना चाहिये।

हे पक्षिन्! मनुष्यके दाह-संस्कारकी जो विधि है, उसको सामान्य रूपसे मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब और क्या सुनना चाहते हो?

इसपर गरुडने कहा—हे ससारके स्वामिन्! यदि प्रवासकालमें पतिकी मृत्यु हो जाती है और उसकी अस्थियाँ भी स्त्रीको नहीं प्राप्त होती हैं तो उसका दाह किस प्रकारसे करना चाहिये, यह बतानेकी कृपा करे।

श्रीकृष्णने कहा—ह गरुड! यदि प्रवासी पतिकी अस्थियाँ नहीं प्राप्त होती हैं तो मैं उसको भी सद्गतिका विधान तुम्हें सुनाता हूँ। उस परम गोपनीय तत्त्वको तुम सुनो। जो प्राणी भूखसे पीड़ित होनेके कारण मृत्युको प्राप्त होते हैं, जो व्याघ्रादि हिंसक प्राणियोंके द्वारा मारे जाते हैं, जिनकी मृत्यु गलेमें फाँसीका फन्दा लगानेसे हो जाती है, शरीरकी क्षीणताके कारण जिनकी मृत्यु होती है, जो हाथीके द्वारा मारे जाते हैं, जो विष, अग्नि, बैल और ब्राह्मण-शापसे मृत्युको प्राप्त होते हैं, जिनकी मृत्यु हैजासे होती है, जो आत्मघाती हैं, जो गिरकर या रस्ती आदिके द्वारा किये गये बन्धन अथवा जलमें डूबनेसे मर जाते हैं, उनकी स्थितिको तुम सुनो।

जो सर्प, व्याघ्र, मृगधारी पशु, उपसर्ग (चेचक), पत्थर, जल, ब्राह्मण, जंगली हिंसक पशु, वृक्षपात और विद्युत्पातसे और लोहेसे, पर्वतपरसे गिरनेसे अथवा दीवालके गिरनेसे पहाड़के खड़े कगारसे, खाट या मध्य कक्षमें मृत्युको प्राप्त होते हैं, ऋतुमती, चाण्डाली, शूद्रा तथा धोबिन आदि त्याज्य स्त्रियोंका ससर्ग, शारीरिक स्पर्श या

अधरोका पान करते हुए जो लोग मृत्युको प्राप्त होते हैं, जो शस्त्राघातसे मरते हैं, विपैले कुत्तेक मुखका स्पर्श करनेसे जिनकी मृत्यु हो जाती है, विधि-विहीन रूपसे जो मृत्यु हो जाती है, उसको दुर्मरण समझना चाहिये। उसी पापसे नरकोको भोगकर वे पुनः प्रेतत्वको प्राप्त होते हैं। ऐसे व्यक्तिका दाह, उदकक्रिया और मरणनिमित्तक अन्य कृत्य तथा और्ध्वदैहिक कर्म नहीं करना चाहिये। इस प्रकारसे अपमृत्यु होनेपर पिण्डदानका कर्म भी वर्जित है। यदि प्रमादवश कोई पिण्डदान करता है तो वह उसे प्राप्त नहीं होता और अन्तरिक्षमें विनष्ट हो जाता है। अतः लोकगर्हासे डरकर उसके शुभेच्छु पुत्र-पौत्र और सगोत्री जनोको मृतकके लिये 'नारायणबलि' करनी चाहिये। ऐसा करनेपर ही उन्हें शुचिता प्राप्त होती है अन्यथा नहीं, यह यमराजका वचन है।

नारायणबलि किये जानेपर और्ध्वदैहिक कर्मकी योग्यता आ जाती है। अपमृत्यु होनेपर ऐसे प्राणोका शुद्धिकरण इसी कर्म (नारायणबलि)-से सम्भव है अन्यथा नहीं।

नारायणबलि सम्यक् रूपसे तीर्थम करना चाहिये। ब्राह्मणके द्वारा भगवान् कृष्णके समक्ष नारायणबलि करानेसे मनुष्य पवित्र हो जाता है। पुराण, वेदके ज्ञाता ब्राह्मण सबसे पहले तर्पण करे। सभी प्रकारकी औपधियोंको और अक्षतको जलमें मिलाकर 'पुरुषमूक्त' या 'वैष्णवसूक्त' का उच्चारण करते हुए विष्णुके उद्देश्यसे सम्पन्न करना चाहिये। उसके बाद दक्षिणाभिमुख होकर प्रेत और विष्णुका इस प्रकार स्मरण करे—

अनादिनिधना देव शङ्खचक्रगदाधर ॥

अक्षय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदो भव।

(४।११८-११९)

'हे देव। आप अनादि अजर और अमर हैं। हे देव। आप शङ्ख चक्र एव गदासे सुशोभित विष्णु हैं। आप कभी न विनष्ट होनेवाले परमात्मा हैं। हे पुण्डरीकाक्ष। आप इस प्रेतको मोक्ष प्रदान करनेकी कृपा करें।'

१-अकस्मात् किसी ऐसी स्थितिमें मरण हो रहा है जब मरणासन्न व्यक्तिके लिये शाखाक विधियाँ सम्पन्न नहीं हो पाती हैं तब ऐसा मरण विधि-विहीन मरण माना जाता है।

वीतराग, विमत्सर, जितेन्द्रिय, शुचिष्णु और धर्मतत्परा हाकर वहीँपर भक्तिपूर्वक एकादश श्राद्ध करे। उसके बाद वह सावधानमनसे विधिवत् जल, अक्षत, यव, गेहूँ और कैनगीका दान दे। उस समय शुभ हविष्यान्न, सुन्दर वनी हुई सानेकी अगुठी, छत्र और पगड़ीका दान दान चाहिये। इन वस्तुआके अतिरिक्त दूध-मधुसे समन्वित सभी प्रकारके अन्न दान चाहिये। वस्त्र और पादुका समन्वित आठ प्रकारका पददान सुपात्रोको समभावसे दिया जाना चाहिये। पिण्डदान करनेके बाद मन्त्रोच्चारणसहित गन्ध, पुष्प और अक्षतसे पूजा करे, तत्पश्चात् ब्राह्मणको सम्मानसहित दान दे। शङ्ख, खड्ग अथवा ताम्रपात्रमें पृथक्-पृथक् तर्पण करना चाहिये। उसके बाद ध्यान-धारणासे संयुक्त होकर दोना घुटनाके बल पृथ्वापर अवस्थित होकर मन्त्रोच्चारणपूर्वक उद्दिष्ट देवोके लिये पृथक्-पृथक् अर्घ्य प्रदान करे। पञ्जरसे युक्त पृथक्-पृथक् पाँच कुम्भोमें ब्रह्मा विष्णु, रुद्र यम और प्रेत— इन पाँचोको स्थापित करना चाहिये। इसके अतिरिक्त वस्त्र, यज्ञोपवीत मूँग और पददान पृथक्-पृथक् स्थापित करे। यथाविधि उन देवोके लिये पाँच श्राद्ध करना चाहिये। शङ्ख या ताम्रपात्र न मिलनेपर मृगमयपात्रने सर्वापधिसे युक्त तिलादक लेकर प्रत्येक पिण्डपर पृथक्-पृथक् जलधारा देनी चाहिये। तिलसे पूर्ण ताम्रपात्र दक्षिणा और स्वर्णसे युक्त तथा पददान मुख्य ब्राह्मणको देना चाहिये। यमके निमित्त दक्षिणासहित तिल और लोहका दान देना चाहिये। विष्णुदेवके लिये यथाशक्ति विधिपूर्वक बलि प्रदान करनेपर मृत व्यक्तिका नरकलोकासे उद्धार हो जाता है इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

जो व्यक्ति सर्पदंशसे मर जाता है उसके विषमयमें विशेष बात मुझसे सुनो—

एक भार सोनेकी नागप्रतिमा बनवाकर गीके सहित विधिवत् उसका दान ब्राह्मणको कर देना चाहिये। ऐसा करके पुत्र अपने पिताके ऋणसे मुक्त हो जाता है। इस प्रकार सर्पबलि देकर मनुष्य सर्पदोषके पापसे दूर हो जाता

है। हे गरुड! उसके बाद सर्वोपधिसे समन्वित पुत्तलका निर्माण करना चाहिये। पुत्तलके निर्माणमें पलाश और वृन्तोका विभाग सुनो—

काले मृगका चर्म बिछाकर उसके ऊपर कुशसे निर्मित एक पुरुषकी आकृति बनानी चाहिये। तीन सौ साठ वृन्तोसे मनुष्यकी अस्थियोंका निर्माण होता है। उन वृन्तोका विन्यास इन अङ्गोमं पृथक्-पृथक् रूपसे करना चाहिये। चालीस वृन्त शिरोभाग दस वृन्त ग्रीवा, बीस वृन्त वक्षस्थल, बीस वृन्त उदर, सौ वृन्त दोनो बाहु, बीस वृन्त कटि, सौ वृन्त दोनो उरुभाग, तीस वृन्त दोना जघा प्रदेश, चार वृन्त शिश्न, छ वृन्त दाना अण्डकोश और दस वृन्त पैरकी अंगुली भागम स्थापित करनेका विधान है। इसके बाद शिरोभागमें नारियल तालु प्रदेशमें लौकी, मुखमें पञ्चरत्न, जिह्वामें कदलीफल अँतोंके स्थानमें कमलनाल, नासिका भागमें बालू, बसाके स्थानमें मिट्टी, हरिताल और मन शिल, वीर्यके स्थानपर पारद, पुरीषके स्थानपर पीतल, शरीरमें मन शील, सधिभागामें तिलका पाक मासके स्थानपर पिसा हुआ यव, रक्तके स्थानपर मधु, केशराशिके स्थानपर जटाजूट, त्वचाके स्थानपर मृगचर्म, दोना कानके स्थानपर तालपत्र दानो स्तनाके स्थानपर गुञ्जाफल नासिका भागम शतपत्र, नाभिमण्डलम कमल, दाना अण्डकोशके स्थानपर बैंगन लिङ्गभागम बडिया सुन्दर गाजर, नाभिमें घी, कौपीनके स्थानपर त्रपु अर्थात् लाह, स्तनामें मोती, ललाटपर कुकुमका लेप, कर्पूर एवं अगुरु धूप, सुगन्धित मालाका अलकरण, पहननके लिये हृदयमें पट्टसूत्रका विन्यास करना चाहिये। उसकी दोनो भुजाओंम ऋद्धि एवं वृद्धि दोना नत्राम कौडी, दाँतोमें अनारके बीज, अँगुलियोंके स्थानमें चम्पाके पुष्प और नेत्रोंके कोण भागम सिन्दूर भरकर ताम्बूल आदि शाभादायक अन्य पदार्थ भी भेट करना चाहिये।

इस प्रकार सर्वोपधियुक्त उस प्रेतकी विधिवत् पूजा कर यदि मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो तो उसके अङ्गामें यथाक्रम यज्ञ-पात्र स्थापित करे। तदनन्तर 'स्त्रिय पुनन्तु मे शिरः' तथा 'इम मे वरुणेन च' इन मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित

शालग्रामशिलायुक्त जलसे उक्त प्रेतको पवित्र करके भगवान् विष्णुको उद्देश्य कर सुशीला, दूध देनेवाली गौका दान देना चाहिये। तत्पश्चात् तिल, लौह, स्वर्ण, कपास, लवण, सप्तधान्य, पृथ्वी तथा गौ, जो एक-से-एक बढ़कर पवित्र बताये गये हैं, उनका भी दान करना चाहिये। उसका बाद तिल-पात्र तथा पददान भी करना चाहिये। तदनन्तर प्रेतकी मुक्तिके लिये वैष्णव श्राद्ध करे। उसके बाद श्राद्धकर्ता हृदयम भगवान् विष्णुका ध्यान करके प्रेतमोक्षका कार्य सम्पन्न करे।

उक्त विधिसे बनाये गये पुत्तलका विधिपूर्वक दाह करना चाहिये। तत्पश्चात् उसकी शुद्धिके लिये पुत्रादि सस्कर्ता प्रायश्चित्त करे। जिसमें तीन छ, बारह तथा पद्रह कृच्छ्रव्रत करनेका विधान है। प्रायश्चित्त कर्मम असमर्थ होनेपर गाय, सुवर्णादिका दान अथवा तत्प्रतिनिधिभूत द्रव्यका दान करना चाहिये। विद्वान्को इस प्रकार अपनी शुद्धि करनी चाहिये। अशुद्ध दाताके द्वारा अशुद्धको उद्देश्य करके जो कुछ श्राद्ध तथा दानादिक किया जाता है, वह सब कुछ अन्तरिक्षम ही विनष्ट हो जाता है। अत विधिवत् शुद्ध होकर मनुष्यको दाहादिक और्ध्वदैहिक कर्म करना चाहिये।

हे गरुड! जो प्राणी बिना प्रायश्चित्त किये ही दाहादिक कर्म ज्ञानपूर्वक या अज्ञानपूर्वक करता है, वह वहन, अग्निदान, जलदान, स्नान, स्पर्श, रज्जुछेदन तथा अश्रुपात करके तप्तकृच्छ्रव्रतसे शुद्ध होता है। जो शवको ले जाता है अथवा दाह-स्कार करता है, वह कटोदक-क्रिया करके कृच्छ्रसान्तपन्नव्रत करे। छोटे दोषको दूर करनेके लिये छोटा और बड़े दोषको दूर करनेके लिये बड़ा प्रायश्चित्त करना चाहिये।

गरुडने कहा—हे प्रभो! कृच्छ्र, तप्तकृच्छ्र तथा सान्तपन्न—ये जो तीन प्रायश्चित्त व्रत आपने बताये हैं, इन तीनोंके लक्षणाको भी मुझे बतानेकी कृपा करे।

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड! तीन दिन प्रातःकाल, तीन दिन सायंकाल तीन दिन अयाचित हविष्यान्नका आहार और तीन दिनका उपवास क्रमशः जिस व्रतम किया जाता है, वह 'कृच्छ्रव्रत' कहलाता है^१।

^१—ग्रह प्रातस्त्यह सद्य ग्रहमद्योदयाचितम् । उपवासस्त्यहश्चैव एष कृच्छ्र उदाहृत ॥ (४।१६३)

जिस व्रतमें क्रमशः एक दिन गरम दूध, दूसरे दिन गरम घी तथा तीसरे दिन गरम जल पानकर चौथे दिन एक रात्रिका उपवास किया जाता है, उसका नाम 'तप्तकृच्छ्र' व्रत है। जब गोमूत्र, गोमय, गोदधि, गोदुध और कुशोदक—इन पाँच पदार्थोंको क्रमशः एक-एक दिन पान करके पुनः कृच्छ्रव्रतका उपवास किया जाता है तो उसको 'सान्त्वनव्रत' कहा जाता है।

ह पक्षिन्। पापी व्यक्तिके मरनेपर कौन-सी क्रिया करनी चाहिये, यह मैं तुम्हें बता दिया है। पुत्तलदाहम (पुत्तलके हृदयपर रखा) जलता हुआ दीपक जब बुझ जाय तो उस समय उसकी मृत्यु समझनी चाहिये। तदनन्तर अग्निदाह करे और तीन दिनका सूतक करे। दशाह और गर्तपिण्ड करना चाहिये। इस विधिकी सम्यक् पालन करनेसे प्रेत मुक्ति प्राप्त करता है। यदि किसीके मरणका भ्रम होनेसे उसकी प्रतिकृतिका दाह-संस्कार हो जाय आर वह मनुष्य उसके बाद आ जाय तो उसे ले जाकर घृतकुण्डमें स्नान करना चाहिये। तदनन्तर जातकर्मदि संस्कार पुनः किये जायें। ऐसे पुरुषको अपनी विवाहिता पत्नीसे विधिवत् पुनर्विवाह कर लेना चाहिये। हे खग। यदि विदेशमें गये किसी व्यक्तिकी पद्मह अथवा बारह वर्ष बीत गये हो और उसका इस अवधिमें बीच कोई समाचार नहीं प्राप्त होता है तो उसकी प्रतिकृति बनाकर उसका दाह-संस्कार कर डालना चाहिये।

ह गारुड। रजस्वला और सूतिका स्त्रीके मरनेपर कौन-सा विशेष कर्म करना धर्मसम्मत है, अब उसको तुम सुनो—सूतिका स्त्रीकी मृत्यु होनेपर याज्ञिकजन कुम्भम जल और पञ्चगव्य लाकर पुण्यजनित मन्त्रोंसे अभिमन्त्रित करके उससे स्वयंको शुद्ध करे। उसके बाद सौ शूपजलसे विधिपूर्वक शवको स्नान कराके पुनः उसको पञ्चगव्यसे स्नान कराय। फिर कपड़ेसे बनायी गयी आकृतिक साथ

यथाविधि जला देना चाहिये।

पञ्चककालमें मृत्यु होनेपर दाह-संस्कारकी विधि क्या है? उसको मैं कहता हूँ, तुम सुनो—

हे खगेश। मासके प्रारम्भम धनिष्ठा नक्षत्रके अर्धभाग लेकर रेवती नक्षत्रतक पञ्चककाल होता है। इसको सर्वे दोषपूर्ण एवं अशुभ मानना चाहिये। इस कालम मे हुए व्यक्तिका दाह-संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल सभी प्राणियामें दुःख उत्पन्न करनेवाला है। ऐसे दिनमें मृत्युको प्राप्त होनेवाले लोगोको जलतक नहीं देना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे सर्वदा अशुभ होता है। अतः पञ्चककालके समाप्त होनेपर ही मृतकके सभी कर्म कर्ते चाहिये अन्यथा पुत्र और सगोत्रके लिये कष्ट ही होता है। इन नक्षत्रोंम मृतकका दाह-संस्कार करनेपर घरमें किसी-न-किसी प्रकारकी हानि होती है।

हे गारुड। इन नक्षत्रोंके मध्यम मनुष्याका दाह-संस्कार आहुति प्रदान करके विधिपूर्वक किया जा सकता है। सुयोग्य ब्राह्मणोंको वैदिक मन्त्रोंके द्वारा विधिपूर्वक उसका संस्कार करना चाहिये। अतः शवस्थानके समीपमें कुशसे चार पुत्तलक बनाकर नक्षत्र मन्त्रोंसे उनको अभिमन्त्रित करके रख दे। तदनन्तर उन्हीं पुत्तलकोंके साथ मृतकका दाह-संस्कार करे। अशोचके समाप्त हो जानेपर मृतकके पुत्रोद्धार शान्ति एवं पौष्टिक कर्म भी होना चाहिये।

जो मनुष्य इन पञ्चक नक्षत्रोंमें मर जाता है उसको सद्गतिकी प्राप्ति नहा होती। अतएव मृतकके पुत्रको उसके कल्याणहेतु तिल, गौ, सुवर्ण और धीका दान देना चाहिये। समस्त विघ्नोंका विनाश करनेके लिये ब्राह्मणोंको भोजन पादुका, छत्र, सुवर्णमुद्रा तथा वस्त्र देना चाहिये। यह दान मृतकके समस्त पापोंका विनाशक है और ब्राह्मणोंको दक्षिणा देनी चाहिये इससे समस्त पापोंका विनाश होता है। (अध्याय ४)

१-तप्तक्षीरपूतान्मुन्येकैक प्रत्यह पिबेत्। एकाग्रोपवासस्य तप्तकृच्छ्र उदाहृत ॥ (४।१६४)

२-गोमूत्र गोमय क्षीर दधि सर्षप कुशोदकम्। जग्ध्या परेऽह्निपुनर्वसेकृच्छ्र सान्त्वन व्रत् ॥ (४।१६५)

आशौचमे विहित कृत्य, आशौचकी अवधि, दशगात्रविधि, प्रथमषोडशी, मध्यमषोडशी तथा उत्तमषोडशीका विधान, नौ श्राद्धोका स्वरूप, वार्षिक कृत्य, जीवका यममार्गनिदान, मार्गमे पडनेवाले षोडश नगरोमे जीवकी यातनाका स्वरूप, यमपुरीमे पापात्माओ और पुण्यात्माओको घोर तथा सौम्यरूपमे यमराजके दर्शन

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड ! इस प्रकार मृत पुरुषका दाह-संस्कार करके स्नान और तिलोदक कर्म कर स्त्रियाँ आगे-आगे तथा पुरुष उनके पीछे-पीछे घर आये। द्वारपर पहुँचकर वे सभी मृत व्यक्तिका नाम लेकर रोते हुए नीमकी पत्तियोंका प्राशन कर पत्थरके ऊपर खड़े होकर आचमन करे। तदनन्तर सभी पुत्र-पौत्र आदि तथा सगोत्री परिजन घरमे जाकर जो दस रात्रियोंका अशौच-कर्म है, उसको पूरा करे। इस कालमे उन सभीको बाहरसे खरीदकर भोजन करना चाहिये। रात्रिम वे अलग-अलग आसनपर सोये। क्षार तथा नमकसे रहित भोजन किया जाय। वे सभी तीन दिनतक शोकम डूबे रहे। ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करके अमासभोजी होकर पृथ्वीपर ही सोये। उन सभीको बीच परस्पर शरीरका स्पर्श न हो। वे इस अशौचकालके अन्तरालम दान एवं अध्ययन-कर्मसे दूर रह। दु खसे मलिन, उत्साहहीन, अधोमुख-कातर एवं भोग-विलाससे दूर होकर वे अङ्गमर्दन और सिर धोना भी छोड़ दे। इस अशौचकी अवधिमे मिट्टीके बने पात्र या पतलोमे भोजन करना चाहिये। एक या तीन दिनतक उपवास करे।

गरुडने कहा—हे प्रभो ! अशौचियोंके अशौचके विषयमे आपने कह दिया, पर वह अशौच कितने समयतक रहेगा ? उसके लक्षण क्या हैं ? उससे सलिप्त लोगोंको उस कालमे कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिये ? इन सभी बातोंको भी आप बतानेकी कृपा करे।

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश ! यह अशौच तो विधिसम्मत समय और क्रिया आदिके द्वारा शीघ्र ही समाप्त करनेके योग्य होता है, क्योंकि प्राणी इस कालम पिण्डदान अध्ययन और अन्य प्रकारके दान-पुण्यादिक सत्कर्मोंसे दूर हो जाता है। सपिण्डयामे मरणाशौच दस दिनका माना जाता है। जो लोग भलीभाँति शुद्धि प्राप्त करनकी इच्छा

रखते हैं, उनके लिये पुत्रादिके जन्म लेनेपर भी इसी प्रकार अशौच होता है। समानोदकाके जननाशौचमे तीन रात्रिमे शुद्धि होती है। जो मृतकको जल देनेवाले हैं, वे मरणाशौचम भी तीन दिनाके पश्चात् शुद्ध हो जाते हैं। दाँत निकलनेतक मरणाशौच होनेपर वह सद्य समाप्त हो जाता है। यदि चूड़ाकरण-संस्कार हो जानेके बाद बालककी मृत्यु हो जाती है तो एक रात्रिका अशौच होता है। उपनयन (जनेऊ)-संस्कार होनेके पूर्वतक तीन दिन और उसके बाद दस दिनका अशौच हाता है—

आ दन्तजननात्सद्य आ चोलाश्रिंशिकी स्मृता।

त्रिरात्रमाव्रतादशादशरात्रमेत

परम्॥

(५।१२)

हे पक्षिन् ! तुम्हें मैंने अशौच बता दिया। अब मैं संक्षेपमे प्रसंगप्राप्त अशौचके विषयमे तुम्हें बताता हूँ। हे काश्यप ! सूत्रसे बँधे हुए तीन काष्ठोंकी तिगाडियाको रात्रिम आकाशके नीचे स्थापित करके चौराहेपर खड़ा कर दे और 'अत्र स्नाहि०' एवं 'पिवात्र०' इस मन्त्रोच्चारके साथ उसके ऊपर मिट्टीके पात्रम जल और दूध रख दे। सस्कर्ता अपने सगोत्रियोंके साथ पहले तीसरे, सातव अथवा नवे दिन अस्थि-सचन कर। जो सगोत्री हैं, वे मृतकके ऊर्ध्वभागकी अस्थियाका ही स्पर्श कर सकत हैं। समानादकी भी सभी क्रियाआके योग्य हैं। प्रतको पिण्डदान बाहर ही कर। इस क्रियाको करनेके लिये सबसे पहले स्नान करके सयतमना होकर उत्तर दिशामे चरुका निमाण कर प्राणीके लिये भूमिपर तथा संस्कार-सम्पन्न स्थानमे नौ दिनाम नौ पिण्ड देना चाहिये। उसके बाद दसवें दिन दसवाँ पिण्डदान करे। तदनन्तर चाह हो असगोत्री, चाहे स्त्री हो या पुरुष हो पवित्र हो जाता है। पहले दिन

१-रमनातनलदधोऽसि परित्यक्तोऽसि बान्धव । इद नार इद क्षीर अत्र स्नाहि द्द पिव॥

करता है, उस ही दसवें दिनतक प्रेतकी अन्य समस्त क्रियाएँ करनी चाहिये। चाहे चावल हो, चाहे सत्तू हो, चाहे शाक हो, पहले दिन जिससे पिण्डदान करे, उससे ही दस दिनतक पिण्डदान करना चाहिये।

हे गरुड। जबतक यह प्रेतजन्य अशौच रहता है तबतक प्रेतका प्रतिदिन एक-एक अञ्जलि बढ़ाते हुए जल-दान देनेका विधान है अथवा जिस दिन यह देना हो उस दिनकी सङ्ख्याके अनुसार वर्धमानक्रमसे उतनी अञ्जलि जल-दान करे। इस प्रकार दसव दिन पचपन अञ्जलि पूर्ण करे। यदि अशौच दो दिन बढ़ जाता है तो पुन उसी क्रमके अनुसार सौ अञ्जलि जल और देना चाहिये। यदि वह अशौच तीन दिनका ही है तो दस अञ्जलि ही जल देना चाहिये। हे पक्षिन्। इस जलदानका क्रम यह है कि अशौचके पहले दिन तीन, दूसरे दिन चार और तीसरे दिन तीन अञ्जलि जल देना चाहिये। हे गरुड। जब शताञ्जलि जल-दानकी क्रिया सम्पन्न की जाती है तो उस विधानके अनुसार पहले दिन तीस, दूसरे दिन चालीस तथा तीसरे दिन तीस अञ्जलि जल दिया जाता है।

इस प्रकार दोनों यक्षोंमें जलाञ्जलियोंकी सख्याका निर्धारण करना चाहिये। इन सभी पितृक्रियाओंकी सम्पन्न करनेका मुख्य अधिकारी पुत्र ही होता है। इस प्रेतश्राद्धमें दूध या जलसे पिण्डका सेचन तथा पुण्य-धूपादिक पदार्थस पिण्डका पूजन बिना मन्त्रोच्चार किये ही करना चाहिये। दसवें दिन केश, श्मश्रु, नख और वस्त्रका परित्याग करके गाँवके बाहर स्नान करना चाहिये। ब्राह्मण जल, क्षत्रिय वाहन वैश्य प्रतोद (चायुक) अथवा रश्मि तथा शूद्र छडीका स्पर्श करके पवित्र होता है। मृतसे अल्प वयवाले सपिण्डोंकी मण्डन कराना चाहिये।^१

छ और दस इस प्रकार सोलह पिण्डदान करके षोडशी कर्म सम्पन्न करनेका विधान है। यह मलिनषोडशी मृत दिनसे दस दिनम पूर्ण होती है। हे पक्षिब्रेह। पुत्रादि दस दिनातक जा पिण्डदान करते हैं, व प्रतिदिन चार भागाम विभाजित हो जाते हैं। उसम प्रथम दो भागदे

आतिवाहिक शरीर, तीसरे भागसे यमदूत और चौथे भागसे वह मृतक स्वयं तृप्त होता है।

नी दिन और रात्रिमे वह शरीर अपने अंगोसे युक्त हो जाता है। प्रथम पिण्डदानसे प्रेतके शिरोभागका निर्माण होता है। दूसरे पिण्डदानसे उसके कान-नेत्र और नाककी सृष्टि होती है। तीसरे पिण्डदानसे क्रमशः—कण्ठ, स्कन्ध, बाहु एव वक्ष स्थल, चौथे पिण्डदानसे नाभि, लिंग और गुदाभाग तथा पाँचवें पिण्डदानसे जानु, जघा और पैर बनते हैं। इसी प्रकार छठे पिण्डदानसे सभी मर्मस्थल, सातवें पिण्डदानसे नाडीसमूह, आठवें पिण्डदानसे दाँत और लोम तथा नवें पिण्डदानसे वीर्य एव दसवें पिण्डदानसे उस शरीरमे पूर्णता, तृप्ति और भूख-प्यासका उदय होता है—

अहोरात्रैस्तु नवभिर्दहो निप्यत्तिमाप्नुयात् ।
शिरस्त्वाद्येन पिण्डेन प्रेतस्य क्रियते तथा ॥
द्वितीयेन तु कर्णाक्षिणासिक तु समासत ।
गलासभुजवक्षश्च तृतीयेन तथा क्रमात् ॥
चतुर्थेन च पिण्डेन नाभिलिङ्गमुद तथा ।
जानुजघ तथा पादौ पञ्चमेन तु सर्वदा ॥
सर्ववर्षाणि षष्ठेन सप्तमेन तु नाड्य ।
दन्तलोभाभ्याष्टमेन वीर्येन नवमेन च ॥
दशमेन तु पूर्णत्वं तुल्यता शुद्धिपर्यय ।

(4132-19)

ह वैततेय। अब मैं मध्यमपांडशी विधिका वर्णन करता हूँ। उसको सुनो।

विष्णुसे आरम्भ करके विष्णुपर्यन्त एकादश श्राद्ध तथा पाँच देशश्राद्ध इस प्रकार षोडश श्राद्ध किये जाते हैं। इन्हींका नाम मध्यमषोडशी है। यदि प्रेतकल्पाणके निमित्त 'नागपणबलि' को जाय तो उसको एकादशाहके दिन करना चाहिये और उसी दिन वहाँपर वृषोत्सर्ग भी करना चाहिये। जिस जीवका ग्यारहव दिन वृषोत्सर्ग नहीं होता सैकड़ों श्राद्ध करनेपर भी उस जीवकी प्रेतत्वसे मुक्ति नहीं होती है। वृषोत्सर्ग बिना किये हो जो पिण्डदान किया जग है, यह पूर्णतया निष्फल होता है। उससे प्रेतका कोई

१-अन्तर्जर्मनीयक पुत्र ४० वी टिप्पणीक अनुसार मृत व्यक्तिसे अवध्याये जो लोग कहित हैं उनके मुहल बरता रहिते-यह कुछ लोगका मत है। कुछ लोगका मत भी मान है कि जिनसे लोग धारामके मुहलका अनुभव करतारने हैं उन सभीको मुहल बरता रहिते। इन दोनों मतोंको अपनी-आपने पाठ्यारके अनुसार स्वीकार किया जा सकता है।

उपकार नहीं होता। इस पृथ्वीपर वृषोत्सर्गिके बिना कोई अन्य उपाय नहीं है, जो प्रेतका कल्याण करनेमें समर्थ हो। अतः पुत्र, पत्नी, दौहित्र (नाती), पिता अथवा पुत्रीको स्वजनकी मृत्युके पश्चात् निश्चित ही वृषोत्सर्ग करना चाहिये। चार बछियोसे युक्त, विधानपूर्वक अलकृत वृष, जिसके निमित्त छोड़ा जाता है उसको प्रेतत्वकी प्राप्ति नहीं होती। यदि एकादशाहके दिन यथाविधान साँड उत्सर्ग करनेके लिये उपलब्ध नहीं है तो विद्वान् ब्राह्मण कुश या चावलके चूर्णसे साँडका निर्माण करके उसका उत्सर्ग कर सकता है। यदि बादमें भी वृषोत्सर्गिके समय किसी प्रकार साँड नहीं मिल रहा है तो मिट्टी या कुशसे ही साँडका निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिये। जीवनकालमें प्राणीको जो भी पदार्थ ग्रिय रहा हो उसका भी दान इसी एकादशाह श्राद्धके दिन करना उचित है। इसी दिन मरे हुए स्वजनको उद्देश्य बनाकर शय्या, गौ आदिका दान भी करना चाहिये। इतना ही नहीं उस प्रेतकी क्षुधा-शान्तिके लिये बहुतसे ब्राह्मणोंको भोजन भी कराना चाहिये।

हे विनतापुत्र गरुड! अब मैं तृतीय पोडशी (उत्तम-पोडशी)-श्राद्धका वर्णन कर रहा हूँ, उसे सुनो।

प्रत्येक बारह मासके बारह पिण्ड, ऊनमासिक (आद्य) त्रिपाक्षिक, ऊनपाण्मासिक एवं ऊनाब्दिक—इन्हें मतभेदसे तृतीय अथवा उत्तमपोडशी भी कहा जाता है।

बारहवें दिन, तीन पक्षमें, छ महानिम्न अथवा वर्षके अन्तमें सपिण्डीकरण करना चाहिये। जिस मृतकके निमित्त

इन पोडशी श्राद्धोंको सम्पन्न करके ब्राह्मणोंको दान नहीं दिया जाता है, उस प्रेतके लिये अन्य सौ श्राद्ध करनेपर भी मुक्ति प्राप्त नहीं होती। हे खगेश! मृतक व्यक्तिके एकादशाह अथवा द्वादशाह तिथिमें आद्यश्राद्ध करनेका विधान माना गया है। प्रतिमासका श्राद्ध मासके आद्यतिथिमें मृत-तिथिपर होना चाहिये। ऊनश्राद्ध (ऊनमासिक, ऊनपाण्मासिक तथा ऊनाब्दिक)-मास, छठ मास और वर्षमें एक, दो अथवा तीन दिन कम रहनेपर करना चाहिये। सपिण्डीकरण वर्ष पूर्ण होनेके बाद अथवा छ महाने बाद करना चाहिये अथवा आभ्युदयिक (विवाहादि मङ्गल-कार्य अनिवार्य रूपसे उपस्थित होनेपर) कार्य आनेपर तीन पक्ष अथवा बारह दिनोंके बाद करना चाहिये। मनुष्योंके कुलधर्म असंख्य हैं, उनकी आयु भी क्षरणशील है और शरीर अस्थिर है। अतः बारहवें दिन सपिण्डीकरण करना उत्तम है।

हे पक्षिराज! सपिण्डीकरण श्राद्धोंके सम्पादकीय विधि भी मुझसे सुनो।

हे काश्यप! एकोद्दिष्ट विधानके अनुसार यह कार्य करना चाहिये। तिल, गन्ध और जलसे परिपूर्ण चार पात्राकी व्यवस्था करके एक पात्र प्रेतके निमित्त और शेष तीन पात्र पितृगणोंके लिये निश्चित करना चाहिये। तदनन्तर उन तीन पात्रोंमें प्रेतपात्रके जलका सेचन करे। चार पिण्ड बनाये और प्रेत-पिण्डका उन तीन पिण्डोंमें मेलन कर दे। तबसे वह प्रेत पितरके रूपमें हो जाता है। हे खगेश! उस प्रेतमें

१-एकादशाहं प्रेतस्य यस्यासुख्येत नो वृष। प्रेतस्य सुस्थिर तस्य दत्तं श्राद्धशतैरपि॥

अकृत्या पृथ्वीसर्गा कृतं वै पिण्डपातनम्। निष्कलं सबलं विद्यात्प्रमीताय न तद्वेत्॥ (५।४०-४१)

२-(क) एकद्वित्रिदिनैस्ते त्रिभागान् एव वा। श्राद्धान्यूनाब्दिकादीनि कुर्यादित्याह गौतमः॥

नन्दाया भाग्यदिने चतुर्श्या त्रिपुकरे। ऊनश्राद्धं न कुर्वीत गृही पुत्रपनक्षयात्॥ (गार्ग्य)

द्विपुकरे च नन्दाया सतीयात्वा भूगोर्दिने। चतुर्श्या च नो तानि कृतिकासु त्रिपुक्क॥

एक दो तीन अथवा दस दिन कम रहनेपर, नन्दा तिथिको शुक्रवारको चतुर्दशी तिथि त्रिपुकर और द्विपुकर योग अमावास्या तिथि कृतिका रोहिणी तथा मृगशिरा तिथियोंमें ऊनश्राद्ध (ऊनमासिक ऊनपाण्मासिक ऊनाब्दिक) नहीं करना चाहिये।

(ख) 'सपिण्डीकरणं चैव' इस वाक्यसे तृतीय पोडशीके अन्तर्गत सपिण्डीमें किये जानेवाले प्रेतश्राद्धकी गणना करनेपर 'शताह्नं तु मेलयेत्' इस वाक्यसे विरोध होता है। सपिण्डीकरणमें किये जानेवाले प्रेतश्राद्धको तृतीय पोडशीके अन्तर्गत कात्यायनने माना है। इसका शताह्नं तु मेलयेत् भी विरोध है।

श्राद्धकल्पतान्में तथा आचार्य गौतम लौगाक्षि पैठनसिके मतमें सपिण्डन श्राद्ध तृतीय पाडशीके बाहर है।

(ग) 'द्वादशप्रतिमास्यानि' इस पदसे प्रथम मासिकका बोध हो जानेके कारण आद्य पदके अर्थमें ऊनमासिक उपलक्षण है। इसी प्रकार 'पाण्मासिक' पदका ऊनपाण्मासिक और ऊनाब्दिक अर्थमें लाक्षणिक प्रयोग है।

३-सपिण्डीकरणके अन्तर्गत किये जानेवाले केवल प्रेतश्राद्धके उद्देश्यसे एकोद्दिष्ट विधिका उल्लेख है। इस श्राद्धके अन्तर्गत किया जानेवाला प्रेतके पिता आदिका श्राद्ध सदैव पार्वण-विधिसे किया जाना चाहिये।

पितृत्वभावक आ जानेके बाद उस प्रेत तथा अन्य उसके पितृ-पितामह आदि पितरोका समस्त श्राद्धकृत्य श्राद्धकी सामान्य विधिके अनुसार ही करना चाहिये। मृत पतिके साथ एक ही चितामे प्रवेश और एक ही दिन दोनोंकी मृत्यु होनेपर स्त्रीका सपिण्डीकरण नहीं होता है। उसके पतिके सपिण्डीकरण श्राद्धमे ही स्त्रीका सपिण्डीकरण श्राद्ध सम्पन्न हो जाता है। हे खगेश! पतिके मरनेके बाद स्त्रीकी मृत्यु होनेपर स्त्रीका सपिण्डन पतिके साथ होगा और सहमृत्युकी दशम दोनाक श्राद्धके लिये एक पाक, एक समय तथा एक कर्ता होगा। किंतु श्राद्ध पति-पत्नीका पृथक्-पृथक् ही किया जाना चाहिये। यदि स्त्री पतिके साथ चितामे सती न होकर अन्य किसी दिन सती जाती है तो उस स्त्रीकी मृत तिथिके आनेपर उसक लिये पृथक् रूपसे पिण्डदान करना चाहिये।

हे गरड! सहमृत्युकी दशम प्रत्येक वर्ष नवश्राद्ध एक साथ करना चाहिये। जिस मृतकका वार्षिक श्राद्धसे पूर्व सपिण्डीकरण हो जाता है, उसके लिये भी वर्षभर मासिक श्राद्ध और जलकुम्भ दान करना चाहिये। धनका बँटवारा हो जानेपर भी नव श्राद्ध, सपिण्डीन श्राद्ध और पोडश श्राद्ध करनेका अधिकार एक ही व्यक्तिको है।

हे कश्यपपुत्र! अब मैं तुम्हें नवश्राद्ध करनेका काल बताऊँगा। उसको सुनो।

ह पक्षिन् । मृत्युके दिन मृतस्थानपर पहला श्राद्ध करना चाहिये । उसके बाद दूसरा श्राद्ध मार्गमे उस स्थानपर करना चाहिये जहाँपर शव रखा गया था । तदनन्तर तीसरा श्राद्ध अन्धिसचयनके स्थानपर होता है । इसके बाद पाँचवे, सातवें आठवें, नव, दसवें और ग्यारहवें दिन श्राद्ध होता है । इसलिये इन्के नवश्राद्ध कहा जाता है । ये नव श्राद्ध तृतीया षोडशी करे जाते हैं । इनको एकोद्विष्ट विधानके अनुसार ही करना चाहिये । पहले, तीसरे, पाँचवें, सातवें, नव और ग्यारहवें दिन हानेवाले श्राद्धाका नवश्राद्ध कहा जाता है । दिनकी संख्या छ ही है पर छ दिनमें ही नव श्राद्ध हो जाते हैं । इस विषयमें ऋषियोंके बीच मतभेद है इसी कारण मैं उनको भी तुम्हें बता दिया ।

श्राद्धोका जो योग स्ठिगता रूपस है, वही मुझे भा
अपौरुष है। किसीको नव शब्दका यौगिक अर्थ अग्रह है।
आद्य और द्वितीय श्राद्धमे एक ही पवित्रक देना चाहिये।
जब ब्राह्मण भोजन कर चुक हो तो उसके बाद प्रेतको
पिण्डदान देना उचित होता है। वहाँपर यजमान और
ब्राह्मणके बीच प्रश्नोत्तर भी होना चाहिये। जिसमे यजमान
ब्राह्मणसे यह प्रश्न करे कि आप मेरी सेवासे प्रसन्न हैं?
उसका उत्तर ब्राह्मण दे कि हाँ हम आपपर प्रसन्न हैं।
आपके उस मृत स्वजनको अक्षय लोककी प्राप्ति हो।
हे पशिराज! अब तुम मुझमे एकोद्विष्ट ब्राह्मणके विषयमें
भी सुना। जिसको वर्षपर्यन्त करना चाहिये।

सपिण्डीकरणके बादम किये जानेवाले पौडश श्राद्धोंका सम्पादन एकोदित विधानके अनुसार ही होना चाहिये, किंतु पार्वण-श्राद्धमें उक्त नियमका प्रयोग नहीं होता है। जिस प्रकारसे प्रत्येक वर्षम हानेवाला प्रत्यक्ष श्राद्ध होता है, उसी प्रकार उन पौडश श्राद्धोंका भी करना चाहिये। एकादशाह और द्वादशाहमें जो श्राद्ध किया जाता है उन दिनाम स्वयं प्रेत भी भोजन करता है। अतः स्त्री और पुष्पके लिये जो पिण्डदान इन दिनोंमें दिया जाय उसको अमुक प्रेतके निमित्त दिया जा रहा है, ऐसा कहकर पिण्डदान देना चाहिये। सपिण्डीकरण श्राद्ध होनेके पक्षतः प्रेत शब्दका प्रयोग नहीं होता है। एक वर्षतक पारके बाहर प्रतिदिन दीपक जलाना चाहिये। अन्न, दीप, जल, वस्त्र और अन्य जो कुछ भी वस्तुएँ दानम दी जाती हैं वे सभी सपिण्डीकरणतक प्रेत शब्दके सम्बोधनसे सकात्पत्र होनपर ही प्रेतको तृप्ति प्रदान करती हैं।

हे वैनतय! सक्षिप्त रूपम मेने वार्षिक कृत्य कह दिया। अब तुम विवस्वान् पुत्र यमराजके घर जिम प्रकार जीवका गमन होता है, उसका वर्णन मुनो।

ह अरुणानुज। त्रयोदशह अर्थात् तरहवे दिन श्रद्धकृत्य
एव गृहदुपराणके श्रवणके अनन्तर वह जीव, तुम्हारे द्वारा
पकड़े गये सर्पके समान यमदूतके द्वारा पकड़ लिया जाता
है और पकड़े गये बन्दरके समान अकेला हा उस
यमलोकिक मार्ग चलता जाता है। उसके बाद वायुके द्वारा

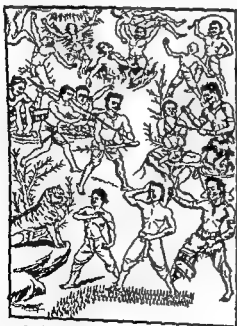
१-यस्य सवत्सरादवाक् सपिण्डीकरणं भवत् । मासिकञ्चोत्कुम्भश्च देयः तस्यापि वत्सरात् ॥ (५।६४)

२-यह प्रायः सपाक्षिक ग्राह्यकी विधि है।

3-वर्षिक तिथिपर होनेवाला आट।

अग्रसारित वह जीव दूसरे शरीरमें प्रविष्ट होता है, दूसरे शरीरमें जानके पूर्वका जो शरीर है वह पिण्डज (दिये गये पिण्डोंसे निर्मित) है। दूसरी योनियोका शरीर तो पितृसम्भव (माता-पिताके रज-वीर्यसे उत्पन्न होनेवाला) हाता है। इन शरीरोंके प्रमाण, वय, अवस्था एवं सस्यान (आकृतिविशेष) आदि श्राद्ध करनेवालेकी श्रद्धा एवं देह प्राप्त करनेवालेके कर्मानुसार होते हैं। प्रमाणतः यम और मर्त्यलोकके बीच छियासी हजार योजनका अन्तराल है। वह जीव प्रतिदिन अधिक-से-अधिक दो सौ सैंतालिस योजन और आधा कोसका मार्ग तय करता है। इस प्रकार उस जीवको यात्रा तीन सौ अडतालीस दिनमें पूरी होती है। इस यमलोककी यात्रामें जीवको यमदूत खींचते हुए ले जाते हैं। जो प्राणी अपने जीवनभर पापमें अनुरक्त थे, उनको इस मार्गमें जो कष्ट भागना पड़ता है, उसको विस्तारपूर्वक सुनो—

मृत्युके तेरहवे दिन वह पापी यमदूतोंके कठोर पाशमें बंध लिया जाता है। हाथमें अकुश लिये हुए क्रोधावेशमें तनी हुई भीड़ोंसे युक्त दण्डप्रहार करते हुए यमदूत उसको खींचते हुए दक्षिण दिशामें स्थित अपने लोकको ले जाते हैं। यह मार्ग कुश, काँटो, जीबिया, कीलो और कठोर पत्थरोंसे परिव्याप्त रहता है। कहीं-कहीं उस मार्गमें अग्नि

जलती रहती है और कहीं-कहीं सैकड़ों दारोंसे दुर्गम भूमि हाता है। प्रचंड सूर्यको गर्मी और मच्छरोंसे परिव्याप्त उस मार्गमें प्राणी सियारोंके समान वीथल चीत्कार करते हुए यमदूतोंके द्वारा खींचे जाते हैं। यमलोकके दारुण मार्गमें

पापी जाता है और शरीरके जलनेके कारण क्षीणताको प्राप्त होता है। अपने कर्मानुसार विभिन्न ज द्वारा अद्भुतके खाये जाने, भेदन एवं छेदन किये कारण जीव अत्यधिक दारुण दुःख प्राप्त करता है।

हे ताक्ष्य! जीव अपने कर्मानुसार दूसरे शरीरमें करक यमलोकमें नाना प्रकारका कष्ट भोगता है। यम इस मार्गमें सोलह पुर पढ़ते हैं। उनके विषयमें भी याम्य, सौरिपुर, नगेन्द्रभवन, गन्धर्वपुर, शैलागम, क्रूरपुर, विचित्रभवन, बह्मपद, दुःखद, नाना सुतप्तभवन, रौद्र, पयोवर्षण, शिताक्य और बहुभी सोलह पुर हैं, भयकर होनेसे ये दुर्दर्शन हैं। या मार्गमें प्रविष्ट होकर जीव 'हे पुत्र! हे पुत्र! मेरी रक्ष ऐसा करुणक्रन्दन करता हुआ अपने द्वारा किये गये स्मरण करता है और अठारहवे दिन वह यमराज नगरमें पहुँच जाता है। वहाँ पुष्पभद्रा नामक नदी हाती है। वहाँ देखनेमें अत्यन्त सुन्दर षट्पक्ष है जीव विश्राम करना चाहता है, किंतु यमदूत उसका विश्राम नहीं करने देते। उसके पुत्रोंके द्वारा स्ने अथवा अन्य किसीके द्वारा कृपापूर्वक पृथ्वीपर जो पिण्डदान दिया जाता है, उसीको वह वहाँपर खा तदनन्तर वहाँसे उसकी यात्रा सौरिपुरके लिये हो चलता हुआ वह मार्गमें यमदूतोंके द्वारा मुद्गारोंसे पीटा है। उस दुःखसे अत्यधिक पीड़ित होकर वह इस विलाप करता है—

जलाशयो नैव कृतो मया तदा

मनुष्यतुष्टे

पशुपक्षितृप्तये।

गौतृप्तिहतोर्न च गाचर कृत

शरीर हे निस्तार यत् त्वया कृतम्।

(५)

उम जन्ममें मनुष्य और पशु-पक्षियाकी र लिये मैंने जलाशय नहीं खुदवाया। गौआकी क्षुधा-र लिये गोचरभूमिका दान भी मैंने नहीं दिया। अतः हे जैसा तुमने किया है, उसीके अनुसार अब तुम निस्तार करा।

उस सौरिपुरमें कामरूपधारी इच्छानुसार स्थिर एवं गतिशील राजा राज्य करता है। उसका दर्शनमात्र जीव भयसे कोप उठता है और अपने अणिटकी शकारं होकर त्रिपक्षमें पुत्रादिक स्वजनाके द्वारा पृथ्वीपर दिं

जलपुत्र पिण्डको खाकर आगे बढ़ता है। वहाँसे वह आगे बढ़ता हुआ मार्गमें यमदूतोंके खड्गप्रहारसे अत्यन्त पीडित होकर इस प्रकार प्रलाप करता है—

न नित्यदान न गवाहिक कृतं

पुस्त च दत्त न हि वेदशास्त्रयो ।

पुराणदृष्टो न हि सेवितोऽध्वा

शरीर हे निस्तर यत् त्वया कृतम्॥

(५।१०३)

ह शरीर। मैंने जलादिका सदा दान नहीं दिया है, न तो नियमसे प्रतिदिन गायके लिये अपेक्षित गोप्रास आदि कृत्य किया है और न तो वेदशास्त्रकी पुस्तकका ही दान किया है। पुराणमें देखे हुए मार्ग (तीर्थयात्रा आदि) — का मैंने सेवन नहीं किया है, इसलिये जैसा तुमने किया है, उसीमें अपना निस्तार करा।

इसके बाद जीव 'नगेन्द्रनगर' में जाता है। वहाँपर वह अपने बन्धु-बान्धवोंके द्वारा दूसरे महीनेमें दिये गये अन्नको खाकर आगेकी ओर प्रस्थान करता है। चलते हुए उसके ऊपर यमदूतोंद्वारा कृपाणकी मुठियामें प्रहार किये जानेपर वह इस प्रकार प्रलाप करता है—

पराधीनमभूत् सर्वं मम भूर्खशिरोमणे ॥

महता पुण्ययोगेन भानुष्य लब्धवानहम् ।

(५।१०५-१०६)

बहुत बड़े पुण्योंको करनेके पश्चात् मुझे भानुष्य-योनि प्राप्त हुई थी, किन्तु मुझ भूर्खाधिराजका सब कुछ पराधीन हो गया अर्थात् भानुष्ययोरि प्राप्त करके भी मैं कुछ सत्कर्म न कर सका।

इस प्रकार विलाप करता हुआ जीव तीसरे मासके पूरा होते ही गन्धर्वनगरमें पहुँच जाता है। तदनन्तर समर्पित किये गये तृतीय मासिक पिण्डको वहाँ खाकर वह पुन आगेकी ओर चल देता है। मार्गमें यमदूत उसको कृपाणके अप्रभागसे मारते हैं, जिससे आहत होकर वह पुन इस प्रकार विलाप करता है—

मया न दत्त न हुत हुताग्ने

तपो न तप्तं हिमशैलजङ्घरे ।

न सेधित गाङ्गमहो महाजल

शरीर हे निस्तर यत् त्वया कृतम्॥

मैंने कोई दान नहीं दिया, अग्निर्म आहुति नहीं डाली और न तो हिमालयकी गुफामें जाकर तप हा किया है। ओरे! मैं तो इतना नीच हूँ कि गङ्गाक परम पवित्र जलका भी सेवन नहीं किया, इसलिये हे शरीर। जैसा तुमने कर्म किया है, उसीके अनुसार अपना निस्तार करो।

हे पशुन्। चौथे मासमें जीव शैलागमपुर पहुँच जाता है। वहाँ उसके ऊपर निरन्तर पत्थरोंकी वर्षा होती है। पुत्रके द्वारा दिये गये चतुर्थ मासिक श्राद्धको प्राप्तकर वह जीव सरकते हुए चलता है किन्तु पत्थरोंके प्रहारसे अत्यन्त पीडित होकर वह गिर पड़ता है और रोते हुए यह कहता है—

न ज्ञानमार्गो न च यागमार्गो

न कर्ममार्गो न च भक्तिमार्ग ।

न साधुसङ्गात् किमपि श्रुत मया

शरीर हे निस्तर यत् त्वया कृतम्॥

(५।१११)

मैंने न तो ज्ञानमार्गका सेवन किया न योगमार्गका, न कर्ममार्ग और न ही भक्तिमार्गको अपनाया और न साधु-सन्ताका साथ करके उनसे कुछ हितैषी बातें ही सुनी हैं। अतः हे शरीर! तब जैसा तुमने किया है, उसीके अनुसार अपना निस्तार करो। मृत्युके पाँचवें मासमें कुछ कर्म दिनोंमें वह 'क्रौंचपुर' पहुँच जाता है, उस समय पुत्रादिके द्वारा दिये गये ऋणपाण्मासिक श्राद्धके पिण्ड और जलका सेवन करके वहाँ एक घड़ी विश्राम करता है।

हे कश्यपपुत्र। इसके बाद छठे मासमें जीव 'कूपुर' की ओर चल देता है। मार्गमें वह पृथ्वीपर दिये गये पठन मासिक पिण्डको खाकर जलपान करता है। तत्पश्चात् वह कूपुरकी ओर फिर बढ़ता है, किन्तु यमदूत मार्गमें उसकी पट्टिशों (अस्त्रविशेष) — द्वारा मारते हैं, जिससे वह गिर पड़ता है और इस प्रकार विलाप करता है—

हा मातर्हं पितर्भातं

सुता हा हा मम स्त्रिय ॥

युष्माभिर्नोपदिष्टोऽहम्—

वक्ष्या प्राप्य इंदुरीम् ।

(५।११३-११४)

ह मेरी माता-पिता और भाई-बन्धु। हे मेरी पुत्र! हे मेरी

(५।१०८) स्त्रियो! आप लोगोंने मुझे कोई ऐसा उपदेश नहीं दिया

जिससे मैं उन दुष्कृत्योंसे बच सकता, जिनके कारण मेरी इस प्रकारकी अवस्था हो गयी।

इस प्रकारका विलाप करते हुए उस जीवसे यमदूत कहते हैं—‘अरे मूर्ख! तेरी कहाँ माता है, कहाँ पिता है, कहाँ स्त्री है, कहाँ पुत्र है और कहाँ मित्र है? तू अकेला ही चलते हुए इस मार्गमें अपने द्वारा किये गये दुष्कृत्योंके फलका उपभोग कर। हे मूर्ख! तू जान ले इस मार्गमें चलनेवाले लोगोको दूसरेकी शक्तिका आश्रय करना व्यर्थ है। परलोकमें जानेके लिये पराये आश्रयकी आवश्यकता नहीं होती है। वहाँ (स्वकर्माजित) पुण्य ही साथ देता है। तुम्हारा तो उसी मार्गसे गमन निश्चित है, जिस मार्गमें किसी क्रय-विक्रयके द्वारा भी अपेक्षित सुख-साधनका संग्रह नहीं किया जा सकता।

इसके बाद वह जीव ‘विचित्रनगर’के लिये चल देता है। रास्तेमें यमदूत उसको शूलके प्रहारसे आहत कर देते हैं, जिसके कारण वह दुखित होकर इस प्रकारका विलाप करता है—

कुत्र यामि न हि गामि जीवितं हा मृतस्य मरण पुनर्न वै।

(५।११९)

हाय! मैं कहाँ चल रहा हूँ, मैं तो निश्चित ही अब जीवित नहीं रहना चाहता, फिर भी जीवित हूँ। मेरे हुए प्राणीकी मृत्यु पुन नहीं होती।

इस प्रकारका विलाप करता हुआ वह जीव यातना-शरीरको धारण करके ‘विचित्रनगर’में जाता है। जहाँपर विचित्र नामका राजा राज्य करता है। वहाँपर वह पाष्मासिक पिण्डसे अपनी क्षुधाको शान्त कर आगे आनेवाले नगरकी ओर चल देता है। मार्गमें यमदूत भालेसे प्रहार करते हैं, जिससे सन्नत होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

माता भ्राता पिता पुत्र कोऽपि मे वर्तते न वा।

यो मामुद्धरते पाप पतन्तं दुःखसागरे॥

(५।१२२)

मेरे माता-पिता, भाई, पुत्र कोई है अथवा नहीं है, जो इस दुःखके सागरमें गिरे हुए मुझ पापीका उद्धार कर सके।

ऐसा विलाप करता हुआ वह जीव मार्गमें चलता रहता है। उसी मार्गमें ‘वैतरणी’ नामकी एक नदी पड़ती है, जो सौ योजन चौड़ी है और रक्त तथा पीबसे भरी हुई है। जैसे

ही मृतक उस नदीके तटपर पहुँचता है, वैसे ही वहाँपर नाववाले—मल्लाह आदि उसको देखकर यह कहते हैं कि यदि तुमने वैतरणी गौका दान दिया है तो इस नावपर सवार हो जाओ और सुखपूर्वक इस नदीको पार कर लो। जिसने वैतरणी नामक गौका दान दिया है, वही सुखपूर्वक इस नदीको पार कर सकता है। जिस व्यक्तिने वैतरणी गौका दान नहीं दिया है, उसको नाविक हाथ पकड़कर घसीटते हुए ले जाते हैं। तेज और नुकीली चोचसे कौआ, बगुला तथा उलूक नामक पक्षी अपने प्रहारसे उसे अत्यन्त व्यथित करते हैं। हे पक्षिन्! अन्त समय आनेपर मनुष्याके लिये वैतरणीका दान ही हितकारी है। यदि प्राणी अपने जीवनकालमें वैतरणी नामक गौका दान देता है तो वह गो समस्त पापोंको विनष्ट कर देती है और उसको यमलोक न ले जाकर विष्णुलोकको पहुँचा देती है।^१

सातवाँ मास आ जानेपर मृतक ‘बह्मापद’ नामक पुरमें आ जाता है। वहाँपर सप्तमासिक सोदक पिण्डका सेवन करके आगे बढ़ते हुए परिषेके आघातसे पीडित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

न दत्तं न हुतं तप न स्नातं न कृतं हितम्।

यादृशं चरितं कर्म मूढात्मन् भुक्ष्य तादृशम्॥

(५।१२९)

हे शरीर! मैंने दान, आहुति, तप, तीर्थस्नान तथा परोपकार आदि सत्कृत्य जीवनपर्यन्त नहीं किया है। हे मूर्ख! अब जैसा तुमने कर्म किया है, वैसा ही भोग करो। हे तादृश्य! इसके बाद वह जीव आठवें मासमें ‘दुःखदपुर’ पहुँचता है। वहाँ स्वजनाके द्वारा दिये गये अष्टमासिक पिण्ड और जलका सेवन करके ‘नानाक्रन्द’ नामक पुरकी ओर प्रस्थान कर देता है। मार्गमें चलते हुए मुसलाघातसे पीडित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

क्व जायाचटुलैश्चापदुःखिर्वचनैर्मम॥

भोजन भल्लभल्लीभिर्मुसलैश्च क्व मारणम्।

(५।१३१-१३२)

हाय! कहाँ चचल नेत्रवाली पत्नीके चापलूसी भरे वचनोके द्वारा किये गये मनोविनोदोके बीच मेरा भोजन होता था और कहाँ भाला-बछिया तथा मुसलाके द्वारा मुझे मारा जा रहा है।

^१—मनुजना हित दानमन्ते वैतरणी खग। दत्ता पाप दहेत् सर्वं मम लोकं तु सा नयेत्॥ (५।१२६-१२७)

बीतते ही वह 'शीताढ्य' नगरकी ओर चल देता है। मार्गमें बढ़ते हुए उस मृतककी जिह्वाको यमदूत चूरीसे काट डालते हैं, जिससे दुःखित होकर वह इस प्रकार विलाप करता है—

है—
प्रियालापै क्व च रसमधुत्वस्य वर्णनम्।
क्व चैव हि।

उक्तमात्रेऽसिपत्रादिजिह्वाच्छेद क्व चैव हि॥ (५)

(५।१४२)

अरे! कहाँ परस्पर प्रिय वार्तालापोके द्वारा इस जिह्वाके रसमाधुर्यकी प्रशंसा की जाती थी, कहाँ आज मुँह खोलनेमात्रपर ही तलवारके समान तीक्ष्ण छुरी आदिके द्वारा मेरी उसी जिह्वाको काट दिया जा रहा है। तदनन्तर उसी नगरम वह मृतक वार्षिक पिण्डोंक तथा श्राद्धम दिय गये अन्य पदार्थोंका सेवन कर आगेकी ओर बढ़ता है। पिण्डज शरीरम प्रविष्ट होकर वह 'बहुभीति' नामक नगरम जाता है। वह मार्गम अपने पापका प्रकाशन और स्वयकी निन्दा करता है। यमपुराके इस मार्गम स्त्री भी इसी-इसी प्रकारका विलाप करती है। इसके बाद वह मृतक अत्यन्त निकट ही स्थित यमपुरी जाता है। वह याम्यलोक चौबालीस योजने

विस्तृत है। उसमें श्रवण नामक तेरह प्रतीहार हैं। उन प्रतीहारोंको श्रवणकर्म करनेसे प्रसन्नता होती है। अन्यथा वे क्रुद्ध होते हैं। ऐसे लोकर्म पहुँचनेके पश्चात् प्राणी मृत्युकाल तथा अन्तक आदिके मध्यम स्थित क्रोधसे लाख-लाख नगवाला काले पहाड़के समान भयकर आकृतिमें

कव्य वह इस प्रकार विस्तार करता है
 कव्य सूनुपेशलकौर पादसवाहन मम॥
 कव्य दूतवज्रप्रतिमकौरर्मत्पदकर्मणम्॥
 (५।१३४-१३५)

(41238-234)

हाप ! कहाँ पुत्रोंके कोमल-कोमल हाथोसे मेरे पर दाबे जाते थे और कहाँ आज इन यमदूतोंके वज्रसदृश कठोर हाथोसे पैर पकड़कर मुझे निर्दयतापूर्वक घसीटा जा रहा है ! दसव मासम वर्षापर पिण्ड और जलका उपभोग करके वह (जीव) पुन आगेकी ओर सरकने लगता है ! ग्यारहवाँ मास पूर्ण होते ही वह 'रौद्रपुर' पहुँच जाता है ! मार्गम यमदूत जैसे ही उसकी पीठपर प्रहार करते हैं वह चिल्लाते हुए इस प्रकार विलाप करता है—

क्वाह सतुलीशयने परिवर्तन् क्षणे क्षणे ।
 भट्टस्तभट्टपट्टिकुट्टपुष्ट वव वा पुन ॥ (५)

(41239)

कहाँ मैं रुईसे बने हुए अत्यन्त कोमल गहपर लेटकर प्रतिक्षण करवटे बदलता था और कहाँ आज यमदुताके हाथोसे निर्दयतापूर्वक मारी जा रही लाटियोके प्रहारसे कटी पीठसे करवट बदल रहा हूँ।

पीठसे करवट बदल रहा है।
 है द्विज। इसके पश्चात् वह जीव पृथ्वीपर दिय गये
 जलसहित पिण्डको खाकर 'पयोगवर्षण' नामक नगरकी
 ओर प्रस्थान करता है। रास्तेमें यमदूत कुल्हाडीसे उसके
 सिरपर प्रहार करत हैं। हताहत होकर वह इस प्रकारका
 विलाप करता है—
 अयमकौर्मलकौर्गन्धतैलावसेचनम्॥

वव कीनाशानुगै क्रोधात्कुठारै शिरसि व्यथा।
(५।१३९)

(41239-980)

हाय! कहाँ भूल्याके कोमल-कोमल हाथोंसे भरे
सिरपर सुवासित तेलका मालिश होती था और कहाँ आज
क्रोधसे परिपूर्ण यमदूतीके हाथोंसे भर इस मित्रपर कुल्हाड़ियाका
प्रहार रहा है।

इस प्रयोवर्षण नामक नगरमे वर मृतक ऊनादिक
श्राद्धका दु छपपूर्वक उपभोग करता है। तदनन्तर वर्ष

युक्त यमराजको देखता है। विशाल दौंतोसे उनका मुखमण्डल बड़ा ही भयानक लगता है। उनकी भू-भगिमाएँ तनी रहती हैं, जिससे उनकी आकृति भयानक प्रतीत होती है। अत्यन्त विकृत मुखाकृतियोंसे युक्त सैकड़ों व्याधियाँ उनको चारो ओरसे घेरे रहती हैं। उनके एक हाथम दण्ड और दूसरे हाथमे भैरव-पाश रहता है।

यमलोकमे पहुँचा हुआ जीव यमके द्वारा बतायी गयी शुभाशुभ गतिको प्राप्त करता है। जैसा मैंने तुमसे पहले कहा है, उसी प्रकारकी पापात्मक गति पापी जीवको प्राप्त होती है। जो लोग छत्र, पादुका और घरका दान देते हैं, जो लोग पुण्यकर्म करते हैं, वे वहाँपर पहुँचकर सौम्य स्वरूपवाले, कानोमें कुण्डल और सिरपर मुकुट धारण

किये हुए शोभासम्पन्न यमराजका दर्शन करत हैं।

चूँकि वहाँ जीवको बहुत भूख लगती है, इसलिये एकादशाह, द्वादशाह, षण्मास तथा वार्षिक तिथिपर बहुत-से ब्राह्मणोंको भोजन कराना चाहिये। हे खगश्रेष्ठ! जो व्यक्ति पुत्र, स्त्री तथा अन्य सगे-सम्बन्धियोंके द्वारा कहे गये उनके स्वार्थको ही जीवनपर्यन्त सिद्ध करता है और अपने परलोकको बनानेके लिये पुण्यकर्म नहीं करता, वही अन्तमे कष्ट प्राप्त करता है।

हे गरुड! मृत्युके पश्चात् सयमनीपुरको जानेवाले प्राणीकी जो गति होती है और वर्षपर्यन्त जो कृत्य किये जाते हैं, उसको मैंने कहा। अब और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय ५)

वृषोत्सर्गकी महिमामे राजा वीरवाहनकी कथा, देवर्षि नारदके पूर्वजन्मके इतिहासवर्णनमे सत्संगति और भगवद्भक्तिका माहात्म्य, वृषोत्सर्गके प्रभावसे राजा वीरवाहनको पुण्यलोककी प्राप्ति

गरुडने कहा—हे प्रभो! जो तीर्थ-सेवन और दानम निरन्तर लगा है तथा अन्य साधनोंसे भी सम्पन्न है, उसे भी वृषोत्सर्ग किये बिना परलोकमे सद्गति नहीं प्राप्त होती। इसलिये मनुष्यको वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिये। ऐसा मैंने आपसे सुन लिया। इस वृषोत्सर्गका फल क्या है? प्राचीन समयम इस यज्ञको किसने किया? इसम किस प्रकारका वृष होना चाहिये? विशेष रूपसे इस कार्यको किस समय करना चाहिये और इसको करनेकी कौन-सी विधि बतायी गयी है? यह सब बतानेकी कृपा करे।

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश्वर! मैं उस महापुण्यशाली इतिहासका वर्णन कर रहा हूँ, जिसका वर्णन ब्रह्माके पुत्र महर्षि वसिष्ठने राजा वीरवाहनसे किया था।

प्राचीन समयकी बात है विराधनगरमे वीरवाहन नामक एक धर्मात्मा, सत्यवादी, दानशील और विप्रोंको सन्तुष्ट करनेवाले राजा रहते थे। किसी समय वे शिकार खेलनेके लिये वनमे गये। कुछ पूछनेकी जिज्ञासासे वे वसिष्ठमुनिके आश्रममें जा पहुँचे। वहाँ आसन ग्रहण कर विनम्रतासे झुके हुए राजाने ऋषियोंकी ससदम मुनिको नमस्कार करके पूछा।

राजाने कहा—हे मुने! मैंने यथाशक्ति प्रयत्नपूर्वक

अनेक धार्मिक कृत्य किये हैं, फिर भी यमराजके कठोर शासनको सुनकर मैं हृदयमे बहुत ही भयभीत हूँ। हे कृपानिधान! महाभाग! ऋषिवर! मुझे यम, यमदूत और देखनेमे अतिशय भयकर लगनेवाले नरकलोकको न देखना पड़े, ऐसा कोई उपाय बतानेकी कृपा कर।

वसिष्ठने कहा—हे राजन्! शास्त्रवेत्ता अनेक प्रकारके धर्मोंका वर्णन करते हैं, किन्तु कर्ममार्गसे विमोहित जन सूक्ष्मता उनको नहीं जानते। दान, तीर्थ, तपस्या, यज्ञ, सन्यास तथा पितृक्रिया आदि सभी धर्म हैं, उन धर्मोंमे भी वृषोत्सर्गका विशेष महत्त्व है। मनुष्यको बहुत-से पुत्रोंकी अभिलाषा करनी चाहिये। यदि उनमसे एक भी पुत्र गया-तीर्थमे जाय, अश्वमेधयज्ञ करे अथवा नील वृषभ यथाविधि छोड़े तो जाने-अनजाने किये गय ब्रह्महत्या आदि पाप भी विनाश हो जाते हैं। यह शुद्धि नील वर्णके वृषभका उत्सर्ग अथवा समुद्रम स्नान करनेसे भी हो सकती है। हे राजेन्द्र! जिसके एकादशाहमे वृषोत्सर्ग नहीं होता, उसका प्रेतत्व स्थिर ही रहता है। मात्र श्राद्ध करनेसे क्या लाभ होगा? जिस-किसी भीति नगर अथवा तीर्थम वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिये।

हे खगेश! वृष-यज्ञके द्वारा प्रतत्त्वस मुक्ति प्राप्त हाती

स्वर्णनिर्मित मुकुट धारण किया हुआ महान् शोभा-सम्पन्न राजा बैठा हुआ था। वदीजन उसका गुणगान कर रहे थे।

राजा उस ब्राह्मणको देखकर खड़ा हो गया और उसने मधुपर्क तथा आसनादि प्रदान कर उनकी विधिवत् पूजा की। तत्पश्चात् अत्यन्त प्रसन्नचित होकर वह राजा उन विप्रदेवसे इस प्रकार कहने लगा—हे प्रभो! आज आप जैसे धर्मपरायण विष्णुभक्तका दर्शन हुआ है, इससे मेरा जन्म सफल हो गया। मेरा यह कुल भी पवित्र हो उठा। तदनन्तर राजाने उस ब्राह्मणको प्रणाम किया और बहुत प्रकारसे उनको सतुष्ट करके अपने दूतोंसे कहा—हे दूतो! ये ब्राह्मणदेव जहाँसे आये हुए हैं, पुनः तुम सब इन्हीं वहाँ ले जाकर पहुँचा आओ। ऐसा सुनकर उन ब्राह्मणश्रेष्ठने राजासे पूछा—

हे राजन्! यह कौन-सा देश है? यहाँपर ये उत्तम, मध्यम और अधम चरित्रवाले लोग कहाँसे आये हुए हैं? आप किस पुण्यके प्रभावसे यहाँ इन सबके बीच प्रधान पदपर विराजमान हैं? मुझको यहाँ किसलिये लाया गया और फिर क्यों वापस भेजा जा रहा है? यह सब स्वप्नके समान मुझे अनोखा दिखायी दे रहा है?

इसपर राजाने कहा—हे विप्रदेव! अपने धर्मका पालन करते हुए जो मनुष्य सदैव भगवान् हरिको भक्तिमत् अनुरक्त और इन्द्रियोंके विषयसे परे रहता है, वह मेरे लिये निश्चित ही पुण्य है। नित्य जो प्राणी तीर्थोंकी यात्रा करनेमें ही लगा रहता है, जो वृषोत्सर्गके माहात्म्यको भलीभाँति जानता है और जो सत्य एव दान-धर्मका पालक है, वह व्यक्ति देवताओंके लिये भी प्रणम्य है। हे परतप! हे पूजार्ह! आपका दर्शन हम सभी प्राप्त कर सकें, इसलिये आपको यहाँ लाया गया था। हे देव! आप मुझपर प्रसन्न हो और मुझे इस साहसके लिये क्षमा करें। मैं स्वयं अपने सम्पूर्ण चरित्रका वर्णन करनेमें समर्थ नहीं हूँ। इस वृत्तान्तका वर्णन मेरा यह विपक्षित नामवाला मन्त्री करेगा। राजाका वह मन्त्री सब वेदोंको जाननेवाला विद्वान् व्यक्ति था। अतः अपने स्वामीकी हार्दिक इच्छाको जानकर वह कहने लगा—

हे विप्र! यह राजा पूर्वजन्म द्विज और दत्तात्रेयासे सुशोभित वित्तधनगरमें विश्वम्भर नामका एक वैश्य था। ऐसा मैंने सुना है। वैश्य-वृत्तिसे जीवनयापन करते हुए वह अपने परिवारका पालन करता था। नित्य गायिका सवा तथा ब्राह्मणोंकी पूजा भी करता था। सत्पात्रको दान अतिथिसेवा

तथा अग्निहोत्र करना उसका नित्य धर्म था। सत्यमेधा नामकी पत्नीके साथ उसने विधिवत् गृहस्थाश्रमका सचालन किया। उसने स्मार्त कर्मके अनुष्ठानसे सभी लोको तथा श्रौत कर्मोंसे देवताओंको जीत लिया था।

किसी समय जत्र वह वैश्य अपने भाइयोंके साथ बहुत-से तीर्थोंकी यात्रा कर अपने घर लौट रहा था, तब मार्गमें ही उसे लोमश ऋषिका दर्शन हो गया। उसने महर्षिके चरणोंमें दण्डवत् प्रणाम किया। हाथ जोड़कर विनयावनत खड़े उस वैश्यसे करुणाके सागर महर्षि लोमशने पूछा—

हे भद्रपुरुष! ब्राह्मणों और अपने भाई-बन्धुओंके साथ आप कहाँसे आ रहे हैं? धर्मप्राण! आपको देखकर मेरा मन आई हो उठा है।

इसपर विश्वम्भर वैश्यने उत्तर दिया—मुनिवर! यह शरीर नश्वर है। मृत्यु प्राणीके सामने ही खड़ी रहती है—ऐसा जानकर अपनी धर्मपरायणा पत्नीके साथ मैं तीर्थयात्रामें गया था। तीर्थोंका विधिवत् दर्शन एव प्रचुर धन-दान कर मैं अपने घरकी ओर वापस जा रहा था कि सौभाग्यवश आपका दर्शन हो गया।

लोमशने कहा—इस भारतवर्षकी पावन भूमिमें बहुत-से तीर्थ हैं। आपने जिन तीर्थोंकी यात्रा की है, उनका वर्णन मुझसे करें।

वैश्यने कहा—हे ऋषिवर! जहाँ गङ्गा, यमुना और सरस्वती नामक पवित्रतम नदियाँ एक साथ मिलकर प्रवाहित होती हैं, जहाँ ब्रह्मा तथा देवराज इन्द्रने दशार्धमेध-यज्ञ किया था उस तीर्थराज प्रयाग, जहाँ करुणानिधान देवदेवेश्वर शिव प्राणिप्रायोंके कानमें 'तारकमन्त्र' का उपदेश देते हैं उस मोक्षदायिनी काशी, पुलहाश्रम, फल्गुतीर्थ, गण्डकी, चक्रतार्थ, नैमियारण्य, शिवतीर्थ अनन्तक, गोप्रतारक नागेश्वर, विन्दुसरवर, माक्षदायक राजीवलोचन भगवान् रामसुशोभित अयोध्या, अग्नितीर्थ, वायुतीर्थ, कुबेरतीर्थ, कुमारतीर्थ सूकरक्षेत्र, भगवान् कृष्णसे अलंकृत मथुरा, पुष्कर सत्यतीर्थ ज्वालातीर्थ दिनेश्वरतीर्थ, इन्द्रतीर्थ, पश्चिमवाहिनी सरस्वती तथा कुरुक्षेत्र जाकर मैंने दर्शन किया। उसक बाद मैं तापी पयाप्णी, निर्विन्ध्या, मलय कृष्णवणा गादावरी, दण्डकवन, ताम्रघूड, सदोदक और द्यावाभूमाश्र तीर्थोंका देखकर पर्वतराज श्रीशैल पहुँचा। तदनन्तर महातजस्वी भगवान् हरि स्वयं जहाँ श्रीरङ्ग नामसे

निवास करते हैं, जहाँ महिषासुरमर्दिनी दुर्गा वेकटी नामसे पुकारी जाती हैं, उस वेकटाचलकी यात्रा मेरे द्वारा की गयी। तत्पश्चात् चन्द्रतीर्थ, भद्रवट, कावेरी, कुटिलाचल, अवटोदा, ताम्रपर्णी, त्रिकूट, कोल्लकगिरि, वसिष्ठतीर्थ, ब्रह्मतीर्थ, ज्ञानतीर्थ, महोदधि, हृषीकेश, विराज, विशाल और नीलाद्रि (जगन्नाथपुरी), भीमकूट, श्वेतगिरि, रुद्रतीर्थ तथा जहाँ तपस्या करके पार्वतीने भगवान् शिवका पतिरूपमे वरण किया था, उस उमावन तीर्थकी मैंने यात्रा की। साथ ही वरुणतीर्थ, सूर्यतीर्थ, हंसतीर्थ तथा महोदधि तीर्थकी यात्रा हुई, जहाँ स्नान करके काकोला (पहाड़ी कौआ) भी राजहंस बन जाता है, जहाँ स्नान मात्र करके एक राक्षसने देवत्व पद प्राप्त कर लिया था। उसके बाद विश्वरूप, वन्दितीर्थ रत्नेश तथा कुहकाचल तीर्थ गया जहाँ नरनारायणका दर्शन करके मनुष्य करोड़ों पापसे मुक्त हो जाता है। सरस्वती, द्रुपद्वती और नर्मदा नामक मनुष्याके लिये कल्याणकारिणी नदियोंकी मैंने यात्रा की। भगवान् नीलकण्ठ, महाकाल, अमरकण्ठक, चन्द्रभागा, वेत्रवती, वीरभद्र गणेश्वर, गोकर्ण बिल्वतीर्थ, कर्मकुण्ड और सतारक तीर्थोंम जाकर आपको कृपासे मैं अन्य तीर्थोंम भी गया जहाँ मात्र स्नान करके मनुष्य कर्मबन्धनसे मुक्त हो जाता है।

हे मुने! साधुजनोंकी जो कृपा है, वह प्राणियाम कल्याणकारिणी बुद्धिको जन्म देती है। एक ओर तो सभी तीर्थ हैं और दूसरी ओर करुणापूर्ण साधुजन प्राणियोंके कल्याणका उनपर कृपा करनेका व्रत धारण कर वे इतस्ततः परिभ्रमण करते रहते हैं—

उत्पद्यते शुभा बुद्धि साधूना यदनुग्रह ।

एकत सर्वतीर्थानि करुणा साधवाऽन्यत ॥

अनुग्रहाय भूताना चरन्ति चरितव्रता ।

(६ । ७७-७८)

हे प्रभा! आप सभी वर्णोंके गुरु हैं तथा विद्या एवं व्रथम श्रेष्ठ हैं। अतः मैं आपसे उस आधिभौतिक स्वरूपके विषयमे पूछ रहा हूँ, जो चिरतन कालमे चला आ रहा है। मैं क्या कहूँ? किससे पूर्व? मेरा मन अत्यन्त चञ्चल हो उठा है। यह ब्रह्मक विषयम तो निस्पृह रहता है पर विषयोंम अति लालायिन है। यह रचमात्र भी उस अपानरूपी अन्धकारका विटाल सहन नहीं कर सकता है। र विप्रदव! कर्मोंका जा श्रेष्ठतम क्षेत्र है यह अनक

प्रकारके भावोंसे व्यामोहित है। ज्ञानसम्पन्न व्यक्तिके पास जिस प्रकारसे शान्ति आ जाती है, विवेकवान् श्रेष्ठ मनुष्य जिस प्रकार अन्तर्बाह्य दोनों स्थितियोंमे शुद्धताका प्राप्त कर लेता है वह सब मुझे बतानेकी कृपा करे।

अधिनो कहा—हे वैश्यवर्य! यह मन अत्यन्त बलवान् है। यह नित्य ही विकारयुक्त स्वभाववाला है। तथापि जैसे पोलवान मतवाले हाथीको भी वशमे कर लेता है वैसे ही सत्संगतिसे, आलस्यरहित होकर साधन करके, तीव्र भक्तियोगसे तथा सद्बिचारके द्वारा अपने मनको वशमे कर लेना चाहिये। इस सम्बन्धम तुम्ह विश्वास हो जाय, इसलिये मैं एक इतिहास बता रहा हूँ जो नारदके पूर्वजन्मके जीवनवृत्तसे जुड़ा हुआ है, जिसको स्वयं उन्होंने ही मुझसे कहा था।

नारदजीने मुझसे कहा—हे मुने! मैं प्राचीनकालमें किसी श्रेष्ठ ब्राह्मणका दासीपुत्र था। वहाँपर मुझे महान् पुण्यात्माओंकी सत्संगति प्राप्त करनेका सुअवसर भी मिला। एक बार वर्षाकालमे भाग्यवश मेरे घर साधुजन उठरे हुए थे। मेरे द्वारा विनम्रतापूर्वक बराबर की गयी सेवासे अत्यन्त सतुष्ट होकर उन लोगोंने मुझे उपदेश दिया था, जिसके प्रभावसे मेरी बुद्धि निर्मल और हितैषिणी बन गयी, जिससे अब मैं अपनेमे ही सबको विष्णुमय देखता हूँ।

मुनियोने नारदजीसे कहा—हे वत्स! तुम सुनो! हम सब तुम्हारे हितमे कह रहे हैं, जिसको स्वीकार कर तदनुसार जीवनयापन करनेवाला प्राणी इस लोक और परलोक दोनोंम सुख प्राप्त करता है। इस ससारमें अनेक प्रकारके देवता पक्षी तथा मनुष्यादिकी योनिर्वा हैं, जो कर्मपाशमें बँधी हुई हैं। वे सदैव पृथक्-पृथक् रूपसे कर्मफलाका भोग करते हुए सत्त्वगुणसे देवत्व, रजोगुणसे मनुष्यत्व और तमोगुणसे तिर्यक् योनि प्राप्त करते हैं। वासनामे आबद्ध बुद्धिहीन प्राणी माताके गर्भसे बार-बार जन्म लेकर मृत्युका वरण करता है। इस प्रकार उन असंख्य योनियाम जाकर वह कभी दैवयागसे ही मनुष्यकी दुर्लभ यानिको प्राप्त कर महात्माओंकी कृपासे भगवान् हरिको जानकर तथा अपार भवसागरका रोगरूपी ग्राह और माहर्त्सी पाशसे युक्त समझकर मुक्त हो जाता है। इस भवसागरका पार करनेके इच्छुक प्राणीक लिये राम-नाम-स्मरणक अतिरिक्त अन्य कोई साधन रम्य दिखायी नहीं देता है। जैसे दहोका मन्थन करनेसे नवनीत और काष्ठका

मन्यन करनेसे अग्नि प्राप्त होती है, वैसे ही आत्ममन्यन कर उस परमात्माको जो प्राणी जान लेता है, वह सुखी हो जाता है।

यह आत्मा नित्य, अव्यय, सत्य, सर्वगामी, सभी प्राणियोंमें अवस्थित और महान् है। यह अप्रमेय है। यह स्वयम् ज्योतिस्वरूप एव मनसे भी अग्राह्य है। यह वह तत्त्व है, जो सच्चिदानन्दरूप है और सभी प्राणियोंके हृदयमें विराजमान रहता है। भावोंके विनष्ट हो जानेपर भी कभी विनष्ट नहीं होता है। जिस प्रकार आकाश सभी प्राणियोंमें, तेज जलमें तथा वायु सभी पार्थिव पदार्थोंमें स्थित है, उसी प्रकार आत्मा सत्र व्याप्त और निर्लेप है। भक्तापर कृपादृष्टि रखनेवाले भगवान् हरि साधुओंकी रक्षा करनेके लिये अवतरित होत हैं। यद्यपि वे निर्गुण हैं, फिर भी अज्ञानियोंको गुणवान् प्रतीत होते हैं। जो व्यक्ति इस प्रकारकी ज्ञानवती बुद्धिसे अपने हृदयमें उस परमात्माका चिन्तन करता है, उसके भक्तियोगसे सत्पुत्र होकर वे अजन्मा पुरुष परमात्मा उसको अपना दर्शन दत्त हैं। तत्पश्चात् वह भक्त कृतार्थ हो जाता है और सर्वदा सर्वत्र निष्कामभावसे बना रहता है। अतः बन्धनयुक्त इस शरीरमें अहंकारका परित्याग करके स्वप्नप्राय ससारमें ममता और आसक्तिसे रहित होकर सचरण करे। स्वप्नमें धैर्य कहाँ स्थिर रहता है? इन्द्रजालमें कहाँ सत्यता होती है? शरत्कालके मेघमें कहाँ नित्यता रहती है? वैसे ही शरीरमें सत्यता कहाँ रहती है? यह दृश्यमान समस्त चराचर जगत् अधिष्ठा-कर्मजनित है। ऐसा जानकर तुम्हें आचारवान् योगी बनना चाहिये। उससे तुम सिद्धि प्राप्त कर सकते हो।

इस प्रकारका उपदेश देकर वे सभी दीन-हीन प्राणियोंपर वात्सल्य-भाव रखनेवाले साधु वहाँसे चल गये। तदनन्तर मैं (नारद) उनके द्वारा बताये गये मार्गसे उसी प्रकारका आचरण प्रतिदिन करता रहा। कुछ ही समयके पश्चात् मैंने अपने अन्तःकरणमें यह एक आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि शरत्कालीन चन्द्रमाके समान निर्मल, प्रतिक्षण आनन्द प्रदान करनेवाला अद्भुत प्रकाशपुञ्ज प्रचलित हो रहा है। वह महातेज मुझे प्रचुर सुखसे सौंचकर (अपने प्रति) अधिक स्मृहायुक बनाकर आकाशमें विद्युत्की भाँति अन्तर्हित हो गया। भक्तिपूर्वक मैं उस अगोचरे ज्योतिपुञ्जका ध्यान करता हुआ समय आनेपर अपना शरीर छोड़कर विष्णुलाक चला गया।

हे ब्रह्मन्! उन्होंने प्रभुकी इच्छासे पुनः मेरा जन्म ब्रह्म हुआ। उन भगवान्की कृपासे ही मैं आज अनासक्त रहूँ। तीनों लोकोंमें बार-बार वीणा बजाते और गीत गाते। घूमता रहता हूँ।

अपना ऐसा अनुभव बताकर मुनि नारद मेरे पास मनोनुकूल दिशामें चले गये। उनकी उस बातसे मुझ बड़ा ही आश्चर्य हुआ और बहुत सतोष भी मिला।

अतः सत्संगति तथा भगवद्भक्तिसे तुम्हारा विशुद्ध निर्मल और शान्त स्वभाववाला मन सुखी हो जायगा। धर्मज्ञ साधुसगणि होनेपर अनेक जन्मोंमें किया गया शीघ्र ही उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जैसे शरत्काल आनपर बरसात समाप्त हो जाती है—

अतस्ते साधुसङ्गत्वा भक्त्या च परमात्मन ॥
विशुद्ध निर्मल शान्त मनो निर्वृतिमेव्यति।
अनकजन्मजनित पातक साधुसङ्गमे ॥
क्षिप्र नश्यति धर्मज्ञ जलाना शरदो यथा।

(६।१११-११२)

वैश्यने कहा—हे ऋषिराज! आपके इस वाक्यामृत-रसपानसे मेरे अन्तःकरणको शान्ति मिल गयी। अ आपके इस दर्शनसे मेरी समस्त तीर्थयात्राका फल प्राप्त हो उठा है।

यह सुनकर लोमशजीने कहा—हे राजन्! धर्म, अ और काम—इस त्रिवर्गके फलकी इच्छा करनेवाले तुम हितमें यह मानता हूँ कि वृषोत्सर्गके बिना जो बहुत-सत्कर्म तुमने किये हैं, वे सब ओसकणोंके रूपमें पृथ्वी गिरे हुए जलके समान कुछ भी कल्याण करनेकी साम नहीं रखते हैं। इस पृथ्वीतलपर वृषोत्सर्गक सदृश हितक कोई साधन नहीं है। इस श्रेष्ठकर्मको करनेवाले लं अनायास पुण्यात्मोंकी सद्गति प्राप्त कर लेते हैं। वृषोत्सर्ग कर्म जिसने किया है वह व्यक्ति और जो अश्वमेधयज्ञ कर्ता है, मेरी दृष्टिमें दोनों समान हैं। वे दोनों दिव्य शान्ति प्राप्त करके इन्द्रदेवका सानिध्य ग्रहण करते हैं। अतः तुम्हें पुष्करतीर्थमें जाकर वृषोत्सर्ग-कर्मको सम्पन्न करो। साधु! उसके बाद ही तुम अपने घर जाओ, जिससे इस तीर्थ-यात्राका समस्त कृत्य भलीभाँति पूर्ण हो जाय।

विपश्चित्ने कहा—इसके बाद वह वैश्य यज्ञको पूरा करनेवाले वराहरूपी भगवान् जहाँ विद्यमान हैं, उस श्रेष्ठ पुष्करतीर्थमें गया और उसने कार्तिक पूर्णिमाके दिन ऋषिश्रेष्ठ

जैसा कहा था, उम वृषोत्सर्ग-कर्मको विधिवत् सम्पन्न किया। इसके बाद लोमश ऋषिकी सगतिसे वह बहुत-से तीर्थों गया। अधिक पुण्य नील (वृष)-विवाहसे उसको प्राप्त हुआ था। श्रेष्ठ विमानपर चढ़कर दिव्य विषयोको भोगनेके बाद उसका वीरसेनके राजकुलमें जन्म हुआ। इस जन्ममें उसको वीरपञ्चानन नामकी ख्याति प्राप्त हुई। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इस पुरुषार्थ चतुष्टयका एक अद्वितीय साधक था। वृषोत्सर्ग करते समय वहाँ जो नौकर-चाकर उपस्थित थे, वे भी गायकी पूँछके तर्पणके छोटोका स्पर्श करके दिव्य रूप हो गये। जो दूरसे ही इस कार्यको देख रहे थे, वे लोग हृष्ट-पुष्ट हो गये और उनका स्वरूप कान्तिसे चमक उठा। इसके अतिरिक्त जो लोग इस सत्कर्मके भू-भागसे बहुत दूर थे, वे मलिन दिखायी दे रहे थे। वृषोत्सर्ग न देखते हुए जो लोग उसकी निन्दा करनेवाले थे, वे अभागे, दीन-हीन और व्यवहार आदिमें रूक्ष, कृश और वस्त्रविहीन हो गये। हे द्विज! मैंने भगवान् पराशरसे पूर्वजन्मसे सम्बद्ध इस राजाका अद्भुत और धार्मिक जो वृत्तान्त सुना था उसका वर्णन आपसे कर दिया। इसलिये आप मेरे ऊपर कृपा करके अब अपने घर लौट जायें। मन्त्रीके ऐसे वाक्योंकी सुनकर वे ब्राह्मण अत्यधिक आश्चर्यचकित हो उठे। तदनन्तर राजसेवकोंके द्वारा उन्हें घरपर पहुँचा दिया गया।

वसिष्ठने कहा—हे राजन्! सभी कर्मोंमें वृषोत्सर्ग-
कर्म श्रेष्ठतम है। अतः आप यदि यमराजसे भयभीत हैं तो
यथाविधि वृषोत्सर्ग-कर्म ही करें।

हे राजश्रेष्ठ ! वृषोत्सर्गके अतिरिक्त अन्य कोई भी ऐसा साधन नहीं है जो मनुष्यको स्वर्ग-प्राप्तिकी सिद्धि प्रदान कर सके—

वृषोत्सर्गसम किञ्चित् साधन न दिव परम्।

(६१३३०)

आपको मैंने धर्मका रहस्य बता दिया है। यदि पति-पुत्रसे युक्त नारी पतिके आगे मर जाती है तो उसके निमित्त वृषोत्सर्ग नहीं करना चाहिये अपितु दूध देनेवाली गायका दान देना चाहिये। -

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश! महर्षि वसिष्ठके उक्त वचनाको सुनकर राजा धीरवाहनने मथुराम जाकर विधिवत्

वृषोत्सर्गका अनुष्ठान किया। तदनन्तर अपने घर पहुँचकर उसने अपनेको कृतार्थ माना। समय आनेपर जब उसकी मृत्यु हुई तब यमराजके दूत उसको लेकर कालपुरीकी ओर चले, किंतु उस नगरको पार करके मार्गमें जब वह अधिक दूर निकल गया तो उसने दूतोंसे पूछा कि श्राद्धदेवका नगर कहाँ है? तब दूतोंने उसको बताया कि जहाँ पापी लोग पापशुद्धिके लिये यमदूतोंके द्वारा नरकमें ढकेले जाते हैं, जहाँ धर्माधर्मकी विवचना करनेवाले धर्मराज विराजमान रहते हैं, वहाँ वह श्राद्धदेवपुर है। आप-जैसे पुण्यात्माओंके द्वारा वह नहीं देखा जाता है। उसी समय देव-गन्धर्वोंके सहित दिव्य रूपवाले धर्मराजने उस राजाके समक्ष अपनेको प्रकट किया। अपन सामने उपस्थित धर्मराजको देखकर राजाने बड़े ही आदरके साथ हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नचित होकर उसने अनेक प्रकारसे गुण-कीर्तन करते हुए उन्हें सतुष्ट किया। धर्मराजने भी राजाकी प्रशंसा करके यही कहा—हे दूतों! तुम सब, इन्हें उस देवलोकमें ले जाओ, जहाँ प्रचुर भोगके साधन सुलभ हैं। राजा वीराहान उस आदेशको सुनकर सामने ही स्थित धर्मराजसे पूछा—हे देव! मैं यह नहीं जानता हूँ कि आप मुझे किस पुण्यके प्रभावसे स्वर्गलोक ले जा रहे हैं।

धर्मराजने कहा—हे राजन् ! तुमने दान-यज्ञादि अनेक पुण्यकार्योंको विधिपूर्वक सम्पन्न किया है। वसिष्ठजी आज्ञा मान करके तुमने मधुरामे वृषोत्सर्ग भी किया है।

हे नरेश। यदि मनुष्य थोड़े भी धर्मका सम्यक् रूपसे पालन करता है तो वह ब्राह्मण और देवताओंकी कृपासे अधिकाधिक हो जाता है—

धर्मः स्वल्पोऽपि नृपते यदि सम्यगुपासितः ।

द्विजदेवप्रसादेन स याति बहुविस्तरम्॥

(६।१४२)

ऐसा कहकर यमुनाके भाता उसी क्षण अन्तर्धान हो गये। तत्पश्चात् वीरबाह्मन स्वर्गम जाकर देवताओंके साथ सुखपूर्वक रहने लगा।

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज ! मैंने वृषोत्सर्ग नामक यज्ञका माहात्म्य विस्तारपूर्वक तुम्हें सुना दिया है । प्राणिमंडल के पापकर्मको समाप्त करनेवाले इस आख्यानको सुननेवाला व्यक्ति पापमुक्त हो जाता है । (अध्याय ६)

सतप्तक ब्राह्मण तथा पाँच प्रेतोकी कथा, सत्सगति तथा भगवत्कृपासे पाँच प्रेतो तथा ब्राह्मणका उद्धार

गुरुडेन कहा—हे प्रभो! आपने वृषोत्सर्ग नामक ने प्राप्त होनेवाले फलसे सम्बन्धित जो आख्यान कहा, तो मैंने सुन लिया है। अब आप पुन किसी अन्य का वर्णन कर, जिसमें आपकी अद्भुत महिमा निहित हो। श्रीकृष्णने कहा—हे गुरु! अब मैं सतप्तक नामक ण तथा पाँच प्रेतोकी कथाको बताता हूँ। हे पक्षिन्! पूर्वकालमें सतप्तक नामक एक ब्राह्मण था। ने तपस्यके बलपर अपनेको पापरहित कर लिया था। ससार असार है, ऐसा जानकर वह वनमें वैखानस योके द्वारा आचरित वृत्तिका पालन करते हुए अरण्यमें विचरण करता था। किसी समय उस ब्राह्मणने तोर्थ-को लक्ष्य बनाकर अपनी यात्रा प्रारम्भ की। ससारके इन्द्रिणी स्वत आकृष्ट हो जाती हैं, इस कारणसे उसने नी बाह्य चित्तवृत्तियोंको भी रोक लिया था, किन्तु पूर्व कारोके प्रभावसे वह मार्ग भूल गया और चलते-चलते पाहकाल हो गया, स्नानके लिये जलकी अभिलाषासे चारो ओर देखने लगा। उसे उस समय सैकड़ों गुल्म-आ और बाँसके वृक्षोंसे घिरा हुआ, वृक्षाकी शाखाआसे ार, घनघोर एक वन दिखायी पड़ा। वहाँ ताल, तमाल, पाल, कटहल, श्रीपर्णी, शाल शाखोट (सिहोरका वृक्ष), दन, तिलुक, राल, अर्जुन, आमडा लसोडा, बहेडा, म, इमली, बैर और कनैल तथा अन्य बहुत-से वृक्षोंकी घनताके कारण पक्षियोंके लिये भी मार्ग नहीं दीखता था। न मनुष्यके लिये उस वनमें कहाँ मार्ग मिल सकता था? वन तो सिंह, व्याघ्र, तरक्षु (एक छोटी जातिका बाघ), लागाय, रीछ, महिष, हाथी, कृष्णमृग, नाग और बदर तथा न्याय प्रकारके हिसक जीव-जन्तु, राक्षस एव पिशाचोंसे रेखापत था।

सतप्तक उस प्रकारके घनघोर भयावह वनको देखकर पाक्रान्त हो उठा। भयभात वह अब किस दिशाम जाय, उका निर्णय नहीं कर सका। फिर जो होगा देखा गया—यह सोचकर वह वहाँसे पुन चल पड़ा। शींगुराकी कार तथा उल्लुआकी धृतकार ध्वनियापर कान लगाये ण पाँच हो डग चला था कि सामने बरादक वृक्षम बंधा क राव लटका हुआ उसे दिखायी दिया जिस पाँच

महाभयकर प्रेत खा रहे थे। हे खगेश! उन प्रेतोके शरीरमें मात्र शिराआसे युक्त हड्डी और चमडा ही शेष था। उनका पेट पीठमें धँसा हुआ था। नेत्ररूपी कुओमें गिरनेके भयसे नासिकाने उनका साथ छोड़ दिया था। वसासे भरे हुए ताजे शवक मस्तिष्क-भागका स्वाद लेकर जो नित्य अपना महोत्सव मनाते थे और हड्डीकी गाँठोंको तोड़नेमें लगे हुए जिनके बड़े-बड़े दाँत किटकिटाने थे, ऐसे प्रेतोको देखकर घबड़ाये हुए हृदयवाला वह ब्राह्मण वहाँ ठिठक गया। उस निर्जन वनमें आ रहे ब्राह्मणको उन प्रेतोंने देख लिया था। अत 'मैं उसके पास पहले जाऊँगा, मैं उसके पास पहले जाऊँगा'—इस प्रकारकी प्रतिस्पर्धामें वे सभी प्रेत दौड़ पड़े। उनमसे दो प्रेतोंने इस ब्राह्मणके दोनों हाथ पकड़ लिये, दो प्रताने दोनों पैर पकड़ लिये। एक प्रेत शेष बचा था, उसने इसका सिर पकड़ लिया। तदनन्तर वे सभी कहने लगे कि 'मैं इसे डकारूँगा, मैं इसे खाऊँगा।' ऐसा कहते हुए वे पाँचो प्रेत ब्राह्मणको खींचने लगे। फिर उसे साथ लेकर वे सहसा आकाशम चले गये। किन्तु उस बरादपर शवका अभी कितना मास शेष है और कितना नहीं, इस बातको भी वे साच रहे थे। उसी समय उन लोगाने देखा कि दाँताके द्वारा नोचे जानेके कारण वह शव तो अभी फटी हुई आँतसे युक्त है। इसलिये वे आकाशसे नीचे उतर आये और शवको अपने पैरोंसे बाँधकर पुन आकाशमें ही डड गये।

आकाशम ले जाये जा रहे उस प्रेतरूपमें स्वयको ही समझकर वह भयार्त ब्राह्मण पूर्ण मनस मेरी शरणम आ गया। देवाधिदेव, विन्मय सुदर्शनचक्रधारी मुझ हरिको प्रणाम कर वह इस प्रकार स्तुति करने लगा—

जिन भगवान्ने अपने चक्रके प्रहारसे ग्राहके मुखको विदीर्णकर उसके दुःखको नष्ट किया था, जो ग्राहके मुखम फँसे हुए गजराजको मुक्त करानेवाले हैं, वे श्रीहरि मेरे कर्मपाशको काटकर मुझे मुक्त कर। मगधनेरेश जरासन्धने निर्दोष राजाआको बंदी बनाकर कारागारमें डाल दिया था, जिन मुरारि श्रीकृष्णने राजसूययज्ञके लिये पाण्डुपुत्र भीमसनक द्वारा उस दुष्टका मल्लयुद्धम मरवाकर राजाओंको मुक्त किया था। वे इस समय मेरे कर्मपाशको

काटकर मेरा दुःख दूर करे।

हे गरुड! उस समय दत्तचित्त हाकर जब वह मेरी स्तुतिमे लग गया तो उसे सुनते ही मैं भी उठ खड़ा हुआ और सहसा वहाँ जा पहुँचा, जहाँ प्रेत उसको लेकर जा रहे थे। उन लोगोंके द्वारा ले जाते हुए उस ब्राह्मणको देखकर मुझे आश्चर्य हुआ। कुछ कालतक बिना पूछे मैं भी उनके पीछे-पीछे चलने लगा। मेरी सन्निधिमात्रसे उस ब्राह्मणको पालकीमें सोये हुए राजाके समान सुख प्राप्त हुआ। इसके बाद मैंने मार्गम सुमेरु पर्वतपर जा रह मणिभद्र नामक यक्षराजको देखा। मैंने नेत्राके सकेतसे उन्हें अपने पास बुलाया और कहा—हे यक्षराज। तुम इस समय इन प्रेतोंको विनष्ट करनेके लिये प्रतिद्वन्द्वी योद्धा बन जाओ। युद्धमे इन्हे मारकर इस शवका अपने अधिकारमे करो।

ऐसा सुनते ही उस मणिभद्रने प्रेतोंको दुःख पहुँचानेवाले प्रेतरूपको धारण कर लिया। दोनों भुजाओंको फैलाकर ओंठोंको जीभसे चाटते हुए और अपनी लम्बी-लम्बी निश्वासीसे उन प्रेताको दहलाते हुए वह मणिभद्र उनके सम्मुख जाकर डट गया। उसने दोको अपनी दोनों भुजाओंसे, दोको दोनों पैरोंसे और एकको सिरसे पकड़ लिया। उसके बाद अपने शक्तिशाली मुक्केसे उन प्रेतापर ऐसा प्रहार किया कि वे सभी विवर्णमुख हो गये। वे उस ब्राह्मण तथा शवको एक हाथ और एक पैरस पकड़कर युद्ध करने लगे। उन लोगोंने अपने नख-धष्यड सात एव दौंतीसे उसपर प्रहार किये, पर मणिभद्रने उनके प्रहारको विफल कर उनसे शवको ले लिया। उस यक्षके द्वारा शवको छीन लिये जानेपर पारियात्र पर्वतपर उस ब्राह्मणको छोड़कर वे सभी प्रेत अत्यन्त उत्साहसे भरे हुए पुन प्रेतरूप मणिभद्रकी ओर दौड़ पड़े। क्षणमात्रम ही उन लोगोंने वायुके समान द्रुतगामी मणिभद्रको घेर लिया, किंतु वह अदृश्य हो गया। ऐसी स्थिति देखकर हताश होकर वे प्रेत उस ब्राह्मणके पास जा पहुँचे। उस पर्वतपर पहुँचकर उन लोगोंने ब्राह्मणको ज्यों-ही मारना प्रारम्भ किया त्यों-ही मेरी उपस्थिति और ब्राह्मणके प्रभावसे तत्काल उनम पूर्वजन्मकी स्मृति जाग्रत हो उठी। इसके बाद ब्राह्मणकी प्रदक्षिणा करके उन प्रेतोंने ब्राह्मणक्षेत्रस कहा—हे विषदत्त। आप हमे क्षमा कर। उनके दोन वचनाको सुनकर ब्राह्मणने

पूछा—आप लोग कौन हैं? यह क्या कोई भाया है? अथवा यह मैं स्वप्न देख रहा हूँ या यह मर चित्ताका विभ्रम है।

प्रेतोंने कहा—हम सब प्रेत हैं और पूर्वजन्मके दुष्कर्मोंके प्रभावसे इस योनिको प्राप्त हुए हैं।

ब्राह्मणने कहा—हे प्रेतो! तुम्हारे क्या नाम हैं? तुम सब क्या करते हो? तुम्हें कैसे इस दशाकी प्राप्ति हुई? पहले मेरे प्रति तुम लोगोंका व्यवहार कैसे अविनयी था और इस समय कैसे विनयी हो गया है।

प्रेतोंने कहा—हे द्विजराज। आप यथाक्रम अपने प्रश्नाका उत्तर सुन। हे योगिराज। हम आपके दर्शनसे निष्पाप हो गये हैं। हमारे नाम क्रमशः पर्युपित, सूचीमुख, शीघ्रग, रोधक और लेखक हैं।

ब्राह्मणने कहा—हे प्रेतो! पूर्वकर्मसे उत्पन्न प्रेतोंका नाम कैसे निरर्थक हो सकता है? तुम सब अपने इन विचित्र नामाके विषयम विस्तारसे मुझे बताओ।

श्रीकृष्णने कहा—ब्राह्मणके द्वारा ऐसा कह जानेवाले पृथक्-पृथक् रूपसे प्रेतोंने कहा—

पर्युपितने कहा—किसी समय मैंने श्राद्धके सुअवसरपर ब्राह्मणको निमन्त्रित किया था वह वृद्ध ब्राह्मण मेरे घर विलम्बसे पहुँचा। बिना श्राद्ध किये ही भूखके कारण मैंने उस पाकका खा लिया। कुछ पर्युपित (बासी) अन्न लाकर मैं उस ब्राह्मणका द दिया। मरनेपर मुझे उसी पापके कारण इस दुष्टयोनिकी प्राप्ति हुई। मैंने ब्राह्मणको जो भासी भाजन दिया था उसीसे मेरा नाम पर्युपित हो गया।

सूचीमुखने कहा—किसी समय कोई ब्राह्मणी तीर्थस्नानके लिये भद्रवट तीर्थमें गयी। उसके साथ उसका पाँच वर्षीय पुत्र भी था, जिसके सहारे वह जीवित थी। मैं उस समय क्षत्रिय था। मैं उसके मार्गका अवरोधक बन गया और निर्जन वनमें मैंने राहजनी की। हे विप्र! उस लड़केके सिरपर मुष्टि-प्रहार कर मैंने दोनोंके वस्त्र और राहम खाने योग्य सामान छीन लिया। वह लड़का प्याससे व्याकुल हो उठा था। अतः वह माताके पास स्थित जल लेकर पीने लगा। उस पात्रमें उतना ही जल था। मैंने उसको डौंटरकर जल पीनेसे रोक दिया और स्वयं उस पात्रका सारा जल पी गया। भयसत्रस्त, प्याससे व्याकुल उस बालककी वहींपर मृत्यु हो गयी। पुत्रशोकसे व्यथित उसकी माँ भी कुएँमें कूदकर अपना प्राण त्याग दिया। इसी पापसे मुझको यह प्रेतयोनि प्राप्त हुई है।

पर्वताकार शरीर होनेपर भी इस समय मैं सुईकी नाकके समान मुखवाला हूँ। यद्यपि खाने योग्य पदार्थ मैं प्राप्त कर लेता हूँ, फिर भी यह मेरा सुईके छिद्रके समान मुख उसको खानेमें असमर्थ है। मैंने क्षुधाग्निसे जलते हुए ब्राह्मणीके बालकका मुँह बंद किया था, उसी पापसे मेरे मुँहका छिद्र भी सुईकी नाकके समान हो गया है। इसी कारण मैं आज सूचीमुख नामसे प्रसिद्ध हूँ।

शीघ्रगने कहा—हे विप्रवर! मैं पहले एक धनवान् वैश्य था। उस जन्ममें अपने मित्रके साथ व्यापार करनेके लिये मैं एक दूसरे देशमें जा पहुँचा। मेरे मित्रके पास बहुत धन था। अतः उस धनके प्रति मेरे मनमें लोभ आ गया। अदृष्टके विपरीत होनेसे वहाँ मेरा मूल धन समाप्त हो चुका था। हम दोनोंने वहाँसे निकलकर मार्गमें स्थित नदीको नावसे पार करना प्रारम्भ किया। उस समय आकाशमें सूर्य लाल हो गया था। राहकी थकानसे व्याकुल मेरा वह मित्र मेरी गोदमें अपना सिर रखकर सो गया। उस समय लोभवश मेरी बुद्धि अत्यन्त क्रूर हो उठी। अतः सूर्यास्त हो जानेपर गादमें सोये हुए अपने मित्रको मैंने जल-प्रवाहमें फेंक दिया। मेरे द्वारा नावमें किये गये उस कृत्यका अन्य लोग भी न जान सके। उस व्यक्तिके पास जो कुछ बहुमूल्य हथियार-जवाहरात, मोती तथा सोनकी वस्तुएँ थीं, वह सब लेकर मैं शीघ्र ही उस देशसे अपने घर लौट आया। घरमें वह सन सामान रखकर मैंने उस मित्रकी पत्नीके पास

जाकर कहा कि मार्गमें डाकुआने मेरे उस मित्रको मारकर सब सामान छीन लिया और मैं भाग आया हूँ। मैंने उससे फिर कहा कि हे पुत्रवती नारी! तुम रोना नहीं। शोकसे व्यथित उस स्त्रीने तत्काल घरके बन्धु-बान्धवाकी ममताका परित्याग कर अपने प्राणोकी भेट अग्निको यथाविधि चढ़ा दिया। उसके बाद निष्कण्टक स्थिति देखकर मैं प्रसन्नचित्त अपने घर चला आया। घर आकर जबतक मेरा जीवन रहा, तबतक उस धनका मैंने उपभोग किया। मित्रकी नदीके जल-प्रवाहमें फेंककर मैं शीघ्र ही अपने घर लौट आया था, उसी पापके कारण मुझे प्रतयानि मिली और मेरा नाम शीघ्रग हो गया।

रोधकने कहा—हे मुनीश्वर! मैं पूर्व-जन्ममें शूद्र जातिका था। राजभवनसे मुझे जीवन-यापनके लिये उपहारमें बहुत बड़े-बड़े सौ गाँवाका अधिकार प्राप्त था। मेरे परिवारमें बूढ़े माता-पिता थे और एक छोटा सगा भाई था। लोभवश मैंने शीघ्र ही अपने उस भाईको अलग कर दिया जिसके कारण अन्न-वस्त्रसे रहित उस भाईको अत्यधिक दुःख भोगना पड़ा। उसके दुःखको देखकर मेरे माता-पिता लुक-छिपकर कुछ-न-कुछ उसको दे देते थे। जब मैंने भाईका माता-पिताके द्वारा दी जा रही उस सहायताकी बात विश्वस्त पुरुषासे सुनी तो एक सूने घरमें माता-पिताको जजीरसे रुद्ध कर दिया। कुछ दिनाके बाद दुःखी उन दोनोंने विप पीकर अपनी जीवन-लीला समाप्त कर ली। हे द्विज! माता-पितासे रहित होकर मेरा भाई भी इधर-उधर भटकने लगा। ग्राम तथा नगरमें भटकता हुआ एक दिन वह भी भूखसे पीड़ित होकर मर गया। हे ब्राह्मण! मरनेके बाद उसी पापके कारण मुझे यह प्रेतयोनि मिली। माता-पिताको मैंने बंदी बनाया था, इसी कारण मेरा नाम रोधक पड़ा।

लेखकने कहा—हे विप्रदेव! मैं पूर्वजन्ममें उज्जैन नगरका ब्राह्मण था। वहाँके राजाने मेरी नियुक्ति द्वालयम पुजारीक पदपर की थी। उस मन्दिरमें विभिन्न नामवाली बहुत-सी मूर्तियाँ थीं। स्वर्णनिर्मित उन प्रतिमाआके अङ्गामें बहुत-सा रत्न भी लगा हुआ था। उनकी पूजा करते हुए मेरी बुद्धि पापासक्त हो गयी। अतः मैंने एक तेज धारवाले लोहेसे उन मूर्तियाँके नेत्रादिस रत्नाको निकाल लिया। क्षत-विक्षत और खरबहिन नेत्राका देखकर राजा प्रज्वलित अग्निके समान क्रोधसे तप्तमा उठा। उसके बाद राजाने

यह प्रतिज्ञा की कि चोर चाहे श्रेष्ठ ब्राह्मण ही क्या न हो यदि उसने मूर्तियांसे रत्न और सोना चुराया होगा तो ज्ञात होनेपर निश्चित ही मर द्वारा मारा जायगा। वह सन सुनकर मैंने रात्रिमें तलवार उठायी आर राजाक घरम जाकर उसका पशुकी तरह वध कर दिया। तदनन्तर चुराया गयो मणिथा तथा सोनेको लेकर मैं रात्रिमें ही अन्यत्र जाने लगा, किंतु मार्गमें स्थित घनघोर जंगलमें एक व्याघ्रने मुझे मार डाला। मैंने लोहेसे प्रतिमा-छेदन एव काटनेका जो कार्य किया था उस पापसे आज मैं लेखक नामका प्रेत हूँ। नरकभोग करनेके पश्चात् मुझ यही प्रेत-यानि प्राप्त हुई।

ब्राह्मणने कहा—हे प्रेतगणो! आप लोगाने अपनी जैसी दशाएँ बतायी हैं, वैसे ही आप सबके नाम भी हैं। वर्तमान समयमें तुम लोगोंका आचरण और आहार क्या है? उसको भी मुझे बताओ।

प्रेतोने कहा—हे द्विजराज! जहाँपर वेदमार्गका अनुसरण होता है, जहाँ लज्जा, धर्म, दम, क्षमा, धृति और ज्ञान—ये सब रहते हैं, वहाँ हम सब वास नहीं करते। जिसके घरम श्राद्ध तथा तर्पणका कार्य नहीं किया जाता, उसके शरीरसे मांस और रक्त बलात् अपहृत करके हम उसे पीड़ा पहुँचाते हैं। मांस खाना और रक्त पीना यही हमारा आचरण है। हे निष्पाप! सभी लोगोंके द्वारा निन्दनीय हमारे आहारको सुन। कुछ तो आपन देख लिया है और जो आपको मालूम नहीं है, उसको हम बता रहे हैं। हे विप्र! घमन विष्ठा कीवड कफ, मूत्र और आँसुओंके साथ निकलनेवाला मल, हमारा

भक्ष्य और पान है। इसके आगे न पूछे, क्योंकि अपने आहारको बताते हुए हम बहुत लज्जा आ रखे हैं। हे स्वामिन्! हम सब अज्ञानी, तामसी मन्दबुद्धि और पयसे भागनवाले हैं। हे विप्र! हमम पूर्वजन्मकी स्मृति एकाएक आ गया है। अपन विनय या अविनयके सदर्थम हम कुछ नहीं जानते हैं।

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड! प्रेतोंके ऐसा कहने एव ब्राह्मणके सुननेके समय मैंने उन्हे दर्शन दिया। हृदयमें निवास करनेवाले अन्तर्यामी पुरुषके स्वरूपको सामने देखकर उस श्रेष्ठ ब्राह्मणन पृथ्वीपर साटाढ़ प्रणाम किया और स्तुतियोंसे मुझे सतुष्ट किया। आद्यर्पसे उत्पन्न नत्रवाल उन प्रतान तपस्या की। हे खगराज! प्रेमाधिक्य होनेसे उनकी वाणी रुक गयी। उस समय उनके मुखमें कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। स्वर्लित वाणीमें वह ब्राह्मण कहने लगा—

हे प्रभो! आप कृपा करके रजोगुणके कारण घोर चित्तवाले और तमोगुणसे मूढ चित्तवाले प्राणियोंका उद्धार करते हैं। आपको नमस्कार है।

ब्राह्मणने जैसे ही यह कहा, उसी समय मेरी इच्छासे अत्यन्त तेजस्वी, श्रेष्ठ आकाशचारी गन्धर्व एव अप्सराआसे युक्त छ विमान वहाँ आ पहुँचे। उन विमानोंकी प्रभासे वह पर्वत चतुर्दिक् आलोकित हो गया। उन पाँचोंके साथ वह ब्राह्मण विमानपर चढ़कर मेरे लोकको चला गया। (अध्याय ७)

आध्वर्देहिक क्रियाके अधिकारी तथा जीवित-श्राद्धकी सक्षिप्त विधि

गरुडन कहा—हे स्वामिन्! इस सम्पूर्ण आध्वर्देहिक कार्यका सम्पन्न करनेका अधिकारी कौन है? यह क्रिया कितने प्रकारकी है? यह सब मुझे बतानेकी कृपा करे।

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश! [जो मनुष्य मर जाता है, उसका आध्वर्देहिक कार्य] पुत्र पौत्र प्रपौत्र भाई भाईकी सत्तान अथवा सपिण्ड या जातिके लोग कर सकते हैं। इन सभीके अभावमें समानोदक सत्तान इस कार्यका करनेका अधिकारी है। यदि दोना कुला (मातृकुल एव पितृकुल) के पुरुष समाप्त हो गये हों तो स्त्रियाँ इस कार्यको कर सकती हैं। यदि मनुष्यने इच्छापूर्वक अपने

सभी सगे-सम्बन्धियोंसे अपना सम्बन्ध-विच्छेद कर लिया है तो उसका आध्वर्देहिक कार्य राजाको कराना चाहिये।

यह क्रिया तीन प्रकारकी है, जिनको पूर्व, मध्यम एवं उत्तर क्रियाओंकी सज्ञा दी गयी है। हे पक्षिन्! इस क्रियाकी प्रतिसवन्सर एकादिष्ट-विधानसे करना अपेक्षित है। इस श्राद्ध-क्रियाके फलको तुम मुझसे सुनो।

ब्रह्मा इन्द्र, रुद्र, अश्विनीकुमार सूर्य अग्नि, वसु मरुद्गण विश्वेदेव पितृगण यक्षी, मनुष्य पशु, सरीसृप मातृगण और इनके अतिरिक्त जो भी प्राणी इस सप्तामें उत्पन्न हैं उन सभीकी ब्रह्मापूर्वक किये जा रहे श्राद्धसे

मनुष्य प्रसन्न कर सकता है। ऐसे श्राद्धसे तो सम्पूर्ण जगत् प्रसन्न हो उठता है। जो लोग अपने सगे-सम्बन्धियों के द्वारा किये गये श्राद्धसे सत्सु हो जाते हैं, वे श्राद्धकर्ताको पुत्र, स्त्री और धन आदिके द्वारा तृप्त करते हैं। हे गरुड! इस प्रकार मैंने सक्षम अधिकार और क्रिया-भेदका निरूपण किया।

गरुडने कहा—हे देवश्रेष्ठ! यदि पहले कहे गये अधिकारियोंमेंसे एक भी न हो तो उस समय मनुष्यको क्या करना चाहिये?

श्रीकृष्णने कहा—जब अधिकारी व्यक्ति न हो और न तो किसीके अधिकारका निश्चय ही हो रहा हो तो वैसी स्थितिमें मनुष्यको स्वयं अपने जीवनकालमें ही जीवित-श्राद्ध कर लेना चाहिये। उपवासपूर्वक स्नान करके भगवान् कृष्णके प्रति आसक्त हृदय होकर मनुष्य एकाग्र मनसे उस कर्ता, भोक्ता, सर्वेश्वर विष्णुकी पूजा करे। उसके बाद वह अपने पितृगणोंके लिये तिल एवं दक्षिणाके सहित तीन जलधेनु 'ॐ पितृभ्य स्वधा' कहकर निवेदित करे और धेनुदान करते समय 'ॐ अग्नये कव्यवाहनाय स्वधा नम' तथा 'ॐ सोमाय त्वा पितृभ्यस्ते स्वधा नम' ऐसा स्मरण करता हुआ वह दक्षिणाभिमुख होकर दक्षिणासहित तीसरी जलधेनु देते समय विशेषरूपसे 'यमायाङ्गिरसे स्वधा नम' यह स्मरण करता रहे। भगवान् विष्णुके यजन एवं जलधेनुदानके मध्य ही ब्राह्मणाका आवाहन करके उन्हें भोजन कराना चाहिये। वह पहली जलधेनु उत्तर दिशाम तथा दूसरी जलधेनु दक्षिण दिशाम रखे और उन दोनों धेनुओंके मध्यमें तीसरी धेनु रखकर आवाहन आदि श्राद्धसम्बन्धी कार्य करे। इस आवाहनादि क्रियाके पूर्वमें सर्वप्रथम आवाहनपूर्वक विश्वेदेवाके प्रतिनिधिभूत ब्राह्मणाकी भलीभाँति पूजा कर वह यह कहे—

वसुभ्यस्त्वामह विप्र रुद्रेभ्यस्त्वामह तत ।

सूर्येभ्यस्त्वामह विप्र भोजयामीति तान्वदेत्॥

(८।१७)

तदनन्तर आवाहनादिक जो शेष कार्य हैं, उन्हें पितृ-शेष कार्योंकी तरह सम्पादित करे। उसके बाद वह वसुके

१ उनके लिये कृत्रिम धेनुका विधान है। इसे गोदानप्रसंगमें घराहपुराण आदिमें जलधेनुदानविधिके अन्तर्गत देखना चाहिये।

स० ग० पु० अ० १४—

उद्देश्यसे ब्राह्मणाका एक सुशील धेनुका दान दे। तत्पश्चात् आग्नेय कोणमें रश्मिदेव तथा दक्षिण दिशाम सूर्यदेवक निमित्त स्थित ब्राह्मणाका भी एक-एक गाय दनी चाहिये तथा विश्वेदेवाके लिये तिलपूर्ण पात्रका निवेदन कर। तदनन्तर ब्राह्मणाको अक्षयोदक दान करना चाहिये एवं ब्राह्मण 'ॐ स्वस्ति' इस प्रतिवचनसे श्राद्धकृत्यकी सम्पूर्णताका आशीर्वाद दे। इसके बाद अष्टाक्षर-मन्त्रसे भगवान् विष्णुका स्मरण करते हुए उनका विसर्जन करे।

इसके पश्चात् स्वस्थचित होकर कुलदेवी, ईशानी, शिव तथा भगवान् नारायणका स्मरण करे। तदनन्तर चतुर्दशी तिथिको सुगमतासे उपलब्ध हानवाली श्रेष्ठ नदीके तटपर जाय। वहाँ वस्त्र तथा तौहखण्डाका दान करे एवं 'ॐ जित ते' इस मन्त्रका जप करता हुआ स्वयं दक्षिणाभिमुख होकर अग्निको प्रज्वलित करे। तदनन्तर वह पचास कुशासे ब्राह्मीप्रतिकृति (पुत्तल) बना करके उसका दाह करे। इसके बाद श्मशानमें विहित होम करके अन्तम पूर्णाहुतिकी क्रिया सम्पन्न करे। तत्पश्चात् निरग्नि भूमि, यम तथा रश्मिदेवका स्मरण करे। हवन करनेके बाद प्रधान स्थानपर उक्त देवाका आवाहन करना चाहिये। उसके बाद वह अग्निमें भूमिभिश्च चरु पकाये। तदनन्तर तिल-तण्डुल-मिश्रित दूसरी चरु पकाये।

'ॐ पृथिव्यै नमस्तुभ्य०'—इस मन्त्रसे प्रथम चरु निवेदित करे। 'ॐ यमाय नमः०' इस मन्त्रसे यमको द्वितीय चरु निवेदित करे। 'ॐ नमश्चाथ रुद्राय श्मशानपतये नम'—इस मन्त्रसे श्मशानपति रुद्रको निवेदित करे। उसके बाद श्राद्धकर्ता सात नामवाले यमराजके लिये निम्न मन्त्रासे सात जलाञ्जलियाँ छोड़े—'ॐ यमाय स्वधा तस्मै नम', 'ॐ धर्मराजाय स्वधा तस्मै नम', 'ॐ मृत्यवे स्वधा तस्मै नम', 'ॐ अन्तकाय स्वधा तस्मै नम', 'ॐ वैवस्वताय स्वधा तस्मै नम', 'ॐ कालाय स्वधा तस्मै नम' और 'ॐ सर्वप्राणहराय स्वधा तस्मै नम ।'

इसके बाद श्राद्धकर्ता तुम सब अमुक-अमुक गोत्रसे सम्बन्धित हो, 'यह तिलोदक तुम्हारे लिये होवे।' ऐसा कहते हुए अर्घ्य-पुष्पसे युक्त दस पिण्ड-दान दे। उसके

बाद उन्हें धूप दीप, बलि, गन्ध तथा अक्षय जल प्रदान चाहे अपने लिये हो या दूसरेके लिये यही नियम है। करे। उक्त दस पिण्डोंका दान देनेके पश्चात् भगवान् शक्ति, आरोग्य, धन और आयु—ये चार अस्थिर होते विष्णुके सुन्दर सुभग मुखका ध्यान करना चाहिये। हैं, अतः ऐसा जानकर जीवित-श्राद्ध करना चाहिये।

इस कृत्यको करनेके बाद आशाचक अन्तमे प्रतिमास मैंने इस जीवित-श्राद्धके विषयमे तुम्हें सब कुछ बता मायिक श्राद्ध और सपिण्डीकरण करना चाहिये। श्राद्ध दिया है। (अध्याय ८)

राजा बभ्रुवाहनकी कथा, राजाद्वारा प्रेतके निमित्त की गयी और्ध्वदैहिकक्रिया एव वृषोत्सर्गसे प्रेतका उद्धार

गरुडने कहा—हे निष्पाप देव! आपने यह कहा कि जब मनुष्यकी और्ध्वदैहिक क्रियाको करनेवाला कोई न हो तो उस आद्य क्रियाका राजा सम्पन्न कर सकता है। प्राचीनकालमें क्या किसी राजाने किसी ऐसे व्यक्तिकी और्ध्वदैहिक आदि क्रिया सम्पन्न की थी?

श्रीकृष्णने कहा—हे सुपर्ण! तुम सुनो! जिस राजाने इस क्रियाको किया था मैं उसके विषयमें कहूँगा। कृतयुगमें वग देशमे बभ्रुवाहन नामका एक राजा था। हे पक्षीन्द्र! वह समुद्रसे चारा ओर घिरी हुई अपनी पृथ्वीकी धर्मानुसार भलीभाँति रक्षा करता था। उसने अपने जीवनकालमें इस सम्पूर्ण पृथ्वीका विधिवत् भोग किया। उसके शासनकालमें कोई भी पापी नहीं था। प्रजाओंको न तो चारका भय था और न तो दुष्टजनाके द्वारा किये गये उपद्रवोंका आतंक था। उसके राज्यकालमें किसी भी प्रकारके रोगका भी भय नहीं था। सभी अपने-अपने धर्ममें अनुरक्त थे। वह राजा तेजस सूर्यकी भाँति अक्षुब्धता (शान्ति)—म पर्वतके समान और सहिष्णुतामें पृथ्वीके सदृश था। किसी समय उस राजाने एक सौ घुडसवार सेनिकाओंके साथ लेकर मृगयाके लिये एक घने वनकी ओर प्रस्थान किया। उस समय याज्ञाआक सिंहनाद शङ्ख तथा दुन्दुभियाकी ध्वनिसे मिलकर निकले किलकिलाहटभरे शब्दोंसे वातावरण गुँज रहा था। वहाँ स्थान-स्थानपर चारा ओर उस राजाकी स्तुति हो रही थी। चलते-चलते उस राजाको नन्दनवनके ममान एक वन दिखायी पड़ा। वह वन बिल्कुल मदार खदिर कैय तथा चौंसक युष्मासे परिब्याप्त था। ऊँच नीचे पर्वतास चारा ओर घिरा हुआ था। जलरहित तथा निर्जन उस वनका

विस्तार कई योजनका था। भृग, सिंह तथा अन्य महाभयंकर हिसक जीव-जन्तु उसमें भरे हुए थे। अपने सेवक एवं सेनिकाओंके साथ नाना प्रकारके मृगोंको मारते हुए उस नरशादूलने खेल-ही-खेलमें उस वनको विशुद्ध कर दिया।

इसके बाद राजाने किसी एक मृगके कुम्भभागमें बाणका प्रहार किया। आहत होकर भी वह मृग बड़ी तेजीसे दौड़ पड़ा। राजाने भी उस मृगका पीछा किया। अकेला अत्यधिक दूरी तय करनेके कारण थका हुआ भूख-प्यासमें पीड़ित वह राजा उस वनको पार कर एक दूसरे घनघोर वनमें जा पहुँचा। अत्यन्त प्याससे क्षुब्ध होकर वह उस वनमें इधर-उधर जल खोजने लगा। इस और सारत पक्षियाँके शब्दसे सूचित किये गये पूरचक्र नामक सरोवरपर जा कर उसने अश्वके साथ वहाँ स्नान किया। तदनन्तर उस सरोवरके लाल एवं नीले कमलाके परागसे सुगन्धित शीतल जलको पीकर वह जलसे बाहर आया। मानिँ अत्यधिक चलनेके कारण थक हुए राजान उसी सरोवरके किनारे एक छायादार वटवृक्षको देखकर उसमें अपने घोंडेको बाँध दिया। तत्पश्चात् आस्तरणको बिछाकर तब ढालकी तकिया लगाकर क्षणभरम ही शीतल मन्द बाजुने सुखकी अनुभूति करता हुआ वह सो गया।

राजाके साते ही वहाँ सौ प्रेताक साथ घूमने हुआ प्रतवाहन नामक एक प्रेत आ पहुँचा। उसके शरीरमें मात्र अस्थि चर्म और शिगाँव ही शेष थीं। वह खाने-पीनेको खाजता हुआ धैर्य नहीं धारण कर पा रहा था। आहत पकर राजाकी नोंद खुल गयी। पहल कभी न देखे गये उस दुरयका दण्डकर राजान शोष ही अपन धनुषपर बाण चला

लिया। अपने सामने राजाको देखकर वह प्रेत भी स्थाणुके सदृश खड़ा रहा। उसको अवस्थित देखकर राजाक मनम कौतूहल हो उठ। उन्होंने प्रेतसे पूछा कि तुम कौन हो? यहाँ कहाँसे आये हो? तुम्हें यह विकृत शरीर कैसे प्राप्त हुआ है? प्रेतने कहा—हे महाबाहो! आपके इस सयोगस मैंने अपना प्रेतभाव त्याग दिया है। मुझे अब परमगति प्राप्त हो गयी है। मेरे समान धन्य अन्य कोई नहीं है।

बभ्रुवाहनने कहा—यह वन सर्वत्र अत्यन्त भयानक है। इसमें मैं यह क्या देख रहा हूँ? हे पिशाच! यहाँ यह वन भी औंधीके झाँकोसे ग्रस्त है। यहाँ पतंग, मशक, मधुमक्खी, कबन्ध, शिरी, मत्स्य, कच्छप, गिरिगट, बिच्छू, भ्रमर, सर्प, अधोमुखी हवाएँ चलती हैं, बिजलीको आग जलती है वायुके झोंकोसे इधर-उधर तिनके हिल-डुल रहे हैं। यहाँ नाना प्रकारके जीव-जन्तु, हाथी तथा टिड्डियोंके बहुत प्रकारके शब्द सुनायी पड़ रहे हैं, किंतु कहाँपर भी कोई दिखायी नहीं दे रहा है। यह सब विकृत स्थिति देखकर मेरा हृदय काँप रहा है।

प्रेतने कहा—राजन्! जिन प्राणियाका अग्नि-सस्कार, श्राद्ध, तर्पण पट्पिण्ड, दशगात्र, सपिण्डीकरण नहीं हुआ है, जो विश्वासघाती, मद्यपी और स्वर्णचोर रहे हैं, जो लाग अपमृत्युसे मरे हैं जो ईर्ष्या करनेवाले हैं, जो अपने पापोंका प्रायश्चित्त नहीं करते हैं, जो गुरु आदिकी पत्नीके साथ गमन करते हैं, वे सभी प्राणी अपने कर्मोंके कारण भटकत हुए प्रेतरूपमें यहाँपर निवास करते हैं। इनको खान-पान बड़ा दुर्लभ है। ये अत्यधिक पीडित रहते हैं। हे राजन्! कृपया आप इनका और्ध्वदैहिक सस्कार करे। जिनके माता-पिता, पुत्र और भाई-बन्धु नहीं हैं उनका और्ध्वदैहिक सस्कार राजाको स्वयं करना चाहिये। राजा इससे अपने पारलौकिक शुभ कर्मको भी सम्पन्न कर सकता है और वह सभी दुःखोंसे विमुक्त हो जाता है। इस कर्मसे सम्मानित होकर राजा अपनी दुर्गति दूर कर सकता है। इस ससारम कौन किसका भाई है, कौन किसका पुत्र है और कौन किसकी स्त्री है सभी स्वाथके वशीभूत हैं। उनम मनुष्यको विश्वास नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह अपन कर्मोंका स्वयं ही

भोग करता है। धन घरमें छूट जाता है, भाई-बन्धु श्मशानमें छूट जाते हैं, शरीर काष्ठका सोंप दिया जाता है। जीवक साथ पाप-पुण्य ही जाता है—

गृहेष्वर्था निवर्तन्ते श्मशाने चैव बान्धवा ॥

शरीर काष्ठमादत्ते पाप पुण्य सह व्रजेत्।

(९।३६-३७)

अत राजन्! अपने कल्याणकी इच्छासे आप इस नश्वर शरीरसे अविलम्ब प्रेताका और्ध्वदैहिक कर्म सम्पन्न करे।

राजाने कहा—हे प्रेतराज! कृशकाय भयकर नेत्रवाले तुम प्रेतके समान दिखायी देते हो। तुम प्रसन्न होकर अपना जैसा वृत्तान्त हो, वैसा सब कुछ मुझसे कहो। इस प्रकार पूछे जानेपर प्रेतने अपना सारा वृत्तान्त राजासे कहा।

प्रेतने कहा—हे नृपश्रेष्ठ! मैं प्रारम्भसे लेकर आजतकका सम्पूर्ण वृत्तान्त आपसे कह रहा हूँ। हे राजन्! सभी सम्पदाओंको सुखपूर्वक वहन करनेवाला, विभिन्न जनपदाम उत्पन्न नाना प्रकारके रत्नोंसे परिब्याप्त, अनकानेक पुष्पासे सुशोभित वनप्रान्तवाला तथा विभिन्न पुण्यजनासे आवृत विदिशा नामक एक नगर था। सदैव देवाराधनमें अनुरक्त रहता हुआ मैं उसी नगरमें निवास करता था। मैं वश्यजातिम उत्पन्न हुआ था, उस जन्मम सुदेव मेरा नाम था। मेरे द्वारा दिये गये 'हव्य'स देवता आर 'कव्य'स पितृगण सतुष्ट रहते थे। मैंने नाना प्रकारके दान देकर ब्राह्मणोंको सत्स किया था। मेरा आहार-विहार सुनिश्चित था। दीन-हीन, अनाथ और विशिष्ट सत्पात्रोंको मैंने अनेक प्रकारसे सहायता पहुँचायी थी, किंतु दैवयोगसे वह सब निष्फल हो गया। मर न ता कोई सतान हुई, न कोई सगे बन्धु-बान्धव है और न वेसा कोई मित्र ही है, जो मेरा और्ध्वदैहिक कर्म कर सक। हे श्रेष्ठ राजन्! उसीसे मेरा यह प्रेतत्व स्थिर हो गया है।

हे भूपत! एकादशाह, त्रिपाक्षिक पाण्मासिक, वार्षिक तथा जो मासिक श्राद्ध होत हैं, इन सभी श्राद्धोंकी कुल सख्या सोलह है। जिस मृतकके लिये इन श्राद्धोंका अनुष्ठान नहीं किया जाता है उसका प्रेतत्व अन्य सैंकड़ा श्राद्ध करनेपर भी स्थिर ही रहता है। हे महाराज! ऐसा जानकर

आप मुझे इस प्रेतत्वसे मुक्ति प्रदान कराय। इस ससारम राजा सभी वर्णोंका बन्धु कहा गया है। इसलिये आप मेरा निस्तार कर। हे राजन्। मैं आपका यह मणिरत्न द रहा हूँ। जिस प्रकार मेरा कल्याण हो, मुझपर कृपा करके आप वैसा ही कार्य करें। मर निष्ठुर सपिण्डा और सगात्रियाने मेरे लिये वृषोत्सर्ग नहीं किया है, उसीसे मैं इस प्रेतयानिका प्राप्त हुआ हूँ। भूख-प्याससे आक्रान्त मैं खान-पीनेक लिये कुछ नहीं पा रहा हूँ। उसीसे मेरे शरीरम यह विकृति आ गयी है। शरीर कुश हो गया है। इसम मासतक नहीं रह गया है। भूख-प्याससे उत्पन्न इस महान् दुःखको मैं चार-चार भोग रहा हूँ। वृषोत्सर्ग न करनेके कारण यह कष्टकारी प्रतत्व मुझ प्राप्त हुआ है। हे राजन्। हे दयासिन्धो। इसीलिय मैं प्रेतत्वनिवृत्तिके निमित्त आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। आप मेरा कल्याण कर।

राजाने कहा—हे प्रत। मेरे कुलका कोई प्रेत हुआ है, यह मनुष्य कैसे जान सकता है। प्राणी इस प्रेतत्वसे कैसे मुक्त हो सकता है? यह सब तुम मुझे बताओ।

प्रेतने कहा—हे राजन्। लिङ्ग (चिह्नविशेष) और पीडाके कारण प्रेतयोनिका अनुमान लगाना चाहिये। इस पृथ्वीपर प्रेतद्वारा उत्पन्न की गयी आ पीडाएँ हैं, उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ। जब स्त्रियाका ऋतुकाल निष्फल हो जाता है, वशवृद्धि नहीं हाती है। अल्पायुम ही किसी परिजनकी मृत्यु हो जाती है ता उसे प्रेतोत्पन्न पीडा माननी चाहिये। अकस्मात् जब जीविका छिन जाती है, लोगाके नीच अपनी प्रतिष्ठा विनष्ट हो जाती है एकाएक घर जलकर नष्ट हो जाता है तो उसे प्रतजन्म पीडा ही मान। जब अपने घरम तित्य कलह हो मिथ्यापवाद हो राजयक्ष्मा आदि रोग उत्पन्न हो जायें ता उसे प्रेताद्भूत पीडा समझ। जब अपने प्राचीन अनिन्दित व्यापार-मार्गम प्रयत्न करनेपर भी मनुष्यको सफलता नहीं मिलती है उसम लाभ नहीं हाता है अपितु हानि ही उठानी पडती है ता उस पाडाको भी प्रेतजन्म ही मान। जब अच्छी वर्षा हानेपर भी कृषि विनष्ट हो जाती है व्यापारम प्राणीकी जीविका भी चली जाती है अपनी स्त्री अनुकूल नहीं रह जाती है

ता उस पीडाको भी प्रेतसमुद्भूत माननी चाहिये। हे राजन्। इसी प्रकारकी अन्य पीडाआसे आप प्रेतत्वका ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं।

हे राजेन्द्र। जब मनुष्य वृषोत्सर्ग करता है, तब जाकर वह प्रेतत्वसे मुक्त हाता है। आपका इस कार्यमें अधिकार है, इसलिये कृपया आप मेरे उद्देश्यसे वृषोत्सर्ग करें। आप इस मणिरत्नको ग्रहण कर। इसाके धनसे मेरे लिये वृषोत्सर्ग कर। यह कार्य कार्तिककी पूर्णिमा अथवा आश्विनमासक मध्यकालम करना चाहिये। हे राजन्। मेरा यह सस्कार रेवती नक्षत्रसे युक्त तिथिम भी हो सकता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणाको निमन्त्रित करक विधिवत् अग्निस्थापन तथा वेद-मन्त्राके द्वारा यथाविधान होम कर। बहुत-से ब्राह्मणाको बुलाकर इस रत्नसे प्राप्त हुए धनके द्वारा उन्हें भोजन कराय। ऐसा करनेसे मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकेगी।

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश। इसके बाद राजान उस प्रेतसे 'एसा ही होगा' यह कहकर मणि ले ली। जो व्यक्ति धन लं लता है, वह भी उस दाताको क्रिया करनेका अधिकारी हो जाता है। प्रतविषयक इस प्रकारको वार्ता उन दानाक मध्य जिस समय चल रही थी, उसी समय देखते-ही-देखते वहाँ घण्टा और भेरियाकी ध्वनि करती हुई राजाकी चतुरङ्गिणी सेना आ गयी। उस सेनाके आते ही प्रेत अदृश्य हो गया। उसके बाद उस वनसे निकलकर राजा अपने नगर चला आया। तदनन्तर उसने कार्तिक-मासकी पूर्णिमा तिथि आनेपर उस प्राप्त हुई मणिके धनसे प्रेतत्वनिवृत्तिके लिये विधिवत् वृषोत्सर्ग किया। हे गुरु। उस सस्कारके पूर्ण होते ही वह प्रेत भी तत्काल सुवर्ण देहसे सुशोभित हो उठा और उसने राजाको प्रणाम किया। तत्पश्चात् उस राजाकी प्रशंसा करते हुए प्रेतने कहा—हे देव। यह सब आपका महिमा है। इस प्रकार राजाके द्वारा किये गये उपकारके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए वह स्वर्गलोकको चला गया। जिस प्रकार राजाके द्वारा किये गये सस्कारसे वह प्रेत अपने प्रेतत्वसे मुक्त हुआ था वह सब वृत्तान्त मैंने तुम्हें सुना दिया। अब तुम और क्या सुनना चाहते हो? (अध्याय ९)

श्राद्धान्का पितरोके पास पहुँचना, दृष्टान्तरूपमे देवी सीताद्वारा भोजन करते हुए ब्राह्मणके शरीरमे महाराज दशरथ आदिका दर्शन करना, मृत्युके अनन्तर दूसरे शरीरकी प्राप्ति, सत्कर्मकी महिमा तथा पिण्डदानसे शरीरका निर्माण

गरुडने कहा—हे प्रभो! सपिण्डीकरण और वार्षिक श्राद्ध करनेके पश्चात् मृत व्यक्ति स्वकर्मानुसार देवत्व, मनुष्यत्व अथवा पक्षित्वको प्राप्त करता है। फिर भिन्न-भिन्न आहारवाले उन लोगोके लिये किये गये श्राद्ध, ब्राह्मण-भोजन और होमसे उन्हें कैसे सत्पुति होती है? अपने शुभाशुभ कर्मोंके द्वारा प्राप्त हुई प्रेतयोनिमे स्थित वह प्राणी अपने सम्बन्धियोसे प्राप्त उस भोज्य पदार्थका उपभोग कैसे करता है? श्राद्धकी आवश्यकता तो मैंने अमावास्यादि तिथियोमे सुनी है। [यह बतलानेकी कृपा करे।]

श्रीभगवान्ने कहा—हे पक्षिराज! श्राद्ध प्रेतजनोको जिस प्रकारसे पुति प्रदान करता है, उसे सुनो। मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हो जाता है तो श्राद्धान् अमृत होकर उसे प्राप्त होता है तथा वही अन्न गन्धर्व-योनिमे भोगरूपसे और पशुयोनिमे तुणरूपमे प्राप्त होता है। वही श्राद्धान् नागयोनिमे वायुरूपसे, पक्षीकी योनिमे फलरूपसे और राक्षसयोनिमे आमिष बन जाता है। वही श्राद्धान् दानव-योनिके लिये मांस, प्रेतके लिये रक्त, मनुष्यके लिये अन्न-पानादि तथा बाल्यावस्थामे भोगरस हो जाता है।

गरुडने कहा—हे स्वामिन्! इस लोकमे मनुष्योके द्वारा दिये गये हव्य-कव्य पदार्थ पितृलोकमे कैसे जाते हैं? उनको प्राप्त करनेवाला कौन है? यदि श्राद्ध मेरे हुए प्राणियोंके लिये भी पुति प्रदान करनेवाला है तो बुझे हुए दीपकका तेल भी उसकी लौको बड़ा सकता है। मेरे हुए पुरुष अपने कर्मानुसार गति प्राप्त करते हैं तो अपने पुत्रके द्वारा दिये गये पुण्य कर्मोंके फल वे कैसे प्राप्त कर सकेंगे?

श्रीभगवान्ने कहा—हे तार्क्ष्य! प्रत्यक्षकी अपेक्षा श्रुतिका प्रमाण बलवान् होता है। श्रुतिसे प्राप्त हुए ज्ञानका स्वरूप अमृतादिके समान होता है। श्राद्धमे उच्चरित

पितरोके नाम तथा गोत्र हव्य-कव्यके प्रापक हैं। भक्तिपूर्वक पढ़े गये मन्त्र श्राद्धके प्रापक होते हैं। हे सुपर्ण! ये अचेतन मन्त्र कैसे उस श्राद्धको प्राप्त करा सकते हैं, इस विषयमे तुम्हें शंका नहीं रखना चाहिये। अस्तु, इसे समझनेके लिये मैं तुम्हें दूसरा प्रापक बता रहा हूँ। अग्निप्लाव आदि पितृगण उन पितरोके राजपदपर नियुक्त हैं। समय आनपर विधिवत् प्रतिपादित अन्न, अभीष्ट पितृपात्रमे पहुँच जाता है। जहाँ वह जीव रहता है, वहाँ ये अग्निप्लाव आदि पितृदेव ही अन्न लेकर जाते हैं। नाम-गोत्र और मन्त्र ही उस दान दिये गये अन्नको ले जाते हैं। शतश योनियाम जो जीव जिस योनिमे स्थित रहता है उस योनिमे उसे नाम-गोत्रके उच्चारणसे पुति प्राप्त होती है। सत्कार करनेवाले व्यक्तिके द्वारा कुशाच्छादित पृथ्वीपर दाहिने कन्धेपर यज्ञोपवीत करके दिये गये तीन पिण्ड उन पितरोको स्तुति प्रदान करते हैं।

पितर जिस योनिमे, जिस आहारवाले होते हैं, उन्हें श्राद्धके द्वारा वहाँ उसी प्रकारका आहार प्राप्त होता है। गायोका झुड़ तितर-बितर हो जानेपर भी बछड़ा अपनी माताको जैसे पहचान लेता है, वैसे ही वह जीव जहाँ जिस योनिमे रहता है, वहाँ पितरोके निमित्त ब्राह्मणको कराया गया श्राद्धान् स्वयं उसके पास पहुँच जाता है—

यदाहारा भवन्त्येते पितरो यत्र योनिषु ।
तासु तासु तदाहार श्राद्धान्नेनोपतिष्ठति ॥
यथा गापु प्रनष्टासु वत्सो विन्दति मातरम् ।
तथान्न नयते विप्रो जन्तुर्यत्रावतिष्ठते ॥

(१०।१९-२०)

पितृगण सदैव विश्वदेवाके साथ श्राद्धान् ग्रहण करते हैं। ये ही विश्वदेव श्राद्धका अन्न ग्रहण कर पितरोको सत्पुत करते हैं। वसु, रुद्र, दवता, पितर तथा श्राद्धदेवता श्राद्धाम

१-देवो यदपि जातोऽयं मनुष्य कर्मयोगतः ॥

तस्यान्नमृत भूत्वा देवत्वेऽप्यनुयाति च । गान्धर्व्ये भोगरूपेण पशुत्वे च तुण भवेत् ॥

श्राद्ध हि वायुरूपेण नागत्वेऽप्यनुगच्छति । फल भवति पक्षित्वे राक्षसेषु तथापिणम् ॥

दानवत्वे तथा मांस प्रेतत्वे रुधिर तथा । मनुष्यत्वेऽनपानादि बाल्ये भोगरसो भवेत् ॥ (१०।४-७)

सतुष्ट होकर श्राद्ध करनेवालाक पितराको प्रसन्न करत हैं। जैसे गर्भिणा स्त्री दाहद (गर्भावस्थाम विशप भाजनको अभिलाषा)-के द्वारा स्वयको और अपने गर्भस्थ जीवको भी आहार पहुँचाकर प्रसन्न करतो ह, वैसे ही देवता श्राद्धक द्वारा स्वय सतुष्ट होते हैं और पितराको भी सतुष्ट करते हैं—

आत्मानं गुर्विणीं गर्भमपि प्रीणाति वै यथा।

दोहदनं तथा देवा श्राद्धे स्वाश्रयं पितॄन्पूजाय॥

(१०।२३)

'श्राद्धका समय आ गया है'—ऐसा जानकर पितराको प्रसन्नता हाती है। वे परस्पर ऐसा विचार करके उस श्राद्धम मनक समान तीव्रगतिसे आ पहुँचते हैं। अन्तरिक्षगामी वे पितृगण उस श्राद्धम ब्राह्मणाके साथ ही भोजन करत ह। व वायुरूपमे वहाँ आत है और भोजन करक परम गतिको प्राप्त हो जाते हैं। ह पक्षिन्! श्राद्धके पूर्व जिन ब्राह्मणोंको निमन्त्रित किया जाता है, पितृगण उन्हींक शरीरम प्रविष्ट होकर वहाँ भोजन करते हैं और उसके बाद वे पुन वहाँसे अपने लोकको चल जात ह—

निमन्त्रितास्तु ये विप्रा श्राद्धपूर्वदिने खग।

प्रविश्य पितरस्तेषु भुक्त्वा यान्ति स्वमालयम्॥

(१०।२६)

यदि श्राद्धकर्ता श्राद्धम एक ही ब्राह्मणाको निमन्त्रित करता है तो उस ब्राह्मणाके उदरभागम पिता, वामपार्श्वमे पितामह, दक्षिणपार्श्वम पशुपितामह और पृष्ठभागम पिण्डभक्षक पितर रहता हैं। श्राद्धकालम यमराज प्रेत तथा पितराको यमलोकस मृत्युलाकके लिये मुक्त कर देते हैं। हे काश्यप! नरक भोगनवाले भूख-प्याससे पीडित पितृजन अपन पूर्वजन्मके किये गये पापका यक्षाताप करत हुए अपन पुत्र-पौत्रास मधुमिश्रित पायसकी अभिलाषा करते हैं। अत विधिपूर्वक पायमक द्वारा उन पितृगणोंको सतुष्ट करना चाहिये।

गरुडने कहा—हे स्वामिन्! उस लोकमे आकर इस पृथ्वीपर श्राद्धमे भोजन करते हुए पितराको किसीने देखा भी है?

श्रीभगवान्ने कहा—ह गहमन्! सुनो—दवी सीताका उदाहरण है। जिस प्रकार सीतान पुष्करतीर्थमे अपने ससुर आदि तीन पितराको श्राद्धम निमन्त्रित ब्राह्मणके शरीरम प्रविष्ट हुआ देखा था उसका यै वह रहा हैं।

हे गरुड! पिताकी आज्ञा प्राप्त करके जब श्रीराम वन चल गये ता उमक बाद सीताक साथ श्रीरामने पुष्कर तीर्थकी यात्रा की। तीर्थम पहुँचकर उन्होंने श्राद्ध करा प्रारम्भ किया। जानकीन एक पके हुए फलको सिद्ध करके रामके सामने उपस्थित किया। श्राद्धकर्मम दीक्षित प्रियतम रामकी आज्ञासे स्वय दीक्षित होकर सीताने उस धर्मक सम्यक् पालन किया। उस समय सूर्य आकाशमण्डलके मध्य पहुँच गय और कुतुपमुहूर्त (दिनका आठवाँ मुहूर्त) आ गया था। श्रीरामने जिन ऋषियाको निमन्त्रित किया था, वे सभी वहाँपर आ गय थे। आय हुए उन ऋषियाको देखकर विदेहराजकी पुत्री जानकी रामकी आज्ञासे अन परासनेके लिये वहाँ आयीं, किन्तु ब्राह्मणाके बीच जाका वे तुरत वहाँसे दूर चली गयीं और लताआके मध्य छिपकर बैठ गयीं। सीता एकान्तम छिप गयी हैं, इस बातको जानकर

श्रीरामने यह विचार किया कि ब्राह्मणाको बिना भोजन कराय साध्वी सीता लज्जाक कारण कहीं चली गयी होगी पहले मैं इन ब्राह्मणाको भोजन करा लूँ फिर उसी अन्येयण करूँगा। ऐसा विचारकर श्रीरामने स्वय उन ब्राह्मणाको भोजन कराया। भोजनके बाद उन श्रद्ध ब्राह्मणोंके चले जानेपर श्रीरामने अपनी प्रियतमा सीतासे कहा कि ब्राह्मणाको देखकर तुम लताआकी ओटमे क्या छिप गयी? हे तन्वद्वा! तुम इसका समस्त कारण अविलम्ब मुझ बताओ। श्रीरामक ऐसा कहनेपर सीता मुँहको नीचे कर सामने खड़ी हो गयीं और अपने नत्रास ओम् बहाती हुई राममे बोली—

सीताजीने कहा—हे नाथ! मैंने यहाँ जिस प्रकारका आश्रय देखा उसे आप सुन। हे राघव! इस श्राद्धमे उपस्थित ब्राह्मणके अग्रभागमें मैंने आपके पिताका दर्शन किया, जो सभी आभूषणोंसे सुशोभित थे। उसी प्रकारके अन्य दो महापुरुष भी उस समय मुझे दिखायी पड़े। आपके पिताको देखकर मैं बिना बताये एकान्तमें चली आयी थी। ह प्रभो! वल्कल और मृगचर्म धारण किये हुए मैं कैसे राजा (दशरथ) के सम्मुख जा सकती थी। हे शत्रुपक्षके वीराका विनाश करनेवाले प्राणनाथ! मैं आपसे यह सत्य ही कह रही हूँ, अपने हाथसे राजाको मैं वह भोजन कैसे दे सकती थी, जिसके दासोंके भी दास कभी भी वैसा भोजन नहीं करते रहे? तृणपात्रमें उस अन्नको रखकर मैं कैसे उन्हे ले जाकर देती? मैं तो वही हूँ जो पहले सभी प्रकारके आभूषणोंसे सुशोभित रहती थी और राजा मुझे वैसी स्थितिमें देख चुके थे। आज वही मैं कैस राजाके सामने जा पाती? हे रघुनन्दन! उसीसे मनमें आयी हुई लज्जाके कारण मैं वापस हो गयी।

श्रीभगवान्ने कहा—हे गरुड! अपनी पत्नीके ऐसे वचनोंको सुनकर श्रीरामका मन विस्मित हो उठा। यह तो आश्चर्य है, ऐसा कहकर वे अपने स्थानपर चले आये। सीताने जिस प्रकार अपने पितराका दर्शन किया था, उसी प्रकार तुम्हें मैंने सुना दिया। अब मैं सक्षेपमें श्राद्धका माहात्म्य बता रहा हूँ, सुन—

पितृगण अमावास्याके दिन वायुरूपमें घरके दरवाजेपर उपस्थित रहते हैं और अपने स्वजनोंसे श्राद्धकी अभिलाषा करते हैं। जबतक सूर्यास्त नहीं हो जाता, जबतक वे वहीं भूख-प्याससे व्याकुल होकर खड़े रहते हैं। सूर्यास्त हो जानेके पश्चात् वे निराश होकर दुःखित मनसे अपने वंशजाकी निन्दा करते हैं और लम्बी-लम्बी साँस खींचते हुए अपने-अपने लोकाको चले जाते हैं। अतः प्रयत्नपूर्वक अमावास्याके दिन श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। यदि पितृजनको पुत्र तथा बन्धु-बान्धव उनका श्राद्ध करते हैं और गया-तीर्थमें जाकर इस कार्यमें प्रवृत्त होते हैं तो वे उन्हीं पितरोंके साथ ब्रह्मलोकमें निवास करनेका अधिकार प्राप्त करते हैं। उन्हे भूख-प्यास कभी नहीं लगती। इसीलिये विद्वान्को प्रयत्नपूर्वक यथाविधि शाक-पातसे भी अपने पितरोंके लिये श्राद्ध अवश्य करना चाहिये। समयानुसार

श्राद्ध करनेसे कुलमें कोई दुःखी नहीं रहता। पितराकी पूजा करके मनुष्य आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग कीर्ति पुष्टि, वल, श्री, पशु, सुख और धन-धान्य प्राप्त करता है। देवकार्यसे भी पितृकार्यका विशेष महत्त्व है। देवताआसे पहले पितराका प्रसन्न करना अधिक कल्याणकारी है—

कुर्यात् समये श्राद्धं कुलं कश्चिन् सीदति।
आयु पुत्रान् यशं स्वर्गं कीर्तिं पुष्टिं यत्नं श्रियम्॥
पशून् सौख्यं धनं धान्यं प्राप्नुयात् पितृपूजनात्।
देवकार्येदपि सदा पितृकार्यं विशिष्यते॥
देवताभ्यः पितृणां हि पूर्वमाप्यायनं शुभम्।

(१०।१५७-५९)

जो लोग अपने पितृगण, दत्तगण, ब्राह्मण तथा अग्निकी पूजा करते हैं, वे सभी प्राणिमायाकी अन्तरात्मामें समाविष्ट मेरी ही पूजा करते हैं। शक्तिके अनुसार विधिपूर्वक श्राद्ध करके मनुष्य ब्रह्मपर्यन्त समस्त चराचर जगत्को प्रसन्न कर लेता है।

हे आकाशचारिन् गरुड! मनुष्याके द्वारा श्राद्धमें पृथ्वीपर जो अन्न बिखरा जाता है, उससे जो पितर पिशाच-यानिमें उत्पन्न हुए हैं, वे सत्सु होते हैं। श्राद्धमें स्नान करनेसे भीग हुए वस्त्रोंद्वारा जो जल पृथ्वीपर गिरता है, उससे वृक्षयानिको प्राप्त हुए पितरोंकी सन्तुष्टि होती है। उस समय जो गन्ध तथा जल भूमिपर गिरता है, उससे देवत्व-यानिको प्राप्त पितराको सुख प्राप्त होता है। जो पितर अपने कुलसे बहिष्कृत हैं, क्रियाके योग्य नहीं हैं, सत्कारहीन और विषम हैं, वे सभी श्राद्धमें विकिरान् और मार्जनके जलका भक्षण करते हैं। श्राद्धमें भोजन करके ब्राह्मणाक द्वारा आचमन एवं जलपान करनेके लिये जो जल ग्रहण किया जाता है, उस जलसे उन पितराको सन्तुष्टि प्राप्त होती है। जिन्हें पिशाच, कृमि और कीटकी यानि मिलती है तथा जिन पितराको मनुष्य-यानि प्राप्त हुई है, वे सभी पृथ्वीपर श्राद्धमें दिये गये पिण्डोंमें प्रयुक्त अन्नकी अभिलाषा करते हैं, उसीसे उन्हे सन्तुष्टि प्राप्त होती है। इस प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्योंके द्वारा विधिपूर्वक श्राद्ध किये जानेपर जो शुद्ध या अशुद्ध अन्न तथा जल फका जाता है, उससे जिन्होंने अन्य जातिमें जाकर जन्म लिया है, उनकी तृप्ति होती है। जो मनुष्य अन्यायपूर्वक अर्जित किये गये पदार्थोंसे श्राद्ध करते हैं उस श्राद्धसे नीच यानियामें जन्म ग्रहण करनेवाले

चाण्डाल पितरोकी तृप्ति होती है।

हे पक्षिन्! इस ससारम श्राद्धके निमित्त जो कुछ भी अन्न, धन आदिका दान अपने बन्धु-बान्धवाके द्वारा दिया जाता है, वह सब पितरोकी प्राप्त होता है। अन्न, जल और शाक-पात आदिके द्वारा यथासामर्थ्य जो श्राद्ध किया जाता है, वह सब पितरोकी तृप्तिका हेतु है। तुमने इस विषयम जो कुछ पूछा था, वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। तुम अब जो यह पूछ रहे हो कि मृत्युके बाद प्राणीको तत्काल दूसरे शरीरकी प्राप्ति हो जाती है? अथवा विलम्बसे उसको दूसरे शरीरम जाना पड़ता है? वह मैं तुम्हें संक्षेपमें बता रहा हूँ।

हे गरुड! प्राणी मृत्युके पश्चात् दूसरे शरीरमें तुरत भी प्रविष्ट हो सकता है और विलम्बसे भी। मनुष्य जिस कारण दूसरे शरीरको प्राप्त करता है, उस वैशिष्ट्यको तुम मुझसे सुनो। शरीरके अंदर जो धूमरहित प्योतिके सदृश प्रधान पुरुष जीवात्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्युके बाद तुरत ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। जिस प्रकार एक तृणका आश्रय लेकर स्थित जोक दूसरे तृणका आश्रय लेनेके बाद पहलेवाले तृणके आश्रयसे अपने पैरको आगे बढ़ाता है, उसी प्रकार शरीरी पूर्व-शरीरको छोड़कर दूसरे शरीरम जाता है। उस समय भोगके लिये वायवीय शरीर सामने ही उपस्थित रहता है। मरनेवाले शरीरके अंदर विषय ग्रहण करनेवाली इन्द्रियाँ उसके निक्षेप (निर्व्यापार) हो जानेपर वायुके साथ चली जाती हैं। वह जिस शरीरको प्राप्त करता है उसको भी छोड़ देता है। जैसे स्त्रीके शरीरमें स्थित गर्भ उसके अन्नादिक कोशसे शक्ति ग्रहण करता है और समय आनेपर उसे छोड़कर वह बाहर आ जाता है, वैसे ही जीव अपना अधिकार लेकर दूसरे शरीरम प्रवेश करता है। उस एक शरीरम प्रविष्ट होते हुए प्राणीके कालक्रम भोजन या गुण-सक्रमणकी जा स्थिति है उसे मूर्ख नहीं अपितु ज्ञानी व्यक्ति ही देखते हैं।

विद्वान् लोग इसको आतिवाहिक वायवीय शरीर कहते हैं। हे सुपर्ण! भूत-प्रेत और पिशाचाका शरीर तथा मनुष्याका पिण्डज शरीर भी ऐसा ही होता है।

हे पक्षीन्द्र! पुत्रादिके द्वारा जो दशगात्रके पिण्डदान दिये जाते हैं उस पिण्डज शरीरसे वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिण्डज देहका साथ नहीं होता है तो वायुज शरीर कष्ट भोगता है। प्राणीके इस शरीरम जैसे कौमार्य जीवन और युवावस्था अवस्थाएँ आती हैं वैसे ही दूसरे

शरीरके प्राप्त होनेपर भी तुम्हें समझना चाहिये। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्राका परित्याग कर नये वस्त्रको धारण कर लेता है, उसी प्रकार शरीरी पुराने शरीरका परित्याग कर नये शरीरको धारण करता है। इस शरीरको न शस्त्र छेद सकता है, न अग्नि जला सकती है, न जल आई कर सकता है और न वायु सुखा सकती है—

देहिनेऽस्मिन् यथा देहे कौमार्यौवनं जरा।

तथा देहान्तरप्राप्तिं पक्षीन्द्रेत्यवधारय॥

वाससि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि

न्यन्यानि सयाति नवानि देही॥

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः॥

(१०।८३-८५)

जीव तत्काल वायवीय शरीरमें प्रवेश कर लेता है, यह ता मैंने तुम्हें बता दिया, अब जीवात्माको विलम्बसे जैसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, उसको तुम मुझसे सुनो।

हे गरुड! कोई-कोई जीवात्मा पिण्डज शरीर विलम्बसे प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्युके बाद वह स्वकर्मनुसार यमलोकको जाता है। चित्रगुप्तकी आज्ञासे वह वहाँ नरक भोगता है। वहाँकी यातनाआँकी झेलनेके पश्चात् उसे पशु-पक्षी आदिकी योनि प्राप्त होती है। मनुष्य जिस शरीरको ग्रहण करता है, उसी शरीरम मोहवश उसकी ममता हो जाती है। शुभाशुभ कर्मोंके फल भोगकर मनुष्य इससे मुक्त भी हो जाता है।

गरुडने कहा—हे दयानिधि! बहुत-से पापोंको करनेके बाद भी इस ससारको पार करके प्राणी आपको कैसे प्राप्त कर सकता है? उसे आप मुझे बतायें। हे लक्ष्मीरमण! जिस प्रकार मनुष्यका ससर्ग पुन दुःखसे न हो उस उपायको बतानेकी कृपा करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज! प्रत्येक मनुष्य अपने-अपने कर्मम रत रहकर ससिद्धि प्राप्त कर लेता है। अपने कर्मम अनुरक्त रहकर वह उस सिद्धिको जिस प्रकार प्राप्त करता है, उसको तुम मुझसे सुनो—

स्वे स्वे कर्मण्यभित ससिद्धिं लभते नरः।

स्वकर्मनिरत सिद्धिं यथा विन्दति मृच्युः॥

(१०।९२)

हे कश्यपनन्दन! सत्कर्मसे जिसने अपने कालुष्यको नष्ट कर दिया है, वह व्यक्ति वासुदेवके निरन्तर चिन्तनसे विशुद्ध हुई बुद्धिसे युक्त होकर धर्मसे अपना नियमन करके स्थिर रहता है, जो शब्दादि विषयोंका प्रतिष्ठापन कर गण-द्वेषको छोड़कर विरक्त, सेवी और यथाप्राप्त भोजनसे सतृप्त रहता है, जिसका मन-वाणी-शरीर समित है, जो वैराग्य धारणकर नित्य ध्यान-योगम तत्पर रहता है, जो अहंकार, बल, दर्प, काम, क्रोध और परिग्रह—इन षड्विकारोंका प्रतिष्ठापन करके निर्णय होकर शान्त हो जाता है, वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्याके लिये कुछ करना शेष नहीं रह जाता—

कर्मविभ्रष्टकालुष्यो वासुदेवानुचिन्तया।
बुद्ध्या विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च॥
शब्दादीन् विषयास्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च।
विरक्तसेवी लब्धवाशी यतवाक्कायमानस॥
ध्यानयोगपरो नित्य वैराग्य समुपाश्रित।
अहंकार बल दर्प काम क्रोध परिग्रहम्॥
विमुच्य निर्मम शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते।
अतः परं नृणां कृत्य नास्ति कश्यपनन्दन॥
(१०।९३—९६)
(अध्याय १०)

जीवकी ऊर्ध्वगति एव अधोगतिका वर्णन

गुरुजीने कहा—हे देवश्रेष्ठ! मनुष्ययोनिके प्राप्ति होती है? मनुष्य कैसे मृत्युको प्राप्त होता है? शरीरका आश्रय लेकर कौन मरता है? उसकी इन्द्रियाँ कहाँसे कहाँ चली जाती हैं? मनुष्य कैसे अस्पृश्य हो जाता है? यहाँ किये हुए कर्मको कहाँ और कैसे भोगता है और कहाँ कैसे जाता है? यमलोक और विष्णुलोकको मनुष्य कैसे जाता है? हे प्रभो! आप मुझपर प्रसन्न हो। मैं इस सम्पूर्ण भ्रमको विनष्ट कर।

श्रीकृष्णने कहा—हे विनतानन्दन! परायी स्त्री और ब्राह्मणके धनका अपहरण करके प्राणी अरण्य एवं निर्जन स्थानमें रहनेवाले ब्रह्मराक्षसकी योनिकी प्राप्ति करता है। रत्नाकी चोरी करनेवाला मनुष्य नीच जातिके घर उत्पन्न होता है। मृत्युके समय उसकी जो-जो इच्छाएँ हाती हैं, उन्हींके वशीभूत हो वह उन-उन योनियामें जाकर जन्म लेता है। इस जीवात्माका छेदन शस्त्र नहीं कर सकता, अग्नि इसको जलानेमें समर्थ नहीं है, जल इसे आर्द्र नहीं

कर सकता और वायुके द्वारा इसका शोषण सम्भव नहीं है। हे पशुन्! मुख, नेत्र, नासिका, कान, गुदा और मूत्रनली—ये सभी छिद्र अण्डजादिक जीवोंके शरीरमें विद्यमान रहते हैं। नाभिसे मूर्धापर्यन्त शरीरमें आठ छिद्र हैं। जो सत्कर्म करनेवाले पुण्यात्मा हैं, उनके प्राण शरीरके ऊर्ध्व छिद्रोंसे निकलकर परलोक जाते हैं। मृत्युके दिनसे लेकर एक वर्षतक जैसी विधि पहले बतायी गयी है, उसीके अनुसार सभी और्ध्वदैहिक ब्राह्मणदि सत्कार निर्धन होनेपर भी यथाशक्ति श्रद्धापूर्वक करने चाहिये। जीव जिस शरीरमें वास करता है उसी शरीरमें वह अपने शुभाशुभ कर्मफलका भोग करता है। हे पक्षिराज! मन, वाणी और शरीरके द्वारा किये गये दोषोंका वह भोगता है। जो [अनासक्तभावसे] सत्कर्ममें रत रहता है, वह मृत्युके बाद सुखी रहता है और सासारिकताके मायाजालमें नहीं फँसता। जो विकर्ममें निरत रहता है वह मनुष्य पाशबद्ध हो जाता है। (अध्याय ११)

चौरासी लाख योनियोमे मनुष्यजन्मकी श्रेष्ठता, मनुष्यमात्रका एकमात्र कर्तव्य—धर्माचरण

श्रीकृष्णजीने कहा—हे तार्क्ष्य! मनुष्याक हित एवं प्रेतत्वकी विमुक्तिके लिये जीवित प्राणीके कर्म-विधानका निर्णय मैं तुम्हें सुना दिया। इस ससारमें चौरासी लाख योनियाँ हैं। उनका विभाजन चार प्रकारका जावाम हुआ है।

उन्हें अण्डज स्वेदज, उद्भिज्ज और जरायुज कहा जाता है। इक्कीस लाख योनियाँ अण्डज मानी गयी हैं। इसी प्रकार क्रमशः स्वेदज, उद्भिज्ज तथा जरायुज योनियोंके विषयमें भी कहा गया है। मनुष्यादि योनियाँ जरायुज कही

जाती हैं। इन सभी प्राणियों मनुष्ययोनि परम दुर्लभ है। पाँच इन्द्रियासे युक्त यह योनि प्राणीको बड़े ही पुण्यसे प्राप्त होती है। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र—ये चार वर्ण हैं। रजक, चमार, नट, बसखोर, मछुआरा, मेद तथा भिल्ल—ये सात अन्त्यज जातियाँ मानी गयी हैं। म्लेच्छ और तुम्बु जातिके भेदसे अनेक प्रकारकी जातियाँ हो जाती हैं। जीवाके हजारो भेद हैं। आहार, मेधुन, निद्रा, भय और क्रोध—ये कर्म सभी प्राणियों पाये जाते हैं, किंतु विवेक सभीमें परम दुर्लभ है। एक पाद, दो पाद आदिके भेदसे शारीरिक सरचनामें भी अनेक भेद प्राप्त होते हैं।

जिस देशमें कृष्णसार नामक मृग रहता है, वह धर्मदेश कहलाता है। सब प्रकारसे ब्रह्मा आदि देवता वहीं निवास करते हैं। पञ्चमहाभूतोंमें प्राणी, प्राणियोंमें बुद्धिजीवी, बुद्धिजीवियोंमें मनुष्य और मनुष्योंमें ब्राह्मण श्रेष्ठ है। स्वर्ग और मोक्षके साधनभूत मनुष्ययोनि को प्राप्त करके जो प्राणी इन दोनोंमें से एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता, निश्चित ही उसने अपनेको ठग दिया। सौका मालिक एक हजार और एक हजारवाला व्यक्ति लाखकी पूर्तिमें लगा रहता है। जो लक्षाधिपति है वह राज्यकी इच्छा करता है। जो राजा है वह सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने वशमें रखना चाहता है। जो चक्रवर्ती नरेश है वह देवत्वकी इच्छा करता है। देवत्व-पदके प्राप्त होनेपर उसकी अधिलाषा देवराज इन्द्रके पदके लिये हाती है और देवराज होनेपर वह ऊर्ध्वगतिकी कामना करता है, फिर भी उसकी तुष्णा शान्त नहीं होती। तुष्णासे पराजित व्यक्ति नरकमें जाता है। जो लोग तुष्णामें मुक्त हैं, उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति होती है।^१

इस ससारमें जो प्राणी आत्माके अधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द स्पर्श रूप रस और गन्ध—ये पाँच विषय हैं इनकी अधीनतामें रहनेवाला निश्चित ही दुःखी रहता है। मृग हाथी पतंग भ्रमर और मीन—ये पाँचा क्रमशः शब्द स्पर्श रूप गन्ध रस—ये एक-एक विषयके सेवनसे मार जाते हैं फिर जो प्रमादी मनुष्य पाँचा इन्द्रियासे इन पाँचा विषयोंका सेवन करता है वह इनके

द्वारा कैसे नहीं मारा जायगा? मनुष्य बाल्यावस्थामें अपने पिता-माताके अधीन होता है। युवावस्था आनेपर वह स्त्रीका हो जाता है और अन्त समय आनेपर पुत्र-पौत्रक व्यामोहमें फँस जाता है। वह मूर्ख कभी किसी अवस्थामें आत्माके अधीन नहीं रहता। लौह और काष्ठके बने हुए पाशसे बँधा हुआ व्यक्ति मुक्त हो जाता है, किंतु पुत्र तथा स्त्री आदिके मोहपाशमें बँधा हुआ प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता।

पाप एक मनुष्य करता है, किंतु उसके फलका उपभोग बहुत-से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाते हैं पर कर्ता दोषका भागी होता है। चाहे बालक हो चाहे वृद्ध हो और चाहे युवा हो, कोई भी मृत्युपर विजय नहीं प्राप्त कर सकता। कोई अधिक सुखी हो अथवा अधिक दुःखी हो, वह बारम्बार आता-जाता है। मृत प्राणी सबके देखते-देखते सब कुछ छोड़कर चला जाता है। इस मर्त्यलोकमें प्राणी अकेला ही पैदा होता है अकेले ही मरता है और अकेले ही पाप-पुण्यका भोग करता है। 'बन्धु-बान्धव मरे हुए स्वजनके शरीरको पृथ्वीपर लकड़ी और मिट्टीके ढेरोंकी भाँति फककर पराङ्मुख हो जाते हैं धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणीका धन-वैभव घरमें ही छूट जाता है। मित्र एवं बन्धु-बान्धव श्मशानमें छूट जाते हैं। शरीरको अग्नि ले लेती है। पाप-पुण्य ही उस जीवात्माके साथ जाते हैं।'

मृत शरीरमृत्युस्य काष्ठलोष्टसम क्षितौ॥
बान्धवा विमुखा यान्ति धर्मस्तमनुगच्छति॥
गृहेष्वर्था निवर्तन्ते श्मशानान्मित्रबान्धवा॥
शरीर वहिरादत्ते सुकृत दुष्कृत व्रजेत्॥
शरीर वह्निना दग्ध पुण्य पाप सह स्थितम्॥

(१२।१४-१६)

'मनुष्यने जो भी शुभ या पाप-कर्म किया है वह सर्वत्र उसीको भोगता है। हे पक्षिराज! सूर्यास्ततक तिसरे याचकाको अपना धन नहीं द दिया ता न जाने प्रात होनार उसका वह धन किसका हो जायगा? पूर्वजन्मक पुण्यसे

१-इच्छति शता सहस्र सरसो लक्षमीहते ऋतुम्। सप्ताधिपतो राज्य राजापि सकला धरा सत्यम्॥

चक्रपते पि सुत्यु मुरभाये सत्समुत्पतिर्भविष्यु। सूर्यतिरुर्ध्वगत्य तथापि न निवर्तते तुष्णा॥

तुष्णया 'अभिभूतम्' नरम् प्रतिपद्यते। तुष्णमुक्तम्' ये वचि स्वर्गवाम सधति ते॥ (१२।१३-१५)

जा थोड़ा या बहुत धन प्राप्त हुआ है, उसे यदि परोपकारके कार्यमें नहीं लगाया या श्रेष्ठ द्विजोंका दानमें नहीं दिया तो उसका वह धन यह रटता रहता है कि कौन मरा भर्ता होगा? ऐसा विचार कर धर्मके कार्यमें अपना धन लगाना चाहिये। मनुष्य श्रद्धापूर्व शुद्ध मनसे दिये गये धनके द्वारा धर्मको धारण करता है। श्रद्धारहित धर्म इस लोक तथा परलोकमें फलीभूत नहीं होता। धर्मसे ही अर्थ और कामकी भी प्राप्ति हाती है। धर्म ही मोक्षका प्रदायक है। अतः मनुष्यको धर्मका सम्यक् आचरण करना चाहिये। धर्मकी सिद्धि श्रद्धासे होती है, प्रचुर धनराशिसे नहीं। अकिंचन अर्थात् धन-वैभवसे रहित श्रद्धावान् मुनियोंको स्वर्गकी प्राप्ति हुई है। श्रद्धारहित होकर किया गया होम, दान तथा तप असत् कहा जाता है। हे पक्षिन्! उसका फल न तो इस लोकमें मिलता है और न परलोकमें ही मिलता है—

शुभ वा यदि वा पाप भुङ्क्ते सर्वत्र मानव ।

यदनस्तमिते सूर्ये न दत्त धनमर्थिनाम्॥
न जाने तस्य तद्वित्तं प्राप्तं कस्य भविष्यति।
राटीति धनं तस्य को मे भर्ता भविष्यति॥
न दत्तं द्विजमुख्येभ्यः परोपकृतये तथा।
पूर्वजन्मकृतात् पुण्याद्यल्लब्धं बहु चाल्पकम्॥
तदीदृशं परिज्ञाय धर्मार्थं दीयते धनम्।
धनेन धार्यते धर्मं श्रद्धापूर्तेन चेतसा॥
श्रद्धाविरहितो धर्मो नेहामुत्र च तत्फलम्।
धर्माच्च जायते ह्यर्थो धर्मात् कामोऽपि जायत॥
धर्मं एवापवर्गाय तस्मान्धर्मं समाचरेत्।
श्रद्धया साध्यते धर्मो बहुभिर्नार्थराशिभिः॥
अकिञ्चना हि मुनयः श्रद्धावन्तो दिव्यं गताः।
अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत्।
असदित्युच्यते पक्षिन् प्रेत्य चेहं न तत्फलम्॥

(१२।२७—३३)

(अध्याय १२)

वृषोत्सर्ग तथा सत्कर्मकी महिमा

श्रीगरुडजीने कहा—हे देवेश! इस भूलोकमें किस कर्मको करनेसे प्राणियोंको प्रेतयोनिकी प्राप्ति नहीं होती? उसे आप मुझे बताये।

श्रीकृष्णजीने कहा—अब मैं सक्षेपमें क्षयाहसे लेकर आगे की जानेवाली और्ध्वदैहिक क्रियाका कह रहा हूँ, जिसे मोक्ष चाहनेवाले लोगोंको अपने ही हाथोंसे करना चाहिये। स्त्री और विशेषरूपसे पाँच वर्षसे अधिक आयुवाले बालककी मृत्यु होनेपर उनके प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये वृषोत्सर्ग करना चाहिये। प्रेतत्वकी निवृत्तिके लिये वृषोत्सर्गके अतिरिक्त इस पृथ्वीपर अन्य कोई साधन नहीं है। जो मनुष्य जीवित रहते हुए वृषोत्सर्ग करता है अथवा मृत्युके पश्चात् भी जिसकी यह क्रिया सम्पन्न हो जाती है उसे दान यज्ञ एव व्रत किये बिना भी प्रेतत्वकी प्राप्ति नहीं होता।

गरुडने कहा—हे देवश्रेष्ठ मधुसूदन! जीवित रहत हुए अथवा मृत्युके पश्चात् भी किस कालमें यह वृषोत्सर्ग-

क्रिया होनी चाहिये? आप इस बातको मुझे बताये। सोलह श्राद्धोंको करनेसे अन्तमें क्या फल प्राप्त हो सकता है?

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज! यदि वृषोत्सर्ग किये बिना ही पिण्डदान दिया जाता है तो उसका श्रेय दाताको नहीं प्राप्त होता। प्रत्युत वह क्रिया प्रेतके लिये निष्फल हो जाती है। जिसके एकादशाहम वृषोत्सर्ग नहीं होता, सो श्राद्ध करनेपर भी उसका प्रतत्त्व सुस्थिर रहता है।^१

गरुडने कहा—हे प्रभो! सर्पदशसे मेरे हुए लोगोंकी अग्निदाहादि क्रिया नहीं की जाती है। यदि जलमें, साँगवाले पशु अथवा शस्त्रादिके प्रहारसे कोई मर जाता है, तो इस प्रकार असत् मृत्युको प्राप्त हुए लोगोंकी शुद्धि कैसे हो? हे देव! आप मेरे इस सशयको दूर करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश! उक्त प्रकारसे अपमृत्युको प्राप्त हुआ ब्राह्मण छ मास, क्षत्रिय ढाई मास, वैश्य डेढ़ मास एव शूद्र एक मासमें शुद्ध हो जाता है। यदि तीर्थमें सभी प्रकारका दान देकर कोई ब्रह्मचारी मर जाता है तो

१ एकाराहे प्रेतस्य यम्य नोत्सृज्यते वृष । प्रतत्त्व सुस्थिर तस्य दत्तं श्राद्धशतैरपि ॥ (१३।८)

वह शुद्ध होकर ऐहिक दुर्गतिका प्राप्त नहीं होता। वृषोत्सर्ग आदि करके यति-धर्मका आचरण करना चाहिये। यदि सन्यास-धर्मका पालन करत हुए किसी प्राणीका मृत्यु हो जाती है तो वह शाश्वत ब्रह्मपदको प्राप्त कर लेता है। जा व्यक्ति शिष्टाचाररहित धर्मविरुद्ध कर्म करता है, वह भी वृषोत्सर्ग आदिकी क्रिया करके यमराजके शासनमें नहीं जाता। पुत्र, सहादर भाई, पौत्र, बन्धु-बान्धव, सगे-ग्री अथवा सम्पत्ति लनवाला उत्तराधिकारी कोई भी हो, उसका मरे हुए स्वजनके लिये वृषोत्सर्ग अवश्य करना चाहिये। पुत्रके अभावमें पत्नी, दौहित्र (नाती) और दुहिता (पुत्री) भा इस कर्मको कर सकती हैं। पुत्रके रहनेपर वृषोत्सर्ग अन्यसे नहीं कराना चाहिये।

गरुडने कहा—हे सुरेश्वर! चाहे स्त्री हो अथवा पुरुष जिनके पुत्र नहीं है, उसका संस्कार किस प्रकारसे किया जाय? हे देव! इस विषयमें उत्पन्न हुई मेरी शकाका आप भली प्रकारसे दूर कर।

श्रीकृष्णने कहा—पुनर्हीन व्यक्तिकी गति नहीं है उसके लिये स्वर्गका सुख नहीं है। अतः एस मनुष्यको सद्प्रायसे पुत्र अवश्य उत्पन्न करना चाहिये। पुरुष स्वयं जो कुछ भी दान देते हैं, परलोकमें वे सभी उसके सामने ही उपस्थित रहते हैं। अपने राधांस जा नाना प्रकारके स्वादिष्ट एवं विविध व्यञ्जन खानके लिये दिये जाते हैं व सभी मृत्युके पश्चात् अमय फल प्रदान करते हैं। जो गौ भूमि स्वर्ण वस्त्र भोजन और पद-दान अपन हाथसे दिये

जाते हैं, वे सभी दान जिस-जिस योनिमें जहाँ-जहाँ दानकर्ता जाते हैं, वहाँ-वहाँ उपस्थित रहते हैं।

जबतक प्राणीका शरीर स्वस्थ रहता है, तबतक धर्मका सम्यक् पालन करना चाहिये। अस्वस्थ होनेपर दूसरीकी प्रेरणामें भी वह कुछ नहीं कर पाता है। यदि अपने जीवनकालमें व्यक्ति और्ध्वदैहिक कर्म नहीं कर लेता अथवा मरनेक बाद अधिकारी पुत्र-पौत्रादिकोंके द्वारा भी यह कर्म नहीं होता है तो वह वायुरूपमें भूख-प्यास पीडित रात-दिन भटकता रहता है। वह कुंम कौट अथवा पतिया होकर बार-बार जन्म लेता है और मर जाता है। वह कभी असत् मार्गसे गर्भमें प्रविष्ट होता है एवं जन्म लेते ही तत्काल विनष्ट हो जाता है।

जबतक यह शरीर स्वस्थ और निरोग है, जबतक इससे बुढ़ापा दूर है जबतक इन्द्रियोकी शक्ति किसी भी प्रकारसे क्षीण नहीं हुई है और जबतक आयु नष्ट नहीं हुई है, तबतक अपने कल्याणक लिये महान् प्रयत्न कर लेना चाहिये, क्योंकि घरमें महाभयकर आगके लग जानेपर कुआँ खोदनेके उद्योगसे मनुष्यको क्या लाभ प्राप्त हो सकता है—

यावत्स्वस्थमिदं शरीरमरुज यावज्जरा दूरतो
यावच्चन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावत्क्षया नायुष।

आत्मश्रेयसि तावदव विदुषा कार्यं प्रयत्ना महान्

सदीप्तो भवने तु कूपखनने प्रत्युद्यम कौदश ॥

(१३।५)

(अध्याय १३)

और्ध्वदैहिक क्रिया गोदान एवं वृषोत्सर्गका माहात्म्य

गरुडन कहा—हे विभा! मृत्युको प्राप्त कर रहे दु खित व्यक्तिके द्वारा जो दान दिया जाता है उसका क्या फल है? म्वस्थ अवस्थामें और विधिहीन जो दान दिया जाता है, उसका क्या फल है?

श्रीकृष्णने कहा—हे पतिश्रेष्ठ! स्वस्थ चित्तवाले मनुष्यक द्वारा दानमें दी गयी एक गौ गौरी पुरुषोंके द्वारा दानमें दी गयी

एक सौ गाय मर रहे प्राणीके द्वारा दानमें धनका छोड़का दी गयी हजार गाय तथा व्यक्तिके मर जानेपर विधिवत् पुत्र पौत्रादिके द्वारा दानमें दी गयी एक लाख गायोंके बराबरी होती है। तीर्थ एवं पात्रके समायोगसे यथाविधि एक ही गोदान कर दिया जाय तो वह अकेला गौ दाताको एक लाख गोदानका पुण्य प्रदान करती है।

२-व्यञ्जनाणि विचित्राणि भक्ष्यभोग्यानि यानि च। स्वहस्तेन प्रत्नानि देहानि वाक्ष्य फलम्॥

गोभूहारण्यवाससि भोजनानि यदानी च। यत्र यत्र वसञ्जन्तुस्तत्रापतिष्ठति॥ (१३।२०-२१)

हे खगराज ! सत्पात्रको दिया गया दान दिन-दिन बढ़ता है। दाताके दिये हुए दानको यदि ज्ञानी ग्रहण करता है तो उसे पाप नहीं लगता। विप और शीतका अपहरण करनेवाले मन्त्र और अग्नि क्या दोषभाजन होते हैं? अतः प्रतिदिन सत्पात्रको विशेष उद्देश्याकी पूर्तिके लिये दान देना चाहिये। अपने कल्याणकी इच्छा करनेवाला व्यक्तिका अपात्रको कुछ भी नहीं देना चाहिये। यदि कदाचित् अपात्रके लिये गौका दान दिया जाता है तो वह दाताको नरकमे ले जाता है और अपात्र ग्रहीताको इक्कीस पीढियाके सहित नरकमे ढकेल देता है।

हे खगेश ! जिस प्रकारसे अपने हाथसे भूमि निवश किया गया धन मनुष्यका आवश्यकतानुसार वह जब चाह काममे आ सकता है, उसी प्रकार अपने हाथसे किया गया दान भी देहान्तरमे प्राप्त होता है। निर्धन होनेका बाद भी अपुत्र व्यक्तिकी मोक्षकी कामनासे अपना और्ध्वदैहिक क्रिया अवश्य कर लेनी चाहिय। थोड़े धनसे भी अपन हाथसे की गयी अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया उसी प्रकारसे अक्षय फल देनेवाली होती है जिस प्रकार अग्निमे डाली हुई आग्याहुति। दान लेनेके योग्य व्यक्तिका ही शय्या कन्या एव गौका दान देना चाहिये और यह भी ध्यान रखना चाहिये कि दो शय्याएँ एकको न दी जायँ दा कन्याएँ एकको न दा जायँ तथा दो गाय भी एकको न दी जायँ। इसका आशय यह है कि भलीभाँति गोपालनम समर्थ,

गोपालनके प्रति आस्थावान तथा दान लेने योग्य प्रतिग्रहीताको ही गोदान करना चाहिये। इसके अतिरिक्त यह भी विशेषरूपम ज्ञातव्य है कि दो दान लेने योग्य व्यक्तियोंको भी एक गौ कदापि न दी जाय, क्योंकि यदि वह किसीके हाथ बेची जाती है अथवा उसका किन्हीं दो या दोसे अधिक लोगोंके बीच विभाजन होता है तो ऐसा करनेवाले मनुष्यको सात पीढियाके सहित वह दान जला देता है। अतः इस नश्वर जीवनम समस्त और्ध्वदैहिक कर्म स्वयं सम्पन्न कर लेना चाहिये। पाथेयके रूपम दिये गये दानादिको प्राप्त करके प्राणी उस महाप्रयाणके मार्गमे सुखपूर्वक जाता है, अन्यथा पाथेयरहित जीवात्मा अनेक प्रकारका कष्ट झेलता है। ऐसा जानकर मनुष्य विधिवत् वृषोत्सर्ग करे। जो पुत्रहीन वृषात्सर्ग किये बिना ही मर जाता है, उसे मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। अतः पुत्रविहीन मनुष्य इस धर्मका पालन विधिवत् करे। ऐसा करनेसे यमके उस महापथम वह सुखपूर्वक गमन करता है। अग्निहोत्र, विभिन्न प्रकारके यज्ञ और दानादिसे प्राणीका वह सद्गति नहीं प्राप्त होती है, जो गति वृषोत्सर्गसे प्राप्त होती है। समस्त यज्ञोम वृषोत्सर्ग यज्ञ श्रेष्ठतम है, इसलिय प्रयास करके मनुष्यको भलीभाँति वृषोत्सर्ग सम्पन्न करना चाहिये।

गरुडने कहा—हे गोविन्द ! आप मुझे क्षयाह और और्ध्वदैहिक क्रियाके विषयम उपदेश दे कि इस क्रियाको किस काल, किस तिथि और किस प्रकारकी विधिसे सम्पन्न करना चाहिय। इसको करके मनुष्य क्या फल प्राप्त करता है इसे भी आप मुझे बताय। हे गोविन्द ! आपकी कृपास ता प्राणी मुक्त हो जाता है।

श्रीकृष्णने कहा—हे पशुन् ! कार्तिक आदि मासमे सूर्यके दक्षिणायन हो जानपर शुक्लपक्षकी द्वादशी आदि शुभ तिथियां, शुभ लग्न और मुहूर्तमे तथा पवित्र देशम समाहितचित्त होकर विधिज्ञ, शुभलक्षणासे युक्त सत्पात्र ग्राहणका बुलाकर जप हाम तथा दानसे अपने शरीरका सर्वप्रथम शाधन कर। उसके बाद वह अभिजित् नक्षत्रम ग्रहा और देवताओंकी विधिवत् पूजा करके विभिन्न वैदिक मन्त्रास यथाशक्ति अग्निम आहुति प्रदान करे। ह खगश्वर ! तदनन्तर ग्रहस्थापन-कार्य करके मातृका-पूजनका कार्य

करना चाहिये। तत्पश्चात् यह वसुधारा हवन सम्पन्न करे। अग्नि-स्थापन करके पूर्णाहुतिक कार्य करे। इसके बाद शालग्रामको स्थापित कर वेण्णव श्राद्ध करे। वस्त्राभूषणसे वृषका सुसज्जित करके उसकी विधिवत् पूजा करनी चाहिये। तदनन्तर पहले चार वक्षियोंको सुगन्धित पदार्थोंसे सुवासित करे। वस्त्र आर अलंकारसे विभूषित कर उन्हें उस यज्ञम वृषके साथ स्थान दे। उसके बाद उनकी प्रदक्षिणा एवं होम करके अन्तर्म विसर्जन करे। तत्पश्चात् उत्तराभिमुख होकर इस मन्त्रका उच्चारण करना चाहिये—

धर्मं त्व वृषरूपेण ब्रह्मणा निर्मितं पुरा॥

तवोत्सर्गप्रभावान्माप्नुद्वास्व

भवार्णयात्॥

(१४।२६-२७)

'हे धर्म! पुराकालम ब्रह्मान आपको वृषक रूपम निर्मित किया है। आपके उत्सर्गके प्रभावसे मेरा भवसागर उद्धार हो।'।

इसके बाद पवित्र करनेवाले शुभ मन्त्रासे विधिपूर्वक वृषका अभिषिक्त करके 'तैन्न व्रीडन्ति०' इस मन्त्रसे वृषोत्सर्ग करे। पुन रुद्र नामक कुम्भके जलसे उस नील वृषका अभिषेक करना चाहिये। उसके बाद उस नील वृषक नाभिभाग घटका स्पर्श कराके वह जल अपने सिरपर भी डालना चाहिये। हे पक्षिराज! तदनन्तर अन्नश्राद्ध कर द्विजोत्तमका दान देना चाहिये। इन कार्योंको करके जलाशयपर पहुँचे और वहाँ जलाञ्जलि क्रिया करे। मनुष्यको अपने जावनम जो वस्तु प्रिय हो, उसका यथाशक्ति वहाँपर दान करना चाहिये। वृषोत्सर्ग करनेपर न्यूनता पूरी हो जाती है। मृत व्यक्ति इससे भलीभाँति तृप्त होकर यमलोकक कठिन मार्गमें सुखपूर्वक गमन करता है इसमें संदेह नहीं है। सदव दानादिकी क्रियाआम अनुरक्त मनुष्य यमलोकका दशनतक नही करते हैं। जबतक पाणीका एकादशाह श्राद्ध नहीं किया जाता है तबतक अपने द्वारा दिया गया दान अथवा दूसरेक हाथसे दिया गया दान न इस लाभक प्राप्त होता है और न परलाभक ही।

ह गरुड! श्रद्धाभावपूर्ण प्राणीको क्रमश तेरह सात पाँच तथा तान पद-दान करना चाहिये। अत दाता पहले यथाक्रम सात एवं पाँच तिलपात्राका दान करे। वह ब्राह्मणाको भोजन कराकर उन्हें एक गोवा दान भी दे। तत्पश्चात् 'वृष हि श नो देवी०' इस वेदमन्त्रसे यथाविधि

चार वक्षियोंके साथ वृषका विवाह करना चाहिये। तदनन्तर उसके शरीरम वार्यों आर चक्र और दाहिनी आर त्रिशूलका चिह्न अंकित करके और जिसका वृषदान किया गया है, उसका उसका मूल्य देकर विसर्जन कर दे।

बुद्धिमान् व्यक्तिका एकोदित विधानके अनुसार क्रमश प्रयत्नपूर्वक एकादशाह तथा द्वादशाह श्राद्ध करना चाहिये। सपिण्डीकरणके पहले पौडश श्राद्ध सम्पन्न करे। ब्राह्मणोंको भोजन कराकर उन्हें पद-दान दे। उसके बाद ताम्रपात्रम कार्पास (सूती) वस्त्रपर भगवान् विष्णुकी मूर्तिको स्थापित करे और वस्त्रसे आच्छादित करके शुभ फलस अर्थ समर्पित करे। तत्पश्चात् ईश्वर पेडासे नौकाका निर्माण करके रेशमी सूत्रसे उसका लपेट दिया जाय। वैतरणाक निर्मित कास्यपात्रम घृत रखकर नौकातैरहणकी क्रिया हो और भगवान् गरुडध्वजकी पूजा करे। सामर्थ्यके अनुसार किया गया दान अनन्त फलोंको देनेवाला है। भगवान् जनार्दन इस ससार-सागरम डूब रह शाक-सतापसे दु खित तथा धर्मरूपी नाकास रहित जनाके उद्धारक हैं।

हे ताक्ष्य! तिल लौह, सुवर्ण, कार्पास वस्त्र तवण सप्तधान्य, पृथ्वी और गौ एक-स-एक बटकर पवित्र माने गये हैं। श्राद्धम तिलसे परिपूर्ण पात्राका दान देकर शय्यादान देना चाहिये। दीन-अनाथ एवं विशिष्टजनाको सामर्थ्यानुसार दक्षिणा भी पदान करे। पुत्रहीन अथवा पुत्रवान् जो भी इसे करता है, उसको वही सिद्धि प्राप्त होती है, जो एक ब्रह्मचारीका प्राप्त होती है। मनुष्य इस पृथ्वीपर जनतक जीवित रहता है तबतक उस नित्य-नैमित्तिक कर्म करी चाहिये। जा कोई जीवित-श्राद्ध करता है, तीर्थयात्रा ब्रह्म एवं सावत्सरिक श्राद्धादि धर्मकार्य करता है, उसका अक्षय फल उसे प्राप्त होता है। देवता, गुरु और माता-पिताके निमित्त पुरुषको प्रयत्नपूर्वक दान करना चाहिये। वह दान प्रतिदिन अभिवृद्धिको प्राप्त होता है।

इस यज्ञम जिसके द्वारा प्रचुर धन दानमें दिया जाता है वह सब अक्षय होता है, जिस प्रकार इस ससारम सन्यासी और ब्रह्मचारी अत्यधिक पूज्य हैं उसी प्रकार वृषोत्सर्गादि कर्मोंको करनेवाले सभी पुण्यात्मा भी इस ससारम पूजे जाते हैं। उन पुण्यात्माआका मैं, चतुर्मुख ब्रह्मा और शिव सदैव वरदान देते हैं। वे सभी परम लोककी गति प्राप्त करते हैं। मेरा यह वचन सत्य है।

छोड़ा गया वृषभ जिस जलाशयमे जलपान करता है अथवा सींगसे जिस भूमिको नित्य खोद-खोदकर प्रसन्न होता है, उससे पितरोके लिये अन्न और पेय पदार्थ अत्यधिक मात्रामे उत्पन्न होता है।

पूर्णिमा अथवा अमावास्या तिथिमे तिलसे परिपूर्ण पात्रका दान देना चाहिये। हजार सक्रान्तिया और सैंकड़ो सूर्यग्रहणके पर्वोपर दान देकर जो पुण्य अर्जित हाता है, वह मात्र नील वृषको छोड़कर ही मनुष्य प्राप्त कर सकता है^१। ब्राह्मणोको बछिया, पद-दान तथा शिव-भक्ताको तिलसे पूर्ण पात्रका दान देना चाहिये। उस समय उमा-महेश्वरको भी परिधानसे अलंकृत कर दान करना चाहिये। अतसी (तीसी) पुण्यके

सदृश कान्तिवाले पीताम्बरधारी भगवान् अच्युतकी प्रतिमाको वस्त्राच्छादित कर प्रदान करना चाहिये। जो लोग भगवान् गोविन्दको नमन करते हैं, उनके लिये भय नहीं रहता है। प्रेतत्वसे मोक्ष चाहनेवाले जो प्राणी इस सत्कर्मको करेगे, वे श्रेष्ठ लोकोको प्राप्त करेंगे। मेरा यह कथन सत्य ही है।

हे गरुड! मैंने तुमसे जो सम्पूर्ण आध्वैदैहिक क्रिया कही है, इसे सुनकर मनुष्य अपने समस्त पापोसे मुक्त हो जाता है, इसम सदेह नहीं है।

इस प्रकारका अनुपम माहात्म्य सुनकर गरुड अत्यन्त प्रसन्न हो उठे और उन्होंने मनुष्योंके हितमे पुनः भगवान् केशवसे पूछा। (अध्याय १४)

मरनेके समय तथा मृत्युके अनन्तर किये जानेवाले कर्म, पापात्माओको रौद्ररूपमे तथा पुण्यात्माओको सौम्यरूपमे यम-दर्शन, यमदूतोंद्वारा दी जानेवाली यातनाका स्वरूप, शवके निमित्त प्रदत्त छ पिण्डोंका प्रयोजन, शवदाहकी विधि, सक्षेपमे दशाहसे त्रयोदशाहतकके कृत्य, यममार्गमे पडनेवाले सोलह पुर तथा प्रेतका विलाप

गरुडने कहा—हे भगवन्! जीवात्माके प्रयाण-कालसे लेकर यमलोकेके मार्गविस्तारतकका वर्णन एवं माहात्म्य मुझे सुनाय।

श्रीभगवान्ने कहा—हे तार्क्ष्य! मैं यथाक्रम यममार्गका और जीवात्माके गमनमार्गमे पडनेवाले सोलह पुराका वर्णन करता हूँ, तुम उसे सुनो।

हे गरुड! प्रमाणतः यमलाक और मृत्युलोकेके मध्य छियासी हजार योजनकी दूरी है। हे खगेश! इस सप्तारमे पूर्वाञ्जित सुकृत और दुष्कृत कर्मोंका फल भाग कर अपने कर्मके अनुसार ही किसी व्याधिका जन्म हाता है और अपने द्वारा किये गये कर्मोंके आधारपर निमित्तमात्र बनकर कोई व्याधि उत्पन्न होती है। जिसकी जिस निमित्तसे मृत्यु निश्चित है, वह निमित्त किये गये कर्मोंके अनुसार उसे अवश्य प्राप्त हो जाता है।

जीवात्मा कर्मभोगके कारण जब अपने वर्तमान शरीरका परित्याग करता है तब भूमिको गोबरसे लीपकर उसके ऊपर तिल और कुशासन बिछाकर उसीपर उसे लिटा द। तदनन्तर उस प्राणीको मुखम सुवर्ण डाल आर उसके

समीप तुलसीका वृक्ष एवं शालग्रामकी शिलाको भी लाकर रखे। तत्पश्चात् यथाविधान विभिन्न सूताका पाठ करना चाहिये, क्योंकि ऐसा करनेसे मनुष्यकी मृत्यु मुक्तिदायक होती है। उसके बाद मेरे हुए प्राणीके शरीरगत विभिन्न स्थानोम सोनकी शलाकाओको रखनेका विधान है, जिसके अनुसार क्रमशः एक शलाका मुख, एक-एक शलाका नाकके दोनों छिद्र, दो-दो शलाकाएँ नेत्र और कान एक शलाका लिङ्ग तथा एक शलाका उसके ब्रह्माण्डमे रखनी चाहिये। उसके दोनों हाथ एवं कण्ठभागम तुलसी रख। उसके शवको दो वस्त्रोंसे आच्छादित करके कुकुम और अक्षतसे पूजन करना चाहिये। तदनन्तर उसको पुष्पाकी मालासे विभूषित करके उसे बन्धु-बान्धवा तथा पुत्र, पुरवासियोंके साथ अन्य द्वारसे ले जायँ। उस समय अपन बान्धवोंके साथ पुत्रको मेरे हुए पिताके शवको कन्धेपर रखकर स्वयं ले जाना चाहिये।

शमशान देशम पहुँचकर पुत्र, पूर्वाभिमुख या उत्तराभिमुख वहाँको उस भूमिपर चिताका निर्माण कराये जो पहलेसे जली न हो। उस चिताम चन्दन तुलसी आर पलाश

आदिकी लकडीका प्रयोग करना चाहिये।

जब मरणासन्न व्यक्तिकी इन्द्रियाका समूह व्याकुल हो उठता है चतन शरीर जब जडीभूत हो जाता है, उस समय प्राण शरीरको छोड़कर यमराजके दूतोंके साथ चल देते हैं। उस समय मृतकको दिव्य-दृष्टि प्राप्त होती है, जिसके द्वारा वह समस्त ससारको देखता है। जब मृतकके प्राण कण्ठमें आकर अटक जाते हैं, उस कालमें उस आतुर व्यक्तिका रूप बड़ा बीभत्स और कठोर हो जाता है। कोई मरता हुआ प्राणी मुखसे फेन उगलता है, किसीका मुख लाला (लार)-से भर जाता है। उस समय जो प्राणी दुरात्मा होते हैं, उन्हें यमदूत अपने पाशबन्धनासे जकड़कर मारते हैं। जो सुकृती हैं, उनको स्वर्गके पार्यद अपने लोकको सुखपूर्वक ले जाते हैं। यमलाकके दुर्गम मार्गमें पापियाका दुःख झेलते हुए जाना पड़ता है।

यमराज अपने लोकमें शङ्ख, चक्र तथा गदा अदिवे विभूषित चतुर्भुज रूप धारण कर पुण्यकर्म करनेवाले साधु पुरुषोंके साथ मित्रवत् आचरण करते हैं। वे सभी पापियाको सनिकट बुलाकर उन्हें अपने दण्डस तर्जना देते हैं। वह यमराज प्रलयकालीन भयके समान गर्जना करनेवाला है। अङ्गनगिरिके सदृश उसका कृष्णवर्ण है। वह एक बहुत बड़े भैंसेपर सवार रहता है। अत्यन्त साहस करके ही लोग उसकी ओर अपना ध्यान केन्द्रित करते हैं। वह विद्युत्के तेजके समान विद्यमान है। उसके शरीरका विस्तार तीन योजन है। वह महाक्रोधी एवं अत्यन्त भयकर है। भीमकाय दुराकृति यमराज अपने हाथमें लोहेका दण्ड और पाश धारण करता है। उसका मुख तथा नेत्रोंको देखनेसे ही पापियोंके मनमें भय उत्पन्न हो उठता है। इस प्रकारका महाभयानक यमराज जब पापियोंको दिखायी पड़ता है तब हाहाकार करता हुआ अगुप्तमात्रका मृत पुरुष अपने घरकी ओर देखता हुआ यमदूतोंके द्वारा ले जाया जाता है।

प्राणीस मुक्त शरीर चेष्टाहीन हो जाता है। उसको देखनसे मनमें घृणा उत्पन्न होने लगती है। वह तुरत अस्पृश्य एवं दुर्गन्धयुक्त और सभी प्रकारसे निन्दित हो जाता है। यह शरीर अन्तर्मा कोट विद्या या राखमें परिवर्तित हो जाता है। हे तार्क्ष्य! क्षणभरमें विध्वंस होनेवाले इस शरीरपर कौन ऐसा होगा जो गर्व करेगा। इस असत् शरीरसे

होनेवाले वित्तका दान, आदरपूर्वक वाणी, कीर्ति, धर्म, आयु और परोपकार यही सारभूत है। यमलाक ल जाते हुए यमदूत प्राणीको बार-बार नरकका तीव्र भय दिखाते हुए डाँटकर यह कहते हैं कि हे दुष्टात्मा! तू शीघ्र चल। तूझे यमराजके घर जाना है। शीघ्र ही हम सब तूझे 'कुम्भीपाक' नामक नरकमें ले चलेंगे। उस समय इस प्रकारकी वाणी और बन्धु-बान्धवोंका रुदन सुनकर ऊँचे स्वरमें हा-हा करके विलाप करता हुआ वह मृतक यमदूतोंके द्वारा यमलोक पहुँचाया जाता है।

हे गरुड! एकादशाहके दिन उचित स्थानपर श्राद्ध करना चाहिये। प्राणोत्क्रमणसे लेकर क्रमशः छ पिण्डदान करने चाहिये। उन पिण्डोंका दान यथाक्रम मृतस्थान, द्वार, चत्वर (चौराहा), विश्राम-स्थल, काष्ठचयन (विद्या) और अस्थिचयनके स्थानपर करना चाहिये। हे पक्षिन्! इन छ पिण्डोंकी परिकल्पनाका कारण तुम सुना।

हे तार्क्ष्य! जिस स्थानमें मनुष्य मरता है, उस स्थानपर मृतकके नामसे 'शव' नामका पिण्ड दिया जाता है। उस पिण्डदानको देनेसे गृहके वास्तुदेवता प्रसन्न हो जाते हैं और उससे भूमि तथा भूमिके अधिष्ठातृ देवता प्रसन्न होते हैं। द्वारपर जो दूसरा पिण्डदान दिया जाता है, उसका नाम 'पान्थ' है। उस देनेसे द्वारस्थ गृहदेवता प्रसन्न होते हैं। चौराहेपर 'खेचर' नामक पिण्डदान होता है। इस पिण्डदानको देनेसे भूत आदि देवयोनियों बाधा नहीं करतीं। विश्राम-स्थलपर होनेवाला पिण्डदान 'भूत' सङ्गक है। इसको देनेसे पिशाच, राक्षस और यक्ष आदि जो अन्य दिग्वासी योनियाँ हैं, वे जलाये जाने योग्य उस मृतक शरीरको अपोग्य नहीं बनातीं। हे खगेश्वर! विद्या-स्थलपर पिण्डदान देनेसे प्रेतत्वकी उत्पत्ति होती है। एक मतमें चितापर दिये जानेवाले पिण्डदानका नाम साधक है और प्रेतकल्पके विद्वानोंने इस श्राद्धको प्रेतके नामसे अभिहित किया है। चितामें पिण्डोंके बाद ही 'प्रेत' नामसे पिण्डदान देना चाहिये। इस प्रकार इन पाँच पिण्डोंसे शव आहुतिके योग्य होता है अन्यथा पूर्वोक्त उपघातक हात है।

प्राणोत्क्रमणके स्थानपर पहला पिण्डदान देना चाहिये। उसका बाद दूसरा पिण्डदान आधे मार्गमें और तीसरा चितापर देना चाहिये। पहल पिण्डमें विधाता दूसरे

गरुडध्वज तथा तीसरेमे यमदूत—इस प्रकारका प्रयोग कहा गया है। तीसरा पिण्डदान देते ही मृत व्यक्ति शरीरके दोषासे मुक्त हो जाता है।

इसके बाद चिता प्रज्वलित करनेके लिये वेदिका निर्माण करके उसका उल्लेखन, उद्धरण और अभ्युक्षण आदि करके विधिपूर्वक अग्नि-स्थापन करके पुष्प और अक्षतसे क्रव्याद नामके अग्निदेवकी पूजा करके यह प्रार्थना करनी चाहिये—

त्व भूतकृजगद्योने त्व लोकपरिपालक ॥

उपसहारकस्तस्मादेन स्वर्गं मृत नय।

(१५।४४-४५)

‘हे क्रव्याद अग्निदेव! आप महाभूततत्त्वोंसे बने हुए इस जगत्के कारण पालनहार एवं सहायक हैं। अतः इस मृत व्यक्तिको आप स्वर्ग पहुँचाय।’

इस प्रकार क्रव्याद नामक अग्निदेवकी विधिवत् पूजा करके शवको जलानेका कार्य करे। मृतकका आधा शरीर जल जानेपर घृतको आहुति देनी चाहिये। ‘लोमभ्य स्वाहा०’ इस मन्त्रसे यथाविधि होम करना चाहिये। चितापर उस प्रेतको रखकर आज्याहुति देनी चाहिये। यम, अन्तक, मृत्यु, ब्रह्मा, जातवेदस्के नामसे आहुति देकर एक आहुति प्रेतके मुखपर दे। सबसे पहले अग्निको ऊपरकी ओर प्रज्वलित करे। तदनन्तर चिताके पूर्वभागका उसी अग्निसे जलाये। इस प्रकार चिताको जलाकर निम्नाङ्कित मन्त्रसे अभिमन्त्रित तिलमिश्रित आज्याहुति पुनः प्रदान करे—

अस्मात् त्वमधिजातोऽसि त्वदयं जायता पुनः ।

असीं स्वर्गाय लोकाय स्वाहा ज्वलितपावक ॥

(१५।४९)

‘हे अग्निदेव! आप इससे उत्पन्न हुए हैं। पुनः आपसे यह उत्पन्न हुआ है। इस मृतककी स्वर्गकामनाके लिये आपके निमित्त यह स्वाहा है।’

इस प्रकार तिलमिश्रित समन्त्रक आज्याहुति देकर पुत्रको दाह करना चाहिये। उस समय उसे तेज रुदन करना चाहिये। ऐसा करनेसे मृतकको सुख प्राप्त होता है। दाह-संस्कारके पश्चात् वहीपर अस्थि-सचयन करना चाहिये। उसके बाद प्रेतके दाहजन्य क्लेशकी शान्तिके लिये

पिण्डदान दे।

दाह-संस्कारके पश्चात् मृत व्यक्तिके पुत्राको वस्त्रके सहित स्नान करना चाहिये। तदनन्तर नामगोत्रोच्चार करते हुए वे तिलाञ्जलि दे। उसके बाद गाँव या जनपदके सभी लोग ताली बजा-बजाकर विष्णु-नाम-सकीर्तन और मृतकके गुणाकी चर्चा कर। सभी लोग उस मृत व्यक्तिके घर आकर द्वारके दक्षिण भागमे गोमय और श्वेत सरसोको रखे। अपने मनमे वरुणदेवका ध्यान कर नीमकी पत्तियोंका भक्षण तथा घीका प्राशन करके वे सभी अपने-अपने घर जायँ।

हे खगश्च! कुछ लोग चित्तास्थानका दूधसे सौंचते हैं। मृतकको जलाञ्जलि देते हुए अश्रुपात नहीं करना चाहिये। बन्धु-बान्धवोंके जो उस समय रोते हुए मुँहसे कफ और नेत्रासे आँसू गिराया जाता है, उसको ही वह प्रेत विवश होकर खाता है। अतः उन सभीको उस समय रोना नहीं चाहिये, अपनी शक्तिके अनुसार क्रिया करनी चाहिये।

हे तार्क्ष्य! सूर्यके अस्त हो जानेके बाद घरके बाहर अथवा कहीं एकान्तम चौराहेपर दाह-क्रियाके दिनसे लेकर तीन दिनतक मिट्टीके पात्रमे दूध और जल देना चाहिये, क्योंकि मरनेके बाद जो मूढ-हृदय जीवात्मा है, वह पुनः उस शरीरको प्राप्त करनेकी इच्छासे यमदूताके पीछे-पीछे श्मशान, चौराहा तथा घरका दर्शन करता हुआ यमलाकको जाता है। प्रतिदिन दशाहतक प्रेतके लिये पिण्डदान और जलाञ्जलि देनी चाहिये। जबतक दशाह-संस्कार न हो जाय, तबतक एक जलाञ्जलि प्रतिदिन अधिक बढ़ाना अनिवार्य है। यह और्ध्वदैहिक संस्कार पुत्रके द्वारा अपेक्षित है। उसके अभावम पत्नीको करना चाहिये। पत्नीके न हानेपर शिष्य, उसके न होनेपर सहोदर भाई कर सकता है। श्मशान अथवा अन्य किसी तीर्थम मृतकके लिये जल और पिण्डदान देना चाहिये। पहले दिन शाक-मूल और फल, भात या सत्तु आदिमसे जिस-किसीद्वारा पिण्डदान दिया जाय, उसीके द्वारा बादके दिनाम भी पिण्डदान देना चाहिये।

ह खगेश! दस दिनातक प्रेतके उद्देश्यसे पुत्रगण पिण्डदान देते हैं। दिये गये पिण्डका प्रतिदिन चार भाग हो जाता है, उसके दो भागसे मृतकका शरीर बनता है, तीसरा भाग यमदूत ल लेत हैं और चौथा भाग मृतकको खानेके लिये मिलता है। नौ दिन रातम प्रेत पुनः शरीरयुक्त हो जाता

है। शरीर चन जानेपर दसवे पिण्डस प्राणीको अत्यधिक भूख लगती है।

दस दिनके पिण्डम वैधि, मन्त्र, स्वधा, आवाहन और आशीर्वादका पयोग नहीं होता है, केवल नाम तथा गात्राचारपूर्वक पिण्डदान दिया जाता है। हे पक्षिन्! मृतकका दाह-संस्कार हो जानेके पश्चात् पुन शरीर उत्पन्न होता है। पहले दिन जा पिण्डदान दिया जाता है, उससे मूर्धा दूसरे दिनके पिण्डदानसे ग्रीवा और दोना स्कन्ध, तीसरे दिनके पिण्डदानसे हृदय, चौथे दिनके पिण्डदानसे पृष्ठ, पाँचवे दिनके पिण्डदानसे नाभि छठे दिनके पिण्डदानसे कटिप्रदेश, सातव दिनके पिण्डदानसे गुह्यभाग, आठव दिनके पिण्डदानसे ऊरु, नौवे दिनके पिण्डदानसे तालु-पैर आर दसव दिनके पिण्डदानसे क्षुधाकी उत्पत्ति होती है। जीवात्मा शरीर प्राप्त करनेके पश्चात् भूखसे पीडित हो करक घरक दरवाजेपर रहता है। दसवे दिन जो पिण्डदान हाता है, उसका मृतकके प्रिय भाज्य-पदार्थसे बना करके देना चाहिये क्योंकि शरीर-निर्माण हो जानेपर मृतकका अत्यधिक भूख लग जाती है, प्रिय भोज्य-पदार्थके अतिरिक्त अन्य किसी अन्नादिक पदार्थोंस बने हुए पिण्डका दान देनेसे उसकी भूख दूर नहीं होती है।

एकादशाह आर द्वादशाहक दिन प्रेत भोजन करता है। मरे हुए स्त्री-पुरुष दोनाके लिय प्रेत शब्दका उच्चारण करना चाहिये। उन दिन दोप अन्न, जल, वस्त्र जा कुछ भी दिया जाता है उसको प्रेत शब्दके द्वारा देना चाहिये, क्योंकि वह मृतकके लिये आनन्ददायक होता है^१।

त्रयोदशाहको पिण्डज शरीर धारण करक भूख-प्याससे पीडित वह प्रेत यमदूतके द्वारा महापथपर लाया जाता है। जो प्रेत पापी होते हैं उनका मार्ग शीत, ताप शकुके आकारका चुभनेवाला मास खानेवाले जन्तु तथा अग्निमे परिव्यास रहता है। जो सुकृती हैं उनका मार्ग सब प्रकारस मौम्य है, उनको उस मार्गमें कोई कष्ट नहीं हाता

है। असिपत्रवनसे व्याप्त उस मार्गम इतने दु ख हैं कि क्षुधा-प्याससे पीडित उस प्रेतको नित्य यमदूत अत्यधिक सत्रास देते हैं। प्रतिदिन वह प्रेत दो सौ सैतालिस योजन चलता है। यमदूतोंके पाशसे बँधा, हा-हा करक विलाप करता हुआ वह प्रेत अपने घरको छोडकर दिन और रात चलकर यमलोक पहुँचता है। उस महापथमे पडनेवाले प्रसिद्ध पुराक शुभाशुभ भोग प्राप्त करते हुए वह यमलोकका जाता है। इस मार्गमे क्रमश — याम्यपुर सौरिपुर, नगेन्द्रभवन, गन्धर्वनगर, शैलागम, क्रौञ्चपुर क्रूरपुर, विचित्रभवन, बल्लपद, दु खद नानाक्रन्दपुर, सुतसभवन, रौद्रनगर, पयोषर्षण, शीताढ्य और बहुधर्म-भीतिभवन नामक प्रसिद्ध पुर हैं।

त्रयोदशाह अर्थात् तेरहवोंके दिन यमदूत प्रतको उस मार्गपर उसी प्रकारसे पकडकर ले जाते हैं, जिस प्रकार मनुष्य बदरको पकडकर ल जाता है। उस प्रकारसे बँधा हुआ वह पेट चलते हुए नित्य 'हा पुत्र, हा पुत्र'का करुण विलाप करता है। वह कहता है कि मैंने किस प्रकारका कर्म किया है जो ऐसा कष्ट में भाग रहा हूँ। वह यह भी कहते हुए चलता है कि यह मनुष्य-योन कैस प्राप्त होती है। मैंने इसको व्यर्थमे गँवा दिया है। प्राणी इस मनुष्य-यािनका बहुत बडे पुण्यसे प्राप्त करता है। उसको पाकर मैंने याचकोको स्वाजित धन दानभ नहीं दिया। आज वह भी पराधीन हो गया है। ऐसा कहकर वह गद्गद हो उठता है^२। जब यमदूत उसको अत्यधिक पीडित करते हैं तो वह बार-बार अपने पूर्व-शरीरजन्म कर्मोंका स्मरण करता हुआ इस प्रकार कहता है—

सुख-दु खका दाता कोई दूसरा नहीं है। जो लोग सुख-दु खका दाता दूसरेको समझते हैं, वे कुमुदित हो हैं। जीवात्मा सदैव पहले किये गये कर्मका भोग करता है। दहा। तुमने जो कुछ किया है उसमे निस्तार करा। मैंने न दान दिया है न अग्निम आहुति डाली है न हिमानप पर्वतकी गुफाम जाकर तपस्या हो की है और न तो गङ्गके

१-पार्वणादि श्राद्धामे निर्दिष्ट पिण्डदानविधि।

२-दोपमन्त्र जल वस्त्र यत्किंचिद्वस्तु दयेते। प्रेतशब्देन तदेव मृतस्यानन्ददायकम्॥ (१५।७५)

३-मनुष्यं लभ्यते कस्मादिति ब्रूते प्रमथति। यदन्ता पुण्ययोगेन मनुष्य जन्म तत्प्रभवे॥

न तत् प्राप्य प्रेतं हि याचकेभ्य इत्थं धनम्। पराधीन तदभवदिति ब्रूते (रीति) सगदम्॥ (१५।८६-८७)

४-सुखस्य दुःखस्य न काञ्चित् दत्ता पाद ददन्तानि कुमुदिराया।

पुरा कृतं कर्म सद्यः भुञ्जते दहन् कश्चिन्निस्तार यत् स्वया कृतम्॥ (१५।८९)

परम पवित्र जलका ही सेवन किया है। हे जीव! तुमने जो कुछ भी किया है, उसीका फल भोग करो। हे देही! पहले तुमने नित्य न दान दिया है, न गोदान किया है, न आह्निक कृत्य किया है, न तो वेदका दान किया, न शास्त्रका देखा और न शास्त्रबोधित मार्गका सेवन किया, इसलिये हे जीव! जैसा तुमने किया है, अब उसीमे अपना निस्तार करो। हे देही! तुमने जलरहित देशम मनुष्य और पशु-पक्षियाके लिये जलाशयका निर्माण नहीं करवाया है, न गायोकी क्षुधा-शान्ति लिये गोचर-भूमि ही छोड़ी है। हे देही! जो कुछ किया है अब उसका फल भोग करो।^१

हे पक्षिन्! पुरुष प्रेतके द्वारा कहे गये उक्त वचनोको मैंने सुनाया। अब स्त्रीका शरीर लेकर देही पूर्व किये हुए कर्मके सम्बन्धम जैसा कहता है, उसे सावधान होकर सुनो—‘हे देहिन्! मैंने पतिके साथ रहकर उन्हे सुख नहीं दिया है। उनके मरनेपर मैं उनके साथ चितामे भी नहीं प्रविष्ट हुई हूँ और न तो उनके मर जानेपर उस वैधव्य-व्रतका ही पालन किया है, अतएव जो कुछ नहीं किया है उसका फलभोग मैं कर रही हूँ। मैंने मासोपवास अथवा चान्द्रायणव्रतके नियमासे इस शरीरका शोधन भी नहीं किया है। हे जीव! स्त्रीका शरीर बहुत-से दु खोका पात्र है, पहले किये गये बुरे कर्मके अनुसार मैंने इसे प्राप्त किया और इसे भी व्यर्थ ही गँवा दिया। (अध्याय १५)

यममार्गके सोलह पुरोका वर्णन

श्रीभगवान्ने कहा—हे खगेश! इस प्रकार करुण-क्रन्दन और विलाप करते हुए अत्यधिक दु खित प्रेतका सत्रह दिनतक अकेले वायुमार्गम हो यमदूतोंके द्वारा निर्दयतापूर्वक खींचा जाता है। अष्टादहवाँ दिन-रात पूर्ण होनेपर पहले वह ‘याम्यपुर’ पहुँचता है। उस रमणीक नगरम प्रेतोंके महान् गण रहते हैं। वहाँ पुष्पभद्रा नदी तथा देखनेमे सुन्दर लगनेवाला एक वटवृक्ष है। यमदूत वहाँ पहुँचकर उस प्रेतको विश्राम करनेका समय देते हैं। वहाँ प्रेत दु खित हाकर अपनी स्त्री और पुत्रादि सगे-सम्बन्धियोंसे प्राप्त होनेवाले सुखका स्मरण करता है। मार्गमे पडनेवाले परिश्रमसे थका एव भूख-प्याससे व्याकुल वह प्रेत वहाँ करुण विलाप करता है। उस समय वह धन, स्त्री, पुत्र, घर सुख, नीकर और मित्रके विषयम तथा अन्य सभीके विषयमे सोचता है। उस नगरम भूख-प्याससे पीडित उस प्रेतको देखकर यमदूत कहते हैं।

यमदूतोंने कहा—‘हे प्रेत! कहाँ धन है कहाँ पुत्र है, कहाँ स्त्री है कहाँ घर है और कहाँ तू इस प्रकारका दु ख झेल रहा है। चिरकालतक अब तू अपने कर्मोंसे अर्जित पापोंका भोग कर और इस महापथपर चल। हे परलाकके पथिक! तुम जानते हो कि राहगीराका चल पाथेयके वशम

है। निश्चित ही तुझे उस मार्गसे चलना होगा, जहाँ कुछ क्रय-विक्रय करना भी सम्भव नहीं है।’

हे पक्षिराज! यमदूताके द्वारा इस प्रकार कहे जानेके बाद वह यमदूताके द्वारा मुद्रासे मारा जाता है। तत्पश्चात् स्नहवश अथवा कृपा करके भूलोकमे पुत्राके हाथोंसे दिये गये मासिक पिण्डको वह खाता है। उसके बाद वहाँसे वह ‘सौरिपुर’ के लिये चल देता है। उस नगरमे कालरूपधारी जगम नामका राजा है। उसका देखकर प्रेत भयभीत हो उठता है और विश्राम करना चाहता है। त्रैपाक्षिक श्राद्धमे दिये गये अन्न और जलका वह उसी नगरम उपभोग करके दिन और रात चलकर सुन्दर बसे हुए ‘नगेन्द्रभवन’ नामक नगरकी ओर जाता है। उस महापथपर चलते हुए महाभयकर वन देखकर वह करुण विलाप करता है। वहाँके कटोरे दु खित होकर वह बार-बार रोता है। दा मास बितानेके पश्चात् वह उस नगरम पहुँचता है। यहाँ वह अपन बन्धु-बान्धवोंके द्वारा दिय गये अन्न और जलको खाता-पीता है। उसके बाद यमदूत पाशमे बाँधकर उसे दु ख देते हुए पुन आगेकी ओर ले जाते हैं। तीसरे मासमे वह ‘गन्धर्वनगर’ पहुँच जाता है। तीसरे मासम दिये गये श्राद्ध-पिण्डका यहाँ भक्षण करके चौथे मासम वह ‘शैलागम’

१-मया न दत्त न द्रुत द्रुताने तपो न तप्त हिमशैलगाहरे । न सेवित गागमहो महाजल देहिन् स्वचिनिस्तर यत् त्वया कृतम् ॥
न नित्यदान न गवाहिक कृत न वेददान न च शास्त्रमुपकम् । पुत्र न दृष्ट न च सेवितोऽध्वा देहिन् स्वचिनिस्तर यत् त्वया कृतम् ॥
जलाशयो नैव कृतो हि निर्जले मनुष्यहेतो पशुपक्षिहेतवे । गोतृपतिहेतोर्न कृत हि गावर् देहिन् स्वचिनिस्तर यत् त्वया कृतम् ॥

नामक नगर पहुँचता है। यहाँ प्रतके ऊपर पत्थराकी चर्पा होती है। वहाँ वह चौथे मासम दिये गये श्राद्ध-पिण्डको खाकर सतुष्ट होता है। इसके बाद प्रेत पाँचव मासम 'क्रौञ्चपुर' जाता है। उस पुरम पुत्राके द्वारा दिये गये पाँचव मासके श्राद्धके पिण्डको खाता है। तदनन्तर छठे मासमे प्रेत 'क्रूरपुर' नामक नगरकी यात्रा करता है। उस पुरम छठे मासम पुत्रोद्वारा दिये गये श्राद्ध-पिण्डको खाकर उसकी सत्पुति हाती है, किंतु आधे मुहूर्तभर विश्राम करनके बाद उसका हृदय पुन दुःखसे कौंपने लगता है। यमदूतास तर्जित होकर वह प्रेत उस पुरको लौघकर 'विचित्रभवन' की ओर प्रस्थान करता है जहाँका राजा विचित्र है। यमराजका छोटा भाई सौरि ही यहाँके राज्यपर शासन करता है।

हे पक्षिराज। पाँच मास और पंद्रह दिनपर ऊनपाण्मासिक श्राद्ध होता है। अतः यमदूताके द्वारा सत्रस्त वह प्रेत उसी 'विचित्रभवन' में ऊनपाण्मासिक श्राद्ध-पिण्डका उपभोग करता है। मार्गम बार-बार उसको भूख पीडा पहुँचाती है। अतः यमदूताक द्वारा रोके जानेपर भी वह उस मार्गमें विलाप करता है कि क्या कोई पुत्र या बान्धव है? जो मेरे मरनेपर शोक-सागरम गिरते हुए मुझे सुखी नहीं कर रहा है? इसी समय वहाँपर उसके सामने हजारों मल्लाह आत हैं और कहते हैं कि 'सौ योजन विस्तृत मवाद और रक्तसे पूर्ण नाना प्रकारकी मछलियाँसे व्याप्त, नाना पक्षिगणाँसे आवृत महावैतरणी नदीको पार करनेकी इच्छा करनेवाले तुम्हें हम लोग सुखपूर्वक तारंगे। किंतु हे पथिक! यदि उस मर्त्यलोकम तुम्हारे द्वारा गोदान दिया गया है तो उस नावसे तुम पार जाओ।' मनुष्योंका अन्त समय आनेपर वैतरणी-गादान ही हितकारी हाता है। अतः शरीर स्वस्थ रहनपर वैतरणी-व्रत करना चाहिये और वैतरणी नदीको पार करनेकी इच्छासे विद्वान् ब्राह्मणको गोदान करना चाहिये। वह पापीके समस्त पापाको विनाश करके उसे विष्णुलाक ले जाता है। जिसने वैतरणी-दान नहीं किया है, वह प्रेत उसी नदीमें जाकर डूबने लगता है। डूबते हुए स्वयं अपनी निन्दा करता हुआ कहता है कि 'मैंने पाथेय-हेतु ब्राह्मणको कुछ भी दान नहीं दिया है। न मैंने दान किया है न तो मैंने अग्निम आहुति दी है न भगवन्नामका जप ही किया है न तीर्थम जाकर स्नान ही किया है और न भगवान्की

स्तुति ही की है। हे मूर्ख! जैसा कर्म तुमने किया है, अब वैसा ही भाग कर।' ऐसा कहनेके बाद यमदूतासे हृदयम मारा जाता हुआ वह प्रेत उसी समय किकर्तव्यविमूढ हो जाता है और वैतरणीके दूसरे तटपर दिये गये पाण्मासिक श्राद्धके घटादिक दान एवं पिण्डका भोजन करके आगेको आर बढ़ता है। अतः हे तार्क्ष्य! पाण्मासिक श्राद्धपर सत्पात्र ब्राह्मणको विशेषरूपसे भोजन कराना चाहिये।

ह गरुड! इसके बाद वह प्रत एक दिन-रातम दा सौ सैंतालीस योजनको गतिसे चलता है। सातवाँ मास आनेपर वह 'ब्रह्मपद' नामक पुरम पहुँचता है। सप्तम मासिक श्राद्धम जो कुछ दान दिया गया है, उसको खाकर आठवें मासकी समाप्तिपर उसकी यात्रा 'दुःखदपुर' तथा 'नानाक्रन्दनपुर' की आर होती है। अत्यन्त दारुण क्रन्दन करते हुए नानाक्रन्दनगणाको देखकर वह प्रेत स्वयं शून्यहृदय एवं दुःखित होकर बहुत जोर-जोरसे रोने लगता है। वहाँ आठवें मासके श्राद्धको खाकर वह सुखी होता है। नगरको छोड़कर वह 'तप्तपुर' चला जाता है। 'सुतसभवन' में पहुँचकर प्रेत नव मासके श्राद्धम पुत्रके द्वारा किये गये पिण्डदान एवं कराये गये ब्राह्मण-भोजनको खाता है। दसवें मासम वह 'रौद्रनगर' जाता है। वहाँ वह दसवें मासके श्राद्धका भोजन करके आगे स्थित 'पयोवर्षण' नामक पुरके लिये चल देता है। वहाँ पहुँचकर वह ग्यारहवें मासके श्राद्धका भोजन करता है। वहाँ मेघाकी ऐसी जलवर्षा होती है, जिससे प्रेतको बहुत ही कष्ट होता है। तदनन्तर आगेका और बढ़ता हुआ वह प्रेत अत्यन्त कडकती हुई धूप और प्याससे व्यथित हो उठता है। बारहवें मासम पुत्रने श्राद्धम जो कुछ दान दिया है, उसका ही वह दुःखित प्रेत वहाँपर भोग करता है। इसके बाद वर्ष-समाप्तिके कुछ दिन शेष रहनेपर अथवा ग्यारह मास पंद्रह दिन बीत जानेपर वह 'शीताद्विषु' जाता है जहाँ प्राणिजाको अत्यन्त कष्ट देनेवाली ठंडक पडती है। वहाँकी ठंडीसे व्यथित, भूखसे व्याकुल वह प्रेत इस आशाभरी दृष्टिसे दसा दिशाओंको देखने लगता है कि 'क्या मेरा कोई बन्धु-बान्धव है जो मेरे इस दुःखको दूर कर दे?' उस समय यमदूत उस प्रेतसे यह कहते हैं कि 'तेरा पुण्य वैसा कहाँ है जो इस कष्टम सहायता कर सका।' उनके उस वचनका सुनकर वह प्रेत 'हय दैव' ऐसा कहता

है। निश्चित ही पूर्वजन्म किया गया पुण्य दैव है। उसको 'मेने सचित नहीं किया है', ऐसा मन-ही-मन अनेक प्रकारसे विचार करके वह प्रेत पुन धैर्यका सहारा लेता है।

इसके बाद वहाँसे चौवालीस योजन परिक्षेत्रमें फैला हुआ गन्धर्व और अप्सराओंसे परिव्याप्त अत्यन्त मनोरम 'बहुधर्मभीतिपुर' पडता है, जहाँ चौरासी लाख मूर्त एव अमूर्त प्राणी निवास करते हैं। इस पुरमें तेरह प्रतीहार हैं। जो ब्रह्माजीके पुत्र हैं और श्रवण कहलाते हैं। वे प्राणियोंके शुभाशुभकर्मका बार-बार विचार करके उसका वर्णन करते हैं। मनुष्य जो कहते और करते हैं, उन सभी

बातोंको ये ही ब्रह्माजीके पुत्र श्रवणदेव चित्रगुप्त तथा यमराजसे बताते हैं। वे दूरसे ही सब कुछ सुनने और देखनेमें समर्थ हैं। इस प्रकारकी चेष्टावाले एव स्वर्गलोक और भूलोक तथा पातालमें सचरण करनेवाले वे श्रवण आठ हैं। उन्हींके समान उनकी पृथक्-पृथक् श्रवणी नामक उग्र पत्नियाँ हैं। उनकी भी शक्ति वैसी ही है, जैसी उनके पतियोंकी है। वे मर्त्यलोकके अधिकारीक रूपमें हैं। व्रत, दान, स्तुतिसे जो उनकी पूजा करता है, उसके लिये वे सौम्य और सुखद मृत्यु देनेवाले हो जाते हैं।

(अध्याय १६)

समस्त शुभाशुभ कर्मोंके साक्षी ब्रह्माके पुत्र श्रवणदेवोका स्वरूप

श्रीगरुडने कहा—हे देव! यह एक सदेह में हृदयको बाधित कर रहा है कि श्रावण किसके पुत्र हैं, यमलोकमें वे किस प्रकारसे रहते हैं? हे प्रभो! किस शक्तिके प्रभावसे वे मानव-कर्मका ज्ञान लेते हैं? वे कैसे किसी बातको सुन लेते हैं? उनको यह ज्ञान किससे प्राप्त हुआ है? हे देवेश्वर! उन्हें भोजन कहाँसे प्राप्त हाता है? आप प्रसन्न होकर मेरे इस समस्त सदेहको नष्ट करें। पक्षिराज गरुडके इस कथनको सुनकर भगवान् श्रीकृष्ण बोले—

श्रीकृष्णने कहा—हे तार्क्ष्य! सभी प्राणियोंको सुख देनेवाले मेरे इस वचनको तुम सुनो। श्रवणसे सम्बन्धित उन समस्त बातोंको तुम्हें मैं बताऊँगा। प्राचीनकालमें जब समस्त स्थावर-जगमात्मक सृष्टि एकाकार हो गयी थी और मैं समस्त सृष्टिको आत्मलीन करके क्षीरसागरमें सो रहा था। उस समय मेरे नाभिकमलपर स्थित ब्रह्मने बहुत वर्षोंतक तपस्या की। उन्होंने एकाकार उस सृष्टिको चार प्रकारके प्राणियामें विभक्त किया। तदनन्तर ब्रह्मासे ही बनी सृष्टिके पालनका भार विष्णुने स्वीकार किया। तत्पश्चात् ब्रह्माके द्वारा सहारमूर्ति रुद्रका निर्माण हुआ। उसके बाद समस्त चराचर जगत्में प्रवाहित होनेवाले वायु, अत्यन्त तेजस्वी सूर्य तथा चित्रगुप्तके साथ धर्मराजकी सृष्टि हुई।

इन सभीकी रचना करके ब्रह्मा पुन तपस्यामें निगमन हो गये। विष्णुके नाभिपद्ममें तपस्या करते हुए उनको बहुत वर्ष बीत गये। वहींपर लोकसृष्टिमें लगे हुए ब्रह्मने कहा कि जिन लोगोंकी उत्पत्ति पहले हुई है, उन सभीको

अपनी योग्यताके अनुसार कर्ममें लग जाना चाहिये। अत रुद्र विष्णु तथा धर्म पृथ्वीके शासन-कार्यमें लग गये, किन्तु उन लोगोंने कहा कि हम सभी लोगोंको लोक-व्यवहारका कुछ भी ज्ञान नहीं है। इस सम्बन्धमें आप ही कुछ बताये। इस विषयमें चिन्तित होकर सभी देवताआने उस समय परस्पर विचार-विमर्श किया। तत्पश्चात् देवताआने हाथमें पत्र-पुण्य लेकर ब्रह्म-मन्त्रका ध्यान किया। उसके बाद देवताआकी प्रेरणासे ब्रह्मने अत्यन्त तेजस्वी एव बड़े-बड़े नेत्रावाले तथा अत्यन्त तेजस्वी बारह पुत्रोंको जन्म दिया। इस ससारमें जो कोई जैसा भी शुभ या अशुभ बोलता है, उसे वे अत्यन्त शीघ्र ब्रह्माके कानोंतक पहुँचाते हैं। हे पक्षिन्! दूरसे ही सुनने एव दूरसे ही देख लेनेका विशेष ज्ञान उन्हें प्राप्त है। चूँकि वे सब कुछ सुन लेते हैं, उसीके कारण उन्हें 'श्रवण' कहा गया है। वे आकाशमें रहकर प्राणियोंकी जो भी चेष्टा होती है, उसको जानकर धर्मराजके सामने मृत्युकालके अवसरपर कहते हैं। उनके द्वारा प्राणियोंके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—इन चारोंकी विवेचना उस समय धर्मराजसे की जाती है। हे धैर्यतेय! ससारमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृतिवाले प्राणी हैं, वे धर्ममार्गसे चलते हैं। जो अर्थ अर्थात् धन-धान्यका दान करनेवाले प्राणी हैं, वे विमानसे परलाक जाते हैं। जो प्राणी अभिलषित याचककी इच्छाको सन्तुष्ट करनेवाले हैं। वे अधापर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणा मांशकी आकाङ्क्षा रखते हैं वे हसयुक्त विमानसे परलाकको जाते हैं। इनके अतिरिक्त प्राणी जो

धर्मादि पुरुषार्थचतुष्टयसे हीन है, वह पैदल ही काँटा तथा पत्थरोके बीचसे कष्ट झेलता हुआ 'असिपत्रवन'में जाता है।

हे पक्षिराज! इस मनुष्यलोकमें जो कोई भी पक्वान्न, वर्धनी और जलपात्रके द्वारा भरे सहित इन श्रवण देवोकी पूजा करता है, उसको मैं वह प्रदान करता हूँ, जिसकी प्राप्ति देवताओके लिये भी दुर्लभ है। भक्तिपूर्वक शुभ एवं पवित्र ग्यारह ब्राह्मण तथा बारहव सपत्नीक ब्राह्मणको भोजन कराकर मेरी प्रसन्नताके लिये पूजा करनी चाहिये। ऐसा

मनुष्य सभी देवताआसे पूजित होकर सुख प्राप्त करता है। उनकी पूजासे मैं और चित्रगुप्तके सहित धर्मराज प्रसन्न होते हैं। उन्हींकी सतुष्टिसे धर्मपरायण लोग मेरे विष्णुलोकको प्राप्त करते हैं।

हे खगेश्वर! जो प्राणी इन श्रवण देवाके माहात्म्य, उत्पत्ति और शुभ चेष्टाओको सुनता है, वह पापसे सलित नहीं होता है। वह इस लोकमें सुख भोगकर स्वर्गमें महत्त्वपूर्ण स्थान प्राप्त करता है। (अध्याय १७)

विविध दानादि कर्मोंका फल प्रेतको प्राप्त होना, पददानका माहात्म्य, जीवको अवान्तर-देहकी प्राप्ति का क्रम

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिन्! इन श्रवण देवाके वचनोको सुनकर चित्रगुप्त पुन क्षणभर स्वय ध्यान करके मनुष्य जो कुछ भी दिन-रात पाप-पुण्य करते हैं, उन्हें धर्मराजसे निवेदन करते हैं।

हे ताक्ष्य! मनुष्य चाणी, शरीर और मनसे जो भी शुभाशुभ कर्म करता है, उन सबका वह भोग करता है। इस प्रकार मैंने तुम्हें प्रेतमार्गका निर्णय सुना दिया। मृत्युके पश्चात् प्रेत कहाँ रुकते हैं, उन सभी स्थानाका भी वर्णन तुमसे कर दिया। जो मनुष्य यह सब समझकर अन्नदान तथा दीपदान करता है, वह उस महामार्गमें सुखपूर्वक गमन करता है।

जो दीपदान करते हैं, वे कुत्तासे परिव्याप्त लक्ष्यहीन मार्गमें पूर्ण प्रकाशके साथ गमन करते हैं। कार्तिकमासमें

कृष्णपक्षकी चतुर्दशी तिथिको रात्रिमें किया गया दीपदान प्राणियोंके लिये सुखकारी होता है।

अब मैं संक्षेपमें तुम्हें प्राणियोंके यम-मार्गके निस्तारका उपाय बताऊँगा।

हे गरुड! व्योत्सर्गिके पुण्यसे मनुष्य पितृलोकको जाता है, एकादशाहमें पिण्डदानसे देहशुद्धि होती है। जलसे परिपूर्ण घड़ेका दान करनेसे यमदूत सतुष्ट होते हैं। उस दिन शय्यादान करनेसे मनुष्य विमानपर चढ़कर स्वर्गलोकको जाता है। विशेषतः द्वादशाहके दिन सभी प्रकारका दान देना चाहिये और तेरह पददानके लिये विहित श्रेष्ठ वस्तुओको द्वादशाहके दिन अथवा जो जीवित रहते हुए अपने कल्याणके निमित्त दान देता है, वह उसीके सहारे महामार्गमें सुखपूर्वक गमन करता है।

हे खगराज! उस यममार्गमें सर्वत्र एक-जैसा ही व्यवहार होता है। उत्तम, मध्यम और अधमरूपमें किसी भी प्रकारका वर्गीकरण वहाँ वर्जित है। जिसका भाग्य जैसा होता है उसका उस मार्गमें वैसा ही भोग प्राप्त होता है। प्राणी स्वयं अपने लिये स्वस्थचित्तसे श्रद्धापूर्वक जो कुछ दान देता है, उसको वहाँपर प्राप्त करता है। मरनेपर जो बन्धु-बान्धवाके द्वारा उसके लिये दिया जाता है उसका आश्रय ले करके वह सुखी होता है।

गरुडने कहा—हे देवेश! तेरह पददान किसलिये करना चाहिये? यह दान किसे देना चाहिये? यह सब यथाचित रूपसे मुझे बतायें।

श्रीभगवान्ने कहा—हे पक्षिणज! उत्र पादुका घस्त्र

मृदिका, कमण्डलु, आसन और भोजनपात्र—ये सात प्रकारके पद माने गये हैं। पूर्ववर्णित महापथमे जो महाभयकर 'रौद्र' नामक आतप (धूप) है, उसके द्वारा मनुष्य जलता है। छत्रका दान देनेसे प्रेतको तुष्टि देनेवाली शीतल छाया प्राप्त होती है। पादुका दान देनेसे मृतप्राणी अधारूढ होकर घोर असिपत्रवनको निश्चित ही पार कर जाते हैं। मृतप्राणीके उद्देश्यसे ब्राह्मणका आसन और भोजन देकर स्वागत करनेपर प्रेत महापथमे धीरे-धीरे चलता हुआ उस दान दिये गये अन्नको सुखपूर्वक ग्रहण करता है। कमण्डलुका दान देनेसे प्राणी उस यमलोकके महापथम फैले हुए बहुत धूपवाले, वायुरहित और जलहीन मार्गमें निश्चित ही यथेच्छ जल एवं वायु प्राप्तकर सुखपूर्वक गमन करता है। मृतकके उद्देश्यसे जो व्यक्ति जलपूर्ण कमण्डलुका दान करता है, उसको निश्चित ही हजार पौसलोकके दानका फल प्राप्त होता है।

उदारतापूर्वक वस्त्रका दान देनेसे प्रेतात्माको महाक्रोधी काले और पीले वर्णवाले अत्यन्त भयकर यमदूत कष्ट नहीं देते हैं। मुद्रिका दान देनेसे उस महापथमे अस्त्र-शस्त्रसे युक्त दौड़ते हुए यमदूत दिखायी नहीं देते हैं। पात्र, आसन, कच्चा अन्न भोजन, घृत तथा यज्ञोपवीतके दानसे पददानकी पूर्णता होती है। यममार्गमें जाता हुआ भूख-प्याससे व्याकुल एवं थका हुआ प्रेत भैंसके दूधका दान करनेसे निश्चित ही सुखका अनुभव करता है।

गरुडने कहा—हे विभो! मृत व्यक्तिके उद्देश्यसे जो कुछ भी दान अपने घरमे किया जाता है, वह प्रेततक किसके द्वारा पहुँचाया जाता है?

श्रीभगवान्ने कहा—हे पक्षिन्! सर्वप्रथम वरुण दानका ग्रहण करते हैं, उसके बाद वे उस दानको मेरे हाथमें दे देते हैं। मैं सूर्यदेवके हाथामें सौंप देता हूँ और सूर्यदेवसे वह प्रेत उस दानको लेकर सुखका अनुभव करता है।

बुरे कर्मके प्रभावसे वशका विनाश हो जाता है और उस कुलके सभी प्राणियोंको नरकमे तबतक रहना पड़ता है जबतक पापका क्षय नहीं हो जाता है।

इन नरकोकी सख्या बहुत है। पर इनमेंसे इक्कीस नरक मुख्यरूपसे उल्लेख्य हैं—तामिस लौहशकु, महारौरव, शारमली रौरव कुड्वल, कालसूत्र, पूतिमृत्तिका सघात,

लोहतोद, सविष, सम्प्रतापन, महानरक, कालोल, सजीवन, महापथ, अवीचि, अन्धतामिस, कुम्भीपाक, असिपत्रवन और पतन नामवाले हैं। घोर यातना भोगते हुए जिनके बहुत-से वर्ष बीत जाते हैं और यदि सतति नहीं है तो वे यमके दूत बन जाते हैं। यमके द्वारा भेजे गये वे दूत मरे हुए मनुष्यके लिये प्रतिदिन बन्धु-बान्धवोंसे दानस्वरूप प्राप्त अन्न और जलका सेवन करते हैं। मार्गिके मध्यमे जब वे भूख-प्याससे व्याकुल हो जाते हैं तो मरे हुए प्राणीका हिस्सा ही लूटकर खा-पी जाते हैं। मासके अन्तमें जो भोजन और पिण्डदान देते हैं, जब उसकी प्राप्ति उन्हें ही जाती है तो वे सभी उसको खाकर सतृप्त हो जाते हैं। इसीसे उन्हें प्रतिदिन वर्षभर तृप्ति मिलती है।

इस प्रकार किये गये पुण्यके प्रभावसे प्रेत 'सौरिपुर'की यात्रा करता है। तदनन्तर एक वर्ष बीतनेपर वह प्रेत, यमराजके भवनके सनिकट स्थित 'बहुभीतिकर' नामक नगरमें पहुँचकर दशगात्रके पिण्डसे निर्मित हस्तमात्र परिमाणके शरीरको छोड़ देता है। जिस प्रकार रामकी देखकर परशुरामका तेज उनके शरीरसे निकलकर राममें प्रविष्ट हो गया था, उसी प्रकार कर्मज शरीरका आश्रय लेकर वह पूर्व शरीरका परित्याग कर देता है, अनुष्ठामात्र परिमाणवाला वायुरूप वह शरीर शमीपत्रपर चढ़कर आश्रय लेता है। 'जिस प्रकार मनुष्य चलते हुए एक पैर भूमिपर रखकर दूसरे पैरको आगे बढ़ानेके लिये उठाता है, जैसे तृणजलीका (तृण जाक) एक पाँवपर स्थिर होकर दूसरे पाँवको आगे बढ़ाती है, वैसे ही जीव भी कर्मानुसार एक देहसे दूसरे देहको धारण करता है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रका परित्याग कर नवीन वस्त्र धारण कर लेता है, उसी प्रकार जीव अपने पुराने शरीरका त्याग करके नये शरीरको धारण करता है।—

ब्रजस्तिष्ठन् प्रदैकेन यथैवेकेन गच्छति।

यथा तृणजलीकेव देही कर्मानुगोऽवश ॥

वासासि जीर्णानि यथा विहाय

नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि।

तथा शरीराणि विहाय जीर्ण-

न्यानि सयाति नवानि देही ॥

(१८।४१-४२)

(अध्याय १८)

जीवका यमपुरीमे प्रवेश, वहाँ शुभाशुभ कर्मोंका फलभोग, कर्मानुसार अन्य देहकी प्राप्ति, मनुष्य-जन्म पाकर धर्माचरण ही मुख्य कर्तव्य

श्रीभगवान्ने कहा—वायुरूप हाकर भूखसे पीड़ित, कर्मजन्य शरीरका आश्रय लेकर जीव यमके साथ चित्रगुप्तपुरकी ओर जाता है। चित्रगुप्तपुर बीस योजन विस्तृत है। वहाँ रहनेवाले कार्यस्थ सभी प्राणिभोंके पाप-पुण्यका भली प्रकारसे सर्वेक्षण करते हैं। महादान करनेपर वहाँ गया हुआ व्यक्ति सुखका भोग करता है। चौबीस योजन विस्तृत वैवस्वतपुर है। लौह, लवण, कपास और तिलसे पूर्ण पात्रका दान करनेपर इस दानके फलस्वरूप यमपुरम निवास करनेवाले दाताके पितर लोग सतृप्त होते हैं। वहाँपर धर्मध्वज नामका प्रतीहार सदैव द्वारपर अवस्थित रहता है। सप्तधान्यका दान देनेसे धर्मध्वज प्रसन्न हो जाता है। वहाँ जाकर प्रतीहार प्रेतके शुभाशुभका वर्णन करता है। धर्माजका जो प्रशस्त एव सुन्दर स्वरूप है, उस स्वरूपका दर्शन

सज्जन और सुकृतियोंको प्राप्त होता है। जो दुश्चारी जन हैं वे अत्यन्त भयकर यमके स्वरूपका देखकर भयभीत होकर हाहाकार करते हैं।

जिन मनुष्योंन दान किया है उनके लिये वहाँपर कहीं भी भय नहीं है। आये हुए सुकृती जनको दण्डपर यमराज अपन आसनका इमलिय परित्याग कर देते हैं कि यह

सुकृती मेरे इस मण्डलका भेदन करके ब्रह्मलोकको जायगा।^१ दानसे धर्म सुलभ हो जाता है और यममार्ग सुखावह हो जाता है। इस यमलोकका मार्ग अत्यन्त विशाल है, इसकी दुर्गमताके कारण इसका अनुगमन कोई नहीं करना चाहता। हे वत्स! बिना दान-पुण्य किये प्राणीका धर्माजके भवनम पहुँचना सम्भव नहीं है। ठस रौद्र मार्गमें महाभयकर यमके सेवक रहते हैं। एक-एक पुरके आगे एक-एक हजार सेवकोंकी उपस्थिति रहती है। यातना देनेवाले यमदूत पापीको प्राप्त करके पकाते हैं। वहाँपर यमदूत उसको एक मासतक रखते हैं। उस मासक बीतते ही वह एक चौथाई शेष रह जाता है।

हे कश्यपपुत्र! जिन लोगोंने और्ध्वदैहिक क्रियामें विहित दानाको नहीं किया है, वे लोग बहुत कष्ट झेलते हुए उस मार्गम चलते हैं। अतः प्राणीको यथाशक्ति दान दान चाहिये। दान न देनेपर प्राणी पशुके समान यमदूतके द्वारा पाशम बाँधकर ले जाया जाता है। मनुष्य जैसा-जैसा कर्म करता है, उसी प्रकारकी योनिय उसको जाना पड़ता है। वैसे ही उन योनियोंम भोग भोगता हुआ वह सभी प्रकारके लाकोम विचरण करता है। जब मनुष्य-योनि प्राप्त होता है, तब भी लौकिक सुखाको अनित्य जानकर प्राणीको धर्माचरण करना चाहिये।

कृमि भस्म अथवा विद्या ही शरीरकी परिणति है। जो मनुष्य-शरीर प्राप्त करके भी धर्माचरण नहीं करता वह हाथम दीपक रखता हुआ भी महाभयकर अन्धकूपमें गिरता है। मनुष्य-जन्म प्राणीको बहुत बड़ पुण्यसे प्राप्त होता है। जो जीव इस योनिको पाकर धर्मका आधार करता है उस परम गतिकी प्राप्ति होती है। एवंही व्यर्थ मानवाला प्राणी दुःखपूर्वक जन्म-मरण प्राप्त करता है। हे पशुन्! सैकड़ा बार विभिन्न योनियोंमें जन्म लेनेके बाद प्राणीको मनुष्य-योनि प्राप्त होती है, उसम भी द्विज हाना अत्यन्त दुर्लभ है। जो व्यक्ति

१-कार्यस्थ नामकी एक देवयैनि विशेष है।

२-प्राग् सुकृतिन दृढा स्थावराव्ययनि सूर्यत्र । एव मे मण्डल भित्ति द्यौर्मोक्ष प्रवर्धयन् ॥ (११।१०)

द्विज होकर धर्मका पालन करता है और विभिन्न धर्मकी ही कृपासे अमरत्व हस्तगत कर लेता है।^१
व्रतोका आदर एव श्रद्धापूर्वक अनुष्ठान करता है, वह उस

(अध्याय १९)

प्रेतवाधाका स्वरूप तथा मुक्तिके उपाय

श्रीगरुडने कहा—हे प्रभो! प्रेतयोनिम जो कोई भी प्राणी जाते हैं, वे कहाँ वास करते हैं? प्रेतलोकसे निकलकर वे कैसे और किस स्थानमें चले जाते हैं? चौरासी लाख योनियोंसे परिव्याप्त, यम तथा हजारों भूतोसे रक्षित होनेपर भी प्राणी नरकसे निकलकर कैसे इस ससारम विचरण करते हैं? इसे आप बतानेकी कृपा कर।

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज! जहाँ प्रेतगण निवास करते हैं, उसको तुम सुनो। छलसे पराये धन और परायी स्त्रीका अपहरण तथा द्रोहसे मनुष्य निशाचर यानिका प्राप्त होते हैं। जो लोग अपने पुत्रके हितचिन्तनमें ही अनुरक्त रहते हैं तथा सभी प्रकारका पाप करते हैं। वे शरीररहित होकर भूख-प्यासकी अथाह पीडाको सहन करते हुए यत्र-तत्र भटकते रहते हैं। वे प्रेत चोरके समान उस महापथके लिये पितृभागमें दिये गये जलका अपहरण करते हैं। तदनन्तर पुन अपने घरमें आकर वे मित्रके रूपमें प्रविष्ट हो जाते हैं और वहाँपर रहते हुए स्वयं राग-शोक आदिकी पीडासे प्रसित होकर सब कुछ देखते रहते हैं। वे एक दिनका अन्तराल देकर आनेवाले ज्वरका रूप धारण करके अपने सम्बन्धियोंका पीडा पहुँचाते हैं अथवा तिजरिया ज्वर बनकर और शीत-वातादिसे उन्हें कष्ट देते हैं। उच्छिष्ट अर्थात् जुड़े अपवित्र स्थानामें निवास करते हुए उन प्रेताके द्वारा सदैव अभिलक्षित प्राणिमाको कष्ट देनेके लिये शिरोवेदना, विपूचिका तथा नाना प्रकारके अन्य बहुत-से रोगका रूप धारण कर लिया जाता है। इस प्रकार वे

दुष्कर्मों प्रेत नाना दोषाम प्रवृत्त होत हैं।

गरुडने कहा—हे प्रभो! वे प्रेत किस रूपसे किसका क्या करते हैं? किस विधिसे उनकी जानकारी प्राप्त की जा सकती है? क्योंकि वे न कुछ कहते हैं, न बोलते हैं? हे हृषीकेश! यदि आप मरा कल्याण चाहते हो तो मेरे मनके इस व्यामोहको दूर कर दे। इस कलिकालम प्राय बहुत-से लोग प्रेतयोनिको ही प्राप्त होते हैं।

श्रीविष्णुने कहा—हे गरुड! प्रेत होकर प्राणी अपने ही कुलको पीडित करता है, वह दूसरे कुलके व्यक्तिको तो कोई आपराधिक छिद्र प्राप्त होनेपर ही पीडा देता है। जीते हुए तो वह प्रेमीकी तरह दिखायी देता है, किन्तु मृत्यु होनेपर वही दुष्ट बन जाता है। जो भगवान् श्रीरुद्रके मन्त्रका जप करता है, धर्ममें अनुरक्त रहता है, देवता और अतिथिकी पूजा करता है, सत्य तथा प्रिय बोलनेवाला है, उसको प्रेत पीडा नहीं दे पाते हैं। जो व्यक्ति सभी प्रकारकी धार्मिक क्रियाआसे परिभ्रष्ट हो गया है, नास्तिक है, धर्मकी निन्दा करनेवाला है और सदैव असत्य बोलता है, उसीको प्रेत कष्ट पहुँचाते हैं।^२ हे तार्क्ष्य! कलिकालम अपवित्र क्रियाओको करनेवाला प्राणी प्रेतयोनिको प्राप्त होता है। हे काश्यप! इस ससारम उत्पन्न एक ही माता-पितासे पैदा हुए बहुत-से सतानामें एक सुखका उपभोग करता है, एक पाप कर्मम अनुरक्त रहता है, एक सतानवान् होता है, एक प्रेतसे पीडित रहता है और एक पुत्र धनधान्यसे सम्पन्न रहता है, एकका पुत्र मर जाता है, एकके मात्र पुत्रियों ही

१-यथा यथा कृत कर्म तां तां योनिं व्रजेन्नर । तत्रैवैव च भुज्जना विचरेत् सर्वलोकम् ॥
अशाश्वत परित्राय सर्वलोकांतर सुखम् । यदा भवति मानुष्यं तदा धर्मं समाचरेत् ॥

कृमयो भस्म विद्या वा देहना प्रकृति सदा । अन्यकूपे महारौद्र दीपहस्त पतेतु वै ॥
महापुण्यप्रभावेण मानुष्यं जन्म लभ्यते । यस्तत् प्राप्य चरेद्धर्मं स गच्छेत् परमा गतिम् ॥

अपि जानन् वृथा धर्मं दुःखमायाति याति च ॥
जातीशतेन लभते किस मानुष्यं तत्रापि दुर्लभतरं खग भो द्विजत्वम् ॥

यस्तत्र पालयति सालयति व्रतानि तस्यामृतं भवति हस्तगतं प्रसादात् ॥ (१९।१६-२१)

२-रद्राक्षी धर्मरतो देवतातिथिपूजक । सत्यवाक् प्रियवादी च न प्रेतैः सहि पीड्यते ॥

सर्वक्रियापरिभ्रष्टो नास्तिको धर्मनिन्दक । असत्यवादनरतो नर प्रेतैः सह पीड्यते ॥ (२०।१६-१७)

होती हैं। प्रेतदोषके कारण बन्धु-बान्धवोंके साथ विरोध होता है। प्रेतयोनिके प्रभावसे मनुष्यको सतान नहीं होती है। यदि सतान उत्पन्न भी होती है तो वह मर जाती है। प्रेतबाधाके कारण तो व्यक्ति पशुहीन और धनहीन हो जाता है। उसके कुप्रभावसे उसकी प्रकृतिम परिवर्तन आ जाता है, वह अपन बन्धु-बान्धवोंसे शत्रुता रखने लगता है। अचानक प्राणीको जो दुःख प्राप्त होता है, वह प्रेतबाधाके कारण होता है। नास्तिकता, जीवन-वृत्तिकी समाप्ति, अत्यन्त लोभ तथा प्रतिदिन होनेवाले कलह—यह प्रेतसे पैदा होनेवाली पीड़ा है। जो पुरुष माता-पिताकी हत्या करता है, जो दैवता और ब्राह्मणोंकी निन्दा करता है, उसे हत्याका दोष लगता है। यह पीड़ा प्रेतसे पैदा होती है। नित्य-कर्मसे दूर, जप-होमसे रहित और पराये धनका अपहरण करनेवाला मनुष्य दुःखी रहता है, इन दुःखाका कारण भी प्रेतबाधा ही है। अच्छी वर्षा होनेपर भी कृषिको नाश हाता है, व्यवहार नष्ट हो जाता है समाजम कलह उत्पन्न होता है, ये सभी कष्ट प्रेतबाधासे ही होते हैं। है पक्षिराज! मार्गम चलत हुए पथिकको जा बध्दरसे पीड़ा होती है, उसको भी तुम्हें प्रेतबाधा समझना चाहिये। यह बात मैं सत्य ही कह रहा हूँ।

प्राणी जो नीच जातिसे सम्बन्ध रखता है, हीन कर्म करता है और अधर्ममे नित्य अनुरक्त रहता है, वह प्रेतसे उत्पन्न पीड़ा है। व्यसनासे द्रव्यका नाश हो जाता है, प्राप्तव्यका विनाश हो जाता है। चौर अग्नि और राजासे जो हानि हाता है यह प्रेतसम्भूत पीड़ा है। शरीरमे महाभयकर रागकी उत्पत्ति बालकाकी पीड़ा तथा पत्नीका पीड़ित होना—य सब प्रतबाधाजनित हैं। वेद स्मृति-पुराण एव धर्मशास्त्रक नियमाका पालन करनेवाले परिवारमे जन्म हानेपर भा धर्मके प्रति प्राणीक अन्त करणमे प्रेमका न होना प्रतजनित बाधा हो है। जा मनुष्य प्रत्यक्ष अथवा पराक्ष रूपसे दवता तीर्थ और ब्राह्मणकी निन्दा करता है, यह भी प्रतात्पन्न पीड़ा है। अपनी जाविकाका अपहरण प्रतिष्ठा तथा वशका विनाश भी प्रेतबाधाक अतिरिक्त अन्य प्रकारसे सम्भव नहीं है। स्त्रियाका गर्भ विवृत हो जाता है जिनमे रजादर्शन नहीं होता और बालकाकी मृत्यु हो जाती है वहाँ

प्रेतजन्य बाधा ही समझनी चाहिये। जो मनुष्य शुद्ध भावसे सावत्सरादिक श्राद्ध नहीं करता है, वह भी प्रेतबाधा है। तीर्थमे जाकर दूसरेमे आसक्त हुआ प्राणी जब अपने सत्कर्मका परित्याग कर दे तथा धर्मकार्यमे स्वाजित धनका उपयोग न करे तो उसको भी प्रेतजन्य पीडा ही समझना चाहिये। भोजन करनेके समय कोपयुक्त पति-पत्नीके बीच कलाह, दूसरासे शत्रुता रखनेवाली बुद्धि—यह सब प्रेत-सम्भूत पीडा है। जहाँ पुष्प और फल नहीं दिखायी दैते तथा पत्नीका विरह होता है। वहाँ भी प्रेतोत्पन्न पीडा है।

जिन लोगोमें सदैव उच्चाटनके अत्यधिक विह दिखायी देते हैं, अपने क्षेत्रम उसका तेज निष्फल हो जाता है तो उसे प्रेतजनित बाधा ही माननी चाहिये। जो व्यक्ति सगोत्रीका विनाशक है, जो अपने ही पुत्रको शत्रुके समान मार डालता है, जिसके अन्त करणमें प्रेम और सुखकी अनुभूतियाका अभाव रहता है, वह दोष उस प्राणीमें प्रेतबाधाके कारण होता है। पिताके आदेशकी अवहेलना, अपनी पत्नीके साथ रहकर भी सुखोपभोग न कर पाना व्यग्रता और क्रूर बुद्धि भी प्रेतजन्य बाधाके कारण होती है।

हे तात्पर्य। निषिद्ध कर्म दुष्ट-ससर्ग तथा वृषोत्सर्गक न होने और अविधिपूर्वक की गयी और्ध्वदैहिक क्रियासे प्रेत होता है। अकालमृत्यु या दाह-सस्कारसे वञ्चित होनेपर प्रतयानि प्राप्त होती है, जिससे प्राणीको दुःख झेलना पड़ता है। हे पक्षिराज। ऐसा जानकर मनुष्य प्रेत-मुक्तिका सम्यक् आचरण करे। जो व्यक्ति प्रेत योनियाको नहीं मानता है, वह स्वयं प्रेतयानिको प्राप्त होता है। जिसके वशम प्रेत-दोष रहता है, उसके लिये इस ससारमे सुख नहीं है। प्रेतवाधा होनेपर मनुष्यकी मति, प्रीति, रति लक्ष्मी और बुद्धि—इन पाँचोका विनाश होता है। तीसरी या पाँचवीं पीढ़ीमे प्रेतयाथाग्रस्त कुलका विनाश हो जाता है। ऐसे वंशका प्राणी जन्म-जन्मान्तर दरिद्र, निर्धन और पापकर्ममें अनुरक्त रहता है। विकृत मुख तथा नेत्रवाले कुछ स्वभाववाले अपने गोत्र पुत्र-पुत्रा पिता भाई भ्राता अथवा चहुँको नहीं माननेवाले लाग भी विधिवश प्रेत-शरीर धारण कर सद्गतिसे रहित हो 'बड़ा कष्ट है', यह चिन्तात हुए अपने पापको स्मरण करते हैं। (अध्याय २०)

प्रेतबाधाजन्य दीखनेवाले स्वप्न, उनके निराकरणके उपाय तथा नारायणबलिका विधान

श्रीगरुडने कहा—हे भगवन्! प्रेत किस प्रकारसे मुक्त होते हैं? जिनकी मुक्ति होनेपर मनुष्याको प्रतजन्म पीड़ा पुन नहीं होती। हे देव! जिन लक्षणोंसे युक्त बाधाको आपने प्रेतजन्म कहा है, उनकी मुक्ति कब सम्भव है और क्या किया जाय कि प्राणीको प्रेतत्वकी प्राप्ति न हो सके? प्रेतत्व कितने वर्षोंका होता है? चिरकालसे प्रेतयोनिको भोग रहा प्राणी उससे किस प्रकार मुक्त हो सकता है? यह सब आप बतलानेकी कृपा करें।

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड! प्रेत जिस प्रकार प्रेतयोनिले मुक्त होते हैं, उसे मैं बतला रहा हूँ। जब मनुष्य यह जान ले कि प्रेत मुझको कष्ट दे रहा है तो ज्योतिर्विदोंसे इस विषयमें निवेदन करे। प्रेतग्रस्त प्राणीको बड़े ही अद्भुत स्वप्न दिखायी देते हैं। जब तीर्थ-स्नानकी बुद्धि होती है, चित्त धर्मपरायण हो जाता है और धार्मिक कृत्याको करनेकी मनुष्यकी प्रवृत्ति होती है तब प्रेतबाधा उपस्थित होती है एव उन पुण्य कार्योंको नष्ट करनेके लिये चित्त-भंग कर देती है। कल्याणकारी कार्योंमें पग-पगपर बहुत-से विघ्न होते हैं। प्रेत बार-बार अकल्याणकारी मार्गमें प्रवृत्त होनेके लिये प्रेरणा देते हैं। शुभकर्मोंमें प्रवृत्तिका उच्चाटन और क्रूरता—यह सब प्रेतके द्वारा किया जाता है। जब व्यक्ति समस्त विघ्नाको विधिवत् दूर करके मुक्ति प्राप्त करनेके लिये सम्यक् उपाय करता है तो उसका वह कर्म हितकारी होता है और उसके प्रभावसे शाश्वत प्रेतनिवृत्ति हो जाती है।

हे पशुन्! दान देना अत्यन्त श्रेयस्कर है, दान देनेसे प्रेत मुक्त हो जाता है। जिसके उद्देश्यसे दान दिया जाता है उसको तथा स्वयंको वह दान तृप्त करता है। हे ताक्ष्य! यह सत्य है कि जो दान देता है वही उसका उपभोग करता है। दानदाता दानसे अपना कल्याण करता है और ऐसा करनेसे प्रेतको भी चिरकालिक सत्सुति प्राप्त होती है। सत्सु

हृष्ट वे प्रेत सदैव अपने बन्धु-बान्धवोंका कल्याण चाहते हैं। यदि विजातीय दुष्ट प्रेत उसके वशका पीडित करते हैं तो सत्सुष्ट हुए सगोत्री प्रेत अनुग्रहपूर्वक उन्हें रोक देते हैं। उसके बाद समय आनेपर अपने पुत्रसे प्राप्त हुए पिण्डादिक दानके फलसे वे मुक्त हो जाते हैं। हे पशिराज! यथोचित दानादिके फलसे सत्सुष्ट प्रेत बन्धु-बान्धवोंका धन्य-धान्यसे समृद्धि प्रदान करते हैं।^१

जो व्यक्ति स्वप्नमें प्रेत-दर्शन, भाषण, चेष्टा और पीडा आदिको देखकर भी श्राद्धादिद्वारा उनकी मुक्तिका उपाय नहीं करता, वह प्रेतोंके द्वारा दिये गये शापसे सलित होता है। ऐसा व्यक्ति जन्म-जन्मान्तरतक नि सन्तान, पशुहीन, दरिद्र, रोगी, जीविकाक साधनसे रहित और निम्नकुलमें उत्पन्न होता है। ऐसा वे प्रेत कहते हैं और पुन यमलोक जाकर पापकर्मोंका भोगद्वारा नाश हा जानेके अनन्तर अपने समयमें प्रेतत्वकी मुक्ति हो जाती है।

गरुडने कहा—हे देवेश्वर! यदि किसी प्रेतका नाम और गोत्र न ज्ञात हो सके, उसके विषयमें विश्वास न हो रहा हो, कुछ ज्योतिषी पीडाको प्रेतजन्म कहते हा, कभी भी मनुष्यका प्रेत स्वप्नमें न दिखायी दे, उसकी कोई चेष्टा न होती हो तो उस समय मनुष्यको क्या करना चाहिये? उस उपायको मुझे बताय।

श्रीभगवान्ने कहा—हे खगराज! पृथ्वीके देवता ब्राह्मण जो कुछ भी कहते हैं, उस वचनको हृदयसे सत्य समझकर भक्ति-भावपूर्वक पितृभक्तिनिष्ठ हो पुरश्चरणापूर्वक नारायण-बलि करक जप, होम तथा दानसे देह-शोधन करना चाहिये। उससे समस्त विघ्न नष्ट हो जाते हैं। यदि वह प्राणी भूत, प्रेत, पिशाच अथवा अन्य किसीसे पीडित होता है तो उसको अपन पितराके लिये नारायण-बलि करनी चाहिये। ऐसा कर वह सभी प्रकारकी पीडाओंसे मुक्त हो जाता है। यह मेरा सत्य वचन है। अतः सभी

१-स भवेत् तेन मुक्तस्तु दत्त श्रेयस्कर परम् । स्वयं तृप्यति भो पशुन् यस्मोद्देश्येन दीयते ॥

मृणु सत्यमिदं ताक्ष्यं यददाति भुक्तं स । आत्मानं श्रेयसा युज्यन्तु प्रेतसुसुतिं चिरं ब्रजेत् ॥

ते तृप्ता शुभमिच्छन्ति निजबन्धुषु सर्वदा । अज्ञातयस्तु ये दुष्टा पीडयन्ति स्ववशजान् ॥

निवारयन्ति तृप्तास्ते जायमानाकम्पका । पश्चात् तं मुक्तिमाप्नोति काले प्राप्ते स्वपुत्रत ॥ (२१।१२-१५)

प्रयत्नोंसे पितृभक्तिपरायण होना चाहिये।

नवे या दसवे वर्ष अपने पितरोके निमित्त प्राणीको दस हजार गायत्री-मन्त्राका जप करके दशाश होम करना चाहिये। नारायण-बलि करके वृषोत्सर्गादि क्रियाएँ करनी चाहिये। ऐसा करनेसे मनुष्य सभी प्रकारके उपद्रवोंसे रहित हो जाता है, समस्त सुखोका उपभोग करता है तथा उत्तम लोकको प्राप्त करता है और उसे जाति-प्राधान्य प्राप्त होता है। इस ससारमे माता-पिताके समान श्रेष्ठ अन्य कोई देवता नहीं है। अतः सदैव सम्यक् प्रकारसे अपने माता-पिताकी पूजा करनी चाहिये। हितकर बातोका उपदेष्टा होनेसे पिता प्रत्यक्ष देवता है। ससारमे जो अन्य देवता हैं वे शरीरधारी नहीं हैं—

पितृमातृसम लोके नास्त्यन्यद्वैवत धरम्।
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन पूजयेत् पितरौ सदा॥
हितानामुपदेष्टा हि प्रत्यक्ष दैवत पिता।
अन्या या देवता लोके न देहप्रभवो हि ता ॥

(२१।२८-२९) एक चिह्न नहीं देखता है। (अध्याय २१)

प्राणियाका शरीर ही स्वर्ग एव मोक्षका एकमात्र साधन है। ऐसा शरीर जिसके द्वारा प्राप्त हुआ है, उससे बढ़कर पूज्य कौन है?

हे पक्षिन्! ऐसा विचार करके मनुष्य जो-जो दान देता है उसका उपभोग वह स्वयं करता है, ऐसा वेदविद्विद्वानाका कथन है। पुन्नामका जो नरक है उससे पिताको रक्षा पुत्र करता है। उसी कारणसे इस लोक और परलोकमें उसे पुत्र कहा जाता है—

पुन्नामनरकाद्यस्मात् पितर ब्राधते सुत।
तस्मात् पुत्र इति प्रोक्त इह चापि परत्र च॥

(२१।३२)

हे खगराज! किसीके माता-पिताकी अकालमृत्यु हो जाय तो उसे व्रत, तीर्थ, वैवाहिक माङ्गलिक कार्य सबतत्पर्यन्त नहीं करना चाहिये। जो मनुष्य प्रेत-लक्षण बतानेवाले इस स्वनाध्यायका अध्ययन अथवा श्रवण करता है, वह प्रेतका

प्रेतयोनि दिलानेवाले निन्दित कर्म, पञ्चप्रेतोपाख्यान तथा प्रेतत्वप्राप्ति न करानेवाले श्रेष्ठ कर्म

श्रीगुरुदेव ने कहा—हे प्रभो! प्रेतोकी उत्पत्ति कैसे होती है? वे कैसे चलते हैं? उनका कैसा रूप और कैसा भोजन होता है? वे किस प्रकार प्रसन्न होते हैं और उनका कहाँ निवास होता है? हे प्रसन्नचित्त देवेश! कृपा कर मेरे इन प्रश्नोका समाधान कर।

श्रीभगवान् ने कहा—हे पक्षिराज! सुनो। जो पूर्वजन्मसंचित कर्मके अधीन रहकर पापकर्ममे अनुरक्त रहते हैं, व मृत्युके पश्चात् प्रेतयोनिमे जन्म लेते हैं। जो मनुष्य बावली कूप, जलाशय उद्यान दवालय प्याऊ, घर आग्रादिक फलदार वृक्ष रसोईघर पितृ-पितामहके धर्मको बेच देता है वह पापका भागी होता है। ऐसा व्यक्ति मरनेके बाद प्रलयकालतक प्रेतयोनिमे रहता है। जो लोग लोभवश गोचारणकी भूमि ग्रामकी सीमा जलाशय

उपवन और गुफाभागको जात लेते हैं, वे प्रेत होते हैं। पापियाकी मृत्यु घण्डाल, जल, सर्पदंश, ब्राह्मण-शाप विद्युत्-निपात, अग्नि, दन्त-प्रहार तथा पशुके आक्रमणसे होती है। जो लोग फौसी लगानेसे विषद्वारा और शस्त्रसे मरते हैं, जो आत्मघाती हैं, जिनकी विपुचिका (हैजा) आदि रागोसे मृत्यु होती है जो क्षयादिक महारोग, पापजन्य रोग और चोर-डकैतोके द्वारा मारे जाते हैं, जिनका मरनेपर संस्कार नहीं हुआ है, विहित आचारसे रहित वृषात्सर्गादिसे रहित और मासिक पिण्डदान जिनका लुप्त हो गया है जिस मर हुए प्राणीके लिप तृण काष्ठ हविय तथा अग्नि शूद्र लाता है, पर्वता अथवा दीवालके ढहनेसे जिनकी मृत्यु हा जाती है निन्दित दोषासे जिनकी मृत्यु होती है जिनकी मृत्यु भूमिमे नहीं होती जिनकी मृत्यु अन्तरिक्षमे होती है,

१-पापकर्मता ये वै पूर्वकर्मवशानुगा । जायन्ते त मृता प्रेतास्तामृणुष्व वगम्यहम्॥

मायोकूपतडागाद्य आराम सुरमन्दिरम् । प्रपा सद्य सुवृक्षाश्च तथा भोजनशालिका ॥

पितृपैतामर धर्म विप्रोणोति स पापभक् । मृत प्रेतत्वमाप्नोति सावगभूतसमलवम्॥

गोचर ग्रामसीमा च तडागाशमगह्वरम् । कपयन्ति च ये साभन् प्रेतास्ते वै भवन्ति हि ॥ (२१।३-६)

जो भगवान् विष्णुका स्मरण न करते हुए मर जाते हैं, जिन्की मृत्यु सूतक और क्षान्नादि निकृष्ट योनियोके ससर्गमे होती है, व प्रतयोनिमे जाते हैं। इसी प्रकारके अन्य कारणोंसे जो प्राणी दुर्मृत्युको प्राप्त होते हैं उनको प्रेतयोनिमे मरुस्थल प्रदेशमे भटकना पडता है।

हे ताक्ष्य! जो व्यक्ति निर्दोष माता, बहन, पत्नी, पुत्रवधू तथा कन्याका परित्याग करता है, वह निश्चित ही प्रेत होता है। जो भ्रातृद्रोही, ब्रह्मघाती, गोहन्ता, मद्यपी, गुरुपत्नीके साथ सहवास करनेवाला, स्वर्ण और रेशमका चोर है, वह प्रेतत्वको प्राप्त होता है। घरमे रखी हुई धरोहरका अपहरण, मित्रद्रोही, परस्त्रीरत, विश्वासघाती एवं क्रूर व्यक्ति अवश्य प्रेतयोनिमे जन्म लेता है। जो वशपरम्परागत धर्मपथका परित्याग करके दूसरे धर्मको स्वीकार करनेवाला है, विद्या और सदाचारसे जो विहीन है, वह भी निस्सन्देह प्रेत हो जाता है।

हे सुव्रत! इस विषयमे एक प्राचीन इतिहास है, जो पितामह भीष्म और युधिष्ठिरके सवादने कहा गया था। मैं उसीको कहता हूँ, उसे सुन करके मनुष्य सुख प्राप्त करता है।

युधिष्ठिरने कहा—हे पितामह! प्राणी किस कर्मफलसे प्रेत होता है? उसको कैसे और किस उपायसे मुक्ति होती है? इस बातको आप मुझे बतानेकी कृपा कर, जिसको सुन करके मैं पुन भ्रमित न हो सकूँ।

भीष्मने कहा—हे वत्स! मनुष्यको जैसे प्रेतयोनि प्राप्त होती है, वह जैसे उस योनिसे मुक्त होता है, जैसे वह दुस्तर घोर नरकमे जाता है, नरकम जाकर दुःख शैल रहे प्राणिमाका जिसका नाम, गुण, कीर्तन और श्रवण करनेस मुक्ति प्राप्त होती है, वह सब मैं तुम्हें बता रहा हूँ।

हे पुत्र! ऐसा सुना जाता है कि प्राचीनकालम एक

खातिलब्ध सतसक नामक सुव्रत तपस्वी ब्राह्मण वनमे रहता था। दयावान्, योगयुक्त, स्वाध्यायरत, अग्निहोत्री उस द्विजश्रेष्ठका समय सदैव यज्ञादिक धार्मिक कृत्यामे बीतता था। परलाकका भय उसे बहुत था, अत ब्रह्मचर्य, सत्य, शौचका पालन करते हुए और निर्मलचित्त होकर वह तपस्याम सलग्न रहता था। श्रद्धापूर्वक गुरुके उपदेश, अतिथि-पूजन तथा आत्मतत्त्वके चिन्तनम अनुरक्त वह तपस्वी सासारिक द्वन्द्वोंसे रहित था। इस ससारको जीतनेकी इच्छासे योगाभ्यासमे सदैव अपनेका वह समर्पित रखता था। इस प्रकारका आचरण करते हुए उस जितेन्द्रिय मुमुक्षु ब्राह्मणको वनम ही बहुत-से वर्ष बीत गये। एक दिन तपस्वी सतसकके मनम तीर्थार्दनकी इच्छा उत्पन्न हुई। उसने मनम यह सकल्प किया कि अब मैं तीर्थोंके पवित्र जलसे इस शरीरको पवित्र बनाऊँगा, अनन्तर वह स्नान तथा जप-नमस्कारादि कृत्योंको सम्पन्न कर सूर्योदय होनेपर वह तीर्थ-यात्रापर निकल पडा।

चलते-चलते वह महातपस्वी ब्राह्मण मार्ग भूल गया। भ्रान्त मार्गमे चलते हुए उसे अत्यन्त भयानक पाँच प्रेत दिखायी पड़े। उस निर्जन वनमे विकृत शरीरवाले भयकर प्रेताको देखकर ब्राह्मणका हृदय कुछ भयभीत हो उठा। अत वहाँपर खडे होकर वह विस्फारित नेत्रोंसे उसी ओर देखता रहा। तत्पश्चात् ब्राह्मणने अपने भयको दूरकर धैर्यका सहाय लिया और मधुर भाषाम पूछा—‘हे विकृत मुखवालो! तुम सब कौन हो? केसा पापकर्म तुम लोगाने किया है, जिसक फलस्वरूप तुम्ह यह विकृति प्राप्त हुई है? तुम सब कहाँ जानेका निश्चय कर रहे हा?’

प्रतराजने कहा—हे द्विजश्रेष्ठ! हम सभीने अपने-अपने कर्मके कारण प्रेतयानिको प्राप्त किया है। परद्रोहम रह होनेके कारण हम पाप और मृत्युके वशमे हुए। नित्य

१-असकृतप्रमीता ये विहितवारवर्जिताः ॥

मृतोत्सर्गादितुलाश्च तुल्यमासिकपिण्डका । यस्यानयति शुद्धोऽग्निं तृणकाष्ठहवीषि स ॥
पतनम् पर्वताद्य च भित्तिपातन य मृता । रजस्वलादिदोषैश्च न च भूमी मृताश्च ये ॥
अन्तरिक्षे मृता यः च विष्णुस्मरणवर्जिता । सूतके श्वादिसम्पर्के प्रेतपावा इह क्तिताः ॥ (२२।१-१२)
२-मातर भगिनौ भ्रायां स्तुषा दुहितर तथा । अदृष्टदायां त्यजति स प्रेता जायते ध्रुवम् ॥
भ्रातृभ्रातृह्राहा गान्ध सुगणो गुरतल्पग । इमक्षीमहरस्ताक्ष्यं स वै प्रतत्वमानुयात् ॥
न्यासापहर्ता मित्रधृक् परदाररतस्तथा । विद्यासपाणी क्रूरस्तु स प्रतो जायते ध्रुवम् ॥
कुलमार्गाश्च सत्यज्य परधर्मरतस्तथा । विद्यावृत्तिविकीरश्च स प्रेतो जायते ध्रुवम् ॥ (२२।१४-१७)

भूख-प्याससे पीड़ित रहकर यह प्रेत-जीवन बिता रहे हैं। हम लोगोकी वाणी उसी पापस विनष्ट हुई है, शरीर कान्तिहीन हो गया है, हम सज्ञाहीन और विकृत चित्तवाले हो गये हैं। हे तात! हम दिशाओं तथा विदिशाओंका कोई ज्ञान नहीं है। पाप-कर्मसे पिशाच बने हुए हम मूढ़ प्राणी कहाँ जा रहे हैं, इसका भी ज्ञान हमें नहीं है। हम लोगाक न माता हैं और न पिता हैं। अपने कर्मोंके फलस्वरूप, अत्यन्त दुःखदायी यह प्रेतयोनि हम सभीका प्राप्त हुई है। हे ब्रह्मन्! आपके दर्शनसे हम लोग अत्यधिक प्रसन्न हैं। आप मुहूर्तभर रुक। आपसे हम अपना सम्पूर्ण वृत्तान्त प्रारम्भसे कहेंगे। उनमसे एक प्रेतने कहा—

हे विप्रदेव! मेरा नाम पर्युषित है, यह दूसरा सूचीमुख है तोमरा शीघ्रग, चौथा राधक और पाँचवाँ लेखक है।

ब्राह्मणने कहा—हे प्रत! प्राणीको कर्मफलानुसार प्रेतयोनि मिलती है यह तो ठीक बात है, पर अपने जो नाम तुम बताते हो, उसके प्राप्त होनेका क्या कारण है?

प्रेतराजने कहा—हे द्विजश्रेष्ठ! मैंने सदैव सुम्व्यादु भोजन किया और ब्राह्मणको वासी अन्न दिया है, इस कारण मेरा नाम पर्युषित (वासी) है। भूखे ब्राह्मणका याचनाको सुनकर यह शीघ्र ही वहाँसे हट जाता था, इसलिये यह शीघ्रग नामका प्रेत हुआ। अन्नादिकी आकांक्षासे इसने बहुत-से ब्राह्मणोंको पीड़ित किया था, इस कारण यह सूचीमुख नामक प्रेत हो गया। इसने पाप्यवर्ग एवं ब्राह्मणको दिये जिना अकल हो मिष्टान्न खाया था, इसलिये इसको रोधक कहा गया है। यह कुछ माँगनेपर मौन धारण करके पृथ्वी कुरेदने लगता था अतः उस कर्मफलके अनुसार यह लखक कहालाया।

हे ब्राह्मण! कर्मभावसे ही प्रेतत्व और इस प्रकारके नामकी प्राप्ति हुई है। यह लखक मधुमुख राधक पर्वताकार मुखवाला शीघ्रग पशुकी तरह मुखवाला और सूचक सुईके समान मुखवाला है इसके चट्टगे रूपको देख। हे नाथ! हम अत्यन्त दुःखित हैं। मायावी रूप बनाकर हम लोग पृथ्वीपर विचरण करते हैं। हम सभी अपने ही कर्मस विकृत आकारवाले लम्बे आठगल विकृत मुखवाले और बृहद् शरीरवाले तथा भयावर हो गये हैं। हे विप्र! यह सब मैंने आपसे प्रत्यक्ष यथार्थ बताया है। आपके दर्शनसे हम

सभीम ज्ञान उत्पन्न हो गया है आपकी जिस बातका सुननेकी अभिरुचि हो, वह आप पूछें, उसे मैं आपको बतानेके लिये तैयार हूँ।

ब्राह्मणने कहा—हे प्रतराज! पृथ्वीपर जो भी जीव जीते हैं, वे सब आहारस ही जीवित रहते हैं। यथार्थरूपमें तुम लोकाक भी आहारका सुननेकी मरी इच्छा है।

प्रताने कहा—हे द्विजराज! यदि आपकी श्रद्धा हमारे आहारको जाननेकी है तो सावधान हो करके आप सुन।

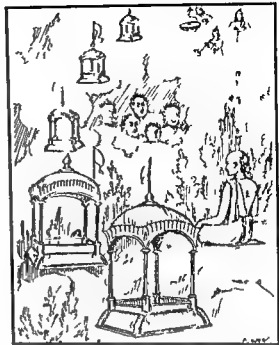
हम सभीका आहार समस्त प्राणिप्रायके लिये निन्दनाय है, जिसका सुनकर आप बार-बार निन्दा करेंगे। प्राणिप्रायके शरीरस निकले हुए कफ, मूत्र और पुरीपादि मल एवं अन्य प्रकारस उच्छिष्ट भोजन प्रेताका आहार है। जा घर अपवित्र रहत ह, जिनकी घरेलू सामग्रियाँ इधर-उधर बिखरी रहती हैं, जिन घराम प्रसूतादिके कारण मलिनता बनी रहती है, वहाँपर प्रेत भोजन करत हैं। जिस घरम सत्य, शौच और सयम नहीं होता, पतित एवं दम्बुजनोका साथ है, उसी घरमे प्रेत भोजन करते हैं। जो घर भूतादिक बलि, देवमन्त्रोच्चार, अतिनहोत्र, स्वाध्याय तथा व्रतपालनस होन है, प्रेत उसमे ही भोजन करत हैं। जो घर लज्जा एवं मर्यादासे रहित है, जिसका स्वामी स्त्रीसे जीत लिया गया है, जहाँ माता-पिता और गुरुजनाकी पूजा नहीं होती है, प्रेत वहाँ ही भोजन करते हैं। जिस घरम नित्य लोभ, क्रोध, निद्रा, शोक, भय, मद, आलस्य तथा कलह—ये सब दुर्गुण विद्यमान रहते हैं, वहाँ प्रेत भोजन करते हैं। हे दुर्बल तपानिधि विप्रदेव! हम सब इस प्रेतभावसे दुःखित हैं, जिससे प्रतयानि प्राप्त न हो वह हमें बनाये। प्राणीकी नित्य मृत्यु हो वह अच्छा है पर उसे कभी भी प्रेतयानि न प्राप्त हो।

ब्राह्मणने कहा—नित्य उपवास रखकर कृच्छ्र एवं वाञ्छयणव्रतमे लगा हुआ तथा अनेक प्रकारसे अन्य कर्म्ममें पवित्र मनुष्य प्रत नहीं होता है। जो व्यक्ति जागरूक रहित एकादशीव्रत करता है और अन्य मत्कर्मोंसे अपनेको पवित्र रखता है वह प्रत नहीं होता है। जो प्राणी अन्धमेधादिक यज्ञाकी सम्मन्य करके नाश प्रकारके दान दत्ता है तथा क्रांदा उद्यान वापी एवं जलाशयका निर्माता है, प्राणिकी कन्याओंका यथाशक्ति विवाह करता है विद्यादान और

अशरणको शरण देनेवाला है, वह प्रेत नहीं होता है।^१

खाये हुए शूद्रानके जठरस्थित रहते हुए जिसकी मृत्यु हा जाती है या जो दुर्मृत्युसे मरता है, वह प्रेत होता है। जो अयाज्यका याजक तथा मद्यपीका साथ करके-मदिरा पीनेवाली स्त्रीका ससर्ग करता है और अज्ञानवश भी मास खाता है, वह प्रेत होता है। जो देवता, ब्राह्मण और गुरुके धनका अपहारक है, जो धन लेकर अपनी कन्या देता है, वह प्रेत होता है। जो माता, भगिनी, स्त्री, पुत्रवधू तथा पुत्रीका बिना कोई दोष देख परित्याग कर देता है, उसे भी प्रेत होना पड़ता है। जो विश्वासपर रखी हुई परायी धरोहरका अपहर्ता है, मित्रद्रोही है सदैव परायी स्त्रीमे अनुरक्त रहता है, विश्वासघाती और कपटी है, वह प्रेतयोनिमे जाता है, जो प्राणी भ्रातृद्रोही, ब्रह्महन्ता, गोहन्ता, मद्यपी, गुरुपत्नीगामी, इनका ससर्ग और वशपरम्पराका परित्याग करके सदा झूठ बोलता रहता है, स्वर्णकी चोरी तथा भूमिका अपहरण करता है, वह प्रेत होता है।^२

भीष्मने कहा—हे युधिष्ठिर! इस प्रकार ब्राह्मण सततक ऐसा कह ही रहा था कि आकाशमे दुन्दुभि बजने लगी। देवाने उस ब्राह्मणके ऊपर फूलाकी वर्षा की। प्रेतोके लिये वहाँ पाँच देवविमान आ गये। विधिवत् उस ब्राह्मणकी आज्ञा लेकर वे सभी प्रेत दिव्य विमानमे

बैठकर स्वर्ग चले गये। इस प्रकार ब्राह्मणके द्वारा प्राप्त ज्ञान एव उसके साथ सम्भाषण एव पुण्य-सकौर्तनके प्रभावसे उन सभी प्रेतोका पाप विनष्ट हो गया और उन्हे परम पदकी प्राप्ति हुई।

सूतजीने कहा—इस आख्यानको सुनकर गरुडजी पीपल-पत्रके समान काँप उठे। उन्होंने पुन मनुष्योके कल्याणक लिये श्रीभगवान् विष्णुसे पूछा।

(अध्याय २२)

प्रेतवाधाजन्म विविध स्वप्न तथा उसका प्रायश्चित्तविधान

श्रीगरुडने कहा—ह देवेश! पिशाचयोनिमे रहनेवाले प्रेत क्या-क्या करते हैं? वे क्या कहते हैं? उसे आप कहिये।

श्रीभगवान्ने कहा—हे पक्षिराज! उनका जैसा स्वरूप

है जो उनकी पहचान है और जिस प्रकार वे स्वप्न दिखाते हैं, वह सब मैं तुम्हे सुनाता हूँ। भूख-प्याससे दु खित वे अपने घरमे प्रवेश करते हैं। उसी वायुरूपी देहमे प्रविष्ट हाकर अपने वशजाका अपना चिह्न दिखाते हैं। प्रेत अपने

१-उपवासपरो नित्य कृच्छ्रचान्द्रायणे रत । तत्रैव विविधे पूतो न प्रेतो जायते नर ॥

एकादश्या व्रत कुर्वज्जगरेण समन्वितम् । अपरं सुकृतं पूतो न प्रेतो जायते नर ॥

३-वै वाधमेधादीन् दद्याद् दानानि यो नर । आपमोघानवाप्यादे प्रपायाद्बैव कारक ॥

कुमारो ब्राह्मणाणां तु विवाहयति शक्तिः । विद्यादोऽभयदक्षैव न प्रेतो जायते नर ॥ (२२।६४-६७)

२-देवद्वयं च ब्रह्मस्व गुरुद्वयं तथैव च । कन्या ददाति शुल्केन स प्रेतो जायते नर ॥

मातरं भगिनीं भार्यां स्नुषां दुहितरं तथा । अष्टदोषास्त्यजति स प्रेतो जायते नर ॥

न्यासापहर्ता मित्रभूक्परदाररतः सदा । विश्वासघाती कूटघ्नः स प्रेतो जायते नर ॥

भ्रातृभ्राह्मणं गोघ्नं सुगणो गुरुतत्पणः । कुलमार्गं परित्यज्य हनूतोक्तो सदा रतः ।

हर्ता हन्मद्यं भूमेघः स प्रेतो जायते नर ॥

(२२।७१-७४)

पुत्र, अपनी स्त्री तथा अपने बन्धु-बान्धवाके पास जाता है और अश्व, हाथी, बैल अथवा मनुष्यका विकृत रूप धारण करके वह स्वप्नमे दिखायी देता है। जो व्यक्ति सोकर उठनेपर अपनेको शय्यापर विपरीत स्थितिमे देखता है, वह अवस्थिति प्रेतयोनिके कारण हुई है, ऐसा मानना चाहिये। यदि स्वप्नमे अपने-आपको जजोरम बँधा हुआ दखे और मरा हुआ पूर्वज निन्दनीय वेषमे दिखायी दे, खाते हुए व्यक्तिका अन्न लेकर भाग जाय और प्याससे पीड़ित वह अपना या परायेका जलपान कर ले तो उसे पिशाचयोनिम गया हुआ मान।

यदि स्वप्नमे वह बैलकी सवारी करता है, बैलाके साथ कहीं जाता है, डरकर आकाश या भूखसे व्याकुल होकर तीर्थम चलत जाता है, अपनी वाणीसे गौ, बैल, पक्षी और घोड़ेकी भाषाम बोलता है, उसे हाथी, देव, भूत, प्रेत तथा निशाचरके चिह्न दिखायी देते हैं तो उसे पिशाच योनि प्राप्त हुआ ही मान।

हे पक्षीन्द्र! प्राणीको स्वप्नमे प्रेतयोनिस सम्बन्धित बहुत-से चिह्न दिखायी देते हैं। जो स्वप्नमे अपनी जीवित स्त्री, अपने जीवित भाई, पुत्र या पुत्रीको मरा हुआ दखे तो उसे प्रेतदोष समझना चाहिये। प्रेतदोषसे ही व्यक्ति स्वप्नमे भूख-प्याससे व्यथित होकर दूसरेसे याचना करता है तथा तीर्थम जाकर पिण्डदान करता है। यदि स्वप्नमे घरसे निकलते हुए पुत्र, पिता, भ्राता, पति तथा पशु दिखाया दे तो ऐसा प्रेतदोषसे दिखायी देता है।

हे द्विजराज! स्वप्नमे ऐसे चिह्न दिखायी देनेपर प्रायश्चित्त करनका विधान बताया गया है। घर या तीर्थमें स्नान करके मनुष्य बेलके वृक्षमे जल-तर्पण करे तथा वंद्यारागत ब्राह्मणकी सम्पक् पूजा करके ठन्हे काले धान्यका दान दे, तदनन्तर यथाशक्ति हवन करके गरुडमहापुराणका पाठ करे। जो मनुष्य श्रद्धापूर्वक प्रेतचिह्न बतानेवाले इस अध्यायका पाठ करता है अथवा सुनता है, उसका प्रतदोष स्वतः ही नष्ट हो जाता है। (अध्याय २३)

अल्पमृत्युके कारण तथा बालकोकी अन्त्येष्टिक्रियाका निरूपण

श्रीगरुडने कहा—हे प्रभो! वेदका यह कथन है कि अकालम किसीकी मृत्यु नहीं होती है तो फिर राजा या श्रोत्रिय ब्राह्मण किस कारणसे अकाल मृत्युका प्राप्त होते हैं। ब्रह्मान जैसा पहले कहा था, वह असत्य दिखायी देता है। हे भगवन्! वेदाम यह कहा गया है कि मनुष्य सौ वर्षतक जीवित रहता है। इस भारतवर्षम ब्राह्मण, क्षत्रिय एवं वैश्यवर्णवाली द्विजातियाँ, शुद्र और म्लेच्छ रहते हैं किस कारणसे कलिकालम ये शतायु नहीं देखे जाते। बालक, धनवान्, निर्धन, सुकुमार मूर्ख, ब्राह्मण, अन्य वर्णवाले तपस्वी यागी महाज्ञानी, सर्वज्ञानरत, लक्ष्मीवान्, धर्मान्मा अद्वितीय पराक्रमी—जो वरेई भी हा इस वयुष्मत्तलपर अवश्य मृत्युको प्राप्त करते हैं। इनके गर्भम आनेके साथ ही इनक पीछ मृत्यु लगी रहती है। इसका क्या कारण है?

श्रीभगवान्ने कहा—हे महाज्ञानी गरुड! तुम्हें साधुवाद है। तुम भरे प्रिय भक्त हो। अतः प्राणीकी मृत्युसे सम्बन्धित गपनीय बातको सुनो।

हे पक्षिराज कश्यपपुत्र महातेजस्वी गरुड! विधाताद्वाम

निश्चित की गयी मृत्यु प्राणीके पास आती है और शीघ्र ही उस लेकर यहाँसे चली जाती है। प्राचीनकालसे ही वेदका यह कथन है कि मनुष्य सौ वर्षतक जीवित रहता है, किन्तु जो व्यक्ति निन्दित कर्म करता है वह शीघ्र ही विनष्ट हो जाता है जो वेदाका ज्ञान न हानक कारण वशपरम्पदके सदाचारका पालन नहीं करता है, जो आलस्यवश कर्मका परित्याग कर देता है जो सदैव त्याग्य कर्मको सम्मान देता है, जो जिस-किसीके घरमें भोजन कर लेता है और जो परस्त्रीम अनुरक्त रहता है, इसी प्रकारके अन्य महादोषोंसे मनुष्यकी आयु क्षीण हो जाती है। ब्रह्माहोन्, अपवित्र नास्तिक, मङ्गलका परित्याग करनवाले परद्राहो, असत्यवादी ब्राह्मणको मृत्यु अकालम ही यमलोक ले जाती है। प्रजकी रक्षा न करनेवाला धर्माचारणसे होन्, क्रूर व्यसनी मूर्ख वेदानुशासनसे पृथक् और प्रजापीडक क्षत्रियको यमका शासन प्राप्त होता है। एस दोषी ब्राह्मण एवं क्षत्रिय मृत्युके वशीभूत हो जात हैं और यम-यातनाको प्राप्त करते हैं। जो अपने कर्मोंका परित्याग तथा जितने मुख्य आचरण हैं,

यस्मिन् दिने न सेव्यन्ते स वृथा दिवसो नृणाम्।

(२४।१७-१८)

रसोद्भूत यह शरीर अनित्य, अध्रुव तथा आधारहीन है।
हे पक्षीन्द्र! अब मैं अन्न और जलसे बने हुए इस
शरीरके गुणोका वर्णन करता हूँ।

प्रातः काल सस्कृत (सुपाचित) अन्न निश्चित ही सायंकाल नष्ट हो जाता है, अतः उस अन्नके रससे पुष्ट शरीरम नित्यता कैसे आ सकती है^{१२} हे गरुड। अन्नमे प्राकृत कर्मोंके अनुसार शरीर तो मिल चुका है, इस तरह यथायोग्य शरीर-निर्माणरूप आधा कार्य तो हो चुका है, पर आगे दुष्कर्मोंसे बचनेके लिये एव अपनी सुरक्षाके लिये परम औषधका सेवन करना चाहिये। क्या यह शरीर अन्नदाता पिता या जन्म देनेवाली माताका है अथवा उन दोनोंका है? यह राजाका है या बलवान्का है, अग्नि अथवा कुत्तेका है? कीटाणु, विषा अथवा भस्मके रूपमे परिणत होनेवाले इस शरीरके लिये श्रेष्ठतम यज्ञ कौन हो सकता है? पाप-विनाशके निमित्त प्राणीको उत्कृष्ट यत्न करना चाहिये। जीवने अनेक बार इस ससारमे जन्म ग्रहणकर मन

वाणी और शरीरके द्वारा पापकर्म किया है। मनुष्य-जन्म मिलनेपर प्राणीको पूर्व सभी जन्मोके पापोंका स्मरण करके तपके द्वारा उन्हें विनष्ट करनेका प्रयास करना चाहिये। कर्मके अनुसार प्राप्त होनेवाले गर्भवासके महान् कष्टको देखकर भी जो मनुष्य पुन गर्भवासमें आता है अर्थात् मानवयोनिमें ही उससे मुक्तिका प्रयास नहीं करता, वह पातकी अण्डजादि योनियोमें जहाँ-जहाँ जाता है, वहाँ आधियाँ-व्याधियाँ, क्लेश और वृद्धावस्थाजनित रूप परिवर्तन होते रहते हैं।^१

हे द्विजोत्तम (पक्षिश्रेष्ठ) ! गर्भवाससे निकला हुआ प्राणी अज्ञानरूपी अन्धकारसे आच्छन्न हो जाता है। बाल्यावस्थामे रहनेके कारण वह सदसदका कुछ भी ज्ञान नहीं रखता है। यौवनावस्थाके कारण वह अन्धा हो जाता है। इस बातको जो देखता है वह मुक्तिका भागी होता है। प्राणी चाहे बालक हो चाहे युवा हो अथवा वृद्ध हो, वह जन्म लेनेके बाद मृत्युको अवश्य प्राप्त होता है। धनी-निधन, सुकुमार, कुरूप, मूर्ख, विद्वान्, ब्राह्मण या अन्य वर्णवाले जनोकी भी वही स्थिति होती है। मनुष्य चाहे तपस्वी, योगी, परमज्ञानी, दानी, लक्ष्मीवान्, धर्मात्मा, अतुलनीय पराक्रमी कोई भी हो मृत्युसे नहीं बच सकता है। बिना मनुष्यदेहको प्राप्त किये सुख-दुःखका अनुभव नहीं किया जा सकता है। व्यक्ति प्राकृत कर्मके पाशम बँधकर मृत्युको प्राप्त करता है। गर्भसे लेकर पाँच वर्षतक मनुष्यके ऊपर पापका अल्प प्रभाव पड़ता है, किंतु उसके बाद वह यथायोग्य पापके न्यूनाधिक प्रभावका भागी होता है। इस प्रकार प्राणीको बार-बार इस ससारमे आना-जाना पड़ता है। इस पृथ्वीपर मरा हुआ

१-विधावृंहितो मृत्युं शीघ्रमादाय गच्छति । ततो वक्ष्यामि पक्षीन्द्र काश्यपेय महाद्युते ॥
मानस शतजीवोति मया कैतेन कथिते । विनाशो भवति तेषां तस्मात्तु तेषां ॥

मानुष शतजीवीति पुरा वेदेन भाषितम् । विकर्मण प्रभावेण शीघ्र चापि विनश्यति ॥
वेदान्भ्यस्मनेनैव कृत्वा ज्ञेयं ॥ ३ ॥ येनैव

वेदानभ्यसनेनैव कुलाचारं न सेवते । आलस्यात्कर्मणा त्यागो निषिद्धोऽप्यादरः सदा ॥

यत्र तत्र गृहेऽश्नाति परक्षेत्रतस्तथा । एतैरन्यैर्महादोषैर्जायते चायुष क्षयः ॥

अश्रद्धानमशुचि नास्तिक त्यक्तमङ्गलम् । परद्रोहानृतकर ब्राह्मण यत् (म) मन्दिरम् ॥

अरक्षितार राजान नित्यं धर्मविवर्जितम् । क्रूर व्यसनिन यत्नं वेदसाधनविरक्तम् ॥

२-यत्प्रातः सस्कृतं सायं ननुभनं विनश्यति ॥ तद्वेदोऽयं यत्तु ॥ (२४।९-१४)

३-कर्तव्य परमो यत्र पातकस्य विनाशने । अनेकभूतसमूहः शान्तः सति ॥ (२४।१९-२०)

३-कर्तव्य परमो यत्र पातकस्य विनाशने । अनेकध्वसम्भूत पातक तु त्रिधा कृतम् ॥
यदा प्राप्नोति भानुष्य तदा सर्वं तपत्यपि । सर्वपातकानि विनाशयति तदा कृतम् ॥

यदा प्राप्नोति भानुष्य तदा सर्वं तपत्यपि । सर्वजन्मानि सस्मृत्य विषादी कृतचेतन ॥
अवेश्य गर्भवासाः कर्मजा गतयस्तथा । गणकौशलेन ॥

अवेक्ष्य गर्भवासाश्च कर्मजा गतयस्तायाः । मानुषोदरवासी चेत्तदा भवति पातकी ॥
अण्डजदिपु भूतेषु यत्र यत्र स्पर्शति ॥

अण्डजदिपु भूतेषु यत्र यत्र प्रसरति । आधयो व्याधय क्लेशा जरारूपविपर्यय ॥

स० ग० पु० अ० १५—

(२४।२३-२६)

बालकोकी अन्त्येष्टिक्रियाका स्वरूप, सत्पुत्रकी महिमा तथा औरस और क्षेत्रज आदि पुत्रोद्धार अन्त्येष्टि करनेका फल

श्रीविष्णुने कहा—हे गरुड! इसके बाद अब मैं पुरुष-स्तोका निर्णय करूँगा। बालक जीवित हो अथवा मृत्युको प्राप्त हो गया हो, पाँच वर्षसे अधिक अवस्था हो जानेपर उसमें पुरुषत्व प्रतिष्ठित हो जाता है। वह अपनी समस्त इन्द्रियोंको जान लेता है और रूप तथा कुरूपके विपर्ययको जाननेकी क्षमता भी उसमें आ जाती है। पूर्वजन्माजित कर्मफलसे प्राणियोका वध और बन्धन होता है। पाप ही सभी लोगोंको नष्ट करता है।

हे पक्षिराज! गर्भक नष्ट होनेपर कोई और्ध्वदैहिक क्रिया नहीं है। शिशुकी मृत्यु होनेपर दुग्धका दान देना चाहिये, शैशवके बादकी अवस्थामें बालककी मृत्यु होनेपर पायस तथा खीरका दान देना चाहिये। कुमारकी अवस्थामें मृत्यु होनेपर एकादशाह, द्वादशाह, वृषोत्सर्ग तथा महादानको छोड़कर अन्य सभी और्ध्वदैहिक कृत्य करनेका आदेश किया गया है। मरे हुए कुमार और बालकोके निमित्त भोजन-वस्त्र तथा वेष्टन देना चाहिये। बाल, वृद्ध अथवा तरुणके मरनेपर घट-बन्धन करना चाहिये।

हे खगश्रेष्ठ! दो माह कम दो वर्षतकके बालककी मृत्यु होनेपर उसको पृथ्वीमें गड्ढा खोदकर गाड़ देना चाहिये, इससे अधिक आयुवाले मृत बालकके लिये दाह-संस्कारका ही विधान उत्तम है। सभी शास्त्रामें जन्मसे लेकर दौत निकलनेतककी अवस्थावाले बच्चेको शिशु, चूड़ाकरण-संस्कारतककी अवस्थावालेको बालक और उपनयन-संस्कारतककी आयुवालेको कुमार कहा गया है।

हे गरुड! उपनयन-संस्कारका विधान न होनेके कारण शूद्रादिका अन्तिम संस्कार कैसे हाना चाहिये? यह सशय है। गर्भाधानसे नौ मासतकके कालको छोड़कर सोलह मासतकके बच्चाको शिशु, सत्ताईस मासतकके अवस्थाप्राप्त बच्चेको बालक, पाँच वर्षकी आयुवालेको कुमार, नौ वर्ष-वालेको पौगण्ड सोलह वर्षवालेको किशोर और उसके बादका यौवन-काल है। पाँच वर्षकी अल्पायुम मृत कुमार

चाहे उसका व्रतबन्ध हुआ हो अथवा न हुआ हो, वह पूर्वकथित विधानके अनुसार दशपिण्ड-कृत्यकी कामना करता है। स्वल्प कर्म, स्वल्प प्रसंग, स्वल्प विषयबन्धन, स्वल्प शरीर तथा स्वल्प वस्त्रके कारण प्राणी स्वल्प क्रियाकी इच्छा करता है।^१ जीव जबतक वृद्धिकी ओर बढ़ रहा हो, जबतक वह सासारिक विषय-वासनाओंसे घिरा हो, तबतक उसे अपने उस मृत परिजनको वे सभी भोज्य पदार्थ और आवश्यक वस्तुएँ देनी चाहिये, जो उसके लिये उपजीव्य^२ और इच्छित थीं।

हे खगेश! चाहे बालक हा या वृद्ध हो अथवा युवा हा सभी प्राणी घटकी इच्छा करते हैं। सर्वत्रगामी देही जीवात्मा सदैव सुख-दुःखका अनुभव करता है। जिस प्रकार सौँप अपनी पुरानी केचुलका परित्याग कर देता है, उसी प्रकार जीव अपने पुराने शरीरका परित्याग कर अगुहमात्र परिमाणवाला होकर तथा वायुभूत हो भूखसे पीड़ित हो जाता है। अतः बालककी भी मृत्यु होनेपर निश्चित ही दान देना चाहिये। जन्मसे लेकर पाँच वर्ष-तककी अवधिमें मरा हुआ प्राणी दानम दिये गये असंस्कृत^३ भोजनका उपभोग करता है। यदि पाँच वर्षसे अधिक आयुवाले बालककी मृत्यु हो जाती है तो वृषोत्सर्ग और सपिण्डीकरणको छोड़कर द्वादशाहके आनेपर षोडश श्राद्ध करने चाहिये। उस दिन यथाक्रम पायस (खीर)-से बने पिण्डका दान देना चाहिये। यह पिण्डदान गुडसे भी किया जा सकता है। उसी दिन सान्नेदक कुम्भ और पददान देना चाहिये। ब्राह्मणको भोजन कराना चाहिये और यथाशक्ति महादानादि भी करने चाहिये। पक्षिश्रेष्ठ! दीप-दानादि जो कुछ शेष कर्म हैं उन्हें पाँच वर्षसे अधिक आयुवाले कुमारकी मृत्यु होनेपर करना चाहिये।

हे पक्षिराज! व्रतबन्ध (यज्ञोपवीत) होनेसे पहले जिसका मरण हुआ है उसकी सत्सुके लिये पूर्वोक्त कर्म करना चाहिये। यदि मनुष्यके द्वारा सारी क्रिया नहीं की

१-जिस व्यक्तिका मरण हुआ है वह अपनी अवस्थाके अनुसार एव अपने वर्गके अनुसार जिस मात्रामें जिस रूपमें अन्न वस्त्र आदिसे तुष्ट होता रहा है उसी मात्रामें उसी रूपमें उसकी और्ध्वदैहिक क्रियामें अन्न वस्त्र आदि देना चाहिये।

२-पुष्टि एव तुष्टिके लिये उपप्राणी।

३-मन्त्र आदिके बिना दिया हुआ अन्न।

जाती है तो वह जीव पिशाच हो जाता है। व्रतबन्धक पूर्व मृत बालकके लिये पूर्वोक्त सब कर्म करना चाहिये। उसके बाद 'स्वाहा' शब्दसे समन्वित मन्त्रके द्वारा षोडश एकोष्टि श्राद्ध करे। ऋतु^१ कुशस श्वेत तिलक द्वारा अपसव्य हाकर सभस्त क्रिया करनेसे पितृगण परम गतिको प्राप्त करते हैं और दीधायु होकर पुन अपने ही कुलमे जन्म लेते हैं।

सभी प्रकारके सुखाको प्रदान करनेवाला पुत्र माता-पिताके प्रेमका अभिवर्धक होता है। जैसे एक आकाश एक चन्द्र और एक आदित्य आश्रय-भदस पृथक्-पृथक् घटादिमे दिखायी देते हैं, वैसे ही पिताका आत्मा सभी पुत्रोमे सदैव विचरण करता रहता है। जिसकी जा प्रकृति शुक्र-शोणित-सगमके पूर्व हाती है, वही पुत्रोमे आकर सन्निहित हो जाती है। वैसे ही वे अपन जीवनम कर्म करते हैं। किसीका पुत्र पिताका रूप लेकर उत्पन्न होता है पिताकी अपेक्षा काइ अत्यधिक रूपवान्, गुणवान् तथा दानपरायण होता है। इस ससारमे कोई भी प्राणी एक-समान न हुआ है और न होगा। अन्धेसे अन्धा गूँगेसे गूँगा बहिरेसे बहिरा तथा विद्वान्से विद्वान् जन्म नहीं लेता है। इस सृष्टिमे कहीं भी अनुरूपता दिखायी नहीं देती।

गरुडने कहा—औरस और क्षेत्रज्ञ आदि दस प्रकारक पुत्र माने गये हैं। जो सगृहीत (कहींसे प्राप्त) तथा दासीसे उत्पन्न हुआ है, उससे मनुष्यको क्या लाभ प्राप्त हो सकता है? मृत्युके वशमे गये हुए प्राणीको उस पुत्रसे कौन-सी गति प्राप्त होती है? जिस व्यक्तिके न पुत्री है और न पुत्र है न दौहित्र (लड़कीका पुत्र-नाती) है उसका श्राद्ध किसके द्वारा किस विधिसे होना चाहिये?

श्रीभगवान्ने कहा—हे गरुड। पुत्रक मुखको देख करके मनुष्य पितृश्रमसे मुक्त होता है। पौत्रको देखनेस मनुष्यको तीना ऋणसे मुक्ति मिल जाती है। पुत्र-पौत्र तथा प्रपौत्रके होनेसे व्यक्तिको आनन्द्य लाक और स्वर्गकी प्राप्ति होती है।^२ जो क्षेत्रज्ञ पुत्र हैं वे पिताका मात्र लौकिक सुख प्रदान करनेम समर्थ होते हैं। औरस पुत्रको विधिवत्

पार्वण श्राद्ध करना चाहिये। अन्य पुत्र एकोष्टि श्राद्ध करते हैं, पार्वण नहीं। ब्राह्म-विवाहके नियमोम विवाहिता स्त्रीके गभम उत्पन्न हुआ पुत्र पिताको स्वर्ग ले जाता है। सगृहीत पुत्र प्राणीको अधोगतिमे ले जाता है। यदि वह सावन्मरिक श्राद्ध करता है तो उससे पिताको नरककी प्राप्ति हाती है। अन्नदानके अतिरिक्त वह सब प्रकारका दान अपने पालक पिताके लिये कर सकता है। सगृहीत पुत्रको एकोष्टि श्राद्ध ही करना चाहिये पार्वण नहीं। माता-पिताके लिये वार्षिक श्राद्ध करके वह पापसे लिप्त नहीं होता। यदि वह एकोष्टि श्राद्धका परित्याग करके पार्वण श्राद्ध करता है तो अपनका और पितरोको यमलोक पहुँचाता है। जो सगृहीत पुत्र और दासीसे उत्पन्न हुए पुत्रादि हैं, उन्हें तीर्थम जाकर पितृश्राद्ध करना चाहिये तथा ब्राह्मणाका दान देना चाहिये।

यदि सगृहीत पुत्र पाक-श्राद्ध^३ करता है तो उसके श्राद्धको वैसे ही वृथा समझना चाहिये, जैसे शूद्रान्ते द्विजत्व नष्ट हो जाता है। वह श्राद्ध परलोकमे गये हुए पिता-पितामहादि पितरोको प्रसन्न नहीं कर पाता। है पक्षिश्रेष्ठ। ऐसा जानकर व्यक्तिको हीन जातिमे उत्पन्न हुए पुत्राका परित्याग^४ कर देना चाहिये। [यदि अपरिणीत] ब्राह्मणीके गर्भसे ब्राह्मणके द्वारा पुत्र उत्पन्न किया जाता है तो वह चाण्डालसे भी नाच होता है। जो पुत्र सन्यासीस जन्म लेता है या शूद्रसे ब्राह्मणीके गर्भम उत्पन्न हाता है तो ऐसे पुत्राको तुम चाण्डाल ही समझो। जो सगोत्रा कन्यास जन्म ग्रहण करता है, वह भी चाण्डाल ही होता है। हे खगेश्वर। यथाविधान विवाहिता स्त्रीस पुत्र पैदा करके व्यक्ति स्वर्ग जाता है। ऐसे सदाचारी पुत्राके आचरणस मनुष्यको सुखकी प्राप्ति निश्चित है। जो दुष्टचारी पुत्र है वह अपने कुत्तिसत आचरणसे पिताका नरकम ले जाता है। हीन जातिसे उत्पन्न हुआ सदाचारी पुत्र अपने माता-पिताको सुख प्रदान करता है।^५ जो मनुष्य कलिकालके पापसे निर्मुक्त है सिद्ध जन्मास पूजित है देवलाककी अमरप्राप्ति

१-पवित्रक या माटक आदिके चिना बनाये ही कुशका उपयोग ऋतु कुश है।

२-मृग इन्द्रा तु पुत्रस्य मुच्यते पौत्राकृणात्॥

पौत्रस्य दशानाजनुमुच्यते ऋणत्रयात्। लोकान्त्ये दिव प्राप्ति पुत्रपौत्रप्रपौत्रके ॥ (२५।३३-३४)

३-अन्न पत्राकर उसके द्वारा किया गया श्राद्ध पाक-श्राद्ध है।

४-ऐसे पुत्रावे यथासम्भव अपना धर्मिक कृत्य नहीं करवाना चाहिये।

५-इसका तत्पर्य सगण्यकी मर्त्यासे है।

द्वारा सम्मानमे डुलाये जा रहे चँवर और पहनायी गयी मालासे बन्धु-बान्धवा, पुत्र-पोत्रा और प्रपौत्रोका उद्धार कर देता है। सुशोभित है, वह अकेले ही सौ पितरो तथा नरकमे गये हुए (अध्याय २५)

सपिण्डीकरण श्राद्धका महत्त्व, प्रतिवर्ष विहित मासिक श्राद्ध आदिकी अनिवार्यता, पति-पत्नीके सह-मरण आदिकी विशेष परिस्थितिमे पाक एवं पिण्डदान आदिकी विभिन्न व्यवस्थाका निरूपण तथा बभ्रुवाहनकी कथा

गृहडने कहा—हे देवश्रेष्ठ! हे प्रभो! आप मेरे ऊपर कृपा करके यह बताये कि मेरे हुए प्राणियोंका सपिण्डीकर्म किस समय करना चाहिये? सपिण्डीकर्म होनेपर प्रेत कैसी गति प्राप्त करता है और जिस प्रेतका सपिण्डीकर्म नहीं होता उसकी कैसी गति होती है? स्त्री और पुरुषका किसके साथ सपिण्डीकर्म होना चाहिये। हे सुरेश्वर! स्त्री और पुरुष एक साथ सपिण्डीकर्मके भागीदार बनकर कैसे उत्तम गति प्राप्त कर सकते हैं? पतिके जीवित रहते हुए स्त्रियोंका सपिण्डीकरण कैसे हो सकता है? वे किस प्रकार पतिलोक या स्वर्गको जाती हैं? अग्न्यारोहण हो जानेपर स्त्रियाका श्राद्ध कैसे होता है? उनका वृषात्सर्ग किस प्रकारसे किया जाय? हे स्वामिन्! सपिण्डीकरण हा जानेपर मृतकके लिये घट-दान कैसे हो? हे हरे! आप ससारके कल्याणार्थ इसे बतानेकी कृपा कर।

श्रीभगवान् ने कहा—हे पशुन्! जिस प्रकार सपिण्डीकरण होता है वैसा ही मैं तुम्हें सुनाऊँगा। हे खगराज! जब मनुष्य मरनेके बाद एक वर्षकी महापथ-यात्रा करता है तो पुत्र-पौत्रादिके द्वारा सपिण्डीकरण हो जानेपर वह पितृलोकमे चला जाता है। इसलिये पुत्रको पिताका सपिण्डीकरण करना चाहिये। वर्षके पूर्ण हो जानेपर पिण्डप्रवेशन अर्थात् सपिण्डीकरण करना चाहिये। हे पक्षियाके सिंह! वर्षके अन्तम निश्चित रूपसे प्रेत-पिण्डका मेलन होता है। पितृपिण्डके साथ प्रेत-पिण्डका सम्मिलन हो जानेपर वह प्रेत परम गतिको प्राप्त करता है। तत्पश्चात् वह प्रेत नामका परित्याग करके पितृगण हो जाता है। अपने गोत्र या सापिण्ड्यम जितने लोगोंका अशौच शास्त्रानुसार होता है उनके यहाँ यदि विवाह या कोई शुभ

कार्य होना है तो तीसरे पक्ष या छ मासमे भी सपिण्डीकरण किया जा सकता है।

हे खगेश्वर! गृहस्थके घरमे यदि किसीका मरण हुआ हो तो विवाह आदि शुभ कार्य नहीं करने चाहिये। जबतक सपिण्डीकरण नहीं हो जाता है तबतक भिक्षुक उस घरकी भिक्षाको स्वीकार नहीं करता है। अपने गोत्रम अशौच तबतक रहता है, जबतक पिण्डका मेलन नहीं हो जाता है। पिण्डमेलन होनेपर 'प्रेत' शब्द निवृत्त हो जाता है। कुल-धर्म अनन्त है, पुरुषकी आयु क्षयशील है और शरीर नाशवान् है, इस कारण बारहवाँ दिन ही सपिण्डीकरण-कर्मके लिये प्रशस्त समय होता है। मृत व्यक्ति अग्निहोत्री रहा हो अथवा न रहा हो, उसका सपिण्डीकरण द्वादशाहको ही कर देना चाहिये। तत्त्वद्रष्टा ऋषियोंने बारहवें दिन, तीसरे पक्षमे, छठे मासम अथवा वर्ष पूर्ण होनेपर सपिण्डीकरणका विधान किया है।

पुत्रवान्का सपिण्डीकरणके बाद कभी भी एकोद्दिष्ट नहीं करना चाहिये। सपिण्डीकरणके पश्चात् जहाँ-जहाँ श्राद्ध किया जाय, पुत्रवान्का एकोद्दिष्ट कभी न किया जाय। वहाँ-वहाँ तीन-तीन श्राद्ध (पार्वण श्राद्ध) करने आवश्यक है, अन्यथा कर्ता पितृघातक कहलाता है। अशक्त होनेपर भी पार्वण श्राद्ध करना चाहिये।^१ ऐसा मुनियाने कहा है। यदि दिन और मास न ज्ञात हो तो उनका पार्वण श्राद्ध ही करना उचित है। पितरोके साथ वह पिता इस लोकमे पुत्रके द्वारा दिये गये दानका फल तबतक नहीं प्राप्त करता, जबतक उसक शरीरकी उत्पत्ति पुन [दशगात्रके पिण्डसे] नहीं हो जाती। ऐसी स्थितिमे पुत्रद्वारा किय गये इन्हीं सालह श्राद्धासे प्रेत यमपाशके बन्धनसे मुक्त होता है। पुत्ररहित

१-(क) यहाँपर ऊनमासिक आदि तथा सायत्सरिक [मृत्यु-तिथि आदि] श्राद्ध एकोद्दिष्ट श्राद्धके स्थानपर पार्वण श्राद्धकी विधि कात्यायनके मतसे लिखी गयी है। जो कुछ प्रदेशाम भी प्रचलित है। परंतु सामान्यता ऊनमासिक सायत्सरिकादि श्राद्धमे शौनकके मतानुसार एकोद्दिष्ट-विधि ही श्राद्ध किया जाता है।

(ख) सपिण्डीकरण कृत्वा गन्ता च धर्मवित्। एकोद्दिष्ट न कुर्वीत सान्निव्यां नान्निमानपि ॥ (दिवादासप्रकाश)

पुरुषका सपिण्डीकरण नहीं करना चाहिये।^१ पतिके जीवित रहनपर स्त्राका भी सपिण्डन नहीं होना चाहिये।

जिस कन्याका विवाह ब्राह्मदि-विवाह-विधिसे हुआ है उसकी पिण्डादक-क्रियाएँ पतिके गोत्रसे करनी चाहिये। आमुादि-विधिसे जिसका विवाह हुआ है, उसकी पिण्डादक-क्रिया पिताक गोत्रसे करनी चाहिये। पिताका सपिण्डीकरण सदैव पुत्र कर। यदि पुत्र नहीं है तो स्वयं उसको पत्नी उस क्रियाका निवाह कर। उसका भी न रहनपर सहोदर भाई भाईका पुत्र अथवा शिष्य सपिण्डीकरण कर सकता है। सपिण्डीकरण करके वह नान्दीमुख श्राद्ध कर। हे खग! पुन न रहनेपर ज्येष्ठ भाईका सपिण्डीकरण कनिष्ठ भाई कर। उसके अभावमें भतीजा या पत्नी उस कर्मको सम्पन्न करे। मनुने कहा है कि—यदि सहोदर भाइयामसे एक भी भाई पुत्रवान् हो जाय तो उसी पुत्रसे अन्य सभी भाई पुत्रवान् हो जाते हैं।^२ यदि सभी भाई पुत्रहीन हैं तो उनका सपिण्डीकरण उनकी पत्नीको करना चाहिये अथवा वह पत्नी स्वयं न करके ऋत्विजसे या पुरोहितसे कराये।

छूडाकरण एवं उपनयन-संस्कारसे सम्पन्न पुत्र पिताके श्राद्धका करे। जिस पुत्रका उपनयन-संस्कार नहीं हुआ है कवल छूडाकरण-संस्कार हुआ है वह श्राद्धमें स्वधाका उच्चारण तो कर सकता है पर वदमन्त्रका उच्चारण नहीं कर सकता। स्त्रीका सपिण्डीकरण उसके पति, समुर तथा परशुराक साथ करना चाहिये। स्त्री-जातिका यह कर्म भतीजा तथा सहोदर छोटा भाई भी कर सकता है। सवत्सरपूर्ण होनेके पहले अथवा वर्षक पूण होनपर दूसरे वर्षके सधिकालमें जिन प्रताका सपिण्डीकरण हाता है उनकी क्रिया पृथक् नहीं की जाती। हे वत्स! सपिण्डीकरण

ही जानक पश्चात् पृथक् क्रिया करना निन्दनीय माना गया है। जा व्यक्ति अपन पिताका पृथक् पिण्डदान देता है, वह पितृहन्ता हाता है। सपिण्डाकरणके बाद पृथक् श्राद्ध उचित नहीं है। यदि कोई पृथक् पिण्डदान करता है ता वह पुन सपिण्डीकरण करे। जा मनुष्य सपिण्डीकरण करके एकादिष्ट श्राद्ध करता है, वह स्वयंको तथा प्रताका यमराजके अधीन कर देता है।

ह पक्षिन्! वर्षपर्यन्त प्रतसे सम्यन्धित जा भी क्रिया की जाय उसके नाम और गोत्रके सहित विद्वान् व्यक्ति कर। सपिण्डीकरण कर देनपर भोजन और घटादिका दान पददान तथा अन्य जा दान हैं ठन्ह एकको (मृत व्यक्तिको) ही उद्देश्य करके देना चाहिये। वर्षभरके लिपि अन्न और जलपूर्ण घटादिकी सख्याका निर्धारण करके ब्राह्मणको प्रदान कर। पिण्डदान दनक पश्चात् यथाशक्ति वर्षभरके लिये उपयोगी समस्त सामग्री दानमें दे। ऐसा होनेपर मृत व्यक्ति दिव्य देह धारण करके विमानद्वारा सुखपूर्वक यमलोक चला जाता है।^३

पिताके जीवित रहनेके कारण मृत पुत्रका पिताके साथ सपिण्डीकरण नहीं हो सकता अर्थात् उसका सपिण्डीकरण पितामह आदिक साथ होगा ऐसे ही पतिके जीवित होनेपर स्त्रियोंका सपिण्डीकरण उसकी धृश्र आदिके साथ होगा।^४ पतिकी मृत्यु हो जानेके बाद चौथे दिन जो पतिव्रता स्त्री अपन शरीरको अग्निमें समर्पित कर देती है उसका वृषोत्सर्गादि कर्म पनिका क्रियाक ही दिन करना चाहिये। पुत्रिका पुत्रोत्पत्तिके पूर्व पतिके गोत्रवाला होती है। पुत्रोत्पत्तिके बाद वह पुन पिताके गोत्रमें आ जाती है। पुत्रिका उस कन्याको कहते हैं जिस कन्याका पिता

१-उपर्युक्त श्लोकमें अपुत्रस्य यः वाग्य पुत्रान्पादयः की विधिकी प्रशंसाये पूर्ववर्तित है। इसका तात्पर्य अपुत्रवान् पुरुषके सपिण्डन-निषेध नहीं है। अन्यथा—

पुत्राभाव स्वयं कुर्षु स्वयंभूताममन्त्रकम्। सपिण्डीकरण तत्र तत पार्वणमन्त्रम्॥ (श्राद्धकल्पसूत्रा पृष्ठ २४३)

पुत्राभावे तु पत्नी स्यात् पत्न्यभावे सहोदर। (२६।२३)

सर्वेया पुत्रहान्ता पत्नी कुर्यात् सपिण्डनम्॥ (२६।२७)

—इन वाक्याका विरोध हो जायगा। अतः यथाविधि योग्य पुत्र उत्पन्न करनेका प्रयत्न अवश्य करना चाहिये।

२-भ्रातृणामेकजातानामेकश्रेत् पुत्रकान् भवेत्। सर्वे त तन पुत्रेण पुत्रिणा मयुरव्वीन्॥ (२६।२६)

३-अन्न पानादिसहित सख्या कृत्यादिकस्य च। दातव्यं ब्राह्मणं पक्षिजनपूर्णपटादिकम्॥

पिण्डदाने तस्य सकला वयवृत्ति स्वशक्ति। दिव्यदेहो विमानस्थ सुखं याति पणस्तयम्॥ (२६।३५-३६)

४-पिताके जीवित रहनेपर पुत्रके मर जानेसे पुत्रका सपिण्डीकरण पिताके साथ न करके पितामहक साथ करना विधान है। इसी प्रकार पतिके जीवित रहनपर मृत पत्नीका पतिके साथ सपिण्डीकरण न करके उसके धृश्र, परधृश्र और वृद्ध परधृश्र (सात परासत वृद्धपरसात) के

विवाहके समय जामातासे यह तय कर लेता है कि इस कन्यासे जो पुत्र पैदा होगा वह मेरा पुत्र होगा। यदि स्त्री अपने पतिके साथ अग्निमें आरोहण करती है तो उसकी उसके पतिके साथ समस्त और्ध्वदैहिक क्रिया करनी चाहिये किंतु क्षय-तिथिमें पुत्रको उसका श्राद्ध पृथक्-पृथक् करना चाहिये। यदि पति-पत्नी पुत्ररहित हैं और वे दोनों एक ही दिन मर जाते हैं तथा उनका दाह-सस्कार एक ही चितापर होता है तो उन दोनोंके श्राद्धको पृथक्-पृथक् करना चाहिये, किंतु पत्नीका सपिण्डीकरण पतिके साथ ही होगा। यदि पतिके साथ पत्नीका पिण्डदान पृथक्-पृथक् होता है तो उस पिण्डदानसे वह दम्पति पापलिप्त नहीं होता, यह मेरा सत्य वचन है। यदि पति-पत्नी दोनोंका एक ही चितापर दाह सस्कार होता है तो उन दोनोंके लिये पाक एक ही साथ बनाया जाय, किंतु पिण्डदान पृथक्-पृथक् होना चाहिये। एकादशाहको वृषोत्सर्ग, षोडश प्रेतश्राद्ध, घटादि-दान, पददान और जो महादान हैं उन् पति पत्नीका वपपर्यन्त पृथक्-पृथक् ही करना चाहिये। ऐसा करनेसे प्रेतको चिरकालीन सन्तुष्टि प्राप्त होती है।

एक गोत्रसे सम्बन्धित एक साथ मरे हुए स्त्री अथवा पुरुषसे सम्बन्ध-कृत्यमें आहुतिकी वेदी एक ही होनी चाहिये। किंतु होम पृथक्-पृथक् होना चाहिये। पति एव पत्नीका एक साथ मरण होनेपर उनका एकादशाहका श्राद्ध एव उनके निमित्त पिण्डदान, भोजन आदि पृथक्-पृथक् होगा, पर पाककी व्यवस्था एक ही होगी—यह विधान केवल पति-पत्नीके एक साथ मरणम ही है अन्य किसीके मरणमें ऐसा विधान गृहित है। पुत्र माता-पिताके लिये एक ही पाकसे यथाविधान श्राद्ध करता है। विकिरान्नदान एक और पिण्डदान पृथक्-पृथक् करने चाहिये। इसी विधिका पालन तीर्थ पितृपक्ष अथवा चन्द्र और सूर्य-ग्रहणके अवसरमें भी होना चाहिये।

जब स्त्री अपने मृत पतिके साथ अग्निमें जलती है तो

अग्नि उसके शरीरको अवश्य जला देती है, किंतु आत्माको कष्ट नहीं दे पाती है, जिस प्रकार अग्निम प्रज्वलित धातुआका मात्र मल ही जलता है, उसी प्रकार अमृतके समान अग्निमें प्रविष्ट हुई नारीका शरीर दग्ध होता है। पुरुष शुद्ध होकर दिव्य देहधारी हो जाता है, जिसके कारण वह खौलते हुए तेल, दहकते हुए लौह तथा अग्निसे कदापि नहीं जलता, इसी प्रकार पतिके साथ चितामें जली हुई स्त्रीको कभी जला हुआ नहीं मानना चाहिये, क्योंकि उसकी अन्तरात्मा मरे हुए पतिकी अन्तरात्मासे मिलकर एक हो जाती है।

यदि स्त्री पतिका साथ छोड़ करके अन्यत्र अपने प्राणोका परित्याग करती है तो वह पतिलोकमें तबतक नहीं पहुँच पाती, जबतक प्रलय नहीं हो जाता। धन-दौलतसे युक्त माता-पिताको छोड़कर जो स्त्री अपने मरे हुए पतिका अनुगमन करती है, वह चिरकालतक सुखोपभोग करती है। वह पतिसमुक्ता नारी उस स्वर्गम साढे तीन करोड़ दिव्य वर्षांतक नक्षत्राके साथ स्वर्गम रहकर अन्तम महती प्रीति प्राप्त करके ऐश्वर्यसम्पन्न कुलमें उत्पन्न होती है।

धर्मपूर्वक विवाहिता जो स्त्री यदि पति-संगति नहीं करती है, तो जन्म-जन्मान्तरतक दुखी, दुःशीला और अप्रियवादिनी होती है। जो स्त्री अपने पतिको छोड़कर परपुरुषकी अनुगामिनी हो जाती है, वह अन्य जन्माम चमगादडी, छिपकली, गोहनी अथवा द्विमुखी सर्पिणी हाती है। अतः स्त्रीको मन-वाणी और कर्म—इन सभीके द्वारा प्रयत्नपूर्वक अपने मृत या जीवित पतिकी सेवा करनी चाहिये। पतिके जीवित रहते हुए अथवा उसके मरनेपर जो स्त्री व्यभिचार करती है, वह अनेक जन्मोतक वैधव्य जीवन प्राप्त करती है और दुर्भाग्य उसका साथ नहीं छोड़ता। देवता और पितराको श्रद्धापूर्वक जो कुछ दिया जाता है, उसका समग्र फल उसे पतिकी पूजा करनेसे ही

साथ सपिण्डीकरण करना चाहिये। इसके समर्थनमें ये वाक्य द्रष्टव्य हैं—

अपुत्राया मृताया तु पतिं कुर्यात् सपिण्डनम् । श्रद्धादिभिः सहैवास्या सपिण्डीकरणं भवेत् ॥ (पैतृनीति)
अपुत्राया मृताया तु पतिं कुर्यात् सपिण्डनम् । सञ्जमात्रादिभिः सार्धमेव धर्मेण युज्यते ॥ (व्यास)

प्राप्त हो जाता है, इसलिये स्त्रीको पतिकी ही पूजा करनी चाहिये।

हे पक्षिश्रेष्ठ! पातिव्रत्यधर्मरूप सत्कर्मका पालन करनेपर स्त्री चिरकालतक पतिलोकमें निवास करती है। जबतक सूर्य और चन्द्र विद्यमान हैं, तबतक वह स्वर्गम देवतुल्य बनी रहती है। उसके बाद दीर्घायु प्राप्त करके इस लोकमें वैभवशाली कुलमें जन्म लेती है तथा कभी भी पति-वियोगका दुःख नहीं झलती।

ह खगराज! मैंने यह सब तुम्हें बता दिया। अब मृत प्राणीको सुख प्रदान करनेवाले विशेष कर्मको बताऊँगा। मृत्युके बाद द्वादशाहके दिन यथाविधि सपिण्डनादि समस्त कार्य करके वर्षपर्यन्त प्रतिदिन जलपूर्ण घट और अन्नका दान एवं मासिक श्राद्ध करना चाहिये। हे पक्षिन्! प्रेतकार्यको छोड़कर अन्य किंचे हुए कार्यकी आवृत्ति नहीं होनी चाहिये। यदि कोई मनुष्य अन्य कर्म करता है तो पूर्वका किया गया कार्य विनष्ट हो जाता है। मृतकके द्वादशाहके दिन विहित कृत्य वर्षपर्यन्त पुन करने चाहिये, इससे प्रेत अश्वसुख प्राप्त करता है। प्रतिमास जलसे परिपूर्ण सान्नीदक घटका दान करना चाहिये। हे तार्क्ष्य! वृद्धिश्राद्धके कारण जो पुत्र अपने पिताका सपिण्डीकरण श्राद्ध कर देता है तो भी उसे प्रत्येक मासमें एक पिण्ड अन्न और जलसे पूण कुम्भका दान करना चाहिये।

तार्क्ष्यने कहा—हे विभो! आपने जिन प्रेतोंका वर्णन किया है, वे इस धरतीपर कैसे निवास करते हैं उनके रूप किस प्रकारके होते हैं वे कौन-कौन-से कर्म-फलाके द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं और किस शुभ दानमें प्राणीकी प्रेतयानि छूट जाती है? हे मधुसूदन! समस्त जगत्के कल्याणार्थ मुझका यह सब बतानेकी कृपा कर।

श्रीकृष्णने कहा—हे तार्क्ष्य! तुमने मानव-कल्याणके लिये बहुत अच्छी बात पूछी। प्रेताका लक्षण मैं कह रहा हूँ, उसे सावधान होकर सुनो। यह अत्यन्त गुप्त है। जिस-किसीके सामने इसको नहीं कहना चाहिये। तुम मेरे भक्त हो, इसलिय मैं तुम्हारे सामने इसे कह रहा हूँ।

हे पुत्र गरुड! पुराणे समयमें बभ्रुवाहन नामका एक राजा था जो महादय (कान्यकुब्ज) नामक सुन्दर नगरमें रहता था। वह धर्मनिष्ठ, महापराक्रमी, यज्ञपरायण, दानशील लक्ष्मीवान्, ब्राह्मणहितकारी साधुसम्पन्न, सुशील, सदावारी तथा दया-दाक्षिण्यादि सद्गुणासे सम्युक्त था। वह महाबली राजा सदैव अपनी प्रजाका पालन पुत्रवत् करता तथा क्षत्रिय-धर्मका सम्पक् पालन करत हुए सदैव अपराधियोंको दण्डित किया। कभी विशाल भुजाआवाले उस राजाने अपनी सेनाके सहित शिकार करनेके लिये नाना प्रकारके वृक्षासे भर हुए सैकड़ों सिंहासे परिव्याप्त विभिन्न प्रकारके पक्षियोंके कलरवसे निनादित एक घनघोर वनमें प्रवेश किया। वनके बीचमें जाकर राजाने दूरसे हा एक मृगको देखा और उसके ऊपर अपने बाणको छोड़ दिया। उसके द्वारा ओड़े गये उस कठिन बाणसे वह मृग अत्यन्त आहत हो उठा और शरीरमें विधे हुए उस बाणके सहित वह मृग वहाँसे भागकर वनमें लुप्त हो गया, किंतु उसकी काँखसे बह रहे रक्तके चिह्नासे राजाने उसका पीछा किया। इस प्रकार उसके पीछे-पीछे वह राजा दूरसे वनमें जा पहुँचा।

भूख और प्याससे उसका कण्ठ सूख रहा था तथा परिश्रम करनेके कारण अत्यन्त थकानका अनुभव करता हुआ वह मूर्च्छित-सा हो गया था, उसको वहाँ एक जलाशय दिखायी दिया। जलाशय देखकर घाँड़के सहित उसने वहाँ स्नान किया और कमलपरागसे सुवासित स्नान

१-उत्तम पांडुरी आदि जो प्रेतोद्देश्यक कार्य हैं सपिण्डनक बाद भी इनकी पुनरावृत्ति ऊनमासिक आदि श्राद्धक द्वारा वर्षपर्यन्त करना चाहिये। परंतु पितृयक उद्धारयस किये गये कर्मकी पुनरावृत्ति नहीं होती चाहिये—

द्वादशाहे कृत् सर्वं वर्षं यावत्सपिण्डनम्। पुन कुर्यात्स्नानं नित्यं घटान्नं प्रतिमासिकम्॥

कृतस्य कारणं नास्ति प्रतःकार्यते खग। य करोति नर कश्चित्कृतं पूर्वं विनश्यति॥

मृतस्यैव पुन कुर्यात्प्रेतोऽक्षयवामन्यात्। प्रतिमासं घटा देया सोदना जलपूरिता॥

अर्वाक्षय वृद्ध करणाय तार्क्ष्य सपिण्डनं य कुरुते हि पुत्र। तथापि मास प्रतिपिण्डमकमन्नं च कुम्भं सजलं च दद्यात्॥ (२६।६४-६७)

जलका पान किया। तत्पश्चात् उस जलसे नैकलकर राजा ने बभ्रुवाहन विशाल वटवृक्षकी मनमोहक शीतल छायाके नीचे बैठ गया, जो पक्षियोंके कलरवसे नानादित तथा उस समूचे वनकी पताकाके रूपमें अवस्थित था। इसके बाद उस राजाने वहाँपर भूख-प्याससे व्याकुल इन्द्रियावाले एक प्रेतको देखा जिसके सिरकी केशराशि ऊपरकी ओर खड़ी थी। उसका शरीर मलिन, कुब्जा (रूक्ष), मासरहित और देखनेमें महाभयकर लगता था। मात्र शरीरमें शेष स्नायु-तन्त्रिकाओंसे जुड़ी हुई हड्डियावाला वह अपने पैरोंसे इधर-उधर दौड़ रहा था और अन्य बहुत-स प्रेत उसको चारा ओरसे घेरे हुए थे।

हे ताक्ष्य! उस विकृत प्रेतको देखकर बभ्रुवाहन विस्मित हो गया और उस प्रेतका भी महाभयकर वनम आये हुए राजाको देखकर कम आश्चर्य नहीं हुआ। प्रसन्नचित होकर प्रेतने उस राजाके पास जाकर कहा—

प्रेतने कहा—हे महाबाहो! आज आपके दर्शनका यह सयोग प्राप्त कर मैंने प्रेतभावको त्याग कर परम गति प्राप्त कर ली है। मुझसे बढ़कर धन्य कोई नहीं है।

राजाने कहा—हे प्रेत! तुम मुझे कृष्णवर्णवाले भयकर प्रेतके समान दिखायी दे रहे हो। तुम्हें इस प्रकारका स्वरूप जैसे प्राप्त हुआ है वैसा मुझे बताओ।

राजाके ऐसा कहनेपर उस प्रेतने अपन सम्पूर्ण जीवनवृत्तको इस प्रकार कहा—

प्रेतने कहा—हे नृपश्रेष्ठ! मैं अपने सम्पूर्ण जीवितवृत्तका विवरण आपको आदिसे सुना रहा हूँ, मेरे इस प्रेतत्वका कारण सुन करके आप दया अवश्य करेंगे। हे राजन्! नाना रत्नोंसे युक्त तथा अनक जनपदमें व्याप्त समस्त सम्पदाओंसे भरा हुआ विभिन्न पुण्यासे प्रख्यात अनकानेक वृक्षोंसे आच्छादित विदिशा नामका एक नगर है। मैं वहाँपर निरन्तर देवपूजाम अनुसर रहकर निवास करता था। उस जन्ममें मेरी जाति वैश्यकी थी और नाम मेरा सुदेव था। मैं उस जन्ममें हव्यसे देवताओंको कव्यसे पितराओं तथा नाना प्रकारके दानसे ब्राह्मणोंको सदैव सत्कृत किया करता था। मेरे द्वारा दीन-हीन अनाथ और विरहित जनोंकी अनेक प्रकारसे सहायता की गयी थी किंतु दुर्भाग्यवश वह सब कुछ भरा निष्फल हो गया। मेरे वे पुण्य जिस प्रकारसे विफल हुए, मैं आपको वह सुनाता हूँ।

हे तात! पूर्वजन्ममें मैं मेरे कोई सतान हुई, मैं कोई ऐसा बन्धु-बन्धव, या मित्र ही रहा जो मेरी और्ध्वदैहिक क्रिया सम्पन्न करता। हे नृपोत्तम! उसीके कारण मुझे यह प्रेतयोनि प्राप्त हुई है। हे राजन्! एकादशाह, त्रिपक्ष पाण्मासिक, सावत्सरिक, प्रतिमासिक और इसी प्रकारके अन्य जो पौडश श्राद्ध हैं, वे जिस प्रेतके लिये सम्पन्न नहीं किये जाते हैं, उस प्रेतकी प्रेतयोनि बादमें स्थिरताको प्राप्त कर लेती है, भले ही बादमें क्यों न उसके लिये सैंकड़ों श्राद्ध किये जायें। हे महाराज! ऐसा जानकर आप मेरा इस प्रेतयोनिसे उद्धार करें। राजाको सभी वर्णोंका बन्धु कहा जाता है। मैं आपको एक मणिरत्न दे रहा हूँ। हे राजेन्द्र! इस नरकसे मुझ उबार लें। हे नृपश्रेष्ठ! हे महाबाहो! यदि आपको मेरे ऊपर कृपा है तो जिस प्रकारसे मुझे शुभ गति प्राप्त हो मेरे लिये वही उपाय करें और आप अपना भी समस्त प्रकारसे और्ध्वदैहिक कार्य करें।

राजाने कहा—हे प्रेत! और्ध्वदैहिक कर्म करनेपर भी प्राणी कैसे प्रेत हो जाते हैं? किन कर्मोंको करनेसे उन्हें पिशाच होना पड़ता है? तुम उसे भी बताओ।

प्रेतने कहा—हे नृपश्रेष्ठ! जो लोग देवद्रव्य, ब्राह्मण-द्रव्य और स्त्री एवं बालकोंके सचित धनका अपहरण करते हैं, वे प्रेतयोनि प्राप्त करते हैं। जिनके द्वारा तपस्विनी, सगान्ना एवं अगम्या स्त्रीका भोग किया जाता है, जो कमलपुष्पोंकी चोरी करते हैं, वे महाप्रेत होते हैं। हे राजन्! जो हीरा-मृगा-सोना और वस्त्रके अपहर्ता हैं, जो युद्धम पीठ दिखाते हैं, जो कृतघ्न, नास्तिक क्रूर तथा दुःसाहसी हैं जो पञ्चयज्ञ नहीं करते, किंतु बहुत बड़े-बड़े दान देनेमें अनुरक्त रहते हैं, जो अपने स्वामीसे घैर करते हैं, जो मित्र और ब्राह्मणद्रोही हैं, जो तीर्थमें जाकर पापकर्म करते हैं, वे प्रेतयानिम जन्म लेते हैं। हे महाराज! इस प्रकार इन सभी प्राणियोंका जन्म प्रेतयानिम होता है।

राजाने कहा—हे प्रेतराज! इस प्रेतत्वसे तुम्हें और तुम्हारे साथियोंको कैसे मुक्ति प्राप्त हो सकती है? मैं किस प्रकारसे अपना और्ध्वदैहिक कर्म कर सकता हूँ? वह कार्य किस विधानसे सम्भव है? यह सब कुछ मुझे बताओ।

प्रेतने कहा—हे राजेन्द्र! संक्षेपमें नारायणबलिकी विधि सुने। मेने सुना है कि सद्ग्रन्थाका श्रवण, विष्णुका पूजन तथा सज्जनाका साथ प्रेतयानिको विनष्ट करनेमें समर्थ

होता है। अतः मैं आपका प्रतत्त्वभावको नष्ट करनेवाली विष्णुपूजाका विधान बताऊँगा ॥ ४२-४३ ॥

हे राजन्! दो सुवर्ण^१ ले करके उससे भगवान् नारायणकी सभी आभूषणोंसे विभूषित प्रतिमाका निर्माण करवाना चाहिये। मूर्तिको दो पीले वस्त्रासे आच्छादित करके चन्दन तथा अगुरुसे सुवासित कर। तदनन्तर नाना तीर्थोंसे लाय गये पवित्र जलके द्वारा सविधि स्नान कराकर तथा अधिवासितकर पूर्वमे भगवान् श्रीधर दक्षिणमे भगवान् मधुसूदन पश्चिममे भगवान् वामन उत्तरमे भगवान् गदाधर, मध्यभागमे पितामह ब्रह्मा और भगवान् महेश्वरकी विधिवत् पूजा गन्ध-पुष्पादिसे पृथक्-पृथक् रूपमे की जाय। तत्पश्चात् उस दवमण्डलकी प्रदक्षिणा करके अग्निम दत्ताओंकी सतृष्टिक लिय आहुति द। घृत दही आर दूधस विध्वंसाका सत्स करे। उसके बाद यजमान फिरसे स्नान करके विनम्रतापूर्वक एकाग्रचित्तसे भगवान् नारायणके सामने विधिवत् अपनी और्ध्वदैहिक क्रिया सम्पन्न कर। विनीतभावस क्रोध एव लोभरहित होकर कार्य आरम्भ करना चाहिये। इस अवसरपर सभी शस्त्र और वृषोत्सर्ग करने चाहिये। तरह ब्राह्मणाका वस्त्र, छत्र, जूता, मुक्तामणिजडित अँगूठी, पात्र, आसन और भोजन दकर सनुष्ट कर। उसके बाद प्रेतकल्याणके लिये अन्न और जलपूर्ण कुम्भका दान देना चाहिये। शय्यादान करके घटदान भी प्रेतके उद्देश्यसे करे। तदनन्तर 'नारायण' नाम ही सत्य है—ऐसा कहकर सम्पुटमे स्थित भगवान् नारायणकी पूजा करे। ऐसा विधिवत् करनेपर निश्चित ही प्राणीका शुभ फल प्राप्त होता है।

राजाने कहा—हे प्रेत। प्रेतघट कैसा हाना चाहिये, उसको प्रदान करनेका क्या विधान है? सभी प्राणियापर कृपा करनेके लिये तुम प्रेतके लिये मुक्तिदायक घटके विषयमे मुझे बताआ।

प्रेतने कहा—ह महाराज! आपने बड़ा अच्छा प्रश्न

किया है। जिम दानसे प्रेतत्व प्राप्त नहीं होता, उसे मैं कहता हूँ, सुन।

प्रेतघट नामका दान समस्त अमङ्गलाका विनाशक है। दुर्गतिको क्षय करनेवाला यह प्रेतघटका दान सभी लोकामें दुर्लभ है। सतत स्वर्णमय घट बनवाकर उसे घृत और दूधसे परिपूर्ण करके लोकपालासहित ब्रह्मा शिव और केशवको भक्तिपूर्वक प्रणाम कर ब्राह्मणका दानम द। अन्य सैकड़ा दान दानस क्या लाभ? इसके मध्यभागमे ब्रह्मा, विष्णु, महेश तथा पूर्वादिक सभी दिशाओम और कण्ठभागमे यथाक्रम लोकपालाकी विधिवत् पुष्प, धूप एव चन्दनादिसे पूजा करके उसे दूध और घीस पूण स्वर्णमय घट दानमे दना चाहिये। यह सभी दानोंसे बढकर दान है। इस दानस सभी महापातकाका विनाश हो जाता है। प्रेतत्वका निवृत्तिके लिये ब्रह्मपूर्वक यह दान अवश्य करना चाहिये।

श्रीभगवान् ने कहा—हे वैनतेय! उम प्रेतके साथ इस प्रकारका वार्तालाप राजाका चल् ही रहा था कि उसी समय उनके पदचिह्नाका अनुगमन करती हुई हाथी घोड़े तथा रथसे परिव्याप्त उनका सेना वहाँ आ पहुँची। सनाक वहाँ आ जानेपर प्रेतने राजाको एक महामणि देकर प्रणाम किया और अपने प्रेतत्व-विमुक्तिकी प्रार्थना करके अदृश्य हो गया। उस वनस निकलकर राजा भी अपने नगरको चला गया। हे पश्चिन्! नगरम पहुँचकर राजान उस प्रेतके द्वारा कही गयी सम्पूर्ण और्ध्वदैहिक क्रियाका विधि-विधानसे सम्पन्न किया। उसके पुण्यसे वह प्रेत बन्धन-विमुक्त होकर स्वर्ग चला गया।

हे गरुड! मुत्रके द्वारा दिये गये ब्राह्मसे पिताकी सद्गति प्राप्त होती है, इसम आश्चर्य क्या है? जो मनुष्य इस पुण्यदायक इतिहासको सुनता है और जो सुनता है वह पापाचारस युक्त होनेपर भी प्रेतत्व-योनिको प्राप्त नहीं होता है।

(अध्याय २६-२७)

प्रेतत्वमुक्तिके उपाय

गरुडजीने कहा—ह मधुसूदन! जिस दान या सत्कर्मस प्राणीकी प्रेतयोनि छूट जाती है उस यतानकी कृपा कर इसके ज्ञानसे लागका बड़ा कल्याण होगा।

श्रीकृष्णने कहा—हे पश्चिणज! सुनो। मैं तुम्ह समस्त अमङ्गलाको विनष्ट करनेवाले दानको बता रहा हूँ। शुद्ध स्वर्णका घट बनाकर ब्रह्मा विष्णु, शिव तथा लोकपालासहित

उसकी पूजाकर दुग्ध और घृतसे परिपूर्ण उस घटको सुपात्र ब्राह्मणको दानमें देनेसे प्रेतत्वसे मुक्ति मिल जाती है।

हे गरुड! पुत्रहीन व्यक्ति की सद्गति नहीं होती, अतः यथाविधान पुत्र उत्पन्न करना चाहिये। मृत व्यक्तिको गोबरसे लीपी गयी मण्डलाकार भूमि में स्थापित करना चाहिये। भूमि गोबरसे लीपनेपर पवित्र हो जाती है तथा मण्डलका निर्माण करनेसे उस स्थानपर देवताआका वास हो जाता है। ऐसे ही मृत व्यक्तिके नीचे तिल और कुश बिछानेसे जीवको उत्तम गतिकी प्राप्ति होती है, साथ ही मृत व्यक्तिके मुँहमें पञ्चरत्न डालनेसे जीवको शुभ गति मिलती है।

हे तार्क्ष्य! तिल मेरे पसीनेसे उत्पन्न हैं, इसलिये वे सदा पवित्र हैं—‘मम स्वेदसमुद्भूतास्तिलास्ताक्ष्यं पवित्रका।’ (२१।१५)। इसी प्रकार कुशकी उत्पत्ति मेरे रोमसे हुई है ‘दर्भा मल्लोमसम्भूता (२१।१७)। कुशयुक्त भूमि अपने ऊपर विद्यमान मृत जीवको निःसंदेह स्वर्ग पहुँचा देती है। कुशम ब्रह्मा, विष्णु तथा शिव—ये तीनों देव

प्रतिष्ठित रहते हैं—‘त्रयो देवा कुशे स्थिता ।’ हे पक्षिराज! ब्राह्मण, मन्त्र, कुश, अग्नि तथा तुलसी—ये चार-चार प्रयोगम लाये जानेपर भी पर्युपित (बासी) नहीं होते—

विप्रा मन्त्रा कुशा वह्निस्तुलसी च खगेश्वरा।

नैते निर्माल्यता यान्ति क्रियमाणा पुन पुन ॥

(२१।२१)

इसी तरह विष्णु, एकादशीव्रत, भगवद्गीता, तुलसी, ब्राह्मण तथा गौ—ये छ इस ससारसागरस मुक्ति दिलातेवाले हैं,—

विष्णुरेकादशीगीतातुलसीविप्रधेनव ।

अपारे दुर्गससारे षट्पदी मुक्तिदायिनी ॥

(२१।२४)

इसीलिये हे गरुड! तिल, कुश और तुलसी—ये आतुर व्यक्तिकी दुर्गतिकी रोककर उसे सद्गति दिलाते हैं। आतुर-कालमें दानकी भी विशेष महिमा है। भगवान् विष्णुकी दहसे लवणका प्रादुर्भाव हुआ है अतः आतुर-कालमें लवण-दान करनेसे भी जीवकी दुर्गति नहीं होती। (अध्याय २८-२९)

दानधर्मकी महिमा, आतुरकालके दानका वैशिष्ट्य, वैतरणी गोदानकी महिमा

श्रीकृष्णने कहा—हे तार्क्ष्य! देवताओंके लिये परम गोपनीय दानमें उत्तम और सभी दानोंमें श्रेष्ठ दानको सुनो—

हे गरुड! रुईका दान सभी दानोंमें उत्तम तथा महान् है। उसका दान मनुष्यको अवश्य करना चाहिये, उसके दानसे भू, भुव, स्व अर्थात् पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्ग—ये तीनों लोक प्रसन्न हो उठते हैं। इस कार्यसे ब्रह्मा आदि सभी देवाको प्रसन्नता होती है। प्रेतका उद्धार करनेके लिये इस महादानको करना चाहिये। ऐसे महादानका दाता चिरकालतक रुद्रलोकमें रहता है तदनन्तर इस लोकमें जन्म लेकर रूपसम्पन्न सौभाग्यशाली, वाक्चतुर, लक्ष्मीवान् और अप्रतिहत-पराक्रमी राजा होता है। अपने सुकृतोंसे यमलोकको जीतकर वह स्वर्गलोकमें जाता है। जो प्राणी ब्राह्मणको गौ, तिल, भूमि तथा स्वर्णका दान देता है उसके जन्म-जन्मार्जित सभी पाप उसी क्षण विनष्ट हो

जाते हैं। तिल और गौका दान महादान है, इसमें महापापोंको नाश करनेकी शक्ति होती है। ये दोनों दान केवल विप्रका देने चाहिये, अन्य वर्णोंको नहीं। दानके रूपमें सकल्पित तिल, गौ तथा पृथ्वी आदि द्रव्य, अपने पोष्य-वर्ग एवं ब्राह्मणोत्तर वर्णको न दे। पोष्यवर्ग और स्त्री-जातिको असकल्पित वस्तु दानमें देनी चाहिये। रुग्णावस्थाम अथवा सूर्य एवं चन्द्रग्रहणके अवसरपर दिये गये दान विशेष महत्त्व रखते हैं। रोगीके लिये जो दान दिया जाता है, वह उसके लिये तत्काल यथोचित फल देनेवाला होता है। यदि रोगी दान देनेके बाद रोगमुक्त होकर पुन जीवन प्राप्त कर लेता है तो उसके निमित्त दिया गया दान निश्चित ही उसे प्राप्त होता है। विकलेन्द्रियकी विकलाङ्गताको नष्ट करनेके लिये जो दान दिया जाता है वह दान भी अवश्य ही यथायोग्य फलदायक होता है। जिस दानका पुत्र

१-२८वें तथा २९वें अध्यायका विषय प्रथम तथा द्वितीय अध्यायमें पूर्णरूपसे आ गया है इसलिये इसे यहाँ सक्षिप्त रूपमें दिया गया है। पूर्ण विवरण प्रथम तथा द्वितीय अध्यायमें देखना चाहिये।

अनुमोदन करता है, उस दानका फल अनन्त होता है। अतः उसके सगे-सम्बन्धी अथवा पुत्रको तबतक दान देना चाहिये जबतक उसका आतुर सम्बन्धी या पिता जीवित हो, क्योंकि आतिवाहिक प्रेत उसका भोग करता है।

अस्वस्थ-अवस्थामें—आतुरकालमें देहपात हो जानेपर पृथ्वीपर पड़े रहनेकी स्थितिमें दिया गया दान अतिवाहिक शरीरके लिये प्रीतिकारक होता है। लँगड़े, अंधे काने और अर्धनिमीलित नेत्रवाले रोगीके लिये तिलके ऊपर कुश बिछाकर उसके ऊपर आतुरको लिटाकर दिया गया दान उत्तम और अक्षय होता है।

तिल लौह, स्वर्ण, रुई, नमक, सप्तधान्य, भूमि तथा गौ—ये एकसे बढ़कर एक पवित्र माने गये हैं। लौह-दानसे यमराज और तिल-दानसे धर्मराज सतुष्ट होते हैं। नमकका दान करनेपर प्राणीको यमराजसे भय नहीं रह जाता। रुईका दान देनेपर भूतयोनिसे भय नहीं रहता। दानमें दी गयी गाये मनुष्यको त्रिविध पापासे निर्मुक्त करती हैं। स्वर्ण-दानसे दाताको स्वर्गका सुख प्राप्त होता है। भूमि-दानसे दाता राजा होता है। स्वर्ण और भूमि—इन दोनोंका दान देनेसे प्राणीको नरकमें किसी प्रकारकी पीडा नहीं होती। यमलोकमें जितने भी यमराजके दूत हैं, वे सभी उसी यमके समान ही महाभयकर हैं। सप्तधान्यका दान देनेसे वे प्रसन्न होकर दानदाताओंके लिये वरदाता बन जात हैं।

हे गरुड! भगवान् विष्णुका स्मरणमात्र करनेसे प्राणीको परम गति प्राप्त होती है। मनुष्य जो गति प्राप्त करता है वह सब मैंने तुम्हें बता दिया। पिताको आज्ञासे जो पुत्र दान देता है उसकी सभी प्रशंसा करते हैं। भूमिपर सुलाये गये मरणासन्न पिताके उद्देश्यसे जो पुत्र सभी प्रकारका दान देता है, वह पुत्र कुलानन्दन है। उसके द्वारा दिया गया दान गया-तीर्थमें किये गये श्राद्धसे भी बढ़कर है। वह पुत्र अपने कुलकी आनन्दित करनेवाला होता है। जिस समय अपने लोकको छोड़कर वेद्वैन पिताकी परलोक-यात्राका काल समीप हो उस समय पुत्रको प्रयत्नपूर्वक दान देना चाहिये क्योंकि वे ही दान पिताको पार करते हैं। पुत्रको पिताकी अन्त्येष्टि-क्रिया अवश्य सम्पन्न करनी चाहिये। इतना करनेमात्रसे अन्य सभी बहुविध दानाका फल प्राप्त हो जाता है क्योंकि अधमेध-जैसा महायन भी इस पुण्यके सोलहवें अंशकी क्षमता नहीं रखता। पृथ्वीपर पड़े हुए आतुर पितासे जो धर्मात्मा पुत्र दान दिलाता है उसकी पूजा

देवता भी करते हैं।

लौहका दान करनेवाला दाता महाभयानक आकृतिवाले यमराजके निकट न तो जाता है और न तो नारकीय लोकको ही प्राप्त करता है। पापियोंको भयभीत करनेके लिये यमराजके हाथामें कुठार मूसल, दण्ड, खड्ग और छुरिका रहती है, इसलिये प्राणीको चाहिये कि वह ब्राह्मणको लौह-दान दे। यह दान यमराजके आयुधोंकी सतुष्टिके लिये कहा गया है। गर्भस्थ प्राणी, शिशु, युवा और वृद्ध—ये जो भी हैं, इन दानोंसे अपने समस्त पापोंको जला देते हैं। श्याम एवं शबल वर्णके षण्ड तथा मर्क और गूलरके सदृश मांसल हाथमें छुरी धारण करनेवाले, काले-चितकबरे यमके दूत लौह-दानसे प्रसन्न होते हैं। यदि पुत्र-पौत्र, बन्धु-बान्धव, सगोत्री और मित्र अपने रोगीके लिये दान नहीं देते तो वे ब्रह्महन्ताके समान ही पापी हैं।

हे पक्षीन्द्र! भूमिपर स्थित प्राणीकी मृत्यु हो जानेपर उसकी क्या गति होती है, इसे सुनो। अतिवाहिक शरीरवाला प्रेत वर्ष समाप्त होनेके पश्चात् पुनः पुण्यका लाभ प्राप्त करता है। इस सप्ताहमें तीन अणि तीन लोक तीन वेद तीन देवता, तीन काल, तीन सधियाँ, तीन वर्ण तथा तीन शक्तियाँ मानी गयी हैं। मनुष्यके शरीरमें पैरसे ऊपर कटिप्रान्तक ब्रह्मा निवास करते हैं। नाभिसे लेकर ग्रीवा-भागतक हरिका वास रहता है और उसके ऊपर मुखसे लेकर भस्तकतक व्यक्त तथा अव्यक्त-स्वरूपवाले महादेव शिवका निवास है। इस प्रकार ब्रह्मा, विष्णु और महेश—इनका शरीरमें तीन भागोंमें अवस्थान है।

मैं ही जरायुज, अण्डज स्वेदज तथा उद्भिज्जके शरीरामें प्राणरूपसे स्थित रहता हूँ। धर्म-अधर्म सुख-दुःख तथा कृत-अकृतमें बुद्धिको मैं ही प्रेरित करता हूँ। मैं ही स्वयं प्राणीकी बुद्धिमें चैतकर पूर्व-कर्मके अनुसार उसको फल प्रदान करता हूँ। प्राणियोंको मैं ही कर्ममें प्रेरित करता हूँ। उसीक अनुसार प्राणी निश्चित ही स्वर्ग नरक और मोक्ष प्राप्त करता है। स्वर्ग अथवा नरकमें गये हुए प्राणीकी कृति श्राद्धक द्वारा होती है इसलिये विद्वान् व्यक्तिका ताना प्रकारका श्राद्ध करना चाहिये। मत्स्य कूर्म घराह नारसिंह वामन परशुराम श्रीराम कृष्ण बुद्ध तथा कल्कि—ये दस नाम सदैव मनीषियाक लिये स्मरण करने योग्य हैं। इनका स्मरण करनेसे स्वर्गमें गये हुए प्राणी सुखका भोग करते

हैं और स्वर्गसे पुन इस लोकमें आनेपर सुख और धन-
धान्यसे पूर्ण होकर दया-दाक्षिण्य आदि सद्गुणसे भरे रहते
हैं, वे पुत्र-पौत्रमें युक्त और धनाढ्य होकर सौ वर्षतक
जीते हैं। रोगग्रस्त होनेपर मनुष्यके लिये दान देना चाहिये
और भगवान् विष्णुकी पूजा करनी या करनी चाहिये। उस
समय उसे अष्टाक्षर अथवा द्वादशाक्षर-महामन्त्रका जप
करना चाहिये।

क्षेत्र मुष्यसे, घीमें पकाये गये नैवेद्यसे, गन्ध-धूपसे
भगवान् विष्णुकी पूजा करनी चाहिये तथा श्रुतियों और
स्मृतियामे अभिवर्णित स्तुतियोंसे भगवान् विष्णुकी स्तुति
इस प्रकार करनी चाहिये—‘विष्णु ही माता हैं, विष्णु ही
पिता हैं, विष्णु ही अपने स्वजन और बान्धव हैं। जहाँपर
मैं विष्णुको नहीं देखता हूँ, वहाँ निवाम करनेसे मुझे क्या
लाभ? विष्णु जलमें हैं, विष्णु स्थलमें हैं, विष्णु पर्वतकी
चोटीपर हैं और विष्णु चारो ओरसे मालारूपमें घिरी हुई
ज्वालामालास व्याप्त स्थानमें अवस्थित हैं। यह सम्पूर्ण जगत्
विष्णुमय है’—

विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णु स्वजनबान्धवा ।

यत्र विष्णु न पश्यामि तत्र वासेन किं मम॥

जले विष्णु स्थले विष्णुर्विष्णु पर्वतमस्तके ।

ज्वालामालाकुले विष्णु सर्व विष्णुमय जगत्॥

(३०।४१-४२)

ब्राह्मण, जल पृथ्वी आदि जितने भी पदार्थ हैं, उन्हें
अपना ही स्वरूप समझना चाहिये। इसलिये हे खगेश।
किसी भी स्थानपर मनुष्य पूर्वजन्मार्जित पाप-पुण्यके

अनुसार जिस कर्मको करता है, उसका फलदाता मैं ही
हूँ। मैं ही प्राणीको बुद्धिको धर्ममें नियुक्त करता हूँ और
मुक्ति मैं ही देता हूँ।

हे तार्क्ष्य। अन्त-समय आनेपर मनुष्योका हित करनेवाली
वैतरणी नदी मानी गयी है। उसीके जलसे अपन पाप-
समूहको धोकर प्राणी विष्णुलोकको जाता है। बाल्यावस्थाका
जो पाप है, कुमारवस्थामें जो पाप हुआ है, यौवनावस्थाका
जो पाप है और जन्म-जन्मान्तरमें समस्त अवस्थाओंके बीच
भी जो पाप किया गया है, रात्रि-प्रातः, मध्याह्न-अपराह्न तथा
दोना संध्याओंके मध्य भन, वाणी और कर्मसे जो पाप हुआ
है, उन सभी पापोंके समूहसे प्राणी अपना उद्धार अन्तिम
क्षणमें सर्वकामनाओंको सिद्ध करनेवाली एक भी श्रेष्ठतमा
कपिला गौका दान दे करके कर सकता है। [गौदान करते
समय परमात्मासे ऐसी प्रार्थना करनी चाहिये—परमात्मन्।]
‘गाये ही मेरे आगे रहे, गये ही मेरे पीछे और पार्श्वभागमें
रहे गये ही मेरे हृदयमें निवास करें, मैं गायोंके बीचमें
ही रहूँ। जो सभी, प्राणियाँकी लक्ष्मीस्वरूपा हैं, जो
देवताओंमें प्रतिष्ठित हैं वे गौरूपिणी देवी मेरे सभी पापोंको
विनष्ट करें—

गावो भमाग्रत सन्तु पृष्ठत पार्श्वतस्तथा ।

गावो मे हृदये सन्तु गवा मध्ये बसाप्यहम्॥

या लक्ष्मी सर्वभूतानां या च देवे व्यवस्थिता ।

धेनुरूपेण सा देवी भम पापं व्यपोहतु॥

(३०।५२-५३)

(अध्याय ३०)

और्ध्वदेहिक क्रियामे विहित पद आदि विविध दानोका फल

तथा जीवको प्राप्त देहके स्वरूपका वर्णन

श्रीविष्णुने कहा—हे गरुड। जो मनुष्य पापाचारमें
लगे हुए हैं, वे यमलोकको जाते हैं। यदि मुझको साक्षी
बनाकर मनुष्यके द्वारा दान दिया जाता है, तो वह अनन्त
फलदायी होता है। भूमिदान देनेवाला प्राणी दानमें दी गयी
भूमिके रजकणाकी जितनी सख्या होती है, उतने वर्षोंतक
स्वर्गमें निवास करता है। जो जूतका दान दत्ते हैं घोर
यममार्गमें वे घोड़ेपर सवार होकर चलते हैं। छत्रदान करनेसे
पुन यमलोकमें कहींपर भी धूपसे नहीं जलते, वे सुखपूर्वक
अपन पथमें चलते चल जाते हैं। जिसके उद्देश्यसे

मनुष्य जो अन्न-दान देता है, उससे वह सतृप्त हो जाता
है। यमलोकके महापथमें एक ऐसा भी स्थान है, जहाँ
घनघोर अन्धकार है, वहाँ कुछ भी दिखायी नहीं देता किन्तु
दीपदान देनेसे मनुष्य उस मार्गमें प्रकाशसे युक्त प्राणाँके
समान जाते हैं। आश्विन, कार्तिक तथा माघमास, मृत-तिथि
और चतुर्दशी तिथिमें दिया गया दान सुखकारक हाता है।
जबतक वर्ष न पूरा हो जाय, तबतक प्रतिदिन प्रतको
ऊँच-खाँच मार्गमें सुखपूर्वक गमन करानेकी इच्छासे
लोगोंको दीपदान करना चाहिये। जो मनुष्य दीपदान करता

* पुराण गारुड वक्ष्ये सार विष्णुक क निवास करता है।
मृत्युं। यह अन्यत्रि-क

है, वह स्वयं प्रकाशमय होकर ससारका पूज्य हो जाता है। प्रसन्नतापूर्वक
वह शुद्धात्मा अपने कुलमें द्योतित होता है और प्रकाशस्वरूपको हे ता
प्राप्त करता है। तुमसे कह
पूजा, पर्व, भिख, ब्राह्मण लिये अव मैं
'हे

प्रतिष्ठित है।
 प्रातः करता है।
 हे खगेश। देवालयम् पूर्वाभिमुख, ब्राह्मणक लिये
 उत्तराभिमुख तथा प्रेतके निमित्त दक्षिणाभिमुख होकर
 सुस्थिर दीपकका दान जलसे सकल्पपूर्वक करना चाहिये।
 इस ससारमें जो सभी प्रकारके उपहारासे युक्त तरह पददान
 मृत व्यक्तिके लिय तथा जीवित दशामे अपन लिये करता
 है, वह महान् कष्टसे मुक्त होकर महापथकी यात्रा करता
 है। आसन पात्र और भोजन जो ब्राह्मणको देता है वह
 उसीक पुण्यसे सुखपूर्वक खाता-पीता हुआ महापथको पार
 करता है। कमण्डलुका दान देनेसे प्यासा प्रत जल प्राप्त
 करता है। प्रेतका उद्धार करनेके लिये एकादशाहको पात्र
 वस्त्र, पुष्प तथा अँगूठीका दान देना चाहिये। इसी प्रकार
 प्रेतका शुभेच्छु बनकर जो पुत्र यथाशक्ति तेरह पदाका दान
 करता है, उससे प्रेतको प्रसन्नता प्राप्त होती है। भोजन,
 तिल, जलपूर्ण तेरह घट, अँगूठी तथा उत्तरीय एवं
 अधोवस्त्रका जो दान देता है, उस दानके पुण्यसे प्रेत परम
 गतिको प्राप्त करता है।
 अथवा हाथीका दान ब्राह्मणको देता

जो अन्न, नौका अथवा हाथीका दान ब्राह्मणको देता है वह उसी देय वस्तुकी महिमाके अनुसार उन-उन सुखोको प्राप्त करता है। जो मनुष्य भैंसका दान देता है, वह नाना प्रकारके लोकोम विचरण करता है। यमदूताके हर्षवर्धनके लिये ताम्बूल और पुष्पका दान देना चाहिये, इससे सतुष्ट होकर वे दूत उस प्रेतको कष्ट नहीं देते। प्राणीको याथाशक्ति गो भूमि, तिल तथा स्वर्णका दान अवश्य करना चाहिये, ऐसा मनीषियाने कहा है। जो व्यक्ति मृत प्राणीके लिये जलसे परिपूर्ण मिट्टीका पात्र दान करता है, उसे हजार जलपूर्ण पात्रके दानका फल प्राप्त होता है। यमराजके दूत महाक्रोधी, महाभयकर आकृतिवाले काले तथा पीले वर्णके हैं वे वस्त्र-दान किये जानेपर मृत प्राणीको यमलोकांमे कष्ट नहीं देते। तृषा और श्रमसे पीडित हाकर महापथम आगे बढ़ता हुआ प्रेत अन्न और जलसे पूर्ण घटका दान देनेसे निश्चित ही सुखी हो जाता है। दक्षिण अस्त्र शस्त्र वस्त्र तथा विष्णुकी स्वर्ण-प्रतिमास युक्त शय्याका दान भी ब्राह्मणका देना चाहिये। ऐसा करनेस प्रतयानिका परित्यागकर प्राणी स्वर्गमे देवताआके साथ

क निवास करता है।
 र्थ्य। यह अन्त्याष्टि-कर्मम होनेवाला दान मैंने
 मृत प्राणी अन्य शरीरमें कैसे प्रवेश करता है,
 सको कहूँगा।
 रतप। मृत्युलोकमें जन्म लेनेवाला प्राणीकी मृत्यु
 इसलिये अपने-अपने धर्मक अनुसार मृत
 श्राद्धादिक कृत्य करना चाहिये। हे खगेश्वर। मेरे
 पाके मुखमण्डलसे पहल जीवात्मा वायुका सूक्ष्म
 करके निकल जाता है। लोकाके नेत्र आदि नौ
 तथा तालुरन्ध्रसे भी जीवात्मा बाहर हो जाता है,
 पापी हैं उनका जीवात्मा अपान-मार्गसे शरीर
 मृत्युलोकमें वै प्राणिनो मरण ध्रुवम्।
 जो कुर्वात् स्वधर्मेण यास्यतश्च परतप॥
 गले मृताना च प्राणिना च खगेश्वर।
 भूत्वा त्वसौ वायुर्निर्गच्छत्यास्यमण्डलात्॥
 मृतं हि रोमभिश्च जनाना तालुरन्ध्रे।
 पूर्ववद्धानामपानेन जीवो निष्कामति ध्रुवम्॥
 (३१।२५-२७)
 वायुके निकल जानेपर शरीर पृथ्वीपर वैसे ही गिर
 जैसे वायुके थपेड़ोसे आहत होकर निरुधार वृक्ष
 गिर पड़ता है। मृत्युके बाद शरीरम स्थित
 पृथ्वीमें, जलतत्त्व जलम, तेजस्तत्त्व तेजमें
 वायुम, आकाशतत्त्व आकाशम तथा सर्वव्यापी
 शिवमें लीन हो जाता है।
 काम-क्रोध तथा पञ्चेन्द्रियाका समूह
 ताक्ष्यं। काम-क्रोध तथा पञ्चेन्द्रियाका समूह
 चोरके समान स्थित कहा गया है। देहम काम-
 आत्मतत्त्वा अहंकारसहित मन भी रहता है, वही सबका
 है। पुण्य-पापसे सयुक्त होकर काल उसका
 शरीरम बन जाता है। ससारमें भोगके लिये योग्य शरीरका
 क्रोध त अपने कर्मके अनुसार होता है। मनुष्य अपने
 नायक और दुष्कर्मसे दूसरे शरीरम प्रविष्ट होता है। जिस
 सहाकर, गुराने घरके जल जानेपर गृही नये घरम जाकर शान
 निर्माण है उसा प्रकार यह जीव भी विषयाक साथ
 सत्कर्मभासे युक्त नौ द्वारवाले एक शरीरको छोड़कर दूसरे
 प्रकार आश्रय ग्रहण करता है। शरीरमें विद्यमान धातुएँ
 लता पत्तासे ही प्राप्त हैं इन्हींसे निर्मित यह शरीर
 पञ्चेन्द्र
 शरीरम
 माता-ई

पाट्कौशिक^१ कहलाता है। हं गरुड। शरीरम सभी प्रकारके वायु रहते हैं, भूत-पुरीष तथा उर्ध्वोक्त योगसे उत्पन्न अन्यन्य व्याधियाँ रहती हैं। अस्थि, शुक्र तथा स्नायु शरीरके साथ ही जल जाते हैं।

हं पश्चिन्। सभी प्राणियोंके शरीरका विनाशक्रम यही है इस मैंने कह दिया। प्राणियाका शरीर कैसा होता है उसका अब मैं फिरसे कह रहा हूँ।

हं गरुड। पुरुषका शरीर छाटी-चडो नसासे बँधा हुआ एक स्तम्भ है जिसका नीचसे पैररूपी दा अन्य स्तम्भ धारण किये हैं। पञ्चन्द्रियासहित उसम ना द्वार हैं।

सासारिक विषयास युक्त एव काम-क्रोधस वचैन जीव इसी शरीरम रहता है। रग-द्वेषसे व्याप्त यह शरीर तृष्णाका दुस्तर दुर्ग है। नाना प्रकारके लोभासे भर हुए जीवका यह शरीर पुर है। यही स्थिति सभी शरीरोंकी है। इसी शरीरम सभी देवता और चौदहा लोक स्थित हैं। जा लोग अपनेको नहीं पहचानते, वे पशुके समान मान गये हैं।

हं पक्षिराज। इस प्रकार ऊपर बताया गयी प्रक्रियासे निर्मित शरीरका वर्णन मैंने किया। सृष्टिम चौरासी लाख यानियाँ बताया गयी हैं जो उद्भिज्ज स्वदज, अण्डज और जरायुज—इन चार मुख्य भागाम विभक्त हैं। (अध्याय ३१)

शुक्र-शोणितके संयोगसे जीवका प्रादुर्भाव, गर्भमे जीवका स्वरूप तथा उसकी वृद्धिका क्रम, शरीरके निर्माणमे पञ्चतत्त्वादिका अवदान, पाट्कौशिक शरीर, गर्भसे जीवके बाहर निकलनेपर विष्णुमायाद्वारा मोहित होना, आतुर व्यक्तिके लिये क्रियमाण कर्म तथा उनका फल, पिण्ड और ब्रह्माण्डकी समान स्थिति

ताक्ष्यंने कहा—हे प्रभा। उद्भिज्ज स्वदज अण्डज तथा जरायुज—ये चार प्रकारके प्राणी किस प्रकार उत्पन्न होते हैं? त्वचा, रक्त, मांस, मेदा मज्जा और अस्थिम जीव कैसे आता है? दो पैर दो हाथ गुह्यभाग, जिह्वा केश नख सिर, संधिमार्ग तथा नाना प्रकारकी बहुत-सी रेखाओंकी उत्पत्ति कैसे होती है? काम क्रोध भय, लज्जा हर्ष सुख और दुःखका भाव मनम कैसे आता है? इस शरीरका चित्रण छिद्रण और विभिन्न प्रकारकी नसासे वेष्टन कैसे हुआ है? हे ह्योकिश। इस असार भवसागरम शरीरिक रचनाको मैं इन्द्रजाल ही मानता हूँ। हे स्वामिन्। नाना दुःखासे भरे हुए इस असार सागररूप ससारका कर्ता कौन है?

श्राविष्णुने कहा—हं गरुड। कौशिक निर्माणकी परम गोपनाय प्रक्रियाको मैं कहता हूँ, इसके जाननेमात्रसे व्यक्ति सर्वज्ञ हो जाता है। हे वैनतेय। ससारक प्रति दया करते हुए तुमने जीवके कारण-तत्त्वपर अच्छा प्रश्न किया है। एकाग्रचित्त होकर तुम उसे सुनो।

स्त्रियाँ ऋतुकालम चार दिन त्याग्य होती हैं, क्याकि प्राचान कालम ब्रह्मण वृत्रासुरक मारे जानेपर लगी हुई

ब्रह्महत्याको इन्द्रके शरीरस निकालकर एक चौथाई भाग स्त्रियाको द दिया था उसीके कारण स्त्रियाँ ऋतुकालके आरम्भम चार दिन अपवित्र मानी जाती हैं आर उस समयतक इनका मुख नहीं देखना चाहिये, जबतक वह पाप उनक शरीरमे विद्यमान रहता है। स्त्रीको ऋतुकालके पहले दिन चाण्डाली, दूसर दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन रजकी मानना चाहिये। चौथे दिन यह शुद्ध हाती है। एक सप्ताहमे वह देवता और पितराके पूजनयोग्य हा जाती है। प्रथम सप्ताहके बीच जो गर्भ स्वामे रुक जाता है उसकी उत्पत्ति मलिम्लुचसे माननी चाहिये। वीर्यस्थापनके समय माता-पिताके चित्तम जैसी कल्पना होगी, वैसे ही गर्भका जन्म होगा इसम सदह नहा है।

युग्म तिथिवाली रात्रियाम सहवास करनेसे पुत्र और अयुग्म रात्रियाम सहवास करनेसे कन्याका जन्म होता है। अतः ऋतुकालक पहले सप्ताहको छोडकर दूसरे सप्ताहकी युग्म तिथियाम सहवासम प्रवृत्त होना चाहिये। सामान्यतः स्त्रियाका ऋतुकाल सोलह रात्रियाका होता है। यदि चौदहवीं रात्रिमे गर्भाधानकी क्रिया होती है तो उस गर्भसे गुणवान्, भाग्यवान्, धनवान् तथा धर्मनिष्ठ पुत्रका जन्म होता है। हे

^१ त्वचा रक्त मांस मेदा मज्जा तथा अस्थि—इन पद धातुआस निर्मित शरीर पाट्कौशिक कहलाता है।

पक्षिराज। वह रात्रि सामान्य लागाको प्राप्त होना सम्भव नहीं है। प्रायः स्त्रीम गर्भोत्पत्ति आठवीं रात्रियाके मध्यम ही हो जाती है। ऋतुकालक पाँचव दिन स्त्रियोका कटु क्षार, तीक्ष्ण और उष्ण भोजनका परित्याग करके मधुर भाजन करना चाहिये, क्योंकि उनकी कांछ औषधिपात्र है और पुरुषका वीज अमृततुल्य है। उसमें (स्त्रीरूप औषधिपात्रमें) बीज वपन करके मनुष्य सम्यक् फल प्राप्त कर सकता है, इसलिये उसको क्रोधादिकी ज्वालासे बचाकर मधुर भोजन तथा मृदु स्वभावकी शीतलतासे अभिसिंचित करना चाहिये। पुरुषको चाहिये कि वह पहले ताम्बूल और पुष्पोकी माला तथा चन्दनसे सुवासित होकर स्वच्छ एवं सुन्दर वस्त्र धारण करे। तदनन्तर शुद्ध मनसे स्त्रीकी शय्यापर शयन करनेके लिये जाय। वीर्य-वपनके समय उसके चित्तम जैसा कल्पना होगी, उसी स्वभाववाली सतान जन्म लेगी। प्रारम्भम शुक्र और रक्तके सयोगसे जीव पिण्डरूपमें अस्तित्वको प्राप्त करता है और गर्भमें वह उसी प्रकार बढ़ता है, जिस प्रकार आकाशम चन्द्रमाकी अभिवृद्धि होती है।

शुक्रमे चैतन्य बीजरूपसे स्थित रहता है। जब काम चित्त तथा शुक्र ऐक्यभावका प्राप्त हो उस समय स्वाके गर्भाशयम जीव एक निश्चित रूप धारण करनेकी पूर्वावस्था आता है। रक्ताधिक्य होनेपर कन्या और शुक्राधिक्य होनेपर पुत्र होता है। जब रक्त तथा शुक्र समान होते हैं तो गर्भम स्थित सतान नपुंसक होती है। शुक्र तथा शणित पहले दिन और रातम कलल, पाँचव दिन बुदबुद तथा चौदहवें दिन मास-रूपमें हो जाता है। उसके बाद वह घनीभूत मास गर्भमें रहता हुआ क्रमशः बीसव दिनतक पिण्डरूपमें बढ़ता है। तदनन्तर पचीसव दिन उसमें शक्ति और पुष्टताका संचार होने लगता है। एक मास पूरा होते ही वह पञ्चतत्त्वासे युक्त हो जाता है। तत्पश्चात् उस गर्भस्थ जीवके शरीरपर दूसरे मासम त्वचा और मेदा तिसरे मासमें मज्जा तथा अस्थि चौथे मासमें कश एव अंगुली पाँचव मासमें कान नाक तथा वक्ष स्थलका निर्माण होता है। उसके बाद छठे मासमें कण्ठ रन्ध्र और उदर सातव मासमें गुहादि भाग तथा आठव मासम वह सभी अङ्ग-प्रत्यङ्गसे पूर्ण हो जाता है। आठव मासम ही वह जीव माताके गर्भम बार-

बार चलने लगता है और नव मासमें उस गर्भस्थ शिशुका ओजगुण परिपक्व हो जाता है। उसके बाद गर्भवासका काल बीतनेपर वह गर्भस्थ शिशु गर्भसे निकलना चाहता है। वह चाहे कन्या हो, चाहे पुत्र, चाहे नपुंसक हो, फिर उसका जन्म होता है।

इस प्रकार जन्म, पुष्टि तथा संहार—इन तीनोंकी शक्तिसे युक्त पट्कोशाके भीतर विद्यमान पाँच इन्द्रिय, दस नाडी, दस प्राण और दस गुणसे समन्वित शरीरको जा जान लेता है, वही योगी है। जीवका पाञ्चभौतिक शरीर मज्जा, अस्थि, शुक्र मास, राम तथा रक्त—इन छ कोशोंसे निर्मित पिण्ड एक है। नवे या दसव मासम इसका पाञ्चभौतिक स्वरूप अत्यन्त स्पष्ट हो जाता है। प्रसवकालीन वायुसे आकृष्ट, तात्कालिक पीडासे बेचैन माताकी सुपुण्या नाडीके द्वारा दो जा रही शक्तिसे पुष्ट वह जीव गर्भसे निकलनेका यथाशीघ्र प्रयास करता है। पृथ्वी, जल हवि, भोक्ता, वायु तथा आकाश—इन छ भूतोंसे पीडित होता हुआ जीव स्नायु-तन्त्रिकाआसे आवद्ध रहता है। इन्हींका विद्वान्ने मूलभूत तत्त्व कहा है, ये शरीरम फैली हुई सात नाडियोंके बीचम रहते हैं। त्वचा, अस्थि, नाडी राम और मास—ये पाँच पृथ्वीतत्त्वके कारण-शरीरम आते हैं।

हे काश्यप! इसी प्रकार स्तर मूत्र, शुक्र मज्जा तथा रक्त—ये पाँच जलतत्त्वके कारण-शरीरम पाये जाते हैं। हे तार्क्ष्य! क्षुधा, तृषा, निद्रा आलस्य एव कान्ति—य पाँच तेजस्तत्त्वके कारण-शरीरम पाये जाते हैं। ऐमे ही राग द्वेष लज्जा, भय और मोह—ये पाँच वायुतत्त्वके कारण-शरीरमें पाये जाते हैं। आकुञ्चन, धावन, लघन प्रसारण तथा निरोध—ये भी पाँच वायुतत्त्वके कारण-शरीरमें ही पाये जाते हैं। हे गरुड! शब्द चिन्ता गाम्भीर्य, श्रवण और सत्यसंक्रम (मत्य और असत्यका विवेक)—ये पाँच आकाशतत्त्वके कारण-शरीरम आते हैं। ऐसा तुम्हें जानना चाहिये।

श्रोत्र त्वक् नेत्र जिह्वा तथा नाक—ये ज्ञानेन्द्रियाँ हैं जबकि हाथ पैर गुदा वाणी और गुह्य—य कर्मेन्द्रियाँ हैं। इडा पिंगला सुपुण्या गायत्री गजजिह्वा पूषा यश अलम्बुषा कुहू तथा शशिनी—ये दस नाडियाँ मानी गयी हैं। यही प्रधान दस नाडियाँ पिण्ड (शरीर)—के मध्य स्थित

रहती हैं। प्राण, अपान, समान, उदान, व्यान, नाग, कूर्म, कृकर, देवदत्त तथा धनञ्जय नामके दस वायु प्राणियोंके शरीरमें विद्यमान रहते हैं। केवल खाया गया अन्न ही देहधारियोंके शरीरको पुष्ट करता है और इस खाये गये अन्नको प्राणवायु ही शरीरमें तथा उसकी सभी सधियोंमें पहुँचाता है। भोजनके रूपमें ग्रहण किया गया आहार वायुके द्वारा दो रूपोंमें विभक्त किया जाता है। इसके अनन्तर यह प्राणवायु ही गुदाभागमें प्रविष्ट होकर अन्न और जलको पृथक्-पृथक् कर देता है तथा यही प्राणवायु अग्निके ऊपर जलको एवं जलके ऊपर अन्नको पहुँचाकर स्वयं अग्निके नीचे रहते हुए अग्निको धीरे-धीरे उद्दीप्त करता है। तत्पश्चात् वायुसे उद्दीप्त किया हुआ अग्नि अन्नके रसभागको अलग और शुष्कभागको अलग कर देता है। यही शुष्कभाग बारह प्रकारके मलोंके रूपमें शरीरसे बाहर आता है। शरीरमें विद्यमान कान, नेत्र नाक जिह्वा, दाँत नाभि गुल तथा नख—ये सब मलके आश्रय हैं। ऐसे ही विष्टा मूत्र शुक्र एवं शोणित-रूपसे ये मल अन्नत प्रकारके हैं।

हे विनतासुत! मनुष्यके शरीरमें सामान्यतः साढ़े तीन करोड़ रोम और बत्तीस दाँत होते हैं। सिरमें बालोंकी संख्या सात लाख तथा नख बीस हैं। हे तार्क्ष्य! पुराने लोगोंमें सामान्य रूपसे शरीरमें एक हजार पल मांस, सौ पल रक्त, दस पल मेदा, दस पल त्वचा, बारह पल मज्जा तीन पल महारक्त, दो कुडब (अन्नकी एक माप जो बारह मुट्ठीके बराबर होती है) शुक्र तथा एक कुडब सतानोत्पत्तिके लिये उपयोगी स्त्रीके विद्यमान शोणित (रज)-को माना है। इसी प्रकार मानव-शरीरमें छ प्रकारके कफ, छ प्रकारकी विष्टा छ प्रकारके मूत्र और तीन सौ साठसे अधिक अस्थियाँ होती हैं। इस प्रकार पिण्ड (शरीर)-के विषयमें बताया गया। इसे ही शरीरका वैभव कहते हैं। इन सबके अतिरिक्त शरीरमें कुछ नहीं है।

कर्मानुसार ही मनुष्यको सुख-दुःख भय तथा कल्याण प्राप्त होता है। कर्मका अनुष्ठान शरीरके द्वारा ही सम्भव होनेसे शरीरका महत्त्व है। इस शरीरके द्वारा ही जीव उत्तम-से-उत्तम अथवा अधम-से-अधम गति प्राप्त करता है। इसलिये शरीरकी उत्पत्तिकी प्रक्रिया यहाँ बताया जा रही है—वायु जीवको गर्भसे बाहर करता है। उस समय

उसके दोनों पैर ऊपर और मुख नीचेकी ओर रहता है। ऐसा जीव पहले तो यथाक्रम माँके गर्भमें रहकर ही धीरे-धीरे बढ़ता है। माताके द्वारा ग्रहण किये गये अन्न, फल, दूध, घृत और जलके आहारसे उस जीवके शरीरकी हड्डियाँ पुष्ट होती हैं तथा वह जीवित रहता है। उस जीवके नाभिग्रन्थसे शक्तिवर्धनी नाडी जुड़ी रहती है, जिसको आप्यायनी कहा जाता है। उसका सम्बन्ध स्त्रियोंके अँत-छिद्रसे होता है। उनके द्वारा खाया-पिया गया पदार्थ गर्भमें स्थित प्राणीके पेटमें आप्यायनी नाडीके द्वारा पहुँचाता है। माँके द्वारा भुक्त पदार्थोंसे पुष्ट देहवाला होकर वह जीव प्रतिदिन वृद्धिको प्राप्त होता है। इसी वृद्धिक्रममें ससारकी पूर्वानुभूत अनेक विषयोंकी स्मृतियाँ उसे होती हैं और इन्हीं स्मृतियोंके कारण दुःखित वह प्राणी खिन्न हो जाता है तथा अनेक प्रकारकी पीडाका अनुभव कर इधर-उधर गतिमान् होता है एवं 'गर्भमें निकल करके मैं पुनः ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे मुझे पुनः गर्भकी प्राप्ति हो'—यह सोचकर जीव अपने उन सैकड़ों पूर्वजन्माका स्मरण करता है, जिनमें उसको सासारिक, देवयोनिया और मृत्युलोककी नाना योनियोंके सुख-दुःखका अनुभव प्राप्त हुआ था। उसके बाद समयानुसार वह प्राणी अधोमुख होकर नव या दसवें मासमें गर्भसे बाहर आता है।

प्राजापत्य वायुके प्रभावसे गर्भ छोड़कर बाहर निकलता हुआ वह जीव दुःखी होता है। उस समय दुःखसे पीड़ित वह प्राणी विलाप करता हुआ बाहर निकलता है। उदरसे बाहर होते हुए उस जीवको असह्य कष्ट देनेवाली मूर्च्छा आ जाती है, किंतु कुछ ही क्षणमें वह जीव पुनः चेतनामें आ जाता है। वायुके स्पर्शसे उसको सुखानुभूति होती है। तत्पश्चात् ससारको मोहित करनेवाली विष्णुकी माया उसके ऊपर अपना प्रभाव जमा लेती है। उस मायाशक्तिसे विमोहित जीवात्माका पूर्व ज्ञान नष्ट हो जाता है। ज्ञान नष्ट होनेके बाद वह जीव बालभावको प्राप्त करता है। तदनन्तर उसे कौमार्य, यौवन और वृद्धावस्था भी प्राप्त होती है। उसके बाद मनुष्य पुनः उसी प्रकार मरता है और जन्म लेता है। इस ससार-चक्रमें वह घड़ा बनानेवाले चक्रयन्त्रके समान घूमता रहता है। प्राणी कभी स्वर्ग प्राप्त करता है और कभी नरकमें जाता है।

स्वर्ग तथा नरक मनुष्यको अपने कर्मानुसार ही प्राप्त होते हैं। हे पक्षिश्रेष्ठ! स्वर्ग और नरक कर्मफलका भोग करके प्राणी कभी थोड़ेसे शेष पाप-पुण्यका भोग करनेके लिये पृथ्वीपर आ जाता है। जो स्वर्गमें निवास करते हैं, उन लोगोंको यह दिखायी देता है कि नरकलोकमें पाणियोंको बहुत दुःख है। यहाँपर यमराजके दूतास प्रताडित व नरकवासी कभी प्रसन्न नहीं होते हैं, उन्हें तो दुःख-ही-दुःख झलना पड़ता है। जबसे मनुष्य विमानमें चढ़कर ऊपरकी ओर प्रस्थान करता है तभीसे उसके मनमें यह भाव स्थान बना लेता है कि पुण्यक समाप्त होनेपर मैं स्वर्गमें नीचे आ जाऊँगा। इसलिये स्वर्गमें भी बहुत दुःख है। नरकवासियोंको देख करके जीवको महान् दुःख होता है, क्योंकि मेरी भी इसी प्रकारकी गति होगी—इस चिन्तासे वह रात-दिन मुक्त ही नहीं होता है। गर्भवासमें प्राणीको योनिजन्म बहुत कष्ट होता है। योनिसे पैदा होते समय उसे महान् दुःख होता है। उत्पन्न होनेके बाद बालपनमें भी उसे दुःख है और वृद्धावस्थामें भी दुःख है। काम क्रोध तथा ईर्ष्याका सम्बन्ध होनेसे युवावस्थामें भी उसके लिये असहनीय दुःख है। दुःस्वप्न, वृद्धावस्थामें तथा मरणके समय भी उत्कट दुःख उसे होता है। यमदूताक द्वारा खींचकर नरकमें भी ले जाये जा रहे जीवका अधोगति प्राप्त होती है। उसके बाद फिर जीवका गर्भसे जन्म होता है और मृत्यु होती है। ऐसे ससार-चक्रमें प्राणी कुम्भकारके चक्रके समान घूमते रहते हैं। पूर्वजन्म किये गये पुण्य-पापसे बंध जीव बार-बार इसी ससारके आवागमनका दुःख भोगते हैं।

हे पक्षिन्! सैकड़ों प्रकारके दुःखसे व्याप्त इस ससारक्षेत्रमें रज्जुमात्र भी मुख नहीं है। हे विनतासुत! इसलिये मनुष्योंको मुक्तिके लिये प्रयत्न करना चाहिये। जीवकी जैसी स्थिति गर्भमें होती है वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया है। अब मैं पूर्वक्रमसे पूछे गये प्रश्नका ही उत्तर दूँ या इसी अन्तरालमें कुछ अन्य प्रश्न करनकी तुम्हारी इच्छा है?

गरुडने कहा—हे दवश! पूछे गये प्रश्नमेंस दो महत्त्वपूर्ण प्रश्नका उत्तर तो मुझे प्राप्त हो गये हैं अब मुझे तीसरे प्रश्नका उत्तर प्रदान करनेकी कृपा कर।

श्रीकृष्णने कहा—ह पक्षिन्! मरणासन्न प्राणीक लिय क्या करना चाहिये? यह तुमने प्रश्न किया है? उसका

उत्तर सुनो। मैं सक्षेपमें उसे कह रहा हूँ।

मृत्युको सनिकट जानकर मनुष्यको सबसे पहला गोमूत्र, गोमय, तीर्थोदक और कुशोदकसे स्नान कराये। तदनन्तर स्वच्छ एवं पवित्र वस्त्र पहना दे और गोमयसे लिपी हुई भूमिपर दक्षिणाग्र कुशाका एवं तिलका आस्तरण करके सुला दे। सुलाते समय उस मरणासन्न प्राणीके सिरको पूर्व अथवा उत्तरकी ओर करके उसके मुखमें सानेका टुकड़ा डाले। हे खगेश! उसीके सनिकट भगवान् शालग्रामकी मूर्ति और तुलसीका वृक्ष लाकर रख दे। तत्पश्चात् वहाँपर धोका एक दीपक जलाये और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस मन्त्रका जप करे? पूजा-दान तथा नाम-स्मरण आदि मन्त्रसे 'ॐ'का योग करे। पुण्य-धूपादिस भली प्रकार हृषीकेश विष्णुदेवकी पूजा करे। तदनन्तर विनम्रभावसे स्तुति-पाठ करत हुए उनका ध्यान कर। उसके बाद ब्राह्मणा दीनो और अनाथाको दान देकर भगवान् विष्णुके चरणोंको हृदयमें स्थान देते हुए पुत्र, मित्र स्त्री खेती-बारी तथा धन-धान्यादिके प्रति अपनी ममताका परित्याग कर दे। उस समय जीवको बहुत ही कष्ट होता है। उसके निवारणके लिये पुत्रादि सभी परिजनोंको मरणासन्न प्राणीके कल्याण-हेतु ऊँचे स्वरमें 'पुरुषसूक्त'का पाठ करना चाहिये।

हे गरुड! मृत्युके आ जानेपर जो कर्म करना चाहिये वह सब मैंने तुम्हें सुना दिया। अब इस समस्त कर्मका फल क्या है? उसका मैं सक्षेपमें कहता हूँ, तुम सुनो।

हे यक्षिराज! स्नान करनेसे प्राणीको स्वच्छता प्राप्त होती है। उससे शरीरकी अपवित्रता दूर होती है। उसके बाद भगवान् विष्णुका स्मरण होता है और उनका स्मरण सभी प्रकारके उत्तम फल प्रदान करता है। कुश और कपास आतुर प्राणीको स्वर्ग ले जाते हैं इसमें सन्देह नहीं है। तिल तथा कुश जलमें डालकर मरणासन्न व्यक्तिको कराया गया स्नान यज्ञमें किये गये अवभृथ-स्नानके समान होता है। ऐसे ही गोमयसे लिपी हुई भूमिपर मण्डल बनाकर उसपर तिल कुश आदि डालकर यदि मरणासन्न व्यक्तिको सुस्तया जाय तो विष्णु आदि देव प्रसन्न होते हैं क्योंकि जहा विष्णु, रुद्र लक्ष्मी और अग्निदेव मण्डलमें रहते हैं। इसीलिये मरणासन्न व्यक्तिका जिस भूमिपर शयन करना

हैं वहाँपर मण्डलका निर्माण करना चाहिये। हे खगेश! पूर्व अथवा उत्तरकी ओर यदि मरणासन व्यक्तिका सिर कर दिया जाय यदि उसके पाप कम हा तो इतनेमात्रसे उसे उत्तम लोक प्राप्त हो सकते हैं। आतुर व्यक्तिके मुखम पञ्चरत्न डालनेपर उसमें ज्ञानका उदय होता है। हे पक्षिन्! तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु और एकादशीव्रत—ये पाँच ससार-सागरमें डूबते हुए मनुष्याके लिये नौकाके समान हैं।^१ विष्णु, एकादशी, गीता तुलसी, ब्राह्मण एव गौ—यह षट्पदी इस असार और जटिल ससारम प्राणीको भक्ति प्रदान कराती है। 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'—इस प्रकार भगवान् विष्णुके मन्त्रका जप करता हुआ मनुष्य निस्संदेह उन्हींका सायुज्य प्राप्त करता है। पूजा करनेसे भी मेरे (भगवान् विष्णु) लोककी प्राप्ति होती है, मेरी पूजा करनेवाला साक्षात् स्वर्गलोकको जाता है। हे काश्यप! 'पुरुषसूक्त'के पाठसे अपने परिजनाके व्यामोहम फँसा हुआ प्राणी बन्धनसे मुक्त हो जाता है। परलाक-प्राप्तिके जितने साधन बताये गये हैं, उनम जिन साधनाकी अधिकता होगी, उन्हींका फल मनुष्यको अधिकाधिक प्राप्त हागा। यथाशक्ति ब्राह्मणा, दोनो और अनाथोको दान देना चाहिय ऐसा करनेसे वह सदैव प्रसन्न रहता है।

हे साधो! स्नानादि करनेपर मनुष्यको प्राप्त होनेवाले समस्त फलोका विवरण यही है, इसको मैंने कह दिया। अब इस ब्रह्माण्डमें जो गुण विद्यमान हैं, उन्हें तुम सुनो। वे सब तुम्हारे शरीरम भी हैं। पाताल, पर्वत, लोक, द्वीप, सागर, सूर्यादि सभी ग्रह तुम्हारे शरीरमें ही स्थित हैं। यथा—पैरक नीचे तललोक, पैरके ऊपर वितललोक, दोनो जानुओमें सुतललोक और सन्धि-प्रदेशम महातल नामक लोक समझने चाहिये। वैसे ही ऊरु-भागम तलातललोक तथा गुहा-स्थानम रसातललोक स्थित है। ऐसे ही प्राणीक कटिप्रदेशमें पाताललोककी स्थिति समझे। नाभिके मध्यमें भ्रूलोक, उसके ऊपर भुवलोक हृदयम स्वर्गलोक कण्ठदेशमें महर्लोक मुखम जनलोक मस्तकमें तपोलोक एव महारन्ध्रमें सत्यलोक है। इस प्रकार मनुष्यके इसी शरीरमें चौदह

भुवन विद्यमान हैं।

शरीरके त्रिकोणम भरु, अध कोणमें मन्दर, दक्षिणम कैलास, वामभागमें हिमालय, ऊर्ध्वभागम निषध, दक्षिणमें गन्धमादन और वामरेखामे मलय—इन सात कुल पर्वताकी स्थिति है। इस देहके अस्थिभागम जम्बूद्वीप, मज्जामे शाक-द्वीप, मासम कुशद्वीप शिराओम क्रौञ्चद्वीप, त्वचामे शाल्मलिद्वीप, रोम-समूहमें प्लक्षद्वीप और नखोंमें पुष्कर नामका द्वीप है। उसके बाद शरीरम सागराका स्थान है। जैसे मूत्रमें क्षारोदसागर, शरीरके क्षारतत्त्वमें क्षीरसागर, श्लेष्मामे सुरोदधिसागर, मज्जाम घृतसागर, रसमें रसोदधिसागर, रक्तमें दधिसागर, काकुमें लटकते हुए मांसलभागम स्वादुदक-सागर तथा शुक्रम गर्भोदकसागर है। नादचक्रमें सूर्य, चिन्दुचक्रम चन्द्रमा, नेत्रम मगल, हृदयमें बुध, विष्णुस्थानम गुरु, शुक्रम शुक्र, नाभिस्थानमें शनि, मुखम राहु और पायुम केतुको माना गया है। इस प्रकार शरीरम ग्रहमण्डलकी स्थिति है।

मनुष्यका आपादमस्तक—सम्पूर्ण शरीर इसी सृष्टिके रूपमें विभक्त है। जो लोग इस ससारम उत्पन्न होते हैं, वे मृत्युको निश्चित ही प्राप्त होते हैं। भूख, प्यास, क्रोध, दाह, मूर्च्छा, बिच्छूके डक तथा सर्पके दशसे उत्पन्न कष्ट सब इसी शरीरम हैं। समयके पूरा हो जानेपर सभी प्राणियाका विनाश निश्चित है। यमलोकम गये हुए जीवके आगे-आगे वही लोग दौड़ते हैं, जो पापी हैं, अधम हैं और दया-धर्मसे दूर हैं। यमदूत उनके बाल पकडकर घसीटते हुए अत्यन्त सतप्त मरुस्थल तथा दहकते हुए अगारोंके बीचसे ले जाते हैं। अत्यन्त दु खसे कातर इन पापियोंको यमलोककी एक शोषडीमें तबतक रहना पडता है, जबतक पुनर्जन्म नहीं होता है।

हे ताक्ष्य! इस प्रकार जीव कर्मानुसार जन्म लेता है और मृत्युको प्राप्त होता है। इस ससारम जो उत्पन्न हुए हैं, वे अवश्य ही मरेगे—इसमें संदेह नहीं है। आयु, कर्म, धन विद्या और मृत्यु—ये पाँचा गर्भमें प्राणीके रहनेके समय ही निश्चित हो जाते हैं।—

१-पञ्चरत्ने मुखे मुक्ते जीवे ज्ञान प्ररोहति । तुलसी ब्राह्मण गालो विष्णुरेकादशी खग ॥

पञ्चप्रवहणन्येव भवाभ्यौ मज्जता नृणाम् । विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रधेनव ॥

असारे दुर्गससारे षट्पदी भक्तिदायिनी । नमो भगवते वासुदेवायेति ज्येन्नर ॥

आयु कर्म च वित्त च विद्या निधनमव च॥
पञ्चैतानि हि सुन्यन्ते गर्भस्थस्यैव देहिन ।

(३२।१२५-१२६)

जीव कर्मसे ही जन्म लेता है और विनष्ट होता है।
सुख-दुःख, भय एव कल्याण कर्मसे ही प्राप्त होते हैं।
नीचेकी ओर मुख तथा ऊपरकी आर पार किये हुए
प्राणीको गर्भसे वायु ही खींचकर बाहर लाता है। जन्म लेते
ही उस देहधारीको सदा विष्णुकी भाया सम्प्रेषित कर

लेती है। अपन द्वारा किये गये पाप-पुण्यसे सम्बन्धित
योनिम जीवका जन्म प्राप्त होता है।

ह खगेश्वर। उत्तम प्रकृतिवाला व्यक्ति अपने सुकृतसे
अच्छे भाग भागता है, उसका जन्म भी सत्कुलमे होता है।
किन्तु जैसे-जैसे उसके द्वारा दुष्कृत होता है, वैसे-ही-वैसे
उसका जन्म भी नी कुलम होने लगता है। वह उसी
दुष्कर्मसे दरिद्र रागी मूख और अन्धान्य दुःखाका पात्र बन
जाता है। (अध्याय ३२)

यमलोक, यममार्ग, यमराजके भवन तथा चित्रगुप्तके भवनका वर्णन, यमदूतद्वारा पापियोको पीडित करना

गरुडने कहा—हे तात। आपने अपने इस पुत्रको
जीवकी उत्पत्तिका सम्पूर्ण लक्षण बता दिया, किन्तु सचराचर—
इन तीना लोकाके बीच यमलोकका कितना परिमाण है ?
उसका विस्तार मुझे बताये। उसके मार्गकी कितनी दूरी है ?
हे देव। किन पापाके करनेमे अथवा किस शुभ कर्मके
प्रभावसे मानवजाति वहाँ जाती है ? विशेष रूपसे बतानेकी
कृपा करे।

श्रीभगवान् कह—ह भविराज। प्रमाणत यमलोकका
विस्तार छियासी हजार याजन है। मनुष्यलोकके बीचसे ही
उस लोकका मार्ग है जो धीक्नीसे दहकाये गये ताँबेके
समान प्रज्वलित ओर दुर्गम महापथ है। पापी तथा मूर्ख
व्यक्ति वहाँ जाते हैं। अत्यन्त तेज दखनेमे महाभयकर
लगनेवाले अनेक प्रकारके काँटे उस महापथमे हैं। उन्हीं
काँटोसे परिव्याप्त, ऊँची-नीची अग्निके समान दहकता हुई
उस महापथकी भूमि है। वहाँ वृक्षाका कोई छाया भी नहीं
है जहाँपर ऐसा मनुष्य रुक करक विश्राम कर सक। उस
मार्गमे अन्तर्दिकी भी व्यवस्था नहीं है जिसके द्वारा प्राणी
अपन प्राणाकी रक्षा कर सक। वहाँ जल भी नहीं लिखायी
दता है जिससे उसकी प्यास बुझ जाती हो। भूख-प्याससे
पीडित वह पापी उसी महापथम चलता है। अत्यन्त दुर्गम
उस यममार्गम वह ठडकसे काँपने लगता है। जिसका
जितना ओर जिस प्रकारका पाप है उसका उतना वैसा हो
मार्ग है। अन्न-दीन-हीन-कृपण और मूख तथा दुष्टसे
व्याप्त प्राणा समा मार्गका पार बरत हैं। आत्मकृत पापास

बारम्बार यतस कुछ लोग वहाँके असह्य कष्टसे व्यथित
होकर करुण चिन्तार करते हैं, कुछ लोग वहाँकी
कुव्यवस्थाके प्रति विद्रोह कर दते हैं।

हे खगेश। उस कठोर मार्गका ऐसा ही जानना चाहिये।
जो लोग इस ससारके प्रति किसी प्रकारकी तृष्णा नहीं
रखते हैं, वे उस मार्गपर सुखपूर्वक जाते हैं। पृथ्वीपर मनुष्य
जिन-जिन वस्तुआका दान देता है वे सभी वस्तुएँ यमलोक
तथा उस महापथम उसके सामने उपस्थित रहती हैं। जिस
पापीको श्राद्ध और जलाञ्जलि नहीं प्राप्त होती है, वे पाप-
कर्म करनेवाले शुद्ध प्राणी वायु बनकर भटका करते हैं।
हे सुव्रत। मैंने इस प्रकारके उस रौद्र पथको तुम्हें बता
दिया है। अब मैं पुन यममार्गकी स्थिति बताऊँगा।

दक्षिण ओर नैऋत दिशाके मध्यम विष्वक्तुत्र यमराजकी
पुरी है। वह सम्पूर्ण नगर वज्रमय तथा दिव्य है। देवता और
असुर भी उसका भेदन नहीं कर सकते हैं। वह चौकोर
है उसमे चार द्वार तथा सात चहारदीवारी एवं तोरण हैं।
यमराज स्वयं अपने दूताके साथ उसीमे निवास करते हैं।
प्रमाणत उसका विस्तार एक हजार याजन है। सभी
प्रकारके रत्नोसे परिव्याप्त चम्पकती हुई बिजली तथा सुर्कि
तेजस्वी स्वरूपके समान वह पुरी दिव्य है। उस पुरीमे
धर्मराजका जो भवन है, वह स्वर्णक समान कान्तिमान् है।
उसका विस्तार पाँच सौ योजन ऊँचा है। हजार खम्बोवाले
उस भवनका वैदूर्य मणियोसे सुसज्जित किया गया है।
उसके जालमार्ग अर्थात् गवाक्ष मुक्तमणिभासे बने हैं।

सैकड़ो पताकाएँ उसकी शोभा बढ़ाती हैं। घण्टाकी सैकड़ो ध्वनियाँ उस भवनमें होती रहती हैं। उसमें सैकड़ो, तोरणद्वार बनाये गये हैं। इसी प्रकारसे वह भवन अन्यान्य आभूषणोंसे विभूषित रहता है।

वहाँ दस योजनमें विस्तृत नीले मेघके समान शोभा-सम्पन्न, सम एव शुभ आसनपर भगवान् धर्मराज स्थित रहते हैं। ये धर्मज्ञ, धर्मशील, धर्मयुक्त और कल्याणकारी हैं। ये ही पापियोंको भय देनेवाले तथा धार्मिकोंको सुख देनेवाले हैं। यहाँपर शीतल मन्द वायु बहती रहती है, अनेक प्रकारके उत्सव और व्याख्यान होते रहते हैं, सदैव शख आदि माङ्गलिक वाद्योंकी ध्वनियाँ सुनायी देती हैं। उन्हींके बीच धर्मराजका सम्पूर्ण समय बीतता है।

उस पुरके मध्यभागमें प्रवेश करनेपर चित्रगुप्तका भवन पड़ता है, जिसका विस्तार पचीस योजन है। उसकी कैचाई दस योजन है। वह लोहेकी परिखाके द्वारा चारों ओरसे घिरा हुआ एक महादिव्य भवन है। इसमें आने-जानेके लिये सैकड़ो गलियाँ हैं और सैकड़ा पताकाओंसे यह सुशोभित रहता है। सैकड़ा दीपक इस भवनमें प्रज्वलित रहते हैं। बदीजनोके द्वारा गाये-बजाये गीत और वाद्य-यन्त्रोंकी ध्वनियोंसे यह भवन गुञ्जायमान रहता है। चित्रगुप्तके इस भवनको सुन्दरतम चित्रोंसे सजाया गया है। इस भवनमें मुक्तामणियाँसे निर्मित, परम विस्मयकारी एक दिव्य आसन है जिसके ऊपर बैठकर चित्रगुप्त मनुष्यो अथवा अन्य प्राणियोंकी आयु-गणना करते हैं। किसीके पुण्य और पापके प्रति कभी उनमें भोह नहीं होता है। जिसने जबतक

जो कुछ अर्जित किया है, वे उसको जानते हैं, वे अठारह दोषोंसे रहित जीवद्वारा किये गये कर्मको लिखते हैं।

चित्रगुप्तके भवनसे पूर्व ज्वरका बहुत बड़ा भवन है। उनके भवनसे दक्षिण शूल और लताविस्फोटकके भवन हैं। पश्चिममें कालपाश, अजीर्ण तथा अरुचिके भवन हैं। मध्य पीठके उत्तरमें विपूचिका, ईशानकोणमें शिरोऽर्षि, आग्नेयकोणमें मूकता, नैऋत्यकोणमें अतिसार, वायव्यकोणमें दाहसङ्ग रोगका घर है। चित्रगुप्त इन सभीसे नित्य परिवृत्त रहते हैं।

हे ताक्ष्य! कोई भी प्राणी जो कुछ कर्म करता है, वह सब कुछ चित्रगुप्त लिखते हैं। धर्मराजके भवनके द्वारपर रात-दिन दूतगण उपस्थित रहते हैं। यमदूतोंके महापाशसे बँधे पापी और नीच व्यक्ति मुद्रोंसे मार खाते हैं। वहाँ नाना प्रकारके पूर्वकृत पापकर्मोंसे युक्त मनुष्योंको विभिन्न धारदार अस्त्र-शस्त्रों तथा अनेक यन्त्रोंसे मारा जाता है। पापियोंको दहकते हुए अगारिक द्वारा घेर दिया जाता है। पूर्वकर्मोंके अनुसार लौह-पिण्डके समान वे उसीम दग्ध किये जाते हैं। अन्य बहुत-से पापियोंको पृथ्वीपर पटक करके कुल्हाड़ेसे उन्हें काटा जाता है। पूर्वकर्मके फलानुसार वे चिल्लाते हुए दिखायी देते हैं। कुछ पापियोंको गुड़पाक और कुछको तैलपाकमें डालकर पकाया जाता है। इस प्रकार उन यमदूतोंसे पापियोंको अत्यधिक कष्ट भोगना पड़ता है। अन्य पापी उन अत्यन्त निर्दयी दूतोंसे बार-बार क्षमादानकी प्रार्थना करते हैं, पर यमदूत उनकी एक नहीं सुनते हैं।

हे ताक्ष्य! इस प्रकार पापियोंके लिये कर्मानुसार बहुत-से नरक कहे गये हैं। (अध्याय ३३)

इष्टापूर्तकर्मकी महिमा तथा और्ध्वदैहिक कृत्य, दस पिण्डदानसे आतिवाहिक शरीरके निर्माणकी प्रक्रिया, एकादशाहादि श्राद्धका विधान, शय्यादानकी

महिमा एव सपिण्डीकरण-श्राद्धका स्वरूप

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड! शास्त्रके अनुसार धर्म और अधर्मका जो लक्षण किया गया है उसको तुम सुनो।

प्राणियोंके आग-आवन-गमन का प्रत्यक्ष दौड़ता है। विद्वान् कृत (सत्य)-युगम तप पापुगम

ज्ञान, द्वापरम यज्ञ और दान तथा कलियुगमें एकमात्र दानकी प्रशंसा की है। मनोपियोग उत्तम प्रकृतिवाले गृहस्थजनके लिये इस धर्मको स्वीकार किया है कि वे अशक्त इष्टापूर्तकर्म करे, उसमें करनेस उन्हे शक्त नहा

^१—तालाब कुआँ आदि खुदवाना तथा देवालय औषधालय आदि बनवाना 'इष्टापूर्तकर्म' है।

होता। जो मनुष्य वृक्षारोपण करता है, गुफा, कुआँ और जलाशय खुदवाता है, उसको यममार्गम चलते समय अत्यधिक सुखकी प्राप्ति होती है। जो लोग ठडकसे पीड़ित ब्राह्मणको तापनेके लिये अग्नि प्रदान करते हैं, वे सभी कामनाआकी पूर्ण करके अतिशीतल यमलोकके मार्गम अग्नि तापते हुए सुखपूर्वक जाते हैं। जिस मनुष्यने पृथ्वीका दान दिया है, उसने माना स्वर्ण, मणि-मुकादि बहुमूल्य रत्न वस्त्र और आभूषणादिका सम्पूर्ण दान द दिया। इस पृथ्वीपर मानव जो कुछ दानम देते हैं, वे सत्र दिये गये पदार्थ यमलोकके महापथम उनके समीप उपस्थित रहते हैं। पुत्र विधिपूर्वक अपने मृत पिताके लिये नाना प्रकारके जिन सुन्दर भोज्य-पदार्थोंका दान देता है, व सभी पिताको प्राप्त होते हैं।

आत्मा (शरीर) ही पुत्रके रूपम प्रकट होता है। वह पुत्र यमलोकम पिताका रक्षक है। घोर नरकसे पिताका उद्धार घरी करता है, इसलिये उसको पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्रको पिताके लिये आजीवन ब्राह्मण करना चाहिये तभी वह अतिवाहात्मक प्रेरणरूप पिता, पुत्रद्वारा दानम दिये गये पदार्थोंके भागासे सुख प्राप्त करता है। दग्ध हुए प्रेतके निमित्त परिजनाके द्वारा जा जलाञ्जलि दी जाती है उसमे प्रमत्त हाकर वह प्रेत यमलोकम जाता है। प्रेतकी सत्तुतिके लिये तीन दिनतक रात्रिम एक चौराहेपर रस्सी बाँधकर तीन लकड़ियाक द्वारा यनायी गयी तिगोडियाक ऊपर कच्ची मिट्टीके पात्रम दूध भरकर रखना चाहिये। हे पक्षिन्! वायुभूत वह प्रेत मृत्युक दिनसे लेकर तीन दिनतक आकाशम स्थित उस दूधका पान करता है। दाहसे चौथ दिन अस्थि-सचयका कार्य करना चाहिये।

उसके बाद जलाञ्जलि प्रदान कर, किंतु इन जलाञ्जलियाको पूर्वाह्न मध्याह्न अपराह्न तथा उनकी संधिकालामें न दे बल्कि दिनके प्रथम प्रहरके बीच जानेपर दे। नदीम पुत्रके द्वारा जलाञ्जलि दिये जानेके पश्चात् सभी सगोत्री हितैषी और वन्धु-बान्धव-स्वजातिया तथा परजातिगके साथ जलदान कर। किसी भी कारण शीघ्रतावश मुख्य अधिकारी पुत्रके जलाञ्जलि देनेके पूर्व ही जलाञ्जलि नहीं देनी चाहिये। जत्र स्त्रियाँ श्मशानभूमिसे वापस हो जायँ तभी लोकाचार किया जाय।

शूद्रकी मृत्यु हा जानेपर जो ब्राह्मण उसकी चिताक लिये लकड़ी लेकर जाता है अथवा उसके पीछे-पीछे चलता है, वह तीन यत्रियोंतक अशुद्ध रहता है। तीन यत्रियोंके पश्चात् समुद्रम मिलनेवाली गङ्गा आदि पवित्र नदीके तटपर पहुँचकर वह स्नान करे। तदनन्तर सौ प्राणायाम करके गोधूतका प्राशन करे, तब उसकी शुद्धि होती है। शूद्र सभी वर्णोंके शवाका अनुगमन कर उन्हें जलाञ्जलि दे सकता है, वैश्य तीन वर्णों (ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य)-के शवाका अनुगमन कर उन्हें जलाञ्जलि दे सकता है क्षत्रिय दो वर्णों (ब्राह्मण और क्षत्रिय)-के शवाका अनुगमन कर उन्हें जलाञ्जलि दे सकता है और ब्राह्मण केवल अपने ही वर्णके शवाका अनुगमन कर उसे जलाञ्जलि दे सकता है।^१ हे काश्यप! जलाञ्जलि देनेके पश्चात् दन्तधावन करना चाहिये। सभी सगोत्री नौ दिनोतक दन्तधावनका परित्याग कर देते हैं तथा यथाविधान नौ दिनतक जलाञ्जलि देनेके लिये जलाशयपर जाते हैं। विद्वानाका कहना है कि जो भी मनुष्य जिस स्थानम मार्ग अथवा घरमे मृत्युका प्राप्त करता है उसको वहाँसे श्मशानभूमिके अतिरिक्त कहीं अन्यत्र नहीं ले जाना

१-अस्थि-सचयनके विषयम सर्वत-वचनके अनुसार—

(क) प्रथमेऽति तृतीये वा सप्तमे नवमे तथा। अस्थिसञ्चयन कार्यं दिने तद्गोत्रजै सह ॥

(ख) अपरद्युस्तृतीये वा दाहानन्तरमेव वा।

प्रथम दिन तृतीय सप्तम अथवा नवम दिन या दाहके पश्चात् ही चिताको जलसे शान्त करके अपने गोत्रवालोंने साथ अस्थि सचयन करना चाहिये।

२-इसपर तात्पर्य यह है कि इस व्यवस्थाके अनुसार शवाका अनुगमन करनेमें किसी विशेष प्रकारकी अशुचिता एवं उसकी शुद्धिके लिये किसी विशेष प्रायश्चित्तकी आवश्यकता नहीं होती। किसी तरहके आपत्कालमें अथवा लोकसंग्रहकी दृष्टिसे या अन्य किसी सहायकके अनुपलब्ध होनेपर जिम किसी भी जातिके शवकी अन्त्यष्टिके लिये यथोचित महयाग सबको ही करना चाहिये और एसा करनेपर शास्त्रीय व्यवस्थाके अनुसार अशुचिताके निराकरणके लिये यथाविधान प्रायश्चित्त भी कर लेना चाहिये।

चाहिये। दाह-संस्कारके पश्चात् स्त्रियाको आगे-आगे चलना चाहिये। उनके पीछे-पीछे अन्य व्यक्तियोंके समूहको चलना चाहिये। वहाँस आनेके बाद उन सभीको एक पत्थरके ऊपर बैठकर आचमन करना चाहिये। तत्पश्चात् वे पूर्णपात्रमे रखी गयी यव, सरसो और दूर्वाका दर्शन करे, नीमकी पत्तियोंका प्राशन कर तथा तेल लगाकर स्नान करे। सगोत्रियोम जिनके यहाँ मृत्यु हुई है, उनका भोजन नहीं करना चाहिये। अपने घरका अन्न नहीं खाना चाहिये और न ही खिलाना चाहिये। भोजन करनेमे मृत्पात्रका प्रयोग करना चाहिये एवं उस उच्छिष्ट पात्रको ऊपर मुख करके ही एकान्त स्थानमे रख देना चाहिये। मृतकके गुणोंका कीर्तन करे, 'यमगाथा' का पाठ करे और पूर्व जन्ममे सचित्त शुभाशुभाका चिन्तन करे।

वह मृत प्राणी वायुरूप धारण करके इधर-उधर भटकता है और वायुरूप होनेसे ऊपरकी ओर जाता है। वह प्राप्त हुए शरीरके द्वारा ही अपने पुण्य और पापके फलाका भोग करता है। दशाह-कर्म करनेसे मृत मनुष्यके लिये शरीरका निर्माण होता है। नवक एवं षोडश श्राद्ध करनेसे जीव उस शरीरमे प्रवेश करता है। भूमिपर तिल और कुशका निक्षेप करनेपर वह कुटी धातुमयी हो जाती है। मरणासन्न प्राणीके मुखमे पञ्जर डाल देनेसे जीव ऊपरकी ओर चल देता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो जीवका शरीर नहीं मिल पाता अर्थात् वह इधर-उधर भटकता रहता है। इसलिये आदरपूर्वक भूमिपर तिल और दर्भका बिछाना चाहिये।

जोव जहाँ-कहाँ भी पशु या स्थावरयोनिमे जन्म लेता है, जहाँ वह रहता है, वहाँपर उसके उद्देश्यसे दी गयी श्राद्धीय वस्तु पहुँच जाती है। जिस प्रकार धनुषीरीके द्वारा लक्ष्यवेधके लिये छोड़ा गया बाण उसी लक्ष्यको प्राप्त करता है, जो उसको अभीष्ट है, उसी प्रकार जिसके निमित्त श्राद्ध किया जाता है, वह उसीके पास पहुँच जाता है। जब-तक मृतकक सूक्ष्म शरीरका निर्माण नहीं होता है तबतक किय गय श्राद्धसे उसकी सृष्टि नहीं होती है। भूख-प्याससे व्यथित होकर वायुमण्डलमे इधर-उधर चक्कर

काटता हुआ वह जीवात्मा, दशाहके श्राद्धसे सतृप्त होता है। जिस मृतकका पिण्डदान नहीं हुआ है, वह आकाशमे भटकता ही रहता है। वह क्रमशः—तीन दिन जल, तीन दिन अग्नि, तीन दिन आकाश और एक दिन (अपने प्रिय जनोके ममतावश) अपने घरमे निवास करता है। अग्निमे शरीरके भस्म हो जानेपर प्रतात्माको जलसे ही तृप्त करना चाहिये। इसके बाद जलसे ही उसकी तेल-स्नानकी क्रिया पूर्ण करे तथा घरम पुआ और कुशर अन्नसे श्राद्ध करे। मृत्युके पहले, तीसरे, पाँचवे, सातवे, नवे अथवा ग्यारहव दिन जो श्राद्ध होता है, उसको नवक श्राद्ध कहा जाता है। गृहद्वार, श्मशान, तीर्थ या देवालय अथवा जहाँ-कहीं भी प्रथम पिण्डदान दिया जाता है, वहाँपर अन्य सभी पिण्डदान करने चाहिये। एकादशाहके दिन जिस श्राद्धको करनेका विधान है, उसका सामान्य श्राद्ध कहा गया है। ब्राह्मणादि चार वर्णोंकी शरीर-शुद्धिके लिये स्नान ही एकमात्र साधन है। एकादशाह-संस्कारके पूर्ण हो जानेके पश्चात् पुन स्नान करके शुद्ध होना चाहिये। अनन्तर शय्यादान करना चाहिये, क्योंकि शय्यादानसे प्रेतको मुक्ति मिलती है। यदि प्रेतका कोई सगोत्री न हो तो उसके अन्त्येष्टि कार्यको किसी औरको करना चाहिये अथवा उसकी भार्या करे या किसी ऐसे पुरुषको करना चाहिये, जो मृत व्यक्तिसे तुष्ट अर्थात् उसके सद्व्यवहारसे उपकृत हो। पहले दिन विधिपूर्वक श्राद्धयोग्य जिस अन्नादिसे पिण्डदान दिया जाता है, उसी अन्नादिसे सभी श्राद्ध करने चाहिये।^१ दशाह-श्राद्धका कर्म मन्त्रोंका प्रयोग बिना किये ही नाम-गोत्रोच्चारस हो जाता है। जिन वस्त्रोंको धारण करके सस्कर्ता श्राद्धकर्म करता है, अशौचका दिन बीतनेके बाद उन्ह त्याग करके ही घरमे प्रविष्ट होना चाहिये। पहले दिन जो और्ध्वदैहिक कर्म आरम्भ कर उसीको दस दिनतक समस्त श्राद्धकृत्य सम्पन्न करना चाहिये। वह क्रिया करनेवाला चाहे सगोत्री हो या दूसरे गोत्रसे सम्बन्धित हो स्त्री हो अथवा पुरुष हो।

जिस प्रकार गर्भम स्थित प्राणीके शरीरका पूर्ण विकास दस मासमे हाता है, उसी प्रकार दस दिनतक दिय गये

१-प्रथमेऽहनि य पिण्डो दीयते विधिपूर्वकम्। अनाद्यन च तेनैव सर्वश्राद्धानि कारयेत् ॥ (३४। ४९)

पिण्डदानसे जीवके उस शरीरकी सरचना होती है। जिस शरीरसे उसे यमलोक आदिकी यात्रा करनी है। जबतक घरमे इसका अशौच होता है, तबतक पिण्डोदक-क्रिया करनी चाहिये। यह विधि ब्राह्मणादि चारा वर्णोंके लिये मानी गयी है। पुत्रके अभावमे जिनके लिये अशौच तीन राताका ही माना जाता है, व पहले दिन तीन, दूसरे दिन चार और तीसरे दिन तीन पिण्डदान करे। प्रेतके लिये पृथक्-पृथक् मिट्टीके पात्रमे दूध तथा जल और चौथे दिन उसे एकाद्विष्ट-श्राद्ध करना चाहिये।

हे अण्डज! पहले दिन जो पिण्डदान दिया जाता है उससे जीवकी मूर्द्धाका निर्माण होता है। दूसरे दिनके पिण्डदानसे आँख, कान और नाककी रचना होती है। तीसरे दिनके पिण्डदानद्वारा दाना गण्डस्थल मुख तथा ग्रीवाभाग बनकर तैयार होता है। उसी प्रकार चौथे दिन उसका हृदय, कुक्षिप्रदेश एवं उदरभाग, पाँचवे दिन कटिप्रदेश, पीठ और गुदाका आविर्भाव होता है। तत्पश्चात् छठे दिन उसके दोना ऊर, सातवें दिन गुल्फ, आठवें दिन जघा नौवें दिन पैर तथा दसवें दिन पिण्डदान देनेस प्रबल क्षुधाकी उत्पत्ति होती है। एकादशाहमे जो पिण्डदान होता है, उसको पायस आदि मधुर अन्नसहित प्रदान करे। निम्नत्रित ब्राह्मणके दोना पैर धोकर तथा उन्हे अर्घ्य धूप दीपादिसे पूजकर और सिद्धान्न कुशर, अपूप एवं दूध आदिसे परिपूर्ण भोजन कराकर सत्स किया जाय। द्वादश मासिक श्राद्ध तथा ऊनमासिक त्रिपाक्षिक, ऊनपाणमासिक तथा ऊनाब्दिक—ये पांडश श्राद्ध कहे जाते हैं। (ग्यारहवें दिन इन श्राद्धोंको करनकी विधि है।) प्राणीकी जो मृत्यु-तिथि हो, उसी तिथिपर प्रतिमास श्राद्ध करना चाहिये। प्रथम मासिक श्राद्ध मृताहके दिन न करके एकादशाहके दिन करना चाहिये। जिस तिथिकी मनुष्य मरता है वही तिथि (अन्य) मासिक श्राद्धके लिये प्रशस्त होती है। ऊनमासिक ऊनपाणमासिक और ऊनाब्दिक तथा त्रिपाक्षिक—इन श्राद्धोंके लिये मृत्यु-तिथिका विचार नहीं करना चाहिये। उदाहरणार्थ—पूर्णिमा तिथिमें जो व्यक्ति

मरता है, उसके लिये अगली चतुर्थी तिथिको ऊनमासिक श्राद्ध करना चाहिये। जिसकी मृत्यु चतुर्थी तिथिकी होती है, उसके लिये ऊनमासिक श्राद्ध नवमीको होना चाहिये और जो मनुष्य नवमी तिथिकी मरता है, उसके लिये चतुर्दशी ऊनमासिक श्राद्धकी तिथि है। अतः अन्येष्टि-कर्मकुशल विद्वान्को यह जान लेना चाहिये कि ये सभी तिथियाँ यथाविहित मृत्यु-तिथिके अनुसार रिक्ता ही हागी।

एकादशाहको जो श्राद्ध किया जाता है, उसका नाम नवक है। इस दिन चौराहेपर प्रेतके निमित्त भोजन रख करके श्राद्धकर्ता पुन स्नान करे। एकादशाहसे वर्षपर्यन्त श्रेष्ठ ब्राह्मणको प्रतिदिन सन्नोदक घटका दान करना चाहिये। मानव-शरीरमे जो अस्थियाँ एक समूह विद्यमान हैं, जिसमें उनकी कुल संख्या तीन सौ साठ है। जलपूर्ण घटका दान देनेसे उन अस्थियाँ पुष्टि मिलती हैं। इसलिये जो घट-दान दिया जाता है उससे प्रेतको प्रसन्नता प्राप्त होती है। जंगल या किसी विषम परिस्थितिमे जीवकी मृत्यु जिस दिन होती है उस दिनसे घरमे सूतक होता है और उसीके अनुसार दशाहादि क्रियाएँ करनी चाहिये, दाह-संस्कार जब कभी भी हो।

तिलपात्र अन्नादिक भोग्यपदार्थ, गन्ध धूपादि एवं पूजन-सामग्रीका जो दान है, उसको एकादशाहमें देना चाहिये। उससे ब्राह्मणकी शुद्धि होती है। मृत्यु और जन्ममे घरमे हानेवाले सूतकसे क्रमशः—क्षत्रिय ब्राह्मण दिन वैश्य पद्महवे दिन तथा शूद्र एक मासमे शुद्ध होता है। मृत्युके तीन मास होनेपर त्रिरात्र छ मास होनेपर पक्षिणी, सवत्सर पूर्ण होनेसे पूर्व अहोरात्र तथा सवत्सर पूर्ण होनेपर जलदानकी क्रिया करनेसे शुद्धि होती है। इसीके अनुसार सभी वर्णोंकी शुद्धि होती है। कलिदुग्मे सूतककी समाप्ति दशाहमे ही है। एकादशाहसे लेकर सावत्सरिक आदि सभी श्राद्धोंके अवसरपर विधेदेवीकी पूजा करके अन्य पिण्डदान करना चाहिये। जैसे सूर्यकी किरणें अपने तेजसे सभी तारागणोंको ढक देती हैं उसी

१-एकादशाह-श्राद्धक अनन्तर वर्षपर्यन्त किया जानेवाला एकोद्विष्ट-श्राद्ध तथा प्रति सावत्सरिक एकोद्विष्ट-श्राद्ध विधेदेवपूजनपूर्वक करनेकी परम्परा नहीं है।

प्रकार प्रेतत्वपर इन क्रियाआका आच्छादन होनेसे भविष्यमे पुन प्रेतत्व नहीं मिलता है। अतः सपिण्डनके अनन्तर कहीं 'प्रेत' शब्द प्रयोग नहीं होता।

श्रेष्ठ ब्राह्मण सर्वदा शय्यादानकी प्रशंसा करते हैं। यह जीवन अनित्य है, उसे मृत्युके बाद कौन प्रदान करेगा? जबतक यह जीवन है, तबतक अपने बन्धु-बान्धव हैं और अपने पिता हैं। मृत्यु हो जानेपर यह मर गया है, ऐसा जान करके क्षणभरम ही वे अपने हृदयसे स्नेहको दूर कर देते हैं। इसलिये आत्मा ही अपना बन्धु है, ऐसा वारम्बार विचार करके जीते हुए ही अपने हितके कार्य कर लेना चाहिये। इस ससारमें मरे हुए प्राणीका कौन पुत्र है, जो बिस्तरके सहित शय्याका दान ब्राह्मणको दे सकता है? ऐसा सब कुछ जानते हुए मनुष्यको अपन जीवनकालम ही अपने हाथासे शय्यादानादि सभी दान कर देना चाहिये। अतः अच्छी एव मजबूत लकड़ीकी सुन्दर शय्या बनवा करके उसे हाथीके दाँत तथा सोनेकी पट्टियासे अलंकृत करके उस शय्याके ऊपर लक्ष्मीके सहित विष्णुकी स्वर्णमयी प्रतिमाको स्थापित करे। उसके बाद उसी शय्याके सनिकट धीसे परिपूर्ण कलश रखे। हे गरुड! वह कलश अपने सुखक लिये ही हाता है। विद्वानोंने तो उसको निद्राकलश कहा है। ताम्बूल, केशर, कुकुम, कपूर, अंगूर, चन्दन दीपक पादुका, छत्र, चामर, आसन, पात्र तथा यथाशक्ति सप्तधान्य उसी शय्याके बगलम स्थापित कर। इन वस्तुओंके अतिरिक्त शयन करनेवालेके लिये जो अन्य उपयोगी वस्तु हो उसको भी वहाँ रख। सोने-चाँदी या अन्य धातुसे बनी शारी, करक (करवा), दर्पण और पञ्चरंगी चाँदीसे उस शय्याको संयुक्त करके उस ब्राह्मणको दान दे दे।

कल्याणके लिये यजमान स्वर्गमे सुख प्रदान करनेवाली शय्याकी विधिवत् रचना करके सपत्नीक द्विज-दम्पतिकी पूजा करके उसका दान करे। कर्णफूल कण्ठहार अंगुली भुजबद तथा चित्रकादि आभूषण एव गौसे युक्त घरेलू उपकरणोंसे परिपूर्ण घर उसको दानम दे। तदनन्तर पञ्चरत्न, फल और अक्षतसे समन्वित अर्घ्य उस ब्राह्मणका देकर यह प्रार्थना करनी चाहिये—

यथा न कृष्णशयनं शून्य सागरकन्या।

शय्या भमाप्यशून्यास्तु तथा जन्मनि जन्मनि॥

(३४।८१)

जिस प्रकार समुद्रकी पुत्री लक्ष्मीसे भगवान् विष्णुकी शय्या शून्य नहीं होती है, उसी प्रकार जन्म-जन्मान्तरम मेरी शय्या भी शून्य न हो।

इस प्रकार ब्राह्मणको उस निर्मल शय्याका दान देकर क्षमापन करके उसे विदा करे। यही प्रेतशय्याकी विधि एकादशह-स्स्कारमे यतायी गयी है।

हे गरुड! अपने बान्धवकी मृत्यु होनेपर उनके निमित्त बन्धुजन धर्मार्थ जा दान देते हैं, उसके विषयम विशय बात मैं कह रहा हूँ, उसको तुम सुनो।

हे पक्षिराज! अपने घरम पहलेसे जो कुछ उपयुक्त वस्तु हो, उस मृतकके शरीरसे सम्बन्धित जो वस्त्र, पात्र और वाहन हो, जो कुछ उसको अभीष्ट रहा हो, वह सब एकत्र करे। शय्याके ऊपर भगवान् विष्णुकी स्वर्णमयी प्रतिमाको स्थापित करके विद्वान् व्यक्ति उनकी पूजा करे और जैसा पहले कहा गया है, उसीके अनुसार ब्राह्मणको उस मृतशय्याका दान कर दे।

शय्यादानके प्रभावसे प्राणीको प्राप्त होनेवाला सम्पूर्ण सुख इन्द्र और यमराजके घरमे विद्यमान रहता है। इसके प्रभावसे महाभयकर मुखवाले यमदूत उसको पीड़ित नहीं करते हैं। वह मनुष्य यमलोकमे कहीं धूप और ठंडकसे कष्ट नहीं पाता है। शय्यादानके प्रभावसे प्रेत बन्धनमुक्त हो जाता है। इस दानसे पापी व्यक्ति भी स्वर्गलाक चला जाता है। जो प्राणी पापसे रहित है वह अप्सराआसे सेवित विमानपर चढ़कर प्रलयपर्यन्त स्वर्गमे रहता है। जो नारी अपने पतिके लिये नवक पोडश और सावत्सरिक श्राद्ध तथा शय्यादान करती है, उसका अनन्त फल प्राप्त होता है। मृत पतिका उपकार करनेके लिये जो स्त्री जीवित रहती है, उसके साथ मरती नहीं तो वह सती जीवित रहते हुए भी अपने पतिका उद्धार कर सकती है। स्त्रीको अपने मृत पतिके लिये दधि, अन्न, शयन, अञ्जन कुकुम वस्त्राभूषण तथा शय्यादि सभी प्रकारक दान देना चाहिये। स्त्रियोंके लिये इस लोकम जो कुछ वस्तुएँ उपकारक हा जो कुछ

सर्वशक्तिमान् भूतानां प्रभुः सर्वभूतहिते रतः ॥

शरीरपर प्रयाग किये जान याग्य वस्त्राभूषण और भाग्य वस्तुएँ हा, उन सभीको मिला करके प्रतकी प्रतिमा बनाकर उन्ह यथास्थानपर निमाजित करके लाकपाल इन्द्रादि दवगण स्यादिक ग्रह, गौरी तथा गणेशकी पूजा करे। उसक बाद धृत वस्त्र धारण करके पुष्पाञ्जलि सहित ब्राह्मणके समक्ष इस मन्त्रका उच्चारण करे—

प्रेतस्य प्रतिमा होया सर्वोपकरणैर्युता।

सर्वैरक्षमायुक्ता तव विप्र निवेदिता॥

आत्मा शम्भु शिवा गौरी शक्त सुगणे सह।

तस्याच्छव्याप्रदानेन सैव आत्मा प्रसीदतु॥

(३४।१६-१७)

हे विप्रदेव! प्रतकी यह प्रतिमा सभी उपकरणों और समस्त खाले युक्त है। मैं आपको इसे प्रदान करता हूँ। आत्मा ही शिव है। यही शिवा और गौरी है। यही सभी देवताओं के साथ इन्द्र है। अतः इस शय्यादानसे यह आत्मा प्रसर हो।

इसके बाद उस शय्याको परिवारवाले आचार्य ब्राह्मणको प्रदान करे। ब्राह्मण उसको ग्रहण करनेके बाद 'काऽदात०' इत्यादि मन्त्रका पाठ करे। तत्पश्चात् उस ब्राह्मणकी प्रदक्षिणा करके प्रणाम करे और उन्हे वहाँसे विदा करे।

हे पक्षिन्! इस विधिसे एक शय्याका एक ही ब्राह्मणको दान देना चाहिये। एक गौ एक गृह, एक शय्या और एक स्त्रीका दान बहुताके लिये नहीं होता है। विभाजित करके दिये गये ये दान दाताका पापकी काटिमे गिरा देते हैं।

हे ताक्ष्य! इस प्रकार बतायी गयी विधिके अनुसार जो प्राणी शय्यादिका दान करे तो उसे जो फल प्राप्त होता है, उसको तुम सुनो। इस दानसे दाता सौ दिव्य वर्षोंतक स्वर्गलोकमें निवास करता है। व्यतीपात याग कार्तिक पूर्णिमा, मकर तथा कर्ककी सक्रान्तिम सूर्य-चन्द्रग्रहणमे द्वारका प्रयाग नैमिषारण्य, कुरुक्षेत्र अर्बुद (आबू) पर्वत गङ्गा यमुना तथा सिन्धु नदी और सागरके संगम-तटपर जा दान दिया जाता है, यह उससे भी बड़ा दान है। इस शय्यादानक सोलहव अंशको भी य सभी दान प्राप्त नहीं कर पाते हैं। वह प्राणी जहाँ जन्म लेता है वहाँ उस

पुण्यका फल भागता है। स्वर्गम रहने योग्य पुण्यक क्षय होनेके बाद वह सुन्दर स्वरूप धारण करके पृथ्वीपर पुन जन्म लेता है। वह महापत्नी, धर्मज्ञ तथा सर्वशास्त्रोंका निष्णात पण्डित होता है और मृत्यु होनेके बाद वह नरश्रेष्ठ पुन वैकुण्ठलोक चला जाता है। अद्भुत है! अप्सराआसे चारा और चिरा हुआ वह प्राणी दिव्य विमानपर चढ़कर स्वर्गम अपने पितराके साथ हव्य-कव्य ग्रहण करते हुए प्रसर रहता है।

हे ताक्ष्य! यदि पितर प्रेतत्वको प्राप्त हैं तो सपिण्डीकरणके बिना अष्टका, अमावास्या, मघा पक्षत्र तथा पितृपर्वमे किये गये जा-जा श्राद्ध हैं वे पितराका नहीं प्राप्त होते हैं। सपिण्डीकरणका कार्य वर्ष पूरा हो जानेपर करना चाहिये। इसमें सशय नहीं है। शवको शुद्धिके लिये आद्य श्राद्ध करके षोडशीका सम्पादन करे। तदनन्तर पितृपत्तिकी (पितराकी पत्तिक प्रवृत्तक लिये) शुद्धिके लिये पचासवे प्रेतपिण्डका अन्य पिण्डाके साथ मेलन करे। वृद्ध श्राद्धकी सम्भावना होनेपर एक वर्षक पहल ही (छ अथवा तीन माह या डेढ़ माहम एव बारहवे दिन सपिण्डीकरण श्राद्ध कर देना चाहिये। शूद्रका श्राद्ध स्वच्छापूर्वक हो सकता है। अग्निहोत्री ब्राह्मणकी मृत्यु होनेपर द्वादशाहको सपिण्डन-कर्म होना चाहिये। जन्तक वह कर्म नहीं किया जाता है तबतक वह मृत अग्निहोत्री ब्राह्मण प्रेतयोनिम ही रहता है। अतः अग्निहोत्र करनेवाले ब्राह्मणको द्वादशाहम ही सपिण्डीकरणकी क्रिया कर देनी चाहिये। गङ्गा आदि महानदियोग अस्थि-क्षेपण गयातीर्थ-श्राद्ध पितृपक्षम होनेवाले श्राद्ध सपिण्डाकरणके बिना वर्षक मध्यमे नहीं करना चाहिये। यदि बहुत-सा सपत्नियों हो और उनमेंसे एक भी स्त्री पुत्रवती हो जाय तो उसी एक पुत्रसे ही वे सभी पुत्रवती हाती हैं।

असपिण्ड अग्निहोत्री पुत्रको पितृयज्ञ नहीं करना चाहिये। यदि वह ऐसा आचरण करता है तो पापी हागा और उसे पितृहत्याका भी पाप लगेगा। पत्निकी मृत्यु होनेपर जो स्त्री अपने प्राणाका परित्याग कर देती है तो पत्निक साथ ही उसका भी सपिण्डीकरण कर देना चाहिये। पितृकी अनुचित रूपसे लायी गयी विवाहिता वैश्यव्रजा अथवा क्षत्रिया जो भी पत्नियों हा उनका सपिण्डन कोई भी पुत्र

कर सकता है। जब प्रमादवश ब्राह्मण किसी शूद्रा कन्यासे ही विवाह कर लेता है तो मरनेके बाद उसके लिए एकोद्दिष्ट-श्राद्ध बताया गया है और सपिण्डीकरण-श्राद्ध उसीके साथ करना चाहिये। अन्य चारा वर्णोंसे ब्राह्मणके चाहे दसा पुत्र हो, किंतु उन्हें अपनी-अपनी माँके सपिण्डीकरणकी क्रियामे नियुक्त होना चाहिये। अन्वष्टका पौष, माघ और फाल्गुनमासके कृष्णपक्षकी नवमी तिथि (जो सागिन्योका मातृक श्राद्ध होता है)-को हानेवाला तथा वृद्धिहेतुक श्राद्ध एव सपिण्डन-श्राद्धमे पितासे पृथक् माताका पिण्ड प्रदान करना चाहिये।^१ हे ताक्ष्यं। पितामहोके साथ माता और पितामहके साथ पिताका सपिण्डन अपेक्षित है ऐसा मेरा अभिमत है। यदि स्त्री पुत्रहीन ही मर जाती है तो उसका सपिण्डन पति कर। धर्मतः पतिको अपनी माता, पितामही एव प्रपितामही-इन तीनाके साथ अपनी पत्नीका सपिण्डन करना चाहिये।

हे गरुड! यदि स्त्रियाँके पुत्र तथा पति दोनों नहीं हैं तो वृद्धिकालके आनेपर स्त्रीका भाई अथवा दायभागका गृहीता या देवर उसका सपिण्डन कर। यदि पति एव पुत्ररहित स्त्रियोंके न तो कोई सगोत्री हो और न देवर ही हो तो उस समय अन्य व्यक्ति उसके भाइयाँके साथ उसका एकोद्दिष्ट विधानसे श्राद्ध कर सकता है। यदि भूलवश अथवा विघ्नके कारण सपिण्डन-क्रिया किसीकी नहीं हो सकी है तो उसके पुत्र या बन्धु-बान्धवको चाहिये कि वे नवक श्राद्ध षोडश श्राद्ध तथा आब्दिक श्राद्ध करे।

जिसका दाह नहीं हुआ है, उसके लिये श्राद्ध नहीं करना चाहिये। दर्भका पुतल बनाकर अग्निसे उसे जलाकर ही श्राद्ध करना चाहिये। पुत्रके द्वारा पिताका सपिण्डीकरण किया जा सकता है, किंतु पुत्रमे पिताका पिण्डमेलन नहीं किया जा सकता। प्रेमाधिक्यके कारण भी पिताको पुत्रम सपिण्डीकरण नहीं करना चाहिये। जब बहुत-से पुत्र हो तब भी ज्येष्ठ पुत्र ही उस क्रियाको सम्पन्न करे। नवक सपिण्डन तथा षोडशदि अन्य सभी श्राद्धोंको करनेका अधिकारी वही एक है। धनका बँटवारा न होनेपर भी एक ही पुत्रको पिताके समस्त और्ध्वदैहिक कृत्य करना चाहिये।

मुनियोने भी इस बातको कहा है कि पिताकी अन्त्येष्टि एक ही पुत्र करता है। यदि पुत्राम परस्पर बँटवारा हो गया है तो उन सभी पुत्रोंको पृथक्-पृथक् सावत्सरदिक क्रिया करनी चाहिये। स्वयं प्रत्येक पुत्रको अपने पिताका श्राद्ध करना चाहिये। जिनके निमित्त ये षोडश प्रेतश्राद्ध सम्पन्न नहीं किये जाते हैं, उनका अन्य सैकड़ा श्राद्ध करनेपर भी पिशाचत्व स्थिर रहता है।

हे खगेश्वर! पुत्रहीनका सपिण्डीकरण उसके भाई, भतीजे, सपिण्ड अथवा शिष्यको करना चाहिये। सभी पुत्रहीन पुरुषोंका सपिण्डन पत्नी करे अथवा ऋत्विज् या पुरोहितसे उस कार्यको सम्पन्न कराये। पिताकी मृत्यु हो जानेपर वर्षके मध्य जब सूर्यग्रहण या चन्द्रग्रहण हा तो पुत्रोंको पार्वणश्राद्ध नान्दीश्राद्ध नहीं करना चाहिये। माता-पिता और आचार्यकी मृत्यु होनेपर वर्षके मध्यम तीर्थश्राद्ध, गयाश्राद्ध तथा अन्य पैतृक श्राद्ध नहीं करना चाहिये। पितृपक्ष, गजच्छाया योग, मन्वादि और युगादि तिथियाँमे सपिण्डीकरणके बिना पिताको पिण्डदान नहीं देना चाहिये। कुछ लोगोंका विचार है कि वर्षके मध्यम भी यज्ञपुरुष तथा देवतादिके लिये जो देय है, उसका दान देना चाहिये। पितरोंको भी अर्घ्य और पिण्डसे रहित जो कुछ देय है, वह सब दिया जा सकता है। यही विधि कही गया है।

देवोंके लिये पितर देवता हैं, पितरोंके पितर ऋषि हैं, ऋषियोंके पितर देवता हैं इस कारण पिता सर्वश्रेष्ठ है। पितर देवतागण और मनुष्योंके यज्ञनाथ भगवान् विभु हैं। यज्ञनाथको जा कुछ दिया जाता है, वह समस्त शरीरधारियोंको दिया हुआ माना जाता है। पिताके मरनेपर वर्षके मध्य जा पुत्र अन्य श्राद्ध करता है, निस्सदेह सात जन्मोंमे किये गये अपने धमसे हीन हो जाता है। पिण्डोदक क्रियादिसे रहित प्राणी प्रेत हो जाते हैं, वे इसी रूपमे भूख-प्याससे अत्यन्त पीड़ित होकर वायुके साथ चक्कर काटते हैं। यदि पिता प्रेतत्वयोनिम पहुँच जाता है तो पुत्रके द्वारा की गयी समस्त पैतृकी क्रिया नष्ट हो जाती है। यदि माताकी मृत्यु हो जाती है तो पितृकार्य नष्ट नहीं होता है।

१-अन्वष्टकासु यच्छ्राद्ध यच्छ्राद्ध वृद्धिहेतुकम्। पितुः पृथक् प्रदातव्यं म्रिया पिण्ड सपिण्डने ॥ (३४। १२०)

यदि माताकी मृत्यु हो जाय, पिता और पितामही हुए मनुष्याका पिण्डमेलन अर्थात् सपिण्डीकरण नहीं होता अर्थात् दादी जीवित रहती है तो माताका सपिण्डन है, उनके लिये पुत्रोंके द्वारा अनेक प्रकारसे दिया गया प्रपितामहीके साथ ही करना चाहिये। हे गरुड! मेरे इस हन्तकार, उपहार, श्राद्ध तथा जलाञ्जलि उन्हें प्राप्त नहीं होती वचनको सुनो। यह सर्वथा सत्य है। इस पृथ्वीपर जिन मेरे है। (अध्याय ३४)

सपिण्डीकरण-श्राद्धमे प्रेतपिण्डके मेलनका विधान, पितरोकी प्रसन्नताका फल, पञ्चक-मरण तथा शान्तिविधान, पुत्तलिकादाह, प्रेतश्राद्धमे त्याज्य अठारह पदार्थ, मलिनषोडशी, मध्यमषोडशी तथा उत्तमषोडशी श्राद्ध, शवयात्रा-विधान

तार्क्ष्यने कहा—हे जनार्दन! अब मुझे दूसरा सदेह उत्पन्न हो गया है। यदि किसी भी पुरुषकी माताका देहावसान हो गया है, किंतु उसकी पितामही, प्रपितामही, वृद्धप्रपितामही जीवित है और यदि पिता भी जीवित हो, मातामह, प्रमातामह एवं वृद्धप्रमातामह भी जीवित हा तो उस माताका सपिण्डन किसके साथ किया जायगा? हे प्रभो! इसको बतानेकी कृपा करो।

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिन्! पूर्वमे कहे गये सपिण्डीकरणविधानको मैं पुन कह रहा हूँ। यदि माताके उपर्युक्त सभी सम्बन्धी जीवित हैं तो माताके पिण्डका सम्मेलन उमा, लक्ष्मी तथा सावित्रीके साथ कर देना चाहिये। इस ससारमे तीन पुरुष पिण्डका भोग करनेवाले हैं तीन पुरुष त्याजक हैं तीन पुरुष पिण्डानुलेप और दसवाँ पुरुष पक्षिसनिध होता है। पिता तथा माताके कुलमे इन्हीं पुरुषोंकी प्रसिद्धि होती है। यजमान अपनेसे पूर्व दस पुरुषों एवं अपनेसे बादके दस पुरुषोंका उद्धार कर सकता है। पहले जो तीन पुरुष बताये गये हैं अर्थात् पिता पितामह तथा प्रपितामह—ये सपिण्डीकरण करनेपर सपिण्ड माने गये हैं। जो प्रपितामहके पूर्व वृद्धप्रपितामह और उनसे दो पूर्व पुरुष हैं उन्हें त्याजक रूपमे स्वीकार करना चाहिये। इस अन्तिम त्याजक पुरुषके बाद जो पुरुष होता है वह प्रथम लेपक होता है उसके पूर्वमे जो अन्य दो पुरुष हाते हैं उन्हें भी उसी लेपककी कोटिमे समझना चाहिये। इस कोटिके तीसरे पुरुषके पूर्व जो पुरुष हाता है वह पक्षिसनिध है। इस प्रकार दस पूर्व पुरुषोंके बाद स्वयं यजमान एक पुरुष है। भविष्यमे जो यथाक्रम दस पुरुष हाते हैं उन सभीको

मिलाकर पितराकी सख्या इक्कीस होती है।

इस ससारमें विधिपूर्वक जो मनुष्य उक्त श्रेष्ठतम श्राद्ध करता है, उसमें कर्ताकी ओरसे कोई सदेहकी स्थिति नहीं रह जाती है तो उसका जो फल होता है उसे भी तुम सुनो।

हे खगेश! पिता प्रसन्न होकर पुत्रोंको सत्तान प्रदान करता है, जिससे उनकी वश-परम्परा अविच्छिन्न होती है। श्राद्धकर्ताका प्रपितामह प्रसन्न हो करके स्वर्णदाता हो जाता है। वृद्धप्रपितामह प्रसन्न होकर श्राद्धकर्ताको विपुल अन्नादि प्रदान करते हैं। श्राद्धके जो ये फल हैं, ये ही पितरोंके तर्पणसे भी प्राप्त होते हैं। हे पक्षिन्! इस मर्त्यलोकमे जिस पुरुषकी सत्तान-परम्परा नष्ट हो जाती है, वह मृत्युके बाद उसी प्रकार नरकलोकमे वास करता है, जिस प्रकार कीचडमे फँसा हुआ हाथी होता है। (नरक-भोग प्राप्त करनेके बाद) वह प्राणी वृक्ष अथवा सरोसुप-योनिमे जन्म लेता है। वह उस नरकसे बिना सत्तानके निश्चित ही मुक्त नहीं होता है। अतः सत्तानविहीन मर हुए प्राणीके लिये आचार्य, शिष्य अथवा दूरके सगीत्रो (अबान्वय)-को उसके उद्देश्यसे भक्तिपूर्वक 'नारायणबलि' कर देनी चाहिये। उस कृत्यसे पापविमुक्त होकर वह विशुद्धात्मा निश्चित ही नरकसे छुटकारा पा जाता है और स्वर्गमे जाकर वास करता है। इसमें कुछ विचार करनेकी आवश्यकता नहीं है।

धनिष्ठासे लेकर रेवतीपर्यन्त जो पौष नक्षत्र हैं ये सभी सदैव अशुभ होते हैं। उन नक्षत्रामे ब्राह्मण आदि समस्त जातियोका दाह-संस्कार या यतिकर्म नहीं करना चाहिये। इन नक्षत्रामे भूत प्राणीके लिये जल भी प्रदान करना उचित नहीं है एसा करनेसे वह अशुभ हो जाता है। दुःखार्त

(मृत) स्वजन हो ता भी इस कालम लोक (शव)-यात्रा नहीं करनी चाहिये। स्वजनको पञ्चककी शान्तिके बाद ही मृतका सब सस्कार करना चाहिये, अन्यथा पुत्र और समोत्रियाको उस अशुभ पञ्चकके कुप्रभावस दुख ही झलना पडता है। जो मनुष्य इन नक्षत्रों मृत्यु प्राप्त करता है, उसके घरम हानि हाती है।

इस पञ्चककी अर्वाधम जो प्राणी मर जाता है, उसका दाह-सस्कार तत्सम्यन्धित नक्षत्रके मन्त्रसे आहुति प्रदान करके नक्षत्रक मध्यकालम भी किया जा सकता है। सद्य की गयी आहुति पुण्यदायिनी हाती है, तीर्थम किया गया दाह उन्नम होता है। ब्राह्मणाका नियमपूर्वक यह कार्य मन्त्रसहित विधिपूर्वक करना चाहिये। वे यथाविधि अभिमन्त्रित कुशकी चार पुतलिकाआका बना करके शवके समीपम रख द। उसके बाद उन पुतलिकाआके सहित उस शवका दाह-सस्कार कर। तदनन्तर सूतकक समाप्त होनेपर पुत्रको शान्तिकर्म भी करना चाहिये।

जो मनुष्य इन धनिष्ठादि पाँच नक्षत्राम मरता है, उसका उसम गति नहीं प्राप्त होती है। अतएव उसके उद्देश्यसे तिल गौ सुवर्ण और घृतका दान विप्राको देना चाहिये। ऐसा करनेसे सभी प्रकारके उपद्रवाका विनाश हो जाता है। अशौचके समाप्त होनेपर मृत प्राणी अपने सत्पुत्रासे सदति प्राप्त करता है। जो पात्र, पादुका छत्र, स्वर्ण मुद्रा, वस्त्र तथा दक्षिणा ब्राह्मणको दी जाती है, वह सभी पापाको दूर करनेवाली है। पञ्चकम भरे हुए बाल युवा आर वृद्ध प्राणियाका और्ध्वदेहिक सस्कार प्रायश्चित्तपूर्वक जा मनुष्य नहीं करता है, उसके लिय नाना प्रकारका विघ्न जन्म लेता है।

प्रतश्राद्धमे अठारह वस्तुएँ त्याज्य होती हैं। यथा—अशौर्वादि द्विगुण कुश (मोटक), प्रणवका उच्चारण एकसे अधिक पिण्डदान अग्नौकरण उच्छिष्ट श्राद्ध,

१-किन्हीं आचार्योंके मतम मृत व्यक्तिके अनन्तर उनके अनुयायियोंको य च त्वामनुगच्छन्ति तभ्यश्च १—ऐसा उच्चारण करके पिण्डशयान पिण्डक समीपमे दिया जाता है वह प्रत-श्राद्धमे नहीं करना चाहिये।

२-श्राद्धमे ब्राह्मण-भोजन करानेके अनन्तर ब्राह्मणक पोछ-पोछे गाँवकी सीमातक जाकर उसकी प्रदक्षिणा करके उसका विसर्जन किया जाता है। यह आसीमान्तगमन प्रेत-श्राद्धम नहीं करना चाहिये।

३ अष्टादशौ वस्तुनि प्रेतश्राद्ध विवर्जयेत्। अक्षिपा द्विगुणान् दर्भान् प्रणवान् नैकपिण्डताम्॥

अग्नौकरणमुच्छिष्ट श्राद्ध वै वैश्वदैविकम्। विकिर च स्वधाकार पितृशब्द न चाचरत्॥

अनुशब्द न कुर्वीत नावाहनमथाल्मुकम्। आसीमान्त न कुर्वीत प्रदक्षिणाविसर्जनम्॥

न कुर्यात् तिलहाम च द्विज पूर्णाहुति तथा। न कुर्याद्विध्वं चत्कर्ता गच्छत्यध्यात्मि॥ (३५।२९—३२)

वैश्वदेवाचन, विकिरदान, स्वधाका उच्चारण और पितृशब्दाच्चार नहीं करना चाहिये। इस श्राद्धम 'अनु' शब्दका प्रयोग, आवाहन तथा उल्मुछ वर्जित है। आसीमान्तगमन विसर्जन, प्रदक्षिणा, तिल-हाम और पूर्णाहुति तथा यलिवैश्वदेव भी नहीं करना चाहिये। यदि कर्ता ऐसा करता है तो उसे अयोगति प्राप्त हाती है।

प्रथम पोडशीकी मलिन-श्राद्धके नामसे अभिहित किया जाता है। यथा—मृत्युस्थान, द्वार अर्धमार्ग, चितामें (श्मशानवासी प्राणिया एव पडासियाक उद्देश्यस) शवके हाथमे तथा छडा श्राद्ध अस्थि-सचय-कालम होता है। उसक बाद दस पिण्ड-श्राद्ध जा प्रतिदिन एक-एक करके दस दिन किये जाते हैं वे भी मलिन-श्राद्धकी काटिम आते हैं। इस प्रकार इन्ह प्रथम पाडश श्राद्ध कहा गया है। हे तार्क्ष्य! अन्य मध्यम या द्वितीय पोडशीका भी तुम मुझसे सुना।

इन पोडश श्राद्धाकी क्रियाम सबसे पहले विधिवत् एकादश श्राद्ध करना चाहिये। उसके बाद ब्रह्मा, विष्णु, शिव, यम और तत्पुरपके नामसे पाँच श्राद्ध हा, ऐसा तत्त्वचिन्तकाने कहा है। हे खगेश! इन पोडश श्राद्धके बाद प्रतिमास एक श्राद्धके अनुसार बारह श्राद्ध, ग्यारहव मासम ऊनाब्दिक श्राद्ध, त्रिपाक्षिक श्राद्ध, ऊनमासिक और ऊनपाण्यासिक श्राद्ध करनका विधान है। शव-शोधनके लिये आद्य श्राद्ध करके तथा अन्य त्रिपोडश श्राद्ध करके पितृपत्तिकी विशुद्धिके लिय पचासवे श्राद्धसे मिलाना चाहिये। जिसका पचासवाँ श्राद्ध नहीं किया गया है, वह पितृपत्तिके मिलने योग्य नहीं है। उक्त त्रिपोडश अर्थात् अडतालीस श्राद्धास मृत प्राणीके प्रेतत्वका विनाश होता है। उनचास श्राद्ध हो जानेपर पत्किसनिध (पितृगणाका सामीप्य) प्राणीको मिल जाता है। पचासवे श्राद्धसे पितृके साथ सधि-मेलन करना चाहिये।

अब शव-विधि बतायी जाती है। शव-यात्रा प्रारम्भ

करनेके पूर्व बनायी गयी पालकीमे शवके हाथ-पैर बाँध दना चाहिये। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो वह पिशाच-योनियोके हाथ पहुँच जाता है। शवको अकेला नहीं छोड़ना चाहिये। यदि उसको अकेला छोड़ दिया जाता है तो दुष्ट योनियोके स्पर्शसे उसकी दुर्गति होती है। गौँके मध्य शव विद्यमान है—ऐसा सुननेके बाद इच्छानुसार यदि भाजन कर लिया जाता है तो उस अन्न आर जलको क्रमशः मास तथा रक्त समझना चाहिये।

गौँके बीच शवक रहनेपर ताम्बूल-सेवन दन्तधावन भाजन स्त्री-सहवास तथा पिण्डदान त्याज्य हैं। स्नान, दान जप, हाम, तपण और देवपूजनका कार्य करना भी व्यर्थ ही हो जाता है।

हे पक्षिराज! वन्धु-बान्धव आर सग-सम्बन्धियोके लिये मृतकालमे ऐसा ही उपर्युक्त व्यवहार अपेक्षित है। इस धमक त्यागनसं प्रत पाप-सलिप्त हो जाता है।

(अध्याय ३५)

तीर्थमरण एव अनशनव्रतका माहात्म्य, आतुरावस्थाके दानका फल, धनकी एकमात्र गति दान तथा दानकी महिमा

ताक्षर्यने कहा—हे प्रभो! अनशनव्रतका पुण्य किस कारणसे मनुष्यको अक्षय गति प्रदान करनेमे समर्थ है? यदि प्राणी अपने घरको छोड़कर तीर्थमे जाकर मरता है अथवा तीर्थमे न पहुँचकर मार्गमे या घरमे ही मर जाता है अथवा कुटीचर अर्थात् सन्यास-आश्रमके धमका स्वीकार करके प्राण छोड़ देता है तो उसे कौन-सी गति प्राप्त हो सकती है? जो व्यक्ति तीर्थ अथवा घरमे भी रहकर सन्यासीका जीवन व्यतीत करता है, उसकी मृत्यु हुई हो या न हुई हो ता पुत्रका क्या करना चाहिये? हे देव! यदि प्राणीका तत्त्वमन्वी नियम-पालनमे उसके चित्तकी एकाग्रता भंग हो जाती है तो ऐसी परिस्थितिमे उसकी सिद्धि कैसे सम्भव है? यदि उस नियमको पूरा किया जाय अथवा नहीं भी किया जाय तो ऐसी दशामे उस व्यक्तिको सिद्धि कैसे प्राप्त हो सकती है?

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड! यदि जो कोई भी प्राणी अनशनव्रत करके मृत्युका व्रण करता है तो वह मानव-शरीर छोड़कर मेरे समान हो जाता है। निराहारव्रत करते हुए वह जितने दिन जीवित रहेगा उतने दिन उसके लिये समग्र श्रेष्ठ दक्षिणासहित सम्पन्न किये गये यज्ञके समान हैं। यदि मनुष्य सन्यास-धर्मको स्वीकार करके तीर्थ अथवा घरमे अपन प्राणाका परित्याग करता है तो उस अवधिमे वह प्रतिदिन पूर्वोक्त पुण्यका दुगुना फल प्राप्त करता है। शरीरमे महाभयकर रागक हो जानेपर अनशनव्रत करके जो मृत्युका प्राप्त करता है पुनर्जन्म होनेपर उसके शरीरमे

रागकी उत्पत्ति नहीं होती है। वह देवतुल्य सुशाभित होता है। जो मनुष्य रूणावस्थामे सन्यास ग्रहण कर लता है, वह इस दुःखमय अपार ससार-सागरकी भूमिपर पुनर्जन्म नहीं लेता है। प्रतिदिन यथाशक्ति ब्राह्मणाको भोजन तिल-पात्र और दीपकका दान एवं देवपूजनका कर्म करना चाहिये। इस प्रकारका आचरण जो व्यक्ति करता है, उसके छोटे-बड़े सभी पाप विनष्ट हो जाते हैं। वह मृत्युके बाद सभी महर्षियाँ द्वारा प्राप्त की जानेवाली मुक्तिका सवरण करता है। अतः यह अनशनव्रत मनुष्यको वैकुण्ठप्रद प्रदान करनेवाला है। इसलिये प्राणी स्वस्थ हो या न हो उस इस मोक्षदायक व्रतका पालन अवश्य करना चाहिये।

जो मनुष्य पुत्र और धन-दौलतका परित्याग करके तीर्थयात्रापर चल देता है उसके लिये ब्रह्मादि देवगण गुह्य-पुष्टिदायक बन जाते हैं। जो व्यक्ति तीर्थके सामने उपस्थित होकर अनशनव्रत करता है वह यदि उसी मध्याह्निमे मृत्युकी भी प्राप्त कर लेता उसका वास सप्तर्षिमण्डलके बीच निश्चित है। यदि अनशनव्रत करके प्राणी अपने घरमे भी मर जाता है तो वह अपने कुलोको छोड़कर अकेले स्वर्गनामक जाकर विचरण करता है। यदि मनुष्य मृत और जलका त्याग करके विष्णुके चरणोदकका पान करता है तो वह इस पृथ्वीपर पुनर्जन्म नहीं लेता है। अपने प्रभुसं तीर्थमे गये हुए उस प्राणीका रक्षा वनदेवता करत है। विरोध बात यह है कि यमदूत और यमलाककी यातनाएँ उसने

१-मृत्युका निश्चय होनेपर तीन या चार दिन अनशन-व्रतका सवधा परित्याग अनशन है। यहाँ ध्यान देने योग्य बात है कि यह अनशन अनमृत्यु न होकर व्रत है।

सनिकटतक नहीं आ पाती हैं। जो व्यक्ति पापोसे दूर रहता हुआ तीर्थवास करता है, यदि वह वहाँपर मृत्युको प्राप्त करे और उसका शवदाह हो तो वह उस तीर्थके फलका भागीदार होता है। सदैव तीर्थसेवन करनेपर भी प्राणी यदि किसी दूसरे स्थानपर मरता है तो वह श्रेष्ठ कुल और उत्तम देशमें जन्म लेकर एक विद्वान् वेदज्ञ ब्राह्मण हाता है। हे ताक्ष्य! यदि निराहारव्रत करके भी मनुष्य पुन जीवित रहता है तो ब्राह्मणको बुलाकर जो कुछ उसके पास हो वह सर्वस्व उन्हे दानमें दे दे। ब्राह्मणको आज्ञा लेकर वह चान्द्रायणव्रतका पालन करे, सदा सत्य बोले और धर्मका ही आचरण करे।

मृत्युके उद्देश्यसे तीर्थमें जाकर कोई भी मनुष्य पुन अपने घर वापस आ जाता है तो वह ब्राह्मणको आज्ञा प्राप्त करके प्रायश्चित्त करे। स्वर्ण, गौ, भूमि, हाथी और घोड़ेका दान करके जो मनुष्य मृत्युकालमें तीर्थमें पहुँच जाय, वह भाग्यवान् है। मरण-कालके सनिकट होनेपर घरसे तीर्थके लिये प्रस्थान करनेवाले व्यक्तिको पग-पगपर गोदानका फल प्राप्त होता है यदि उससे हिंसा न हो। घरमें जो पाप किया गया है, वह तीर्थ-स्नानसे शुद्ध हो जाता है। परंतु यदि प्राणी तीर्थमें पाप करता है तो वह वज्रलेपके समान हो जाता है^१। जबतक सूर्य चन्द्र तथा नक्षत्र आकाशमें विद्यमान रहते हैं तबतक वह निस्संदेह कष्ट झेलता है। वहाँपर दिये गये दानाका फल प्राप्त नहीं होता है। आतुरावस्थामें निर्धन प्राणिमोको विशेष रूपसे गौ, तिल, स्वर्ण तथा सप्तधान्यका दान करना चाहिये।

दान देनेवाले पुरुषको देखकर सभी स्वर्गवासी देवता ऋषि तथा चित्रगुप्तके साथ धर्मराज प्रसन्न होते हैं। जबतक अपने द्वारा अर्जित धन है तबतक ब्राह्मणको उसका दान देना चाहिये क्योंकि मरनेपर वह सब पराधीन ही हो जायगा^२। वैसी स्थितिमें दयावान् बन करके भला कौन दान

देगा? मृत पित्तके पारलौकिक सुखके उद्देश्यसे जो पुत्र ब्राह्मणका दान देता है, उससे वह पुत्र-पौत्र और प्रपौत्रके साथ धनवान् हो जाता है। पित्तके निमित्त दिया गया दान सो गुना माताके लिये हजार गुना, बहनके लिये दस हजार गुना, सहोदर भाईके लिये किया गया दान असंख्य गुना पुण्य प्रदान करनेवाला होता है। यदि लाभ, प्रमाद अथवा व्यामाहसे ग्रसित होकर लोग अपने मृतकाके लिये दान नहीं देते हैं तो सभी मरे हुए प्राणी यह सोचते हैं कि मरे परिवारके सगे सम्बन्धी कजूस और पापी हैं। अत्यन्त कष्टसे अर्जित और स्वभावतः चञ्चल धनकी गति मात्र एक ही है और वह है दान। उसको दूसरी गति तो विपत्ति ही है^३।

यह मेरा पुत्र है, ऐसा समझकर पुत्रसे प्रेम करनेवाले अपने पत्तिको देख करके जिस प्रकार दुराचारीणी स्त्री उसका उपहास करती है, उसी प्रकार मृत्यु शरीरक रक्षक और पृथ्वी धनके रक्षकका उपहास करती है। हे ताक्ष्य! जो मनुष्य उदार, धर्मनिष्ठ तथा सोम्य स्वभावसे युक्त है, वह अपार धन प्राप्त करके भी अपनेको तथा धनको तिलके समान तुच्छ मानता है। ऐसे उदात्त चरित्रवाले श्रेष्ठ पुरुषको अर्थापद्रव नहीं होता है, उसको किसी प्रकारका मोहजाल अपने चक्करमें नहीं जकड़ पाता है। मृत्युकालमें यमदूताके द्वारा उत्पन्न किया गया किसी प्रकारका भय उसके सामने टिकनेमें समर्थ नहीं होता है।

हे काश्यप! धर्मकी रक्षा या किसीके उद्देश्यसे जलम डूब करके प्राणात्सर्ग करनेसे सात हजार वर्ष अग्निमें कूदकर आत्मदाह करनेपर ग्यारह हजार वर्ष, वायुके वेगमें जीवनलीला समाप्त करनेपर सोलह हजार वर्ष, युद्धभूमिमें वीरगति प्राप्त करनेपर साठ हजार वर्ष तथा गोरक्षाय मरण होनेपर अस्सी हजार वर्षतक स्वर्गकी प्राप्ति होती है, किंतु निराहारव्रतका पालन करते हुए प्राणाका परित्याग करनेपर व्यक्तिको अक्षयगतिका लाभ होता है^४। (अध्याय ३६)

१-गृहात् प्रयतितस्तीर्थं मरणे समुपस्थिते। पद पदे, तु गादानं यदि हिंसा न जायते ॥

गृहे तु पदं कृतं पापं तार्थस्नानेन शुध्यति। कुस्ते तत्र पापं चेद्ब्रह्मलेपसमं हि तत् ॥ (३६।२४-२५)

२-आत्म्यायतं धनं यावत् तावद् विप्रे समर्पयत्। पराधीनं मृते सर्वं कृपया कं प्रदास्यति ॥ (३६।२९)

३-पितुः शतगुणं दत्तं सहस्रं मातुरुच्यत। भगिन्या शतसाहस्रं सादर्यं दत्तमक्षयम् ॥

यदि लाभान् यच्छन्ति प्रमादमाहृतोऽपि वा। मृताः शाबन्ति ते सर्वे कटर्थां पापिनस्त्विति ॥

अतिस्नेहान् लभस्य प्रकृत्या चञ्चलस्य च। गतिकैव विनश्यतं दानमन्या विपत्तयः ॥ (३६।३१-३३)

४-समा सहस्रं च सप्त वै जले दशैकमग्नौ पवने च पाडश। महाहवे पश्चिंशोतिगाग्रहं अनाशकं काश्यप चाक्षया गतिः ॥ (३६।३७)

धर्मकाण्ड—प्रेतकल्प

[विष्णुपाङ्क पृ० ४७२ से आग]

तीर्थमरणकी महिमा, अन्त समयमें भगवन्नामकी महिमा, शालग्रामशिला तथा तुलसीकी सन्निधिमें मरणका फल, मुक्तिदायक तथा स्वर्गदायक प्रशस्त कर्म, इष्टापूर्तकर्म तथा अनाथ प्रेतके सस्कारका माहात्म्य

ताक्ष्यंने कहा—हे प्रभो! दान एव तीर्थ करनेवालेका स्वर्ग तथा मोक्षकी प्राप्ति होती है। अब आप इसका ज्ञान मुझे कराव। ह स्वामिन्! किम दान और तीर्थ-सेवनसे मनुष्य मोक्ष प्राप्त करता है? किस दान एव तीर्थके पुण्यसे प्राणी चिरकालतक स्वर्गमें रह सकता है? क्या करनेसे वह स्वर्गलोक एव सत्यलोकसे तेजोलोकमें जाता है। किस पापसे मनुष्य नाना प्रकारके नरकाम डूबता रहता है। हे भक्ताको मोक्ष प्रदान करनेवाले भगवान् जनार्दन! आप मुझका यह भी बतानेकी कृपा कर कि कहाँपर मृत्यु होनेसे प्राणीको स्वर्ग और मोक्ष भी प्राप्त होता है जिससे कि पुनर्जन्म नहीं होता।

श्रीविष्णुने कहा—हे गरुड! भारतवर्ष मानवयानि तरह जातियाम विभक्त है। यदि उसको प्राप्त करके मनुष्य अपन अन्तिम जीवनका उत्सर्ग तीर्थमें करता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। अयोध्या मथुरा, माया काशी, काशी अवन्तिका और द्वारका—ये सात पुरियाँ मोक्ष देनेवाली हैं। प्राणाके कण्ठगत हो जानेपर 'मैं सुन्यासी हो गया'—ऐसा जो कह दे तो मरनेपर विष्णुलोक प्राप्त करता है। पुन पृथ्वीपर उसका जन्म नहीं होता।

जो मनुष्य मृत्युके समय एक बार 'हरि' इस दा अक्षरका उच्चारण कर लेता है, वह मानी मोक्ष प्राप्त करनेके लिये कटिबद्ध हो गया है। जा मनुष्य प्रतिदिन 'कृष्ण कृष्ण-कृष्ण'—यह कहकर मेरा स्मरण करता है उसको मैं नरकसे उसी प्रकार निकाल देता हूँ जिस प्रकार जलका भेदन कर कमल ऊपर निकल जाता है। जहाँपर शालग्राम शिला है या जहाँपर द्वारवती शिला है किवा जहाँपर इन दोनों शिलाखण्डका संगम है वहाँ प्राणीका मुक्ति निस्संदेह ही प्राप्त होती है। समस्त पाप एवं पापाका विनाश करनेवाली शालग्राम शिला जहाँ विद्यमान है वहाँ उसके सान्निध्यम मृत्यु होनेसे जीवका निस्संदेह मोक्ष मिलता है—

मृतो विष्णुपुर याति न पुनर्जायते क्षितिः।

सकृदुच्चरितं येन हरिरित्यक्षरद्वयम्॥

यद्द परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति।
कृष्ण कृष्णोति कृष्णोति यो मा स्मरति नित्यम् ॥
जलं भित्त्या यथा पद्मं नरकादुद्धराम्यहम्।
शालग्रामशिला यत्र यत्र द्वारवती शिला॥
उभयोः सङ्गो यत्र मुक्तिस्तत्र न संशयः।
शालग्रामशिला यत्र पापदोषक्षयावहा॥
तत्सन्निधानमरणान्मुक्तिर्जन्तो सुभिधिता।

(३८।७—१२)

ह खग! तुलसीका वृक्ष लगाने, पालन करने, सींचने, ध्यान-स्पर्श और गुणगान करनेसे मनुष्योंके पूर्व जन्माजित पाप जलकर विनष्ट हो जाते हैं—

रोषणात् पालनात् सेकाद्ध्यानस्पर्शनकीर्तनात्।

तुलसी दहते पापं नृणां जन्माजितं खग॥

(३८।११)

राग-द्वेषरूपी मलको दूर करनेमें समर्थ, ज्ञानरूपी ब्रह्माक्षयके सत्यरूपी जलसे युक्त मानसतीर्थसे जिस मनुष्यने स्नान कर लिया है वह कभी पापासे सलित नहीं होता। देवता कभी काष्ठ और पत्थरकी शिलाम नहीं रहते वे तो प्राणीके भावम विराजमान रहते हैं। इसलिये सदावसे युक्त भक्तिका सम्यक् आचरण करना चाहिये—

ज्ञानहृदे सत्यजले रागद्वेषमलापहे।

य स्नातो मानसे तीर्थे न स लियेत यत्कवे ॥

न काष्ठे विद्यते देवो न शिलाया कदाचन।

भावे हि विद्यते देवस्तस्माद्भावं समाधरेत्॥

(३८।१२-१३)

मनुआरे प्रतिदिन प्रातः काल जाकर नर्मदा नदी (पुण्य तीर्थ)—का दर्शन करते हैं, किन्तु वे शिवलोक नहीं पहुँच पाते हैं क्योंकि उनकी चित्तवृत्ति बलवान् होती है। मनुष्योंका चित्तम जैसा विद्यास होता है वैसा हो उन्ह अपने कर्मोंका फल प्राप्त होता है। वैसी ही उनकी परलोक-गति होती है। शाहान गौ स्त्री और बालकको हत्या राकनेक लिये

जा व्यक्ति अपने प्राणाका बलिदान करनेमें तत्पर रहता है उसे मोक्ष प्राप्त होता है—

ब्राह्मणार्थे गवार्थे च स्त्रीणा बालवधेषु च ।

प्राणत्यागपरो यस्तु स वै माक्षमवाप्नुयात् ॥

(३८।१६)

जो निराहार व्रतके द्वारा मृत्यु प्राप्त करता है, उसे भी मुक्ति प्राप्त होती है। वह सभी बन्धनासे निर्मुक्त हो जाता है। ब्राह्मणाका दान दनस मनुष्य माक्षका प्राप्त कर सकता है।

हे गरुड! सभी प्राणिनाक लिये जैसे मोक्षमार्ग हैं, वैसे हा स्वर्गके मार्ग भी हैं। यथा—गोशालाम्, दश-विध्वस होनेपर युद्धभूमि एवं तीर्थस्थलम मृत्यु श्रयस्कर है। प्राणा वहाँ अपन शरीरका परित्याग करके चिरकालतक स्वर्गवासका लाभ ले सकता है। पण्डितको जीवन और मरण इन दो तत्वापर ही ध्यान देना चाहिय। अत वे दान तथा भागसे जीवन धारण कर और युद्धभूमि एवं तीर्थम मृत्युको प्राप्त कर। जो मनुष्य हरिक्षेत्र, कुरुक्षेत्र भृगुक्षेत्र प्रभास श्राशैल अंबुद (आनू पर्वत), त्रिपुष्कर तथा शिवक्षेत्रम मरता है वह जयपतक ब्रह्माका एक दिन पूरा नहीं हो जाता, तबतक स्वर्गमें रहता है। उसके बाद वह पुन पृथ्वीपर आ जाता है। जो व्यक्ति सच्चरित्र ब्राह्मणका एक वर्षतक जीवन-निर्वाहके लिये अन्न-वस्त्रादिका दान देता है, वह सम्पूर्ण कुलका उद्धार करके स्वर्गलोकमें निवास करता है।

जो अपनी कन्याका विवाह वेदपारगत ब्राह्मणक साथ करता है वह अपने कुल-परिवारके सहित इन्द्रलोकमें निवास करता है। महादानाको देकर भी मनुष्य ऐसा ही फल प्राप्त करता है। वापी कूप, जलाशय उद्यान एवं देवालयाका जीर्णोद्धार करनेवाला पूर्व कर्ताकी भाँति फल प्राप्त करता है अथवा जीर्णोद्धारसे कर्ताका पुण्य दुगुना हो जाता है। जो मनुष्य विद्वान् ब्राह्मणके परिवारकी शीत, वायु और धूपसे रक्षा करनेके लिय घास घूस और पत्तासे बना झोपडीका दान देता है, वह साढ़ तीन करांड वपतक स्वर्गमें निवास करता है।

जो सवर्णा सती स्त्री अपन मृत पतिका अनुगमन कर वह मृत्युक बाद शरीरम रामाका जितना सत्पत्नी ह, उतन वर्षांतक स्वर्गका भाग करती है। पुत्र-पौत्रादिका परित्याग करके जो अपने पतिका अनुगमन करता है व दाना पति-

पत्नी दिव्य स्त्रियोसे अलंकृत होकर स्वर्गका सुख-वैभव प्राप्त करत है। सदेव पतिसे द्रोह रखनवाली स्त्री अनेक प्रकारके पापोंकी करके भी जब मरे हुए उस पतिका अनुगमन चितापर चढ़कर करती है तो उन सभी पापोंकी धो डालती है। यदि किसी सच्चरित्र नारीका पति महापापाका आचरण करता हुआ दुष्कर्मी बन जाता है तो वह स्त्री अपन सदाचरणसे उसके सभी पापोंको विनष्ट कर देती है।

जो व्यक्ति नियमपूर्वक प्रतिदिन मात्र एक ग्रास भोजनका दान करता है वह चार चामरस युक्त दिव्य विमानपर चढ़कर स्वर्गलाक जाता है। जिस मनुष्यक द्वारा आजोवन पाप-कर्म किया गया है वह ब्राह्मणका एक वर्षक लिय जीवन-निर्वाहकी वृत्ति देकर उस पापको विनष्ट कर देता है। विप्र-कन्याका विवाह करानेवाला व्यक्ति भूत भविष्य और वर्तमानक तीना जन्मक अर्जित पापोंको नष्ट कर देता है।

दस कूपके समान एक बावली होती है। दस बावलीके समान सरावर हाता है और दस सरावरक समान पुण्य-शालिनी वह प्रपा (पौसर) होती है। जो वापी जलरहित वनमें बनवायी जाती है और जो दान निधन ब्राह्मणको दिया जाता है तथा प्राणियापर जो दया की जाती है, उसके पुण्यस कर्ता स्वर्गलोकका नायक बन जाता है।^१

इसी प्रकार अन्य बहुत-से सुकृत हैं, जिनको करके मनुष्य स्वर्गलोकका भागी होता है। वह उन सभी पुण्याके फलको ग्रहण करके परम प्रतिष्ठाको प्राप्त करता है।

व्यर्थक कार्योंका छाड़कर निरन्तर धमाचरण करना चाहिय। इस पृथ्वीपर दान, दम और दया—ये ही तीन सार हैं। दरिद्र सज्जन ब्राह्मणका दान, निर्जन प्रदेशमें स्थित शिवलिङ्गका पूजन और अनाथ प्रतका सत्कार—करांडा यज्ञका फल प्रदान करता है—

फल्यु काथ परित्यज्य सतत धर्मवान् भवत् ।

दान दमो दया चति सारमतत् त्रय भुवि ॥

दान साधोर्दरिद्रस्य शूयलिंगस्य पूजनम् ।

अनाथप्रतसत्कार काटियज्ञफलप्रद ॥

(३८।३९-४०)

(अध्याय ३८)

१-दसकूपसमा वापी दशवापाम्य सर । सप्तभिदशभिस्तुल्या या प्रपा निजल वन ॥

या वापी निर्जले दशे यद्यन निदने द्विन । प्राणिना यो दया धत स भवताकनायक ॥ (३८।३६-३७)

दुर्मृत्यु होनेपर सद्गतिलाभके लिये नारायण-बलि का विधान

ताक्षर्यने कहा—भगवन्! किन्ही ब्राह्मणाकी अपमृत्यु होता है, उनका पारलाकिक मार्ग कैसा है? उन्हे वहाँ कैसा स्थान प्राप्त होता है? उनकी कौन-सी गति होती है? उनके लिये क्या उचित है और क्या विधान है? ह मधुसूदन! मैं उन सभी बातोंका सुनना चाहता हूँ। कृपया आप उनका वर्णन करे।

श्रीकृष्णने कहा—हे गरुड! जो ब्राह्मण विकृत मृत्युके कारण प्रेत हो गये हैं, उनका मार्ग, पारलाकिक गति, स्थान और प्रतर्क-विधानको मैं कह रहा हूँ। यह परम गोपनीय है इसे तुम सुनो। जा ब्राह्मण खाई नदी नाला लौघते हुए और सर्प आदिके काटनेसे मर जाते हैं, जिनकी मृत्यु गला दवान तथा जलम डुबानेसे हाती है, जा दुर्बल ब्राह्मण हाथीकी सूँडके प्रहारसे, विषपानसे, क्षीण होकर, अग्निदाह, साँड-प्रहार तथा विपूचिका (हेजा) रोगसे मरते हैं, जिनके द्वारा आत्महत्या कर ली जाती है, जो गिरकर फाँसी लगाकर और जलम डूबकर मर जाते हैं, उनकी स्थितिका तुम सुना।

जो ब्राह्मण म्लेच्छादि जातियाद्वारा मार जात ह, वे घोर नरक प्राप्त करते हैं। जा कुत्ता सियारादिके स्पर्श दाह-सस्काररहित काटणुआस परिव्यास, वर्णाश्रम-धर्मसे दूर और महारोगासे पीडित होकर मरते है, दापसिद्ध व्यङ्ग्यपूर्ण बात, पापियाक द्वारा प्रदत्त अन्नका सेवन करत हैं चाण्डाल जल सर्प ब्राह्मण विद्युत्-निपात, अग्नि दन्तधारी पशु तथा वृक्षादि पतनके कारण जिनकी अपमृत्यु होती है, जो रजस्वला, प्रसवा शूद्र और धाबिनके सहवाससे दोषयुक्त हो गये हैं वे सभी उस पापसे नरक-भाग करक प्रेतयानि प्राप्त करते हैं। परिजनाको उनका दाह-सस्कार अशौच-निवृत्ति एव जलक्रियाका कर्म नहीं करना चाहिये। हे ताक्षर्य! ऐसे पापियाका नारायणबलिके बिना मृत्युका आद्य कर्म और्ध्वदैहिक कर्म भी नहीं करना चाहिये।

हे पक्षिराज! सभी प्राणिनाका कल्याण करनेके लिय पाप और भयको दूर करने-त्राती उम नारायणबलिक विधानका सुनो। छ मासकी अवधिमें ब्राह्मण तीन मासमें क्षत्रिय डड मासमें वैश्य तथा शूद्रकी तत्काल दाह (पुतलिका-दाह)-क्रिया करनी चाहिये। गङ्गा यमुना नमिष पुष्कर जलपूर्ण तलाव स्वच्छ जलयुक्त गम्भार जलाशय बावला कूप गाशला घर या मन्दिरमें भगवान् विष्णुक सामने ब्राह्मण

इस नारायणबलिका सम्पन्न कराय। पाराणिक और वैदिक मन्त्रास प्रतका तर्पण किया जाय। इसके बाद यजमान सभी आपीधायाम युक्त जल तथा अक्षत लेकर विष्णुका भी तर्पण पुण्यसूक्त अथवा अन्य वण्यवमन्त्रास करक दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतका विष्णुरूपम इस मन्त्रसे ध्यान कर—

अनादिनिधनो दव शङ्खचक्रगदाधर ॥
अव्यय पुण्डरीकाक्ष प्रेतमोक्षप्रदा भवेत्।

(४०।१७-१८)

अनादि, अनन्त, शङ्ख चक्र आर गदा धारण करनेवाले अव्ययदव पुण्डरीकाक्ष भगवान् प्रतका मोक्ष प्रदान कर।

तर्पण समाप्त हा जानेके पश्चात् रागमुक्त ईर्ष्या-द्वेष-रहित जितन्द्रिय, पवित्र, धर्मपरायण, दानधर्मम सलग्न शान्तचित्त एकाग्रचित्त होकर भगवान् विष्णुका प्रणाम करके तथा वाणीपर सयम रखते हुए अपने बन्धु-बान्धवाक साथ यजमान शुद्ध हो। उसके बाद भक्तिपूर्वक वहाँ एकादश श्राद्ध करे। समाहित होकर जल, धान यव साठी धान, गहूँ, कगनी (टाँगुन), शुभ हविष्यान्न मुद्रा छत्र पगड़ी वस्त्र, सभी प्रकारक धान्य दूध तथा मधुका दान ब्राह्मणको द। वस्त्र और पादुकास युक्त आठ प्रकारके पददान बिना पक्तिभेद किय (समानरूपसे) सभी ब्राह्मणोका इस अवसरपर दान चाहिये।

पृथ्वीपर पिण्डदान हा जानके पश्चात् शङ्खपात्र तथा ताम्रपात्रमें पृथक्-पृथक् गन्ध-अक्षत-पुण्ययुक्त तर्पण करे। ध्यान-धारणासे एकाग्र मन हो, घुटनाके बल पृथ्वीपर टिक करके वेद-शास्त्राक अनुसार सभी ब्राह्मणोको दान देना चाहिये। एकाद्वि श्राद्धम ऋचाआसे पृथक्-पृथक् अर्घ्य दान चाहिये। उस समय 'आरोदेवीमधुमती०' इत्यादि मन्त्रसे पहल पिण्डपर अर्घ्य प्रदान करना चाहिये। उसके बाद 'उपयाम गृहीतोऽसि०' इस मन्त्रसे दूसरे 'यनापावक चक्षुषा०' मन्त्रसे तीसर, 'ये दवास ०' मन्त्रस चौथे 'समुद्र गच्छ०' मन्त्रसे पाँचव 'अग्निर्व्योति०' मन्त्रसे छठे, 'हिरण्यगर्भ०' मन्त्रस सातव, 'यमाय०' मन्त्रस आठव, 'यज्जाग्र०' मन्त्रस नव 'या फलिनी०' मन्त्रस दसव तथा 'भद्र कर्णेभि०' मन्त्रस ग्यारहव पिण्डपर अर्घ्य प्रदान करके उनका विसर्जन कर।

एकादशदेवत्य श्राद्ध करक दूसर दिन श्राद्ध आरम्भ कर। उम दिन चारा वदक ज्ञाता विद्याशील आर

सद्युग-सम्पन्न वर्णाश्रम-धर्मपालक शीलवान्, श्रेष्ठ अविश्रुत अङ्गावाल प्रशस्त आर कभी त्याज्य न हानयाय उत्तम पाँच ब्राह्मणाका जावाहन करे। तदनन्तर सुवर्णमे विष्णु, ताम्रस रुद्र चाँदीस ब्रह्मा, लाहस यम साँसा अथवा कुशस प्रतकी प्रतिमा बनवा करके 'शत्रोदवी०' इस मन्त्रसे विष्णुदेवका पश्चिम दिशाम, 'अग्न आयाहि०' मन्त्रसे रुद्रका उत्तर दिशाम 'अग्निमीळे' मन्त्रम ब्रह्माका पूर्व दिशाम इष्टत्वाजैत्वा०' मन्त्रस यपका दक्षिण दिशाम तथा मध्यम मण्डल बनाकर कुशम नर स्थापित करना चाहिय।

ब्रह्मा विष्णु, रुद्र, यम आर प्रत—इन पाँचाक लिय पञ्जरलयुक्त कुम्भ अराग-अलग रख। इन मभी दवताआक लिय पृथक्-पृथक् रूपस वस्त्र यज्ञापवात तथा मुद्रा प्रदान कर एव पृथक्-पृथक् ततन्मन्त्रास उनका जप कर। उसक बाद यथाविधि दवाक निर्मित पाँच ब्राह्म करन चाहिय। तत्पश्चात् शङ्ख अथवा ताम्रपात्र या इनके अभावम मिट्टाके पात्रम सर्वोपधिस्मन्वित तिलादक लकर पृथक्-पृथक् पीठपर पदान कर। ह खगेश्वर! आसन पाडुका छत्र अँगूठा कमण्डलु, पात्र, भोजन-पदार्थ और वस्त्र—ये आठ पद भान गये ह, इनके साथ ही स्वर्ण तथा दक्षिणासे युक्त एक तिलपूय ताम्रपात्र विधिपूर्वक मुख्य ब्राह्मणका दान देना चाहिय। ऋग्वेद-पारगत ब्राह्मणका हरी-भरा फमलसे युक्त भूमि यजुर्वेद-निष्पात ब्राह्मणका दूध देनेवाला गाय, शिवके उद्देश्यसे सामवेदका गान करनेवाले ब्राह्मणका स्वण यमक उद्देश्यसे तिल, लोह और दक्षिणा देनी चाहिये।

सर्वोपधिसे समन्वित कुशद्वारा निर्मित पुरुषाकृति पुतलरुका निर्माण करके कृष्णाजिनको बिछाकर उसे स्थापित कर आर पलाशका विभाग करके तान सो साठ वृत्तास पुतलरुकी हड्डियाका निमाण कर। यथा—शिराभागम चालीस वृत्त, ग्रावाम दस वक्ष स्थलम बीस, उदरम बीस दाना भुजाआम सा कटिपदशम बीस दाना ऊरुआम सा दाना जघाआम तास शिरन-स्थानम चार दोना अण्डकाशाम छ आर परका अगुलियाम दस वृत्तासे उस कल्पित प्रत-पुरषको अस्थियाका निमाण करना चाहिय। तत्पश्चात् उसक शिराभागपर नारियल, तातुप्रदशम लाका, मुख्य पञ्जरल जिह्वाभागम कला आँताक स्थानपर कमलनाल प्राणभागम बालू, वसाक स्थानपर मदक नामक अक मूत्रक स्थानपर गामूत्र धातुआक स्थानम गन्धक हरिताल एव मन शिला तथा वीर्यस्थानम

पाद पुरीप (मल)-के स्थानम पीतल, सम्पूर्ण शरीरम मन शिल मधिभागाम तिलकी पाठी मांसभागम यवका आटा, मधु और भोम कशराशिक स्थानम बरगदकी बरोह, त्वचाभागम मृगचर्म दाना कर्णप्रदेशम तालपत्र दाना स्तनाके स्थानम गुजाफल नासिकाभागम कमलपत्र, नाभिप्रदेशम कमलपुष्प दाना अण्डकाशक स्थानम बैंग लिंगभागम सुन्दर गाजर एव नाभिम घा भर। कापीनके स्थानपर ऋषु, दानो स्तनाम मुकाफल, सिरम कुकुमका लेप कपूर अगुरु, धूप तथा सुगन्धित पुष्प-मालाआका अलकरण परिधानक स्थानपर पट्टमूत्र और हृदयभागम रजत-पत्र रख। उसका दाना भुजाआम ऋद्धि तथा वृद्धि इन दाना सिद्धियाको सकल्पित करके यजमान दाना नत्राम एक-एक कांडी भर। तदनन्तर नत्राक काणभागम सिन्दूर भरकर उसका ताम्रूलादि विभिर उपहारास सुशापित करे।

इस प्रकार नाना वस्तुआसे निर्मित ओर अलकृत उस प्रतका सर्वोपधि प्रदान करके जैसा कहा गया है, उसीके अनुसार उसको पूजा करनी चाहिये। जा प्रत अग्निहोत्र करनेवाला हो उसका यथाविधि यज्ञपात्र भी दान आवश्यक है। उसके बाद 'शिशोमे श्री०' तथा 'पुनन्तु वरुण०'—इन मन्त्रास अभिमन्त्रित जलके द्वारा शालग्राम शिलाको धोकर यजमान उतास प्रेतका पवित्रीकरण कर। तत्पश्चात् भगवान् विष्णुका प्रसन्न करनके लिये एक दूध दनवाली मुशील गाका दान किया जाय। तिल लौह स्वण, रई नमक, सप्तधान्य पृथ्वी आर गौ एक-से-एक बढ़कर पुण्यदायक हात हैं। अत गादान करनेके बाद यजमान तिलपात्र-दान और पद-दान एव महादान द। उसके बाद सभी अलकारास विभूषित उन्नरी धनुका दान कर।

प्रतका मुक्तिक लिय इस अवसरपर आत्मवान्को भगवान् विष्णुक निर्मित ब्राह्म करना चाहिय। तत्पश्चात् हृदयम भगवान् विष्णुका ध्यान करके प्रतमाशका कार्य कर। अतएव 'ॐ विष्णुरिति०'—इस मन्त्रस अभिमन्त्रित उस प्रकल्पित प्रत-पुतलको मृत्यु मानकर उसका दाह-मस्कार कर। तदनन्तर तान दिन भुक्त मान। दशाह कर्म करनेवाला यजमान इस वाच प्रतमुक्तिके लिय पिण्डदान आर सभा वार्षिक क्रियाआको सम्पन्न करता है ता प्रत अपनी मुक्तिका अधिकार प्राप्त कर लता है।

(अध्याय ४०)

वृषोत्सर्गकी सक्षिप्त विधि

श्रीविष्णुने कहा—हे खगेश्वर ! कार्तिक आदि महीनाकी पूर्णमासी तिथिको पडनेवाले शुभ दिनपर विधिपूर्वक वृषोत्सर्ग करना चाहिये। नान्दीमुख श्राद्ध करके वत्सतरीके साथ वृषका विवाह और वृषके खुरके पास श्राद्ध करनेके पश्चात् उन दोनाका उत्सर्ग करे।

वापी और कूपके निर्माणोत्सर्गके समय गौशालामे विधिवत् सस्कारके अनन्तर अग्निकी स्थापना करनी चाहिये।^१ विवाह-विधिके समान ब्रह्मा-वरण करना चाहिये। यज्ञीय पात्राकी क्रमिक स्थापना पायस-खीरका पाक उपयमन कुशादिका क्रमशः स्थापन करे। यज्ञीय पात्राका सिचन करनेके बाद होम करना चाहिये। प्रथम दो आहुति आधार और उसके बाद दो आज्य-भाग सज्ञक आहुतियाँ हैं। अतः 'प्रथमेऽहुरिति०' मन्त्रसे यजमानको छ आहुतियाँ देनी चाहिये।

आधार और आज्य-भाग सज्ञक चार आहुतियाँके अनन्तर अङ्गदेवता अग्नि रुद्र, शर्व पशुपति उग्र शिव भव महादेव, ईशान और यमको आहुति दे। तत्पश्चात् 'पूयागा०' इस मन्त्रसे एक पिष्टक होम, चरु तथा पायस दोनासे

स्विष्टकृत् होम करे। तदनन्तर प्रथम व्याहति होम प्रायश्चित्त होम, प्रजापति होम, सत्सव (अवशिष्ट जल) प्राशन करे। इसके बाद प्रणीताका परिमोक्षण करे। पवित्र-प्रतिपत्ति (परित्याग) करके ब्राह्मणको दक्षिणा दे। पडङ्ग रुद्रसूकका पाठ करनेसे प्रेतको मोक्षकी प्राप्ति होती है।

एक रगके वृष और एक वत्सतरीको स्नान कराकर सभी अलकारासे विभूषित करके उन दोनोंको प्रतिष्ठापित करनेसे प्रेतको मोक्ष प्राप्त होता है। इस कर्मके बाद वृषभकी पूँछसे गिरे हुए जलके द्वारा मन्त्रपूर्वक तर्पण-कार्य करना चाहिये। उसके बाद ब्राह्मणको भोजनसे सतृप्त करके दक्षिणासे सतृप्त करे।

तदनन्तर यथाविधि एकोद्दिष्ट श्राद्ध करनेका विधान है। उसे करके प्रेतके उद्धार-हेतु ब्राह्मणको जल और अन्नका दान दिया जाता है। उसके बाद द्वादशाह श्राद्ध और मासिक श्राद्ध पृथक्-पृथक् करने चाहिये।

इस विधिकी सम्यक् पालन करनेवाला प्रेतको उस योनिसे मुक्त कर देता है। (अध्याय ४१)

भूमि तथा गोचर्म भूमि आदि दानोका माहात्म्य और ब्रह्मस्वहरणका दोष

श्रीविष्णुने कहा—हे गरुड ! जिस प्रकार एक वत्स हजार गायोंके बीच स्थित अपनी माताको प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार पूर्वजन्म किया गया कर्म अपने कर्ताका अनुगमन करता है—

यथा धेनुसहस्रेषु वत्सो विन्दति मातरम्।

तथा पूर्वकृत कर्म कर्तारमनुगच्छति॥

(४२।१)

भूमिदान करनेवाले प्राणीका अभिनन्दन सूर्य-चन्द्र वरुण, अग्नि ब्रह्मा, विष्णु और भगवान् त्रिशूलधारी शिव करते हैं। इस ससारमे भूमिके समान दान नहीं है। भूमिके समान दूसरी निधि नहीं है। सत्यके समान धर्म नहीं है और

असत्यके समान पातक नहीं है—

नास्ति भूमिसम दान नास्ति भूमिसमो निधि।

नास्ति सत्यसमो धर्मो नानृतात्पातक परम्॥

(४२।३)

अग्निका प्रथम पुत्र सुवर्ण है, पृथ्वी वेण्णवी कहलाती है तथा गाय सूर्यकी पुत्री है। अतः जो व्यक्ति स्वर्ण गौ एवं पृथ्वीका दान देता है, उसने मानी त्रैलोक्यका दान कर दिया। गौ पृथ्वी और विद्या इन तीनाको अतिदान^२ कहा गया है। जप-पूजन तथा होम करके दिये गये ये तीनों दान नरकसे उद्धार करते हैं। बहुत-से पाप तथा क्रूर कर्म करके भी मनुष्य गोचर्म^३ भूमिका दान करनेसे शुद्ध हो जाता है।

१-काम्य और नैमित्तिक दो प्रकारका वृषोत्सर्ग होता है। काम्य गणेशपूजन नान्दी श्राद्ध आदि करके ही वृषोत्सर्ग किया जाता है। मरणाशौचके ग्यारहव दिन किया जानेवाला वृषोत्सर्ग नैमित्तिक वृषोत्सर्ग है। इसमें नान्दी श्राद्ध नहीं किया जाता।

२-त्रैलोक्याहुतिदानानि गावः पृथ्वी सस्वती। नरकादुद्धरन्त्येते जपपूजनहोमतः॥ (४२।५)

३-गावः शत सैकवृष यत्र तिष्ठत्ययन्त्रितम्॥ तस्यैव दण्डगुणित गोचर्मपरिक्लिप्तितम्॥ (पञ्चसमृति १२।४३)

अर्थात् जितने स्थानपर एक हजार गौएँ और दस बैल स्वतन्त्ररूपसे घूम-फिर सकते हैं उतना भूमिभाग गावर्म कहलाता है।

इस दानमे दी हुई वस्तुको तो भवश हरण करनेवालेको हरण करनेसे रोकना चाहिये। जो उसका परिरक्षण नहीं करता है, वह घोर नरकमें जाता है।

प्राण भले ही कण्ठमें आ जायें तो भी निषिद्ध कर्म नहीं करना चाहिये, कर्तव्य कर्म ही करना चाहिये ऐसा धर्माचार्योंने कहा है। किसीकी आजीविकाको नष्ट करनेपर हजार गौओंके बंधके समान पाप लगता है तथा किसी जीविकारहितको आजीविका प्रदान करनेपर लक्ष धेनुके दानका फल प्राप्त होता है। गो-हत्यासे आदिसे एक गायको छुड़ा लेना श्रेष्ठ है, उसकी तुलनामें सौ गो-दान करना श्रेष्ठ नहीं है। सौ गो-दान करना गो-हत्यासे एक गायको बचा लेनेकी समता नहीं कर सकता।^१ जो व्यक्ति स्वयं दान देकर स्वयं ही उसमें बाधक बन जाता है, वह प्रलयकालतक नरकका भोग करता है।

जीविकारहित निर्धन ब्राह्मणकी रक्षा करनेपर जैसा पुण्य मनुष्यको प्राप्त होता है, वैसा पुण्य विधिवत् दक्षिणासहित अधर्मेध-यज्ञ करनेपर भी सम्भव नहीं है। दुर्बल, व्रत ब्राह्मणकी रक्षा करनेमें जो पुण्य है, वह वेदाध्ययन और प्रचुर दक्षिणासे युक्त यज्ञ करनेपर नहीं है। बलात् अपहरण किये गये ब्राह्मणके धनसे पाले-पोसे तथा समृद्ध बनाये गये वाहन और सैन्य शक्तियों युक्तकालमें वैसे ही नष्ट हो जाती हैं जैसे बालूके द्वारा बनाये गये पुल विनष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति स्वयं अथवा दूसरेके द्वारा दी हुई

भूमिका अपहरण करता है, वह साठ हजार वर्षतक विद्यामें कृमि हाँकर जन्म लेता है। प्रेम्से जो ब्राह्मणका धन खाता है, वह अपने कुलकी सात पीढ़ीको भस्म कर देता है। उसी ब्रह्मस्वका उपयोग यदि चोरी करके किया जाय तो जबतक चन्द्रमा और तारागणकी स्थिति रहती है तबतक उसकी कुल-परम्परा भस्म हो जाती है। पुरुष कदाचित् लाहे और पत्थरके चूर्णको खाकर पचा सके, किन्तु तोनो लोकमें कौन ऐसा व्यक्ति है जो ब्राह्मणके धनको पचानेमें समर्थ हो सकेगा?

देव-द्रव्यका विनाश करनेसे, ब्राह्मणके धनका हरण करनेसे और उसका मर्यादाका उल्लंघन करनेसे प्राणियाँ कुल निर्मूल हो जाते हैं। यदि ब्राह्मण विद्यासे विवर्जित है तो आचार्यत्वादिके लिये धरण करनेके सन्दर्भमें उसका परित्याग करना ब्राह्मणातिक्रमण नहीं है। जलती हुई आगको छोड़कर राखमें हवन नहीं किया जाता है।

सक्रान्तिकालमें जो दान और हव्य-कव्य दिये जाते हैं, वह सब सात कल्पातक बार-बार सूर्य दानदाताको प्रदान करता है। प्रतिग्रह, अध्यापन और यज्ञ करवानेके कार्यों विद्वान् प्रतिग्रहको ही अपना अभीष्टतम कहते हैं। प्रतिग्रहसे जप-होम आर कर्म शुद्ध होते हैं, याजन-कर्मको बंद पवित्र नहीं करत। निरन्तर जप एवं होम करनेवाला तथा इसके द्वारा बनाये गये भाजनका न करनेवाला ब्राह्मण रत्नोसे परिब्यास पृथ्वीका प्रतिग्रह करके भी प्रतिग्रहके दीपसे निर्लिप्त रहता है।^२ (अध्याय ४२)

शुद्धि-विधान

श्रीविष्णुने कहा—जो जल, अग्नि तथा अन्य किसी बन्धनके धमसे धर्मपथसे विचलित हो गये हैं और जो सन्यास-धर्मका परित्याग करके पतित हो चुके हैं वे गौ और वृषभका दान देकर दो चान्द्रायणव्रतसे शुद्धि प्राप्त करते हैं। बारह वर्षसे कम और चार वर्षसे अधिक आयुके बालकके पापका प्रायश्चित्त माता-पिता अथवा अन्य बान्धवकी करना चाहिये। चार वर्षसे कम आयुवाले बालकका न कोई अपराध है और न कोई पाप। उसके लिये न तो राजदण्ड

है और न कोई प्रायश्चित्तका विधान ही है।

यदि रजोदर्शन होनेपर स्त्री रोगग्रस्त हो जाय तो वह चौथे दिन वस्त्रादिका परित्याग करके स्नानसे शुद्ध हो सकती है। आतुरकालमें जननाशोचप्रपुक्त स्नान होनेपर कोई जो रुग्ण न हो ऐसा व्यक्ति दस बार स्नान करके प्रत्येक स्नानक बाद यदि उस आतुर व्यक्तिका स्पर्श करता जाय तो वह आतुर शुद्ध हो जाता है। (अध्याय ४३)

१-वरेमकाप्यपठता न तु दत्त गया शतम्। एका हव्या शत दत्त्वा न तेन संपत्ता भवत्॥ (४२।१०)

२-सदा जायते सदा ह्यभी परपाकविबर्जित। रत्नपूर्णमपि महीं प्रतिगृह्णान् लियते॥ (४२।२२)

दुर्मृत्यु तथा अकालमृत्युपर किये जानेवाले श्राद्धादि कर्म ओर सर्पदशसे मृत्युपर विहित क्रिया-विधान

श्रीविष्णुने कहा—ह तार्क्ष्य! जिनकी मृत्यु स्वेच्छासे आत्मघातके द्वारा होती है, जो सांग और दौतवाले पशु, सरकनेवाले जीव, चाण्डालादि निम्न जातीय पुरुष, आत्मघात विपादि अहितकर पेय पदार्थ, आघात-प्रतिघात, जल-अग्निपात और वायु तथा निराहारादिके द्वारा जिनकी मृत्यु होती है उन्हे पापकर्म करनेवाला कहा गया है।^१ जो पाखण्डी, वर्णाश्रमधर्मसे रहित, महापातकी तथा व्यभिचारिणी स्त्रियाँ और आरूढपतित (सन्त्यासाश्रममे जाकर पतित होनेवाले) हैं, उनका दाहसंस्कार, नव श्राद्ध एव सपिण्डन नहीं करना चाहिये। श्राद्ध सोलह बताये गये हैं, उनको भी ऐसे पापियोंके लिये न करे। यदि अग्निहोत्र करनेवाला ब्राह्मण ऐसा पापकर्म करता है तो घरवाले मरनेपर उसकी जो जीविकावृत्ति है, उसको जलमे फेंक दे और उसके घरकी अग्निको चौराहेपर ले जाकर डाल दे तथा उसके पात्राको अग्निमे जला दे।

हे काश्यप! पूर्वोक्त पापियाकी मृत्युका एक वर्ष पूर्ण हो जाय तो दयावान् परिजनोंको शुक्लपक्षकी एकादशी तिथिको गन्ध-अक्षत-पुष्पादिसे विष्णु और यमकी पूजा करके कुशोके ऊपर मधुयुक्त और घृतमिश्रित दस पिण्ड देना चाहिये।

मौन होकर तिलके सटित विष्णु और यमका ध्यान करते हुए दक्षिणाभिमुख होकर पूर्वोक्त दस पिण्ड प्रदान करे। उन पिण्डोंकी उठाकर और एकम मिलाकर तीर्थके जलमे डालते हुए मृतकके नाम और गोत्रका उच्चारण करना चाहिये।

इसके बाद पुष्प चन्दन धूप दीप नैवेद्य तथा भक्ष्य-भोग्य पदार्थोंसे विष्णु और यमकी पुन पूजा करे। उस दिन उपवास रहकर कुल विद्या, तप और शीलसे सम्पन्न यथासामर्थ्य नौ अथवा पाँच साधु ब्राह्मणोंको निमन्त्रित करे। उसके दूसरे दिन मध्याह्न कालम पूर्वदिनके समान पुन विष्णु एव यमकी पूजा करके उत्तराभिमुख उन ब्राह्मणोंको

आसनपर बैठाये। उसके बाद यज्ञोपवीती कर्ता आवाहन, अर्घ्य तथा दानादिमे विष्णु और यमसे समन्वित प्रेतके नामका कीर्तन करे तथा प्रेत, यम ओर विष्णुका स्मरण करते हुए श्राद्ध सम्पन्न करे। उस अवसरपर पिण्डदानके लिये अन्य देवाका भी आवाहन करना चाहिये। उसके बाद उन्हे क्रमशः दस अथवा पाँच पृथक्-पृथक् पिण्ड दे। यथा—पहला पिण्ड विष्णुदेव दूसरा पिण्ड ब्रह्मा, तीसरा पिण्ड शिव चौथा पिण्ड भृगुसहित शिव और पाँचवाँ पिण्ड प्रेतके लिये देय है। प्रेतके नाम एव गोत्रका स्मरण तथा विष्णु शब्दका उच्चारण करना चाहिये। पिण्डदान होनेके बाद सिर झुकाकर नमस्कार करते हुए पाँचव पिण्डको कुशोपर स्थापित करे। तदनन्तर यथाशक्ति गौ-भूमि और पिण्डदानादिके द्वारा उस प्रेतका स्मरण करते हुए कुश तथा तिलसे युक्त उन ब्राह्मणोंके कुशयुक्त हाथोंमे तिल-दान दे।

इसके बाद ब्राह्मणोंको अन्न, ताम्बूल और दक्षिणा देकर श्रेष्ठतम ब्राह्मणकी स्वर्णदानसे पूजा करे। यह दान नाम-गात्रका स्मरण करते हुए 'विष्णु प्रसन्न हो', ऐसा कहकर देना चाहिये।

तदनन्तर ब्राह्मणोंका अनुगमन करके यजमान दक्षिणाभिमुख होकर प्रेतके नाम-गोत्रका कीर्तन करते हुए 'प्रीतोऽस्तु' ऐसा कहकर भूमिपर जल गिरा दे। तत्पश्चात् मित्र एव बन्धु-बान्धवोंके साथ श्राद्धके अवशिष्ट भोजनको सयत वाक् होकर ग्रहण करे।

तदनन्तर प्रतिवर्ष सावत्सर श्राद्ध एकोद्विध विधानसे करना चाहिये। इस प्रकारकी क्रिया करनेसे पापीजन स्वर्ग चले जायेंगे। इसके बाद वे सपिण्डीकरण आदिकी क्रियाओंका करनेपर उसे प्राप्त करते हैं।

यदि प्रमादवश किसी मनुष्यकी जल आदिमे डूबकर अपमृत्यु हो जाती है तो उसके पुत्र या सगे-सम्बन्धीको यथाविधि सभी और्ध्वदेहिक कर्म करने आवश्यक हैं।

१-स्वेच्छया तार्क्ष्य मरण भृङ्गिदृष्टिसरीसृषे । चाण्डालाद्यात्मघातैश्च विपादैस्ताडनैस्तथा ॥

जलाग्निपातवतैश्च

निराहारादिभिस्तथा ।

येषामेव भवेन्मृत्यु

प्रीतास्ते पापकर्मिणः ॥ (४४।१-२)

प्रमादवश अथवा इच्छापूर्वक भी प्राणीको सर्पके सामने कदापि नहीं जाना चाहिये। (ऐसी स्थितिमें सर्प-दशसे मृत्यु होनेपर) प्रतिमास दोनो पक्षोंकी पञ्चमी तिथिको नागदेवताकी पूजा करे। भूमिपर शालिचूर्णसे नागदेवकी आकृति बनावे। श्वेत पुष्प, सुगन्ध, धूप, दीप और सफेद अक्षतस उसकी पूजा करके कच्चा पोसा हुआ अन्न तथा दूध अर्पित करे। उसके बाद उठकर द्रव्य और वस्त्र छाड़त हुए 'नागराज पसन्न हा'—ऐसा कहे।

उस दिन श्राद्ध सम्पन्न करनेके पश्चात् मधुर अन्नका

भोजन करे। यथाशक्ति वह उस दिन श्रेष्ठ ब्राह्मणको सुवर्णको बनी हुई नाग-प्रतिमाका दान दे। तदनन्तर उसे गौका दान देकर पुन 'नागराज प्रीयताम्'—हे नागराज! आप अब मेरे ऊपर प्रसन्न हों—ऐसा कहे। इसके बाद सामर्थ्यानुसार पूर्ववत् उन कर्मोंको भी निर्देशानुसार करे।

जो मनुष्य अपनी वैदिक शास्त्राकी विधिसे द्वारा ऐसे कर्मको यथावत् करता है, वह उन अपमृत्यु-प्राप्त प्राणिमाका प्रेतत्वसे विमुक्त करके स्वर्गलोकका ले जाता है।

(अध्याय ४४)

पार्वण आदि श्राद्धोके अधिकारी, एकसे अधिककी मृत्युपर पिण्डदान आदिकी व्यवस्था, मृत्युतिथि-मासके अज्ञात होनेपर तथा प्रवासकालमें मृत्यु होनेपर श्राद्ध आदिकी व्यवस्था, नित्य एव दैव तथा वृद्धि आदि श्राद्धोकी कर्तव्यताका प्रतिपादन

श्रीविष्णुने कहा—हे खगेधर! अब मैं प्रतिवर्ष हानवाले पार्वण श्राद्धका वर्णन तुमसे कर रहा हूँ। मृत व्यक्तिके औरस और क्षेत्रज पुत्रका प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करना चाहिये। औरस एव क्षेत्रज पुत्रके अतिरिक्त अन्यको एकोद्दिष्ट-विधिसे श्राद्ध करना चाहिये पार्वण श्राद्ध नहीं।

अग्निहोत्र न करनेवाले मृत ब्राह्मणके क्षेत्रज तथा औरस दोनों पुत्र यदि अग्निहोत्री नहीं हैं तो उन्हें एकोद्दिष्ट श्राद्ध नहीं करना चाहिये। प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करना चाहिये। यदि पुत्र अथवा पितामसे कोई एक भाग्निक हो तो प्रतिवर्ष क्षेत्रज और औरसका पार्वण श्राद्ध करना चाहिये। किन्तु कुछ लोगका कहना है कि पुत्र अग्निहोत्री हो या न हा पितृगण भी अग्निहोत्री रह हा या न रह हा फिर भी एकोद्दिष्ट श्राद्ध पुत्रका अपने पिताकी मृत्यु-तिथिपर करना चाहिये। जिसकी मृत्यु दर्शकाल अथवा प्रत्यक्षमा होती है, उसके सभी पुत्र प्रतिवर्ष पार्वण श्राद्ध करें।

एकोद्दिष्ट श्राद्ध पुत्रहीन पुरुष और स्त्रीका भी हो सकता है। एकाद्दिष्ट यज्ञकमम समूल कुशका प्रयोग करना चाहिये। बाहरसे कटे हुए अथवा एक बार कटे गये कुश ही श्राद्धम वृद्धिदायक होते हैं। यदि किय जानेवाले पार्वण श्राद्धके याच अशीच हो जाता है ता यजमान उस अशीचके समान होनेके बाद श्राद्ध करे। एकाद्दिष्ट श्राद्धका काल आ जानेपर यदि किसी प्रकारका निष्प आ जाता है ता दूसरे मास उसी

तिथिपर वहा एकाद्दिष्ट श्राद्ध किया जा सकता है। शूद्र तथा उसकी पत्नी और उसके पुत्रका श्राद्ध मौन अर्थात् मन्त्रोच्चार-रहित हाना चाहिये। इसी प्रकार ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य—इन तीनों द्विजातिपाकी कन्या और यज्ञोपवीत-संस्कारसे हीन ब्राह्मणका भी श्राद्ध तूष्णी (मौन) होकर हो करना धर्म-विहित है। एक ही समयमें एक ही घरके बहुत-से लोगकी अथवा दो व्यक्तियोंकी मृत्यु हो गयी हो तो उनके श्राद्धका पाक एक साथ और श्राद्ध पृथक्-पृथक् करना चाहिये। साथमें मरनेपर विधि इस प्रकार है—पहले पूर्वमृतको, तदनन्तर द्वितीय और तृतीयको क्रमशः पिण्डदान करना चाहिये।

जो आलस्यरहित होकर इस विधानके अनुसार अपने माता-पिताका प्रत्येक वर्ष श्राद्ध करता है वह उनका उद्धार करके स्वयं भी परम गतिका प्राप्त करता है। यदि किसी प्राणीकी मृत्यु और प्रस्थान-कालका दिन स्मरण नहीं है किन्तु वह यास ज्ञात है तो उसी मासको अमावास्या- तिथिमें उस मृतककी मृत्यु-तिथि माननी चाहिये। यदि किसीका मृत्युका मास ज्ञात नहीं है किन्तु दिनकी जानकारी है तो मार्गशीर्ष (अगहन) अथवा माघमास उसी दिन उसका श्राद्ध किया जा सकता है। जत्र अपन सम्यन्थाकी मृत्युका दिन एव मास दोनों अज्ञात हो तो श्राद्ध-कर्मके लिये यात्राके दिन और मास ग्रहण करने चाहिये। जब मृतक

प्रस्थानका भी दिन और मास न ज्ञात हो तो जिस दिन एव मासम मृत्युकी बात सुनी गयी हो, उसे ही श्राद्धके लिये उपयुक्त मान ले। बिना प्रवासके भी मृत्यु होनेपर दिन तथा मास दोना विस्मृत हो गया हो तो पूर्ववत् मृत-तिथिका निर्णय करना चाहिये।

यदि कोई गृहस्थ प्रवासम है और उसके प्रवासके ही दिनोंमे उसक घरमे किसीकी मृत्यु हुई हो तथा मृत्युके बाद अशौचके दिन बीत चुके हो और अशौचके अनन्तर जो एकादशाह-द्वादशाह आदि श्राद्ध विहित हैं वे चल रहे हो, इसी बीच प्रवासमे रहनेवाला वह गृहस्थ घर आ जाता हो और आनेके बाद ही मृत्युकी जानकारी उसे मिलती हा तो कवल वह गृहस्थ ही अशौचसे ग्रस्त हागा और तत्काल यथाशास्त्र अपनी अशौचकी निवृत्तिके लिये अपेक्षित विधि अपनायेगा। उसके द्रव्यादिपर अशौच नहीं होगा। उसके घर आनेमात्रसे उसकी अशुचिताका प्रभाव श्राद्धके उपयागमे आनेवाली वस्तुआपर नहीं पड़ेगा। इसक अतिरिक्त यह भी ज्ञातव्य है कि यदि श्राद्धका मुख्य अधिकारी सुदूर देशमे है और उसके घर आकर यथाधिकार श्राद्ध करनेकी सम्भावना नहीं बनती है ऐसी स्थितिमे अन्य अधिकारी पुत्रादिद्वारा यदि श्राद्धकर्म प्रारम्भ कर दिया गया है तो उसे भी श्राद्धप्रक्रिया पूर्ण करनी चाहिये। दाता और भोक्ता दानोको जननाशौच अथवा मरणाशौच ज्ञात न हो तो उन दोनामे किसीको भी दाप नहीं लगता। जननाशौच और मरणाशौचका ज्ञान भोक्ताको हो जाय और दाताका न हो ता उस समय भोक्ताको ही पाप लगता है उसमे वह दाता दोषी नहीं हागा।

जिस मृत व्यक्तिकी तिथि ज्ञात नहीं है, उसकी मृत-तिथिका निर्धारण पूर्वोक्त प्रकारसे करके जो श्राद्धादि करता है वह मृत व्यक्तिको तार देता है।

सत्कर्मकी महिमा तथा कर्मविपाकका फल

ताक्षर्यने कहा—हे सुरश्रेष्ठ ! मनुष्योको स्वर्ग और नाना प्रकारके भोग तथा सुख एव रूप बल-बुद्धि एव पराक्रम पुण्यके प्रभावसे प्राप्त होते हैं। पूर्वोक्त प्रकारके लौकिक एव पारलौकिक भोग पुण्यवान् व्यक्तियाका उनके पुण्यसे ही प्राप्त होते हे अन्यथा नहीं—ये वेदवाक्य सर्वथा सत्य हैं।

जिस प्रकार धर्मकी ही विजय होती है, अधर्मकी

नित्य-श्राद्धम निमन्त्रित ब्राह्मणोकी सभी पितराके साथ भक्तिपूर्वक अर्घ्य, पाद्य तथा गन्धादिके द्वारा पूजा करके पितरके उद्देश्यसे ब्राह्मणोकी यथाविधि भोजन कराना चाहिये। आवाहन स्वधाकार, पिण्डदान, अग्नौकरण, ब्रह्मचर्यादि नियम और विश्वेदेवकृत्य—ये कर्म नित्य-श्राद्धमे त्याग्य हैं। इस श्राद्धमे ब्राह्मणोकी भोजन करानेके बाद उन्हें यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रणाम निवेदन करते हुए बिदा करे।

विश्वेदेव आदिके उद्देश्यसे ब्राह्मणोकी नित्य-श्राद्धकी भीति जो भोजन कराया जाता है वह 'देवश्राद्ध' कहा जाता है।

यदि अग्रिम दिन कोई शुभ कार्य—विवाह अथवा यज्ञोपवीत आदि करने हैं तो उसके पूर्व-दिन मातृश्राद्ध और पितृश्राद्ध एव मातामहश्राद्ध (श्राद्धत्रय) करने चाहिये। इन तीना श्राद्धाक लिये अपेक्षित विश्वेदेव-कार्य एक ही बार करना चाहिये। अर्थात् तीना श्राद्धोके लिये तीन बार विश्वेदेव कार्य नहीं करने चाहिये। परले मातृपितामही तथा प्रपितामहीके लिये, तदनन्तर पितृपितामह और प्रपितामहके लिये तत्पश्चात् मातामहादिके लिये क्रमशः आसनादिके दानकी क्रिया सम्पन्न करनी चाहिये। यदि मातृश्राद्धम ब्राह्मणोका अभाव हो तो श्रेष्ठ परिवारम उत्पन्न हुई पति-पुत्रसे सम्पन्न सौभाग्यवती आठ साध्वी स्त्रियोका ही निमन्त्रित किया जा सकता है।

इष्ट और आपूर्त-कृत्यामे आभ्युदयिक श्राद्ध करना चाहिये। उत्पात आदिकी शान्तिके लिये नित्य-श्राद्धके समान नैमित्तिक श्राद्ध करनेका विधान है।

हे ताक्षर्य ! जैसा मैंने कहा है, उसी प्रकारसे नित्यश्राद्ध दैवश्राद्ध, बुद्धिश्राद्ध, काम्यश्राद्ध, तथा नैमित्तिक श्राद्ध—इन पाँचों श्राद्धोको करता हुआ मनुष्य अपने समस्त अभीष्टाको प्राप्त करता है। इस तरह मैंने सब बता दिया अब तुम मुझसे और क्या पूछ रहे हो? (अध्याय ४५)

नहीं। सत्यकी ही विजय होती है, असत्यकी नहीं। क्षमाकी ही विजय होती है, क्रोधकी नहीं। विष्णु ही विजय प्राप्त करते हे असुर नहीं—

धर्मो जयति नाधर्म सत्य जयति नानृतम्।

क्षमा जयति न क्रोधो विष्णुर्जयति नासुर ॥

—उसी प्रकार मने सत्य-रूपसे यह जाना है कि सुकृतसे ही कल्याण होता है। जिसका पुण्य जितना उत्कृष्टतम है वह मनुष्य भी उतना ही श्रेष्ठतम है। जिस प्रकार पापी जन्म लत हैं जिस कर्मफलके अनुसार जाँव जिस भागका भागी होता है, वह जिन-जिन यानियाका जिम् रूपम प्राप्त करता है जैसा उसका रूप होता है वह सब म मनुना चाहता है। ह दव! मक्षपम आप मरी इम इच्छित बातका बतानेकी कृपा कर।

श्रीकृष्णने कहा—हे कश्यपपुत्र गरुड! शुभाशुभ फलाके भोगके अनन्तर जिन लक्षणासे युक्त होकर मनुष्य इस लोकमें उत्पन्न होते हैं, उनको तुम मुझसे सुना।

हे पक्षिश्रेष्ठ! इस लोकमें आत्मज्ञानियाका शासक गुरु है। दुरात्माओका शासक राजा है और गुरुरूपसे पाप करनेवाले प्राणियोंका शासक सूर्य-पुत्र यम है—

गुरुरात्मवता शास्ता राजा शास्ता दुरात्मनाम्।

इह प्रच्छन्नपापानां शास्ता वैवस्वता यम ॥

(४८/८)

अपन पापाका प्रायश्चित्त न किय जानपर उन्हें अनेक प्रकारके नरक प्राप्त होते हैं। वहाँकी यातनाआसे विमुक्त होकर प्राणी मत्स्यलोकमें जन्म लत हैं। मानवयानिम जन्म लेकर वे अपने पूर्व-पापाक जिन चिह्नास युक्त रहत हैं मैं उन लक्षणाका तुम्ह बनाऊँगा।

सभी पापी यमराजक घर पहुँचकर नाना प्रकारके कष्ट सहन करते हैं। जब उन यातनाआसे उन्हें मुक्ति प्राप्त होती है ता उनक पापाका भावा शरीरपर चिह्नाङ्कन होता है। उन्हीं चिह्नासे सयुक्त होकर वे पुन इस पृथ्वीलोकमें जन्म ग्रहण करत हैं। यथा—अमृत्यवादी हकलाकर बालनवाला गायक विषयम झूठ बालनवाला गुँगा ब्रह्महन्ता कोडी मद्यपा काल रगक दौतावाला स्वर्णधार कुत्सित एव विकृत नखावाला और गुरुपत्नीगामी चर्मरागी होता है तथा पापियासे सम्यन्ध रखनेवाला निम्नयानिम जन्म लेता है और दान न देनेवाला दरिद्र अयाज्यका यज्ञ करनेवाला ब्राह्मण ग्रामसूकर बहुताका यज्ञ करनेवाला गधा और अमन्त्रक भाजन करनेवाला कौआ होता है।

बिना परीक्षण किय हुए भाजनका ग्रहण करनेवाले निर्जन वनम व्याघ्र हात हैं। अन्य प्राणियाका यन्त्र तर्जना दनवाल पापा त्रिलोक कम्पा जलानवाला जुगुन, पात्रका

विद्या न देनेवाला बेल ब्राह्मणका वासी अन्न देनेवाला कुता, दूसरेसे ईर्ष्या और पुस्तककी चोरी करनेवाला जात्यन्ध और जन्मान्ध होता है।

फलाकी चोरी करनेस मनुष्यके सतानकी मृत्यु हो जाती है इसमें सन्देह नहीं है। वह मरनेक बाद बदरकी यानिम जाता है। तदनन्तर उसके समान मुख प्राप्त कर पुन मानवयानिम उत्पन्न होता है और गण्डमालाक रागस प्रसन्न रहता है। जा बिना दिय स्वय खा लेता है, वह सतानहीन होता है। वस्त्रकी चोरी करनेवाला गाह, विष देनेवाला वायुभक्षी सर्प सन्यास-मार्गका परित्याग करके पुन अपने पूर्व आश्रममें प्रविष्ट हो जानेवाला मरुस्थलका पिशाच होता है। जलापहर्ता पापीको चातक धान्यक अपहरणकर्ताका मृगक और युवावस्थाको न प्राप्त हुई कन्याका ससर्ग करनेवालेका सपकी यानि प्राप्त होता है।

गुरुपत्नीगामी निश्चित ही गिरगिट होता है। जो व्यक्ति जन्मप्राप्तके स्थानको तोड़कर नष्ट करता है, वह मत्स्य होता है। न बचने याग्य वस्तुको जो खरीदता है वह बगुला तथा गिद्ध होता है। अयोनिग व्यक्ति भडिया और खरीदी जा रही वस्तुम छल करनेवाला उलूककी योनि प्राप्त करता है। जो मृतकक एकादशाहम भाजन करनेवाला होता है तथा प्रतिज्ञा करक ब्राह्मणाको धन नहीं देता, वह सिपार होता है। रानीके साथ सम्भोग करक मनुष्य दष्टी होता है। चोरी करनेवाला ग्रामसूकर फलविक्रेता श्यामलता होता है। वृषलीक साथ गमन करनेवाला वृष होता है। जो पुरुष परासे अग्निका स्पर्श करता है वह बिलौटा दूसरका मांस भक्षण करनेवाला रागी रजस्वला स्त्रीस गमन करनेवाला नपुंसक, सुगन्धित वस्तुआकी चोरी करनेवाला दुर्गन्धदायक प्राणा होता है। दूसरका थोडा या बहुत जिस-किसी भी प्रकारस जा कुछ भी मनुष्य अपहरण करता है वह उस पापसे निश्चित हो तिर्यक् यानिम जाता है।

हे खगन्ध! ऐसे तो यहलवाले चिह्न हैं ही, किन्तु इनके अतिरिक्त भी अन्य बहुत-मे चिह्न हैं, जा अपने-अपने कमानुसार प्राणियाक शरीरम व्याप्त रहत हैं। ऐसा पापी क्रमश नाना प्रकारक नरकाका भाग करके अवशिष्ट कमफलक अनुसार इन पुनकथित यानियाम जन्म लेता है। हे कश्यप! उसक बाद मृत्यु होनपर जन्मतक शुभ और अशुभ कर्म समाप्त नहीं हो जात है तन्त्रस सभी यानियाम

सैंकड़ा बार उसका जन्म होता है इसमें सदेह नहीं है। जब स्त्री तथा पुरुषके संयोगसे गर्भमें शुक्र और शोणित जाता है ता उसीमे पञ्चभूतासे समन्वित हाकर यह पाञ्च-भौतिक शरीर जन्म लेता है। तदनन्तर उसमें इन्द्रियाँ मन, प्राण ज्ञान आयु, सुख धैर्य धारणा परणा, दुःख, मिथ्याहकार, यज्ञ, आकृति वर्ण राग-द्वेष और उत्पत्ति-विनाश—ये सब उस अनादि आत्माका सादि मानकर पाञ्चभौतिक शरीरका साथ उत्पन्न होते हैं। उसी समयसे वह पाञ्चभौतिक शरीर पूर्वकर्मसे आवद्ध होकर गर्भमें बढने लगता है।

ह ताक्ष्य। मैंने जेमा तुमसे पहले कहा है, वैसा ही

जीवका लक्षण है। चार प्रकारके प्राणिसमूहमें इसी प्रकारके परिवर्तनका चक्र घूमता रहता है। उसीमें शरीरधारियोंका उद्भव और विनाश होता है। यथाविहित अपने धर्मका पालन करनेसे प्राणियाका ऊर्ध्वगति तथा अधर्मकी ओर बढनेसे अधोगति प्राप्त होती है। अतः सभी वर्णोंकी सद्गति अपन धर्मपर चलनेसे ही होती है। हे वैनतेय। देव और मानवयोनिमें जो दान तथा भोगादिकी क्रियाएँ दिखायी देती हैं वे सब कर्मजन्य फल हैं। घोर अकर्मसे और काम-क्रोधके द्वारा अर्जित जो अशुभ पापाचार हैं उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहाँसे जीवका उद्धार नहीं होता है। (अध्याय ४६)

यममार्गमे स्थित वैतरणी नदीका वर्णन, पापकर्मोंसे घोर वैतरणीमे निवास, वैतरणीसे पार होनेके लिये वैतरणी धेनुदान, भगवान् विष्णु, गङ्गा तथा ब्राह्मणकी महिमा

गरुडने कहा—हे देवदेवेश। महाप्रभो। अब आप परम कृपा करके दान दानके माहात्म्य और वैतरणीके प्रमाणका वर्णन कर।

श्रीकृष्णने कहा—हे ताक्ष्य। यमलोकके मार्गमें जो वैतरणी नामकी महानदी है, वह अगाध दुस्तर और दखनेमात्रसे पापियोंको महाभयभीत करनेवाली है। वह पीब और रक्तरूपी जलसे परिपूर्ण है। मासके कीचड़से परिव्याप्त एव तटपर आये हुए पापियोंको देखकर उन्हें नाना प्रकारसे भयाक्रान्त करनेवाले स्वरूपको धारण कर लेती है। पात्रके मध्यमें घीकी भाँति वैतरणीका जल तुरत खौलने लगता है। उसका जल कौटुण्य एव वज्रके समान सूँडवाले जीवोंसे व्याप्त है। सूँस घडियाल वज्रदन्त तथा अन्यान्य हिसक एव मासभक्षक जलचरासे वह महानदी भरी हुई है। प्रलयके अन्तमें जैसे बारहा सूर्य उदित होकर विनाशलीला करते हैं वैसे ही वे वहाँपर भी सदैव तपत रहते हैं, जिससे उस महातापमें वे पापी चिल्लाते हुए करुण विलाप करते हैं। उनके मुखसे बार-बार हा भ्रात हा तात, यही शब्द निकलता है। वे जीव उस महाभयकर धूपमें इधर-उधर भागत हैं, उस दुर्गन्धपूर्ण जलमें डुबको लगात हैं और अपनी आत्मग्लानिसे व्यथित होते हैं। वह महानदी चार प्रकारके प्राणियासे भरी हुई दिखायी देती है। पृथ्वीपर जिन लोगोंने गोदान किया है, उस दानक प्रभावसे वे उसे पार कर जाते हैं अन्यथा जिनके द्वारा यह दान नहीं हुआ

है, वे उसीमें डूबते रहते हैं।

जो मूढ़ मेरी, आचार्य गुरु, माता-पिता एव अन्य वृद्धजनाकी अवमानना करते हैं मरनेके बाद उनका वास उसी महानदीमें होता है। जो मूढ़ अपनी विवाहिता पतिव्रता, सुशीला और धर्मपरायणा पत्नीका परित्याग करते हैं उनका सदैवक लिये उसी महाधिनीनी नदीके जलमें वास होता है। विश्वासमें आये हुए स्वामी मित्र, तपस्वी स्त्री बालक एव वृद्धका वध करके जो पापी उस महानदीमें गिरते हैं, वे उसके बीचमें जाकर करुण विलाप करते हुए अत्यन्त कष्ट भागते हैं। शान्त तथा भूखे ब्राह्मणको विघ्न पहुँचानेके लिये जो उसके पास जाता है, वहाँ प्रलयपर्यन्त कृमि उसका भक्षण करते हैं। जो ब्राह्मणको प्रतिज्ञा करके प्रतिज्ञात वस्तु नहीं देता है अथवा बुलाकर जो 'नहीं है'—ऐसा कहता है उसका वहाँ वैतरणीमें वास होता है। आग लगानेवाला, विप देनेवाला झूठी गवाही देनेवाला मद्य पीनेवाला यज्ञका विध्वंस करनेवाला, राजपत्नीके साथ गमन करनेवाला, चुगलखोरी करनेवाला कथाम विघ्न करनेवाला स्वयं दी हुई वस्तुका अपहरण करनेवाला खेत (मड) और सेतुका ताड़नेवाला, दूसरेकी पत्नीका प्रधर्षित करनेवाला रस-विक्रेता तथा वृषलीपति ब्राह्मण प्यासी गायकी बावलीको तोड़नेवाला, कन्याक साथ व्यभिचार करनेवाला दान देकर पश्चात्ताप करनेवाला कपिलाका दूध पीनेवाला शुद्र तथा मासभाजी

ब्राह्मण—ये निरन्तर उस वैतरणी नदीमें वास करते हैं। कृपण, नास्तिक और क्षुद्र प्राणी उसमें निवास करते हैं। निरन्तर असहनशील तथा क्राध करनेवाला अपनी बातको ही प्रमाण माननेवाला दूसरेकी बातको खण्डित करनेवाला नित्य वैतरणाम् निवास करता है। अहकारी, पापी तथा अपनी झूठी प्रशंसा करनेवाला, कृतघ्न गर्भपात करनेवाला वैतरणीमें निवास करता है। कदाचित् भाग्ययोगसे यदि उस नदीको पार करनेकी इच्छा उत्पन्न हो जाय तो तारनेका उपाय सुनो।

मकर और कर्कको सक्रान्तिका पुण्यकाल व्यतीपात योग दिनोदय सूर्य चन्द्रग्रहण सक्रान्ति, अमावास्या अथवा अन्य पुण्यकालक आनेपर श्रद्धतम दान दिया जाता है। मनम दान देनेकी श्रद्धा जब कभी उत्पन्न हो जाय, वही दानका काल है क्योंकि सम्पत्ति अस्थिर है।

शरीर अनित्य है और धन भी मदा रहनेवाला नहीं है। मृत्यु सदा समीप है इसलिये धर्म-संग्रह करना चाहिये—
अनित्यानि शरीराणि विभवो नैव शाश्वत ॥
नित्य सनिहितो मृत्यु कर्तव्यो धर्मसंग्रह ।

(४७। २४-२५)

काली अथवा लाल रंगकी शुभ लक्षणावाली वैतरणी गायको सोनेकी साँग चाँदीके खुर, कास्यपात्रकी दोहनीसे युक्त दो काले रंगके वस्त्रासे आच्छादित करके सप्तधान्य-समन्वित करके ब्राह्मणको निर्वदित करे। कपाससे बने हुए द्रोणाचलक शिखरपर ताम्रपात्रम लौहदण्ड लंकर बैठी हुई स्वर्णनिर्मित यमकी प्रतिमा स्थापित करे। सुदृढ बन्धनासे बाँधकर इक्षुदण्डाकी एक नाका तैयार करे। उसीसे सूर्यसे उत्पन्न गौको सम्बद्ध कर दे। इसके बाद छत्र पादुका अगुठी और वस्त्रादिस पूज्य श्रेष्ठ ब्राह्मणको सतुष्ट करके जल तथा कुशक सहित इस मन्त्रका उच्चारण करत हुए वह वैतरणी गौ उसे दानम समर्पित करे—

यमद्वारे महाघोरे श्रुत्वा वैतरणीं नदीम् ।
तर्तुकाभो ददाम्यना तुभ्य वैतरणीं नम ॥
गावो मे अग्रत सन्तु गावो मे सन्तु पार्श्वत ।
गावो मे हृदये सन्तु गवा मध्ये वसाम्यहम् ॥
विष्णुरूप द्विजश्रेष्ठ मामुद्धर महीसुर ।
सदक्षिणा मया दत्ता तुभ्य वैतरणीं नम ॥

(४७। ३०-३२)

‘हे द्विजश्रेष्ठ। महाभयकर वैतरणी नदीका सुनकर मैं उसको पार करनेकी अभिलाषासे आपको यह वैतरणी दान दे रहा हूँ। हे विप्रदेव। गौएँ मेरे आग रह, गौएँ मर बगलमे रहे, गौएँ मेरे हृदयम रह और मैं उन गायके बीचमे रहूँ। हे विष्णुरूप। द्विजवरेण्य! भूदव। मेरा उद्धार करो। मैं दक्षिणासहित यह वैतरणी गौ आपको द रहा हूँ। आप मेरा प्रणाम स्वीकार कर।

इसके बाद सबके स्वामी धर्मराजकी प्रतिमा और वैतरणी नामवाली उस गौकी प्रदक्षिणा करके ब्राह्मणको दान दे। उस समय वह ब्राह्मणको आगे कर उस वैतरणी गौकी पूँछ हाथम लकर यह कहे—

धेनुके त्व प्रतीक्षस्व यमद्वारे महाभये ॥

उत्तारणाय दर्वशि वैतरण्य नमास्तु ते।

(४७। ३४-३५)

‘हे गौ! उस महानदीसे मुझे पार उतारनेके लिये आप महाभयकारी यमराजके द्वारपर मेरी प्रतीक्षा करे। हे वैतरणा! दवक्षरि। आपको मेरा नमस्कार है।’

ऐसा कहकर उस गौको ब्राह्मणके हाथमे देकर उनके पीछे-पीछे उनके घरतक पहुँचाने जाय। हे वैनतेय। ऐसा करनेपर वह नदी दानके लिय सरलतास पार करनेके योग्य बन जाती है। जो व्यक्ति इस पृथ्वीपर गौका दान देता है वह अपन समस्त अभीष्टको सिद्ध कर लेता है।

सुकर्मके प्रभावसे प्राणीको ऐहिक और पारलौकिक सुखकी प्राप्ति होती है। स्वस्थ जीवनमे गोदान देनेसे हजार गुना एव रोगग्रस्त जीवनम सा गुना लाभ निश्चित है। मेरे हुए प्राणीके कल्याणार्थ जितना दान दिया जाता है उतना ही उसका पुण्य है। अत मनुष्यको अपने हाथसे ही दान देना चाहिये। मृत्यु होनेके बाद कौन किसके लिये दान देगा? दान-धर्मसे रहित कृपणतापूर्वक जीवन जानेसे क्या लाभ? इस नक्षर शरीरस स्थिर कर्म करना चाहिये। प्राण अतिथिकी तरह अवश्य छाडकर चले जायँगे।

हे पक्षिराज। इस प्रकार प्राणिवर्गके समस्त दुःखका वर्णन मैंने तुमसे कर दिया है। इसके साथ यह भी बना दिया है कि प्रेतक मांश एव लोकमहलके लिय उसके और्ध्वदेहिक कर्मको करना चाहिये।

सूतजीने कहा—हे विप्रगण। परम तेजस्वी भगवान् विष्णुके द्वारा दिये गये ऐसे प्रत-चरितस सम्बन्धित

उपदेशको सुनकर गरुडको अत्यन्त सतुष्टि प्राप्त हुई।

हे ऋषियो! जीव-जन्तुओके जन्मादिका यही सब विधान है। यही जन्म, मरण, प्रेतत्व तथा और्ध्वदैहिक कृत्यका नियम है। मैंने सब प्रकारसे उनके मोक्ष आदि कारणका वर्णन कर दिया है।

‘जिनके हृदयमें नीलकमलके समान श्यामवर्णवाले भगवान् जनार्दन विराजमान हैं, उन्हींको लाभ और विजय प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियाकी पराजय कैसे हो सकती है? धर्मकी जीत होती है, अधर्मकी नहीं। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। क्षमाकी विजय होती है, क्रोधकी नहीं। विष्णु ही जीतते हैं, असुर नहीं। विष्णु ही माता हैं, विष्णु ही पिता हैं और विष्णु ही अपने स्वजन बान्धव हैं, जिनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है, उनकी दुर्गति नहीं होती है। भगवान् विष्णु मङ्गलस्वरूप हैं, गरुडध्वज मङ्गल हैं, भगवान् पुण्डरीकाक्ष मङ्गल हैं एव हरि मङ्गलके ही आयतन हैं। हरि ही गङ्गा और ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण तथा गङ्गा उन विष्णुके मूर्तरूप हैं। अतः गङ्गा, हरि एव ब्राह्मण ही इस त्रिलोकक सार हैं’—

मया प्रोक्तं वै मुक्त्यै निदानं चैव सर्वशः ।

लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराजयः ।

येषामिन्दीवरश्यामो हृदयस्थो जनार्दनः ॥

धर्मो जयति नाधर्मं सत्यं जयति नानृतम् ।
क्षमा जयति न क्रोधो विष्णुर्जयति नासुरा ॥
विष्णुर्माता पिता विष्णुर्विष्णुः स्वजनबान्धवा ।
येषामेव स्थिरा बुद्धिर्न तेषां दुर्गतिर्भवेत् ॥
मङ्गलं भगवान्विष्णुर्मङ्गलं गरुडध्वजः ।
मङ्गलं पुण्डरीकाक्षो मङ्गलायतनं हरिः ॥
हरिर्भागीरथी विप्रा विप्रा भागीरथी हरिः ।
भागीरथी हरिर्विप्रा सारमेतज्जगत्त्रये ॥

(४७।४५—४९)

इस प्रकार सूतजी महाराजके मुखसे निकली हुई सभी शास्त्रके मूल तत्वासे सुशोभित भगवान् विष्णुकी वाणी-रूपी अमृतका पान करके समस्त ऋषियोंको बहुत सतुष्टि प्राप्त हुई। वे सभी परस्पर उन सर्वाधर्द्रष्टा सूतजीकी प्रशंसा करने लगे। शौनक आदि मुनि भी अत्यन्त प्रसन्न हो गये। ‘प्राणी चाहे अपवित्र हो या पवित्र हो, सभी अवस्थाआम रहते हुए भी जो पुण्डरीकाक्ष भगवान् विष्णुका स्मरण करता है, वह बाहर और भीतरसे पवित्र हो जाता है’—

अपवित्रं पवित्रो वा सर्वावस्था गतोऽपि वा ।

यः स्मरेत्पुण्डरीकाक्षं स बाह्याभ्यन्तरं शुचिः ॥

(४७।५२)

(अध्याय ४७)

दु खी गर्भस्थ जीवका विविध प्रकारका चिन्तन करना, यमयातनाग्रस्त जीवका सदा सुकृत करनेका उपदेश देना

ताक्ष्यंने कहा—हे प्रभो! इस मर्त्यलोकमें अपनी पुण्यकी सख्याके अनुसार सभी जातियामें जो मनुष्य निवास करते हैं, वे अपना काल आ जानेपर मृत्युको प्राप्त करते हैं—ऐसा लोकम कहते हैं, इसके विषयम आप मुझे बताये। विधाताके द्वारा बनाये गये उस मार्गमें स्थित वे प्राणी अत्यन्त कठिन मार्गसे होकर गुजरते हैं। किस पुण्यसे वे प्रसन्नतापूर्वक जाते हैं और किससे वे यहाँ रहते हैं और कुल बल तथा आयुका लाभ प्राप्त करते हैं।

सूतजीने कहा—हे ऋषियो! यह सुनकर जिनके द्वारा इस पृथ्वीका निर्माण हुआ है, जिन्होंने समस्त चराचर जगत्की सृष्टि की है और समर्थ यमको अपने विहित कार्यमें निभोजित किया है उन महाप्रभुने मनुष्यके शरीर कर्म भय और रूपका स्मरण करके गरुडस इस प्रकार

कहा—

भगवान्ने कहा—हे गरुड! यम-मार्गमें गमन करनेवाले जीवात्माआका ऐहिक शरीर नहीं, अपितु धर्म, अर्थ, काम तथा चिरकालीन मोक्ष प्राप्त करनेकी अभिलाषा रखनेवाला अगुष्टमात्र परिमाणमें स्थित दूसरा शरीर होता है। वह उसी रूपमें अपने पाप-पुण्यके अनुसार लोक एव निवासगृह प्राप्त करता है। हे द्विज! उस यातना-शरीरम स्थित होकर यम-पाशसे बँधा हुआ वह जीव पुन-पुन रोदन करता है—अत्यन्त पवित्र देशमें द्विजका शरीर प्राप्त करके भी मैंने न भगवान् विष्णुकी पूजा की, न पितरो एव देवताआको तृप्त किया न मैंने याग, दान आदि किया और न योग्य पुत्रादि सतति ही। मुझे यम-मार्गगामीका कोई बन्धु नहीं है। मुझे पुन द्विजका शरीर प्राप्त हो इस इच्छासे कोई पुण्य

काय भी नहीं किया है। अत्यन्त दुर्लभ ब्राह्मणत्व प्राप्त करके वेद और पुराणकी सहिताआका भी अध्ययन मैंने नहीं किया है। इस प्रकार रुदन करते हुए देहीसे यमदूत कहते हैं कि हे देहिन्! हाथम आये हुए ब्राह्मणशरीर, पवित्र देश आदि रूपी अनमोल रत्न भी खो दिये। हे देहिन्! तुम उसीके अनुसार अपना निर्वाह करो, जैसा कि तुमने किया है।

मनुष्य क्षत्रियवशका हो अथवा वैश्यवशका हो, वह शूद्र हो या नीचवर्णका हो, किंतु यदि वह देवता, ब्राह्मण बालक स्त्री वृद्ध दोन और तपस्विद्याका हन्ता है अथवा इन्हें उपद्रवग्रस्त देखकर (इनके सारक्षणसे) पराङ्मुख हो जाता है तो उसके सभी इष्टदेव उससे विमुख हो जाते हैं। पितृगण उसके द्वारा दिये गये तिलोदकका पान नहीं करते हैं और अग्निदेव उसके द्वारा दिये गये हव्यको भी नहीं स्वीकार करते हैं। हे पक्षीन्द्र! सग्रामके उपस्थित हानपर शस्त्र लेकर जो क्षत्रिय शत्रु-सेनाके समक्ष द्वेष और भयवश नहीं जाता है तथा बादम मारा जाता है तो उसका क्षत्रबल मानो व्यर्थ ही हो गया।

जो युद्धमे वीरगति प्राप्त करता है। उमन मानो चन्द्र एव सूर्यग्रहणके अवसरपर श्रेष्ठ ब्राह्मणको दान दे दिया नेष्ट तीर्थोंमें जाकर सदा स्नान कर लिया, गयातीर्थमें पहुँचकर सदा पितरोंको पिण्डदान द दिया। जो क्षत्रिय अपने कर्तव्याका पालन बिना किये हुए शरीरको छोड़ता है वह सदा चिन्ता करता रहता है कि समरभूमिमें मारे गये स्वामीके लिये बलात् अपहृत गौक लिय, स्त्री-बालककी हत्या रोकनेके लिये तथा मार्गमें लूटे जानेवाले साधियोंके लिये अपन प्राणाका परित्याग मैंने नहीं किया। यमपाशमें आबद्ध वैश्य अपने किये हुए कर्मोंके विषयमें सावता है कि मैंने किसी प्रकाशका पुण्य-सचय नहीं किया, कुटुम्बके लिये मोहान्ध होकर क्रय-विक्रयमें मैंने सत्यका भी प्रयोग नहीं किया। ऐसे ही शूद्रका शरीर प्राप्त करनेवाला भी अपने कर्तव्यसे विमुख रहते हुए यदि शरीर त्याग करता है तो वह भी यह चिन्ता करता है कि मैंने ब्राह्मणोंको न तो यशस्कर दान दिया है और न उनकी पूजा की है। मेरे द्वारा इस पृथ्वीपर जलाशयका निमाण नहीं करवाया गया है। मैंने किसी सस्कारहीन ब्राह्मणश्रेष्ठका सस्कार करानेमें योगदान भी नहीं किया है। शास्त्रविहित अपने कर्मोंका

परित्याग करके मदान्ध होकर मैं जीवित रहा। श्रुत तीर्थमें जाकर अपने शरीरका परित्याग भी नहीं किया। मैंने धर्माज्ञा भी नहीं किया है। कभी सद्रति प्राप्त करनेके लिये मैंने देवताओंकी पूजा भी नहीं की है।

समस्त लाकाम पृथ्वी स्वर्ग और पातान्—ये तीन लोक सारभूत हैं। सभी द्वीपाम जम्बूद्वीप समस्त देशाम द्वादश अर्थात् भारतवर्ष और सभी जीवाम मनुष्य हो सार हैं। इस जगत्के सभी वर्णोंमें ब्राह्मणादि चार वर्ण तथा उन वर्णोंमें भी धर्मनिष्ठ व्यक्ति श्रेष्ठ हैं। इस लोकयात्राके मार्गमें स्थित जीवात्मा धर्मसे सभी प्रकारका सुख और ज्ञान प्राप्त करता है। हे पक्षिन्! गर्भस्थ जीवका अपने पूर्वजन्माका ज्ञान रहता है वह वहाँ स्मरण करता है कि आयुके समाप्त हानपर शरीरका परित्याग करके अब मैं मलादिम रहनेवाले छोटे-छोटे कृमि या कीटाणुआकी एक विशेष योनिमें स्थित हूँ, मैं सरककर चलनेवाले सर्पादिकी योनिमें पहुँचा भच्छर हो गया था चार पैरोंवाला अथवा चार वृषभ नामक पशु बन गया था अथवा जंगली सूकरकी योनिमें प्रविष्ट था। इस प्रकार गर्भमें रहते हुए उस जीवात्माको पूर्ण ज्ञान रहता है, किंतु उत्पन्न होते ही वह तत्काल उसे भूल जाता है। गर्भमें पहुँचकर जो जीवात्मा चिन्तन करता है, शरीरधारी वैसा ही जन्म लेकर बालक युवा और वृद्ध होता है। यदि गर्भमें साची गयी बात सांसारिक व्यामोहके कारण विस्मृत हो जाती है तो पुन मृत्युकान्ठमें उसकी याद आ जाती है। यदि शरीरक नष्ट होनेपर वह हृदयमें ही रह गयी है तो पुन गर्भमें जानेपर उसका स्मरण हाना निश्चित है। उसे याद आता है कि मैं दूसरेकी छलनेका विचार करता रहा। मैंने शरीरकी रक्षाके लिये धमका परित्याग करके धूर्त, छल-कपट और चौरवृत्तिका आश्रम लिया।

अत्यन्त कष्टसे मैंने स्वयं लक्ष्मीको एकत्र किया था किंतु अभिलषित धनका उपभोग मैं नहीं कर सका। अग्निदेव अतिथि और बन्धु-बान्धवाको स्वादिष्ट अन्न फल गोरस तथा ताम्बूल दे करके मैं उन्हें सन्तुष्ट करनेमें असफल रहा। चन्द्रग्रहण हो या मेघ-मकर राशिपूर्वपर सूर्यके प्रवेशका पुण्यकाल हो ऐसे अवसरपर भी श्रुत तीर्थोंका सेवन मैंने नहीं किया। इसलिये हे देहिन्! तुम मल-मूत्रसे भरे हुए अपने इस कोशको परिपुष्ट करनमें लगे रहे। अत तुम्हारा उद्धार कहाँ हो सकता है? इस पृथ्वीपर

स्थित त्रिविक्रम भगवान् विष्णुकी प्रतिमाका दर्शन मैंने नहीं किया, उन्हे प्रणाम नहीं किया और न तो उनकी पूजा की है। प्रभासक्षेत्रमे विराजमान भगवान् सोमनाथकी भक्तिपूर्वक पूजा एव वन्दना भी मेरे द्वारा नहीं हुई है। जब ऐसी चिता भूत प्राणी करता है, तब यमदूत उससे कहते हैं कि हे देहधारिन्! जैसा तुमने किया है, उसके अनुसार अपना निस्तार करो। हे देहिन्! पृथ्वीके श्रेष्ठतम तीर्थोंकी सनिधिमे जाकर उनमे स्नानकर तुम्हारे द्वारा विद्वानो, ब्राह्मणों एव गुरुजनोंके हाथमे कुछ नहीं दिया गया, अतः जैसा तुमने किया है, वैसा भोगो। हे जीव! तुमने चन्दन और नैवेद्यादि पञ्चोपचारसे और चन्दनादियुक्त बलि प्रदान करके मातृकापूजा नहीं की, न तो तुम्हारे द्वारा विष्णु, शिव, गणेश, चण्डी अथवा सूर्यदेव ही पूजे गये हैं। अतः तुमने जो कर्म किया है, उसीम अपना निर्वाह करो। हे देहिन्! तुम्हें तो देवत्व प्राप्त करने योग्य मानवयोनिकी प्राप्ति हुई थी, किन्तु (लौकिक आसक्तिमे) मोहवश यह सब समाप्त हो गया। विमृष्टबुद्धि तुमने अपनी गतिको नहीं देखा इसलिये जो तुमने किया है, अब उसीमें निस्तार करो।

हे पक्षिन्! धर्म, अर्थ तथा यशको प्रदान करनेवाले ऐसे पूर्वोक्त परलोकपथके पथिक जीवोंके पश्चात्ताप-वाक्यका विचार करके इस मनुष्यलोकमे जो धर्माचरण करते हुए पुण्य देशम निवास करते हैं, वे इसी मनुष्यलोकमे जीवन्मुक्ति प्राप्त कर लेते हैं।

ऊपर किये हुए वर्णनके अनुसार विलाप करते हुए प्रेतको यमदूत अपने कालस्वरूप मुद्रोंसे बहुत भारते हैं। वह 'हा दैव! हा दैव!' यह स्मरण करता हुआ अपनेको कोसते हुए कहता है कि तुमने अपनी कमायीसे जो धन अर्जित किया था, उसमसे किसीको दान नहीं दिया। पृथ्वीपर रहते हुए तुमने भूमिदान गोदान, जलदान वस्त्रदान फलदान, ताम्बूलदान अथवा गन्धदान भी नहीं किया तो अब भला क्या सोच रहे हो? तुम्हारा पिता और पितामह मर गये, जिसने तुमको अपने गर्भमे धारण किया वह तुम्हारी माता भी मर गयी, तुम्हारे सभी बन्धु भी नहीं रहे ऐसा तुमने देखा है। तुम्हारा पाञ्चभौतिक शरीर अग्निमे जलकर भस्म हो गया। तुम्हारे द्वारा एकत्र किया गया

सम्पूर्ण धन-धान्य पुत्रोने हस्तगत कर लिया। जो कुछ तुम्हारा सुभाषित है और जो कुछ तुमने धर्मसचय किया है, वह तुम्हारे साथ है। इस पृथ्वीपर जन्म लेनेवाला राजा हो अथवा सन्यासी या कोई श्रेष्ठतम ब्राह्मण हो, वह मरनेके बाद पुनः आया हुआ नहीं दिखायी देता है। जो भी इस धरातलपर उत्पन्न हुआ है, उसकी मृत्यु निश्चित है। हे पक्षीन्द्र! दूताके सहित धर्मराजके पार्षद जब प्रेतसे इस प्रकारसे कहते हैं ता दु खी वह प्रेत उन गणाकी महान् आश्चर्यपूर्ण बातको सुनकर मनुष्यकी वाणीमे कहने लगता है—

जब दानके प्रभावसे व्यक्ति विमानपर आरूढ होता है, उस समय धर्म उसका पिता है, दया उसकी माता है, मधुर एव अर्थगाम्भीर्ययुक्त वाणी उसकी पत्नी है और सुन्दर तीर्थमें किया गया स्नान उसका हितैषी बन्धु है। जब मनुष्य अपने हाथसे सुकृत करके उसको भगवान्के चरणोंमे अर्पित कर देता है तब उसके लिये स्वर्ग किकरकी भाँति हो जाता है। जो प्राणी धर्मनिष्ठ है वह अत्यन्त सुख-सुविधाओंको प्राप्त करता है और जो पापी है वह नाना दु खोंका भोग करता है। जो धर्मशील, मान-सम्मान तथा क्रोधको जीतनेवाला विद्या-विनयसे युक्त, दूसरेको कष्ट न देनेवाला अपनी पत्नीमे सतृप्त और परायी स्त्रीसे दूर रहनेवाला है, वह पृथ्वीपर हमारे लिये वन्दनीय है। जो मिष्टान्नदाता, अग्निहात्री, वेदान्ती हजारों चान्द्रायणव्रत करनेवाला, मासपर्यन्त उपवास रखनेमे समर्थ पुरुष तथा पतिव्रता नारी है—ये छ इस जीवलोकमे मेरे लिये वन्दनीय हैं। इस प्रकारका सम्यक् आचरण करते हुए जो मनुष्य वापी, कूप और जलसे पूर्ण तालाब बनवाता है जो प्याऊ, जलकुण्ड, धर्मशाला तथा देवमन्दिरका निर्माण कराता है वह उत्तम धर्म करनेवाला है। वेदज्ञ ब्राह्मणको दिया गया वर्षाशन, कन्याका विवाह, ऋणी ब्राह्मणकी ऋणमुक्ति, सुगमतासे बोयी-जोती जानेवाली भूमिका दान तथा प्याससे दु खी प्राणियोंके लिये उसीके अनुकूल कूप, तड़ागादिका निर्माण ये ही सब सुकृत हैं।

शुद्ध भावसे जो प्राणी इस सुकृतसाररूप अध्यायको सुनता और पढ़ता भी है वह कुलीन है। वह धर्मनिष्ठ व्यक्ति मृत्युके बाद निश्चित ही उस अनन्त ब्रह्माण्डके एकमात्र आश्रय नारायणको प्राप्त करता है। (अध्याय ४८)

भगवान् विष्णुद्वारा गरुडको दिये गये महत्त्वपूर्ण उपदेश, मनुष्ययोनिप्राप्तिकी दुर्लभताका वर्णन, मनुष्य शरीर प्राप्तकर आत्मकल्याणके लिये सचेष्ट रहना, ससारकी दु खरूपता तथा अनित्यता और ईश्वरकी नित्यताका वर्णन, कालके द्वारा सभीके विनाशका प्रतिपादन, सत्सग और विवेकज्ञानसे मोक्षकी प्राप्ति, तत्त्वज्ञानरूपी मोक्षप्राप्तिके उपाय, गरुडपुराणकी वक्तु-श्रोतृपरम्परा तथा गरुडपुराणका माहात्म्य

गरुडने कहा—हे दयाके सागर! अज्ञानके कारण ही जीवकी उत्पत्ति इस ससारमें होती है, इस बातको मैंने सुन लिया। अब मैं मोक्षके सनातन उपायका सुनना चाहता हूँ। हृदयद्वारा शरणगतवत्सल! प्रभो! सभी प्रकारके दु खोंसे मलिन बनाये गये इस दुस्तर असार ससारमें नाना प्रकारके शरीरोंमें प्रविष्ट जीवोंकी अनन्त राशियाँ हैं। वे इसी ससारमें जन्म लेती हैं और इसीमें मर जाती हैं किन्तु उनका अन्त नहीं होता है। वे सदैव दु खसे व्याकुल ही रहती हैं। यहाँ कहीं कोई भी सुखी नहीं है। हे माक्षदाता! स्वामिन्! वे किस उपायसे मुक्त हो सकते हैं? उसको आप मुझे बतानेकी कृपा करें।

श्रीभगवान्ने कहा—हे ताक्ष्य! जो तुम मुझसे पूछ रहे हो, जिसको सुनने मात्रसे ही मनुष्य इस ससारके आवगमनके चक्रसे मुक्त हो जाता है। उसमें कह रहा हूँ, तुम सुनो। हे खगेश! इस जगत्से परे परब्रह्मस्वरूप, निरवयव, सर्वज्ञ, सर्वकर्ता सर्वेश, निमल, अद्वय-तत्त्व स्वयंप्रकाश आदि-अन्तसे रहित विकारशून्य परात्पर निर्गुण और सच्चिदानन्द शिव हैं, उसीके अंश ये जीव हैं। जो अनादि अविद्यासे वैसे ही आच्छादित हैं जैसे अग्निमें उसके अंश विसफुरितलङ्घ्य स्थित हैं। अनादि कर्मोंके प्रभावसे प्राप्त शरीरोंमें नाना उपाधियोग होनेके कारण परस्पर भिन्न-भिन्न हो गये हैं, सुख-दु ख प्रदान करनेवाले पुण्य और पापोंका उनके ऊपर नियन्त्रण है। उसी कर्मके अनुसार उन्हें जाति देह आयु तथा भागकी प्राप्ति होती है। सूक्ष्म या लिङ्ग शरीरोंके बने रहनेतक पुन-पुन जन्म-मरणकी परम्परा चलती रहता है।

स्थानर, कृमि पक्षी, पशु, मनुष्य धार्मिक देवता और मुमुक्षु यथाक्रम चार प्रकारके शरीरोंकी धारण करके हजारों बार उनका परित्याग करते हैं। यदि पुण्य कर्मोंके प्रभावसे उनमें किसीका मानवयोनि मिल जाय तो उस ज्ञानी चरकर मोक्ष प्राप्त करना चाहिये। चौरासी लाख योनियों

स्थित जावात्माओंकी बिना मानवयोनि मिले तत्त्वज्ञानका लाभ नहीं मिल सकता है। इस मृत्युलोकमें हजारों ही नहीं, कराड़ों बार जन्म लेनेपर भी जीवोंको कदाचित् ही सचित् पुण्यके प्रभावसे मानव-योनि मिलती है। यह मानवयोनि मोक्षकी सीढ़ीके समान है। इस दुर्लभ योनिको प्राप्त कर जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं करता है, उससे बढ़कर पापी इस जगत्में दूसरा कौन हो सकता है—

सोपानभूत मोक्षस्य मनुष्यं प्राप्य दुर्लभम्।

यस्तारयति नात्मानं तस्मात् पापतरोऽत्र क ॥

(४९।१५)

अन्य योनियासे भिन्न सुन्दर-सुन्दर इन्द्रियावाले इस जन्मका लाभ लेकर जो मनुष्य आत्महितका ज्ञान नहीं रखता है, वह ब्रह्मचारी है। किसीका भी पुरुषार्थ शरीरके बिना सम्भव नहीं है। अतः शरीररूपी धनकी रक्षा करते हुए पुण्य कर्म करना चाहिये। आत्मा सभीका पात्र है, इसलिए उसकी रक्षामें मनुष्य सदैव सलग्न रहे। जो व्यक्ति आजीवन उस आत्माकी रक्षामें प्रयत्नशील रहता है, वह जीवित रहते हुए ही अपना कल्याण देखता है। मनुष्यको ग्राम, क्षेत्र, धन, घर शुभाशुभ कम और शरीर बार-बार नहीं प्राप्त होता है। विद्वान् लोग सदैव शरीरकी रक्षामें उपायमें लगे रहते हैं। कुशादि महाभयकर रोगोंसे ग्रस्त होनेपर भी मनुष्य उस शरीरको छाड़ना नहीं चाहता है। शरीरकी रक्षा धर्मक लिये धर्मकी रक्षा ज्ञानके लिये और ज्ञानकी रक्षा ध्यानयोगके लिये तथा ध्यानयोगकी रक्षा तत्काल मुक्तिप्राप्तिके लिये होती है। यदि आत्मा ही अहितकारी कार्योंसे अपनेकी दूर करनेमें समर्थ नहीं हो सकता है तो अन्य दूसरा कौन ऐसा हितकारी होगा जो आत्माका सुख प्रदान करेगा।

यहाँ इसी लोकमें नरकरूपी व्याधिकी चिकित्सा नहीं का गयी तो औषधिविहान दश (पल्लाक-) में जाकर रोगी उसमें मुक्तिका क्या उपाय करेगा? बुढ़ापा तो याधिनक समान है। जिस प्रकारसे फूटे हुए घड़का जल धीरे-धीरे

बढ़ जाता है, उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती रहती है। शरीरमें विद्यमान राग शत्रुके सदृश कष्ट देते हैं, इसलिये कल्याण इसीमें है कि इन सभीसे मुक्ति प्राप्त करनेका सत्प्रयास किया जाय। जबतक शरीरमें किसी प्रकारका दुःख नहीं होता है, जबतक विपत्तियाँ सामन नहीं आती हैं और जबतक शरीरकी इन्द्रियाँ शिथिल नहीं पड़ती हैं तबतक ही आत्मकल्याणकी प्रयास हो सकता है। जबतक यह शरीर स्वस्थ है, तबतक ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्तिके लिये सम्यक् प्रयत्न किया जा सकता है। कोशगारम आग लग जानपर मूर्ख कुआँ खादता है, ऐसे प्रयत्नसे क्या लाभ—

इहैव नरकव्याधेर्धृष्टिकिंसा न करोति य ।

गत्वा निरौषधं दश व्याधिस्थं किं करिष्यति ॥

व्याघ्रीवास्तं जरा चायुर्वाति भिन्नघटाम्बुवत् ।

निज्जति रिपुवद्रोगास्तस्माच्छूय समभ्यसेत् ॥

यावन्नाश्रयते दुःखं यावन्नायानि चापद ।

यावन्नेन्द्रियवैकल्यं तावच्छूय समभ्यसेत् ॥

यावत् तिष्ठति दहाज्यं तावत् तत्त्व समभ्यसेत् ।

सदीपकोशभवनं कृपं खनति दुर्मति ॥

(४९।२३—२६)

मनुष्य नाना प्रकारक सासारिक कार्योंमें व्यस्त रहनेसे (धीत हो) समयका नहीं जान पाता है। वह दुःख-सुख तथा आत्महितको भी नहीं जानता है। पेदा हानेवालाको, रागियाको मरनेवालेको आपत्तिग्रस्तको आर दुःखी लागाको देखकर भी मनुष्य मांहरूपी मदिराको पीकर (जन्म-मरणादि दुःखसे युक्त ससारसे) नहीं डरता। सम्पदाएँ स्वप्नके समान हैं, यौवन पुष्पके सदृश है, आयु चञ्चल विजलीके तुल्य नष्टप्राय है, ऐसा जानकर भी किसका धैर्य हा सकता है? सो वर्षका जीवन अत्यल्प है। वह भी निद्रा तथा आलस्यमें आधा चला जाता है। तदनन्तर बाल्यावस्था राग, वृद्धावस्था एव अन्यान्य दुःखाम् व्यतीत हो गया ओर जो थोड़ा बचा वह भी निष्फल हो जाता है—

कालो न ज्ञायत नानाकार्यं समारसम्भवे ।

सुखं दुःखं जनो हन्त न वति हितपात्मन ॥

जातामार्तान्मृतानापदभ्रष्टान् दृष्ट्वा च दुःखितान् ।

लोको मोहसुरा पीत्वा न बिभेति कदाचन ॥

सम्पदं स्वप्नसंकाशा यौवनं कुसुमोपमम् ।

तडिच्छापलमायुष्यं कस्य स्याज्जानतो धृति ॥

शत जीवितमत्यल्पं निद्रालस्यैस्तदर्थकम् ।

बाल्यरोगजरादुःखैरल्पं तदपि निष्फलम् ॥

(४९।२७—३०)

जिस कार्यको तुरत आरम्भ कर देना चाहिये, उसके सदर्थमें जो उद्योगहीन हाकर बैठता है, जहाँ जागते रहना चाहिये, वहाँ जो सोता रहे तथा भयके स्थानपर जो आश्रय होकर रहता है—ऐसा वह कौन मनुष्य है, जो मारा नहीं जाता? जलके फेनके समान इस शरीरको आक्रमण करके जीव स्थित है, यहाँ जिन प्रिय वस्तुओंके साथ सनिवास है, वे अनित्य हैं। अतः जीव कैसे निर्भय होकर नितान्त अनित्य, शरीर, भोग और पुत्र-कलत्रादिके साथ रहता है। जा अहितम हित अनिश्चितमे निश्चित और अनर्थम अर्थको विशय रूपसे जाननेवाला वह वह व्यक्ति अपने मुख्य प्रयाजनका नहीं जानता। जा देखते हुए भी गिर जाता है, जा सुनते हुए भी सदृशज्ञानको नहीं प्राप्त कर पाता है, जो सदृशत्याका पड़ते हुए भी उसे नहीं समझ पाता है, वह दवमायासे विमाहित है—

प्राग्बध्यं निरुद्योगी जागर्तव्ये प्रसुप्तक ।

विश्वस्तश्च भयस्थाने हा नर को न हन्यते ॥

तोयफेनसमे देहे जीवेनाक्रम्य सस्थिते ।

अनित्यप्रियसंवासे कथं तिष्ठति निर्भय ॥

अहिते हितसङ्गं स्यादधुवे ध्रुवसङ्गक ।

अनर्थे चार्थविज्ञानं स्वमर्थं यो न वेति स ॥

पश्यन्पि प्रस्त्रलति शृण्वन्पि न बुध्यति ।

पठन्पि न जानाति देवमायाविमाहित ॥

(४९।३१—३४)

कालके इस गहरे महासागरमें यह सम्पूर्ण जगत् डूबता-उतरता रहता है। मृत्यु, रोग और बुढ़ापारूपी ग्राहोसे जकड़े जानपर भी किसी व्यक्तिको ज्ञान नहीं हो पाता है। मनुष्यके लिये प्रतिक्षण भय है, समय बीत रहा है, किन्तु वह उभी प्रकार दिखायी नहीं देता, जैसे जलमें पड़ा हुआ कच्चा घड़ा गलता हुआ दिखायी नहीं देता। कदाचित् वायुका बौधकर रखा जा सकता है, आकाशका खण्डन हो सकता है तरंगोंको किसी सूनादिमें पिरोया जा सकता है, किन्तु आयुमें विश्वास नहीं किया जा सकता है। जिसके (प्रलयिगिके) प्रभावसे पृथ्वी दहकती है, सुमेरु पर्वत विशाणं हा जाता है तथा सागरका जल सूख जाता है। फिर

इस शरीरके सम्बन्धम तो बात ही क्या? पुत्र मरा है स्त्री मरा है, धन मरा है वन्धु-बान्धव मरे हैं। इस प्रकार 'म, मे' विल्लात हुए बकरेकी भाँति कालरूपी भेड़िया बलात् मनुष्यका मार डालता है—

तन्मिन्जन्जगदिदं गम्भीरं कालसागरं ।
मृत्युरागजराग्राहेन कश्चिदपि बुध्यते ॥
प्रतिक्षणभयं कालं क्षीयमाणां न लक्ष्यते ।
आमकुम्भ इवाम्भं स्थो विशीर्णो न विभाष्यते ॥
युन्यते वेष्टनं वायोराकाशस्य च खण्डनम् ।
ग्रथनञ्च तत्राणांमास्था तापुपि युन्यते ॥
पृथिवीं दह्यत येन पेक्ष्मापि विशीर्यते ।
शुष्यते सागरजलं शरीरस्य च का कथा ॥
अपत्यं मे कलत्रं मे धनं मे बान्धवाश्च मे ।
जल्पन्तमिति मर्त्याजं हन्ति कालवृका बलात् ॥

(४९।३५-३९)

यह मैंने किया है यह मुझे करना है यह किया गया है या नहीं किया गया है—इस प्रकारकी भावनासे युक्त मनुष्यको मृत्यु अपने वशम कर लेती है। कल किये जानवाले कार्यको आज ही कर लेना चाहिये। जो दोपहरके बाद करना है, उसको दापहरसे पहले ही कर लेना चाहिये क्योंकि कार्य हो गया है अथवा नहीं हुआ है, इसकी मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। वृद्धावस्था पथ-प्रदर्शक है, अत्यन्त भयकर रोग सैनिक है, मृत्यु शत्रु है, ऐसी विषम परिस्थितिमें फँसा हुआ मनुष्य अपने रक्षक भगवान् विष्णुका क्या नहीं देखता है। तृष्णारूपी सूईसं छिद्रित विषयरूपी घृतमं दूबे राग-द्वयरूपी अग्निका आँचमें पकाये गये मानवको मृत्यु खा लेता है। बालक युवा वृद्ध आरंभमें स्थित सभी प्राणियोंका मृत्यु अपनेम समाहित कर लेती है ऐसा है यह जगत्। यह जाव अपने शरीरको भी छोड़कर यमलाक चला जाता है ता भला स्त्री पिता-पिता और पुत्रादिका जो सम्बन्ध है वह किस कारणसे प्रेरित होकर बनाया गया है। ससार दुःखका मूल है वह किसका होकर रहा है अर्थात् इमती आरं जिसका मन अधिक रम गया है वही दुःखित है। जिसने इस सासारिक व्यामोहका परित्याग कर दिया है वह सुखी है। उसके अतिरिक्त कहींपर भी अन्य कोई दूसरा सुख नहीं है—

इदं कृतमिदं कार्यमिदमन्यत्कृताकृतम् ।

एवमीहासमायुक्तं कृतान्तं कुरुते वशम् ॥

अथ कार्यमथ कुर्वीत पूर्वाह्णं चापराह्निकम् ।
न हि मृत्युं प्रतीक्षत कृतं वाप्यथ वाऽकृतम् ॥
जरादंशितपन्थानं प्रचण्डव्याधिमैत्रिकम् ।
अधिष्ठितो मृत्युशत्रुः व्रतारं किं न पश्यति ॥
तृष्णासूचीविनिर्भिन्नं मिक्तं विषयसंनिपा ।
रागद्वयानलं पक्वं मृत्युशत्रुनाति मानवम् ॥
याताश्च यौवनस्थाश्च वृद्धान् गर्भगतानपि ।
सर्वानाविशते मृत्युर्वाम्भुतमिदं जगत् ॥
स्वदेहमपि जीवोऽयं मुक्त्वा याति यमालयम् ।
स्त्रीमातृपितृपुत्रादिसम्बन्धं केन हेतुना ॥
दुःखमूलं हि ससारं स यम्याति स दुःखितः ।
तस्य त्यागं कृतां येन स सुखी नापरं क्वचित् ॥

(४९।४०-४९)

यह जगत् सभी दुःखका जनक समस्त आपदाभाका घर तथा सब प्रकारके पापाका आश्रय है। अतः क्षणभरमे ही मनुष्यका इसका त्याग कर देना चाहिये। लोह और काष्ठके जालम फँसा हुआ पुरुष मुक्त हो सकता है किन्तु पुत्र एवं स्त्रीके माहजालम फँसा हुआ वह कभी मुक्त नहीं हो सकता। मनुष्य मनको प्रिय लगनेवाले जितने पदार्थोंसे अपना सम्बन्ध स्थापित करता जाता है उतनी शाककी कील उसके हृदयमें चुभती जाती हैं। विषयका आहार करनेवाले देहस्थित तथा सभी प्रकारके अशय सामर्थ्यसे वञ्चित कर देनेवाले जिन इन्द्रियरूपी चारोंके द्वारा लोक विनष्ट हो रहे हैं। हाय यह बड़े कष्टकी बात है। जैसे मांसक ताभमें फँसी हुई मछली वसीके काँटिका नहीं देखती है, वैसे ही सुखके लालचम फँसा हुआ शरीरी यमकी बाधाको नहीं देखता है—

प्रभव सर्वदुःखानायातय सकलापदाम् ।

आश्रय सर्वपापानां ससारं वर्जयेद्दृष्ट्वा ॥

लाहदारुणमये पाशे पुमान्वद्धो विमुच्यते ।

पुत्रदारमये पाशमृच्यते न कदाचन ॥

यावत् कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसं प्रियात् ।

तावन्तोऽस्य निखन्यन्ते हृदयं शोकशङ्कव ॥

वञ्छिताशयवित्तैर्स्तनित्यं लोको विनाशितः ।

हा हन्त विषयाहारीर्देहस्थेन्द्रियतत्कर ॥

भामलुब्धो यथा मत्स्यो लोहजकुं न पश्यति ।

सुखलुब्धस्तथा देही यमवाधां न पश्यति ॥

(४९।४३-४९)

हे खगश! अपन हित अहितको न जानते हुए जो नित्य कुपथगामी हैं, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है, व मनुष्य नारकीय प्राणी हैं। निद्रा, भय, मेथुन तथा आहारकी अभिलाषा सभी प्राणियाम समान रूपसे रहती है, उनम ज्ञानीको मनुष्य और अज्ञानीको पशु माना गया है। मूर्ख व्यक्ति प्रात कालमे मल-मूत्र, दोपहरमे भूख-प्यास तथा रातमे मैथुन और निद्रासे पीडित रहते हैं। बड़े दु खकी बात है कि अज्ञानसे मोहित होकर सभी प्राणी अपने शरीर, धन एवं स्त्री आदिम अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अत व्यक्तिका उनकी ओर बढी हुई अपनी आसक्तिका परित्याग करना चाहिये। यदि आसक्ति छोडी न जा रही हो तो महापुरुषाक साथ उस आसक्तिको जोड देना चाहिये, क्याकि आसक्ति रूपी व्याधिकी औषधि सज्जन पुरुष ही हैं—

हिताहित न जानन्तो नित्यमुन्मार्गगामिन ।
कुक्षिपूर्णनिष्ठा ये ते नरा नारका खग ॥
निद्राभीमैथुनाहारा सर्वेषा प्राणिना समा ।
ज्ञानवान्मानव प्रोक्तो ज्ञानहीन पशु स्मृत ॥
प्रभाते मलमूत्राभ्या क्षुत्तृड्भ्या मध्यग रवौ ।
रात्रौ मदननिद्राभ्या ध्राध्यन्ते मूढमानवा ॥
स्वदेहधनदारादिनिरता सर्वजन्तव ।
जायन्ते च म्रियन्ते च हा हन्ताज्ञानमोहिता ॥
तस्मात्सङ्ग सदा त्याज्य सचेत्त्युक्त न शक्यते ।
महद्भि सह कर्तव्य सन्त सङ्गस्य भेषजम् ॥

(४९।५२-५६)

सत्सग और विवेक—य दो प्राणीक मलरहित स्वस्थ दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनो नहीं हैं, वह मनुष्य अन्धा है। वह कुमारंगर कैसे नहीं जायगा? अर्थात् वह अवश्य ही कुमारंगामी होगा—

सत्सङ्गश्च विवेकश्च निर्मल नयनद्वयम् ।
यस्य नास्ति नर सोऽन्ध कथं न स्यादमार्ग ॥

(४९।५७)

अपने-अपने वर्णाश्रम धर्मका माननेवाले सभी मानव दूसरेके धर्मको नहीं जानते हैं, किंतु वे दम्भके वशीभूत हो जायें तो अपना ही नाश करत हैं। व्रतचयादिम लगे हुए प्रयासरत कुछ लोगासे क्या बनेगा? क्याकि अज्ञानसे स्वय अपने आत्मतत्त्वको ढके हुए लोग प्रचारक बनकर दश दशान्तरम विचरण करते हैं। नामपात्रस स्वय सतुष्ट

कर्मकाण्डम लगे हुए मनुष्य तथा मन्त्रोच्चार एव होमादिसे युक्त याज्ञिक यज्ञविस्तारके द्वारा भ्रमित हैं। मेरी मायासे विमोहित मूढ लाग शरीरका सुखा देनेवाले एकभक्त तथा उपवासादि नियमासे अपने पुण्यरूप अदृष्टकी कामना करते हैं।

शरीरकी ताडना मात्रसे अज्ञानीजन क्या मुक्ति प्राप्त कर सकते है? क्या वामीको पीटनेस महाविपधारी सर्प मर सकता है? यह कदापि सम्भव नहीं है। जटाओके भार और मृगचर्मसे युक्त वेप धारण करनेवाले दाम्भिक ज्ञानियाकी भाँति इस ससारमे भ्रमण करते हैं और लोगोको भ्रमित करते हैं। लाकिक सुखम आसक्त 'मैं ब्रह्मको जानता हूँ' ऐसा कहनेवाले, कर्म तथा ब्रह्म—इन दोनोसे भ्रष्ट, दम्भी एवं ढोगी व्यक्तिका अन्त्यजके समान परित्याग कर देना चाहिये। घरको वनके समान मानकर निर्वस्त्र और लज्जारहित जो साधु गधे अन्य पशुओकी भाँति इस जगत्मे घूमते रहते हैं, क्या वे विरक्त होते हैं? कदापि नहीं। यदि मिट्टी, भस्म तथा धूलका लप करनेसे मनुष्य मुक्त हो सकता है तो क्या मिट्टी और भस्म ही नित्य रहनेवाला कुत्ता मुक्त नहीं हो जायगा? वनवासी तापसजन घास, फूस, पत्ता तथा जलका ही सवन करते हैं, क्या इन्हींके समान वनम रहनेवाले सियार, चूहे और मृगादि जीवजन्तु तपस्वी हो सकते है? जन्मसे लकर मृत्युपर्यन्त गङ्गा आदि पवित्रतम नदियाम रहनेवाले मेढक या मछली आदि प्रमुख जलचर प्राणी योगी हो सकते है? कबूतर, शिलाहार और चातक पक्षी कभी भी पृथ्वीका जल नहीं पीते हैं, क्या उनका व्रती हाना सम्भव है। अत य नित्यादिक कर्म, लोकरञ्जनक कारक है। ह खगेश्वर! मोक्षका कारण तो साक्षात् तत्त्वज्ञान है।

हे खगेश्वर! पददर्शनरूपी महाकूपम पशुके समान गिरे हुए मनुष्य पाशस नियन्त्रित पशुकी भाँति परमार्थको नहीं जानते। वेद-शास्त्रादिक महासमुद्रमे इधर-उधरसे अनुमान लगानेवाले इस पददर्शनरूपी तरंगसे ग्रस्त होकर कुतर्की बन जाते हैं। जो वद-आगम और पुराणका ज्ञाता परमार्थको नहीं जानता है, उस कपटीका सब कथन कौवेका काँव-काँव ही है। यह जान है यह जाननेक याग्य है, ऐसी चित्तस भलीभाँति वचन तथा परमार्थतत्त्वसे दूर प्राणी दिन-रात शास्त्रका अध्ययन करता है। वाक्य ही छन्द है और उस छन्दमे गुम्फित काव्याम अलंकार सुशाभित हाता है। इस चित्तासे दु खित मूर्ख व्यक्ति अत्यधिक व्याकुल हो

जता है। उस परमतत्त्वका अन्य ही अर्थ है किंतु लोग उसका दूसरा अर्थ लगाकर दुःखित हात है। शास्त्राका सद्भाव कुछ और ही है, किंतु वे उसकी व्याख्या उससे भिन्न ही करते हैं। उपदेशादिसे रहित कुछ अहकारी व्यक्ति उनमनीभावकी बात कहते हैं, किंतु स्वयं उसका अनुभव नहीं करते हैं। वे वेद-शास्त्राको पढ़त हैं और परम्पर उसको जाननका प्रयास करते हैं किंतु जैसे कलछी पाकका रसास्वाद नहीं कर पाती है, वैसे ही वे परमतत्त्वका नहीं जान पाते हैं। सिर पुष्पाको ढोता है, परंतु उसकी सुगन्धका अनुभव नसिका ही करती है। बहुत-से लोग वेद-शास्त्र पढ़त हैं, किंतु उनके भावकी समझनेवाला दुर्लभ है। अपने ही भीतर विद्यमान उस परमतत्त्वको न पहचान कर मूर्ख प्राणी शास्त्राम वैसे ही व्याकुल रहता है जैसे छछारमे आये हुए बकरी या भेड़के बच्चोंको एक गांव कुएंमें खोजता है। सासांगिक माहका विनष्ट करनम शब्दज्ञान समर्थ नहीं है, क्योंकि दीपककी चार्तासे कभी अन्धकारको दूर नहीं किया जा सकता है। बुद्धिरहित व्यक्तिका पढ़ना बस ही है जिस अन्धके हाथम दर्पण हो। अतः प्रज्ञावान् पुरुषाके द्वारा अधीत शास्त्र तत्त्वज्ञानका लक्षण है। यह ज्ञान है, यह जाननका योग्य है एवम् विचाराम फैला हुआ मनुष्य सब कुछ जाननकी इच्छा करता है किंतु हजार दिव्य वर्षांतक पढ़नपर भी वह शास्त्राका अन्त नहीं समझ पाता है। शास्त्र तो अनेक हैं किंतु आयु बहुत ही कम है और उसम भी करांडा विघ्न-बाधाएँ हैं। इसलिये जलम मिले हुए क्षीरका जैसे हंस ग्रहण कर लेता, वैसे ही उनके सार तत्त्वका ग्रहण करना चाहिये—

अनेकानि च शास्त्राणि स्वल्पायुर्विजकोटय ।
तस्मात् सार विजानीयात् क्षीर हस इवाम्भिनि ॥
(४९।८४)

हे ताक्ष्यं। वेद-शास्त्राका अभ्यास करके जो बुद्धिमान् व्यक्ति उस परमतत्त्वका ज्ञान प्राप्त कर लेता है उसका उन सभीका परित्याग उसा प्रकार करना चाहिय जिस प्रकार एक धान्यार्थी पुरुष धान ग्रहण कर लेता है और पुआलको फेंक देता है। जैसे अमृतके पानसे सतुष प्राणाका भाजनस कोई सरोकार नहीं रह जाता है वैसे ही तत्त्वका जाननयाल विद्वान्का शास्त्रमे कोई प्रयाजन नहीं रह जाता है। ह विनतायज। यदाध्ययनस मुक्ति सम्भव नहीं है आर न ता शास्त्राको पठनेस यह भ्रम हा सञ्जती है वह कैवलय जानय

ही सुलभ है, किसी अन्य साधनसे नहीं। आश्रम उस मोक्षका कारण नहीं हो सकता है। दर्शन भी उसकी प्रापिक कारण नहीं है। वस ही सभी कर्मोंका उसका कारण नहीं मानना चाहिये। उसका कारण ज्ञान है। मुक्ति देनेवाली गुरुकी एक वाणी है। अन्य सभी विद्याएँ विद्वयवा करनेवाली हैं। हजार शास्त्रोंका भार सिरपर होनपर भी प्राणीको तो सजीवन देनेवाला वह परमतत्त्व अकला ही है। सभा प्रकारकी क्रियाआसे रहित वह अद्वैत शिवतत्त्व कहा गया है। उसका गुरुके मुखम प्राप्त करना चाहिये। वह करोडा आगम-शास्त्रोंका अध्ययन करनस मिलनवाना नहीं है।

ज्ञान दो प्रकारका कहा जाता है। एक है शास्त्रकथित ज्ञान और दूसरा है विवेकम प्राप्त हुआ ज्ञान। इसमें शब्द ही ब्रह्म है। ऐसा आगम-शास्त्र कहते हैं। यह परमतत्त्व ही ब्रह्म है। ऐसा विवेकीजन कहते हैं। कुछ लोग अद्वैतकी प्राप्त करनेका इच्छा रखते हैं और कुछ लोग द्वैतका चाहते हैं। किन्तु वे सभी यह नहीं जानते हैं कि वह परमतत्त्व समभाववाला है। वह द्वैताद्वैतस रहित है।

वचन और भाक्षक लिपि इस सप्ताम दो ही पद हैं। एक पद है 'यह मरा है' और दूसरा पद है 'यह मेरा नहीं है'। 'यह मरा है' इस ज्ञानसे वह बंध जाता है और 'यह मेरा नहीं है' इस ज्ञानसे वह मुक्त हो जाता है—

द्वे पदे दन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च।
ममेति दध्यत जन्तुर्न ममति प्रमुच्यते॥

(४९।९३)

जा कर्म इस जीवात्माका बन्धनम नहीं ले जाता है, वही सत्कर्म है। जा प्राण्याको मुक्ति प्रदान करनेमें समर्थवती है वही विद्या है। इसके अतिरिक्त दूसरा कर्म ता परिश्रम करनेका लिय हाता है और दूसरा विद्या फलानुपुण्यको प्रदर्शित करनेके लिय हातो है। जबतक प्राणियाको कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं जबतक उनमें सासारिक वासना विद्यमान है और जबतक उनको इन्द्रियाम चञ्चलता रहती है तबतक उन्हें परमतत्त्वका ज्ञान कहाँ हो सकता है—

तत्कर्म यन्न यन्माय सा विद्या या विमुक्तिदा ।
आयामायापर कर्म विद्यान्या शिल्पनैपुणम् ॥
यावत् कर्माणि दीप्यन्ते यावत् ससारवासना ।
यावदिन्द्रियधापन्त्य तावत् तत्त्यक्त्वा कुत ॥

(8108 94)

जबतक व्यक्तिम शरीरका अभिमान है, जबतक उसमें ममता है, जबतक उस प्राणीम प्रयत्नकी क्षमता रहती है, जबतक उसमें सकल्प तथा कल्पना करनेकी शक्ति है, जबतक उसके मनम स्थिरता नहीं है, जबतक वह शास्त्र-चिन्तन नहीं करता है एव जबतक उसपर गुरुकी दया नहीं होती है, तबतक उसको परमतत्त्व-कथा कहाँसे प्राप्त हो सकती है ?

'तभीतक ही तप, व्रत, तीर्थ, जप तथा होमादिक कृत्य एव वेद-शास्त्र तथा आगमकी कथा है, जबतक व्यक्ति उस परमार्थ-तत्त्वको नहीं जान जाता है। हे ताक्ष्य! यदि व्यक्ति अपना मोक्ष चाहता हो तो वह सभी अवस्थाआमें प्रयत्नपूर्वक सदैव तत्त्वनिष्ठ होकर रहे। दैहिक, दैविक और भौतिक—इन तीनों तापासे सतत प्राणीको धर्म और ज्ञान जिसका पुण्य है, स्वर्ग तथा मोक्ष जिसका फल है, ऐसे मोक्षरूपी वृक्षकी छायाका आश्रय करना चाहिये। अतः श्रौगुरुदेवके मुखसे प्राप्त ज्ञानके द्वारा आत्मतत्त्वको जानना चाहिये। ऐसा करनेसे जीव इस दुर्धर्म ससारके बन्धनसे सुखपूर्वक मुक्त हो जाता है'—

तावत् तपा व्रत तीर्थ जपहोमार्चनादिकम् ।
वेदशास्त्रागमकथा यावत् तत्त्व न विन्दति ॥
तस्मात् सर्वप्रपन्नेन सर्वप्रस्थासु सर्वदा ।
तत्त्वनिष्ठो भवेत् ताक्ष्यं यदीच्छेन्मोक्षभाष्यम् ॥
धर्मज्ञानप्रसूनस्य स्वर्गमोक्षफलस्य च ।
तापप्रयादिसतपश्रद्धया मोक्षतरो श्रयेत् ॥
तस्मान्ज्ञानेनात्मतत्त्व विज्ञेय श्रीगुरुमुखात् ।
सुखेन मुच्यते जन्तुर्धौससारबन्धनात् ॥

(४९।९८-१०१)

हे गरुड़! उस तत्त्वज्ञका अन्तिम कृत्य सुना, जिसके द्वारा ब्रह्मपद या निर्वाण नामवाला मोक्ष प्राप्त होता है, अब मैं उसे कहूँगा।

अन्त समय आ जानेपर पुरुष भयरहित होकर असगरूपी शस्त्रसे देहादिकी आसक्तिको काट दे। घरसे सन्यासी बनकर निकला धीरवान् पुरुष पवित्र तीर्थम जाकर उसक जलमें स्नान करे। तदनन्तर वहीपर एकान्त देशमें किसी स्वच्छ एव शुद्ध भूमिमें विधिवत् आसन लगाकर बैठ जाय तथा एकाग्रचित्त होकर गायत्री आदि मन्त्रोंके द्वारा उस परम शुद्ध ब्रह्माक्षरका ध्यान करे। ब्रह्मके बीजमन्त्रको बिना भुलाये वह अपनी श्वासको रोककर मनको वशमें करे।

मनरूपी घोटकेको बुद्धिरूपी सारथीद्वारा सासारिक विषयासे उसका नियन्त्रण करे। अन्य कर्मोंसे मनको रोककर बुद्धिके द्वारा शुभकर्मम मनको लगाये।

मैं ब्रह्म हूँ। मैं परम धाम हूँ। मैं ही ब्रह्म हूँ। परमपद मैं हूँ। इस प्रकारकी समीक्षा करके आत्माको निष्कल आत्माप्र प्रविष्ट करना चाहिये। 'जो मनुष्य 'ॐ' इस एकाक्षर ब्रह्मका जप करता है, वह अपने शरीरका परित्याग कर परमपद प्राप्त करता है'—

ओमित्येकाक्षर ब्रह्म व्याहरन्मागमुस्मरन् ।

य प्रयाति त्यजन्देह स याति परमा गतिम् ॥

(४९।१०८)

जहाँ ज्ञान-वैराग्यसे रहित अहंकारी प्राणी नहीं जाते हैं वहाँ सुधीजन जाते हैं। उनके विषयमें अब तुम्हें बताया है—

मान-मोहसे रहित, आसक्ति-दोषसे परे, नित्य अध्यात्म-चिन्तनमें दत्तचित्त, सासारिक समस्त कामनाआसे रहित और सुख-दुःख नामक द्वन्द्वसे मुक्त ज्ञानी पुरुष हैं, वे ही उस अव्ययपदको प्राप्त करते हैं—

निर्मानमोहा जितसगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा ।
द्वन्द्वैर्विमुक्ता सुखदुःखसङ्गैर्छन्दन्यमूढा पदमव्यय तत् ॥

(४९।११०)

'जो व्यक्ति ज्ञानरूपी हृदमें राग-द्वेष नामवाले मलको दूर करनेवाले सत्यरूपी जलसे भरे हुए मानसतीर्थम स्नान करता है, उसीको मोक्ष प्राप्त होता है'—

ज्ञानहृदे सत्यजले रागद्वेषमलापहे ।

य स्नाति मानसे तीर्थे स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥

(४९।१११)

'ग्रीढ वैराग्यम स्थित होकर अनन्यभावसे जो मनुष्य मेरा भजन करता है वह पूर्ण दृष्टिवाला प्रसन्नात्मा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है'—

ग्रीढवैराग्यमास्थाय भजते मामनन्यभाक् ।

पूर्णादृष्टि प्रसन्नात्मा स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥

(४९।११२)

'घर छाड़कर मरनेकी अभिलाषासे जो तीर्थम निवास करता है और मुक्ति-क्षेत्रमें मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अयोध्या मथुरा माया, काशी, काञ्ची, अवन्तिका तथा द्वारका—ये सात पुरियाँ मोक्षप्रदा हैं'—

त्यक्त्वा गृह च यस्तीर्थे निवसन्मरणोत्सुक ।

मुक्तिक्षेत्रेषु म्रियते स वै मोक्षमवाप्नुयात् ॥

अयोध्या मथुरा माया काशी काञ्ची अवन्तिका।

पुरी द्वारवती ज्ञेया सप्तैता मोक्षदायिका ॥

(४९।११३-११४)

हे तार्क्ष्य! ज्ञान-वैराग्यसे युक्त यह सनातन मोक्ष-धर्म ऐसा ही है। इसको तुम्हें सुना भी दिया है। दूसरा प्राणी भी ज्ञान-वैराग्यपूर्वक इसको सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। 'तत्त्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करते हैं, धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हैं। पापी नरकम जाते हैं। पक्षी आदि इसी ससारमे अन्य योनियामे प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं'—

मोक्ष गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धार्मिका स्वर्गान्ति नरा।

पापिनो दुर्गन्ति यान्ति ससारान्ति खगादयः ॥

(४९।११६)

सूतजीने कहा—हे महर्षिया! अपन प्रश्नके उत्तरके रूपम भगवान्‌के मुखसे इस प्रकार सिद्धान्तको सुनकर प्रसन्न शरीरवाले गरुडने जगदीश्वरको प्रणाम किया और कहा—प्रभा! आपके इन आह्लादकारी वचनोमे मरा बहुत बड़ा सदह दूर हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान्‌ विष्णुसे जानेकी आज्ञा ली और वे कश्यपजीके आश्रममे चले गये।

ह ब्राह्मण! जिस प्रकार प्राणी मृत्युक बाद तत्काल दूसरी योनिये चला जाता है अथवा जैसे वह विलम्बसे देहान्तरको प्राप्त करता है, इन दोनों बाताम परस्पर कोई विरोध नहीं है। हे तात! जैसा मैंने भगवान्‌से सुना है, वैसा ही मैंने आपको सुना दिया है। लक्ष्मीपति भगवान्‌ नारायणके इन वाक्याका सुनकर मरीचपुत्र कश्यप भी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मसे इस महापुराणको सुनकर मैंने आप लागाको भी वही सुनाया है। इससे आप सभीका सदेह भी दूर हो गया। गरुडके द्वारा कहा गया यह महापुराण बड़ा ही विचित्र है।

इस महापुराणको गरुडने हरिसे प्राप्त किया था। उसके बाद गरुडसे भृगुको प्राप्त हुआ। तदनन्तर भृगुसे वसिष्ठ वसिष्ठसे वामदेव वामदेवसे पराशरमुनि पराशरमुनिसे व्यास और व्याससे मैंने इस सुना है। हे ऋषिया! मेरे द्वारा अत्र आप सबको परम गोपनीय यह वैष्णवपुराण सुनाया गया है। जो भगवन्‌ इस महापुराणको सुन या जो इसका पढ़े वह इस लोक और परलोक सभीम सुख प्राप्त करता है। सप्तमनी पुरीमे जाते हुए प्रेतको जो दुःख प्राप्त होता है उसका जैसा निरूपण इस महापुराणम किया गया है। इसे सुननेस जा पुण्य होता है उसके कारण वह प्रत मुक्त हो

जाता है। इस महापुराणमे कहे गये कर्म-विपाकादिको सुननेसे मनुष्यका यहाँपर वैराग्य प्राप्त हो जाता है। अत जिस प्रकारसे हो सके प्राणीको इसे अवश्य सुनना चाहिये।

ह जितेन्द्रिय ऋषियो! आप लांग मुनीश भगवान्‌ श्रीकृष्णका भजन करे, जिनके मुखसे निकली हुई सुधासारकी धाराके मात्र एक वर्णरूपी सीकरका श्रुतिपूरुकरूपी विल्लूसे पीकर परमात्माके साथ ऐक्य प्राप्त हो जाता है।

व्यासजीने कहा—इस प्रकार सूतक मुखसे निकली हुई समस्त शास्त्राके अर्थसे सुशोभित भगवान्‌ विष्णुका वाणीका अमृत पान करके ऋषिगण परम सन्तुष्ट हुए। परस्पर उन लागाके बीच सर्वाधर्दशी सूतजी महाराजकी प्रशंसा होने लगी। शौनक आदि ऋषियोको भी अत्यन्त प्रमत्ता हुई। सूतजाके द्वारा कहा गयी पक्षिराज गरुडके सदेहाको विनष्ट करनेवाली भगवान्‌ विष्णुकी वाणीको सुनकर जितेन्द्रिय मुनिराज शौनकने मन-ही-मन अपनेको धन्य माना। उम समय अपनी उदार वाणीस उन मुनियाने सूतजीको बार-बार धन्य हैं, आप धन्य हैं—कहकर धन्यवाद दिया। तदनन्तर यज्ञ समाप्त होनेपर उन्हे विदाई दी।

'यह गरुडमहापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापाका विनाशक एव सुननेवालोकी समस्त कामनाआका पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिये'—

पुराण गरुड पुण्य पवित्र पापनाशनम्।

शृण्वता कल्पनापूर श्रोतव्य सर्वदैव हि ॥

(४९।१३२)

इस महापुराणको सुननेके बाद वाचकको शय्यादि सभी प्रकारके विधिवात् दान देनेका विधान है अन्यथा कथा सुननेका लाभ उन्हें नहीं प्राप्त होता। श्रोताको सर्वप्रथम इस महापुराणका पूजा करनी चाहिये। उसके बाद वस्त्र, अलंकार गौ तथा दक्षिणा आदिसे वाचककी ससम्मान पूजा करनी चाहिये। अधिक पुण्य-लाभक लिय अधिकधिक अन्नदान स्वर्णदान और भूमिदानसे वाचकका पूजा करनी चाहिये। 'जो भगवन्‌ इस महापुराणको सुने या जैसे भी हो, वैसे ही उसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराजकी भयकर यातनाआका ताडकर निष्पप हाकर स्वर्गको प्राप्त करता है'—

यश्चेद शृणुयात्तर्ह्येयं यद्यापि परिकीर्तयेत्।

विहाय यान्ता घोरा मृतपापो दिव्यं व्रजेत् ॥

(४९।१३६)

॥ धर्मकाण्ड—प्रतकल्प सम्पूर्ण ॥

ब्रह्मकाण्ड^१

**भगवान् श्रीहरिकी महिमा तथा उनके सर्वेश्वरत्वका प्रतिपादन, श्रीहरिको श्रीमद्भागवत, विष्णु तथा गरुड—ये तीन पुराण विशेष प्रिय हैं,
इनका निरूपण तथा गरुडपुराणका माहात्म्य**

प्राचीन समयकी बात है जगत्के नैत्रस्वरूप उन परमब्रह्म श्रीहरिका स्तवन करते हुए सभी शास्त्रोंके तत्त्वज्ञ शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषिगण नैमिष नामक महापुण्य-क्षेत्रमें उत्तम तपस्याम सलग्न थे। वे सभी जितन्द्रिय, भूख-प्यासको जीत लनेवाले सत्यपरायण तथा सत थे। वे विशिष्ट भक्तिके साथ समस्त ससारका ज्ञान प्रदान करनेवाले भगवान् विष्णुकी निरन्तर पूजा करते थे। वहाँ कोई यज्ञके द्वारा यज्ञपतिकी, कोई ज्ञानके द्वारा ज्ञानात्मक परमब्रह्मकी और कुछ ऋषिगण परम भक्तिके द्वारा नारायणकी पूजामें लगे रहते थे।

एक बारकी बात है धर्म अर्थ, काम तथा मोक्ष—इन चार पुरुषार्थोंकी प्राप्तिका उपाय जाननेकी इच्छासे वे महात्मागण एक स्थानपर एकत्र हुए। ऊर्ध्वरेता वे मुनिगण सख्याम छब्बीस हजार थे एवं उनके शिष्य—प्रशिष्याकी सख्या तो बहुत अधिक थी। ससारपर अनुग्रह करनेवाले वीतराग एवं मात्सर्यरहित वे महातजस्वी मुनि आपसमें विचार करने लगे कि इस ससारमें दुःखित प्राणियोंकी भगवान् हरिके प्रति अचल भक्ति कैसे हा सकगी? और कैसे आधिदैविक, आधिभौतिक तथा आध्यात्मिक सम्पूर्ण कर्मोंकी सिद्धि हो सकेगी? उन ऋषियोंकी इस जिज्ञासाको जानकर महामुनि शौनकने हाथ जोड़ते हुए बड़े ही विनयपूर्वक उनसे कहा—

शौनकजीने कहा—हे ऋषियो। पौराणिकाम उत्तम सूतजी महाराज इस समय पवित्र सिद्धाश्रममें विराजमान हैं। वे भगवान् वेदव्यासजीके शिष्य हैं और यतियोंके ईश्वर हैं। वे आपकी जिज्ञासाविषयक सभी बाताको जानते हैं।

इसलिये उन्हींके पास चलकर हमलोग पूछ। शौनक मुनिके ऐसा कहनेपर वे सभी उस पुण्य सिद्धाश्रममें गये। नैमिषारण्यवासी उन ऋषियोंने सुखपूर्वक आसनपर बैठे हुए सूतजीसे पूछा—

ऋषियोने कहा—हे सुव्रत! किस उपायके द्वारा भगवान् विष्णुको प्रसन्न किया जा सकता है? और कैसे इनकी पूजा करना चाहिये? इसे आप बताये साथ ही यह भी बतलानेकी कृपा कर कि मुक्तिका साधनभूत तत्त्व क्या है?

इसपर सूतजी महाराजने कहा—हे ऋषिगण! भगवान् विष्णु, देवी लक्ष्मी, वायु, सरस्वती, शेषनाग, गुरुश्रेष्ठ कृष्णद्वैपायन व्यासजीका नमस्कार कर मैं अपनी बुद्धिके अनुसार वर्णन करता हूँ, आप लोग उन श्रेष्ठ तत्त्वस्वरूप भगवान् हरिके विषयमें सुने।

ऋषियो! नारायणके समान न कोई है, न हुआ है और न भविष्यमें ही कोई होगा! इस सत्यवाक्यके द्वारा आप सभीके प्रयोजनको सिद्ध कर रहा हूँ।

शौनकजीने पूछा—हे मुनिश्रेष्ठ! सर्वप्रथम भगवान् विष्णुका क्या नमस्कार करना चाहिये? हे विद्वन्! हे सुव्रत! यह आप बतानेकी कृपा कर।

सूतजी बोले—हे शौनक! सभी वेदाके द्वारा एकमात्र वेद्य—जानने योग्य वे हरि ही हैं, वेदादि शास्त्रा तथा इतिहास एवं पुराणोंमें उन्हींकी महिमा गायी गयी है, इसलिये वे विष्णु सर्वप्रथम वन्दनीय हैं, वे विष्णु ही सबमें ज्ञानरूपसे प्रकाशित हैं। इसलिये हरि प्रणामके योग्य हैं। वे सभीमें प्रधान हैं और सबसे बढकर हैं, इसलिये भी वे हरि सर्वप्रथम नमस्कार करने योग्य हैं।

१-गरुडपुराणके कई संस्करणोंमें 'पूर्व' और 'उत्तर' केवल दो ही खण्ड दिये गये हैं। 'ब्रह्मकाण्ड' वेकटेश्वर प्रस द्वारा प्रकाशित संस्करणमें ही उपलब्ध है। इसका सक्षिप्त सारांश यहाँ प्रस्तुत किया गया है।

२-नादि नारायणसम न भूत न भविष्यति। (१।१८)

आपक समान अथवा आपम अधिक बड़ा आर कोई नहीं है। आप ही एकमात्र अद्वितीय ब्रह्म है। आपम ही ब्रह्म शब्दका मुख्य प्रयोग है। अन्य ब्रह्मा रुद्रादिम अमुख्य है। अनन्त गुणासे परिपूर्ण होनेके कारण आप हरिका ही ब्रह्म कहा जाता है। गुण आदिकी पूर्णताक अभावसे अन्यका ब्रह्म नहीं कहा जा सकता। गुण और कालसे देशका आनन्त्य हाता है किन्तु देश-कालम गुण या कायसे आनन्त्य नहा हाता है। विष्णु। आपमें गुणाका अनन्तता है। आपका न म जानता हूँ न ब्रह्मा तथा रुद्रादि देव ही जानत हैं। इन्द्र अग्नि यम आदि देव आपक गुणाका जाननम असमर्थ है। दर्वपि नारद आदि ऋषि गन्धर्व आदि कोई भी आपका पूर्णरूपस नहा जानते, फिर सामान्य लोकाका ता बात ही क्या है? आपस ही देवाकी सृष्टि हुई है। आपकी ही शक्तिस ब्रह्मा आदि सृष्टि करनेम समर्थ हात हैं। ब्राह्मणाक द्वारा वेदादिक जितन अक्षराका पाठ होता है वे सभी आप हरिक नाम ही हैं, आपका घ अति प्रिय हैं। मेरे स्वामी भी आप हरि ही हैं, सभीक एकमात्र स्वामी आप ही हैं। वेदाम आपकी स्तुतिका गान किया गया है, ऐसा जानकर जा वेदाका पाठ करता है वह द्विजाम उत्तम है। उस वेदपाठी कहा गया है, इससे विपरात भाव रखनवाला वेदवादी कहलाता है।

श्रीकृष्णजीने गरुडजीको विष्णुतत्त्व बतलाते हुए पुन कहा—ह महात्मन्! ससारम अज्ञानी जीवद्वारा सकड़ा-कराड़ा महान्-स-महान् अपराध बनत रहते हैं पर वे हरि बड़ ही दयालु ह कृपालु ह उनका तान बार नाममात्र लनस ही वे उन्हे क्षमा कर दत ह—

महापराधा सन्ति लाक महात्मन्

सहस्रश शतश कादिशशु।

हरिश्च तान् क्षमत सर्वदेव

नामत्रयस्मरणाद् द्वै कृपालु ॥

(२।५०)

कल्पांतम शयन कर रहे उन विष्णुको इस प्रकार स्तुति करत हुए जगाया गया—

वेदाक द्वारा जानन याग्य यज्ञस्वरूप है गाविन्द। आप शीघ्र हा प्रसन्न हा जायें आर जगत्का रक्षा कर।

हे कशव! अब आप अपनी योगनिद्राका परित्याग कर उठ। ह आनन्दस्वरूप! आप सृष्टि और प्रलय करनम समर्थ हैं।

ह प्रभा। ब्रह्माको प्रादुर्भूत कर आप उन्हे सृष्टि करनेके लिय प्रेरित कर और रुद्रको सृष्टिक सहारक लिये प्रेरित

कर। हे हर! हे मुरारे! कल्पादिका अन्त करनेके लिये आप उठ। ह महात्मन्! जो दु खस्वरूप अन्धकार व्याप्त है उसे दूर कर। ह देव! भक्ताको दु खी देखकर आप भी दु खी हा जाते हैं।

ह नारायण! हे वासुदेव! हे कृष्ण! हे अच्युत! तथा हे माधव! अब आप उठ, ह वैकुण्ठ! हे दयामूर्ते! हे लक्ष्मीपत! आपका बार-बार नमस्कार है।

ह सगर्वताक ईश! ह रुद्रश! ह अम्बिकेश! हे चन्द्रश! ह शचापत! आप ब्राह्मणा तथा गौआक स्वामी हैं, आपका नाम शास्त्रप्रिय है! ह ऋग्वेद और यजुर्वेदक प्रिय! हे निदानमूर्ते! हे साम तथा अथर्वप्रिय! ह मुरार! आप पुराणमूर्ति हैं आर स्तुतियाँ आपका प्रिय है, इसलिय आप स्तुतिप्रिय कहलात है। ह विचित्रमूर्ते! आप कमला (लक्ष्मी)—के पति ह आप शास्त्र ही उठ इस यागनिद्राका परित्याग कर ससारम व्याप्त अन्धकारका दूरकर जगत्को रक्षा कर।

—इस प्रकार स्तुति करनपर अजन्मा विष्णु यागनिद्राका परित्याग कर शीघ्र हा जाग गये। (अध्याय २)

नारायणसे सृष्टिका प्रादुर्भाव तथा तत्त्वाभिमानि देवोका प्राकट्य

श्रीकृष्णने कहा—ह विनतासुत गरुड। योगनिद्रासे जागेपर भगवान् विष्णुकी सृष्टि करनेकी इच्छा हुई। यद्यपि इच्छाशक्ति उनमें सदा ही विद्यमान रहती है फिर भी उस समय उन्होंने उसी इच्छाशक्तिसे लौकिक स्वरूप धारण किया और अपने उस रूपके द्वारा प्रलयकालीन अन्धकारको नष्ट किया।

महाविष्णुक सभी अवतार पुण वह गय है। उनका परस्वरूप भी पूर्ण है और पूर्णम ही पुण उत्पन्न हुआ। विष्णुका परत्व और अपरत्व व्यक्तित्वात्रये हैं। देश और कालके सामर्थ्यसे परत्व और अपरत्व नष्ट है। उनका पूर्ण रूप है उस पूर्णसे पूर्णका ही विस्तार होता है और अन्तम उस रूपको ग्रहण करके पुन पूर्ण हो बच जाता है। पृथ्वीके भारका रक्षण आदि जो कार्य है वह उनका लाकिक व्यवहार है। अपनी गुणमयी मायाम भगवान् अपनी शक्तिका आधार करते हैं। वे वीर्यस्वरूपी भगवान् वासुदेव सभी दश तथा सभी कालमें सत्र विद्यमान रहते हैं। इसी कारण वे पुरुष ईश्वर कहलाते हैं।

ह विनतापुत्र। अपनी मायाम प्रभु हरि स्वय वीर्यका आधार करते हैं। वीर्यस्वरूप ही भगवान् वासुदेव हैं और सभी कालाम सभी अर्थोंसे युक्त हैं।

इनके अचिन्त्यवीर्य और चिन्त्यवीर्यक भेदसे दो रूप हैं एक स्त्रीरूप है और दूसरा पुरुषरूप। ह खण्ड। दाना स्वरूप वीर्यवान् है, इनम अभेदका चिन्तन करना चाहिये।

देवी लक्ष्मी मग्नान्मासे कभी वियुक्त नहीं हैं व नित्य उनकी सेवामें अनुरक्त रहती हैं। नारायण नामसे प्रसिद्ध हरि यद्यपि पूर्ण स्वतन्त्र है किन्तु लक्ष्मीके बिना वह अकल कैम रह सकत हैं। मुकुन्द हरिके चरणारविन्दम परम आदरसे शुश्रूषा करती हुई वे लक्ष्मी सदा विराजमान रहती हैं। हरिक विना देवी श्री भी किसी दश और कालम पृथक् नहीं है। मायाम व वीर्यवान् परमात्मा अपनी शक्तिका आधार करते हैं। पुरुष नामक विभु उन हरिन तीना गुणाकी सृष्टि की है।

श्रीकृष्णने पुन कहा—जिस प्रकार भगवान् हरिन प्रकृतिक तान गुणाकी सृष्टि की उसी प्रकारसे लक्ष्माम भा तान रूप धारण किय जिनका नाम है—श्री भू और दुर्गा। इनमसे सत्त्वाभिमानि रूपका श्रादेवी राजागुणाभिमानि

रूपको भूदेवी और तमाभिमानि रूपका दुर्गादेवी कहा गया है। तीना रूपाम अन्तर नहीं जानना चाहिये। हे खगक्षर। गुणाक मध्यमसे ही दुर्गा आदि तीन रूप हैं। इनम अन्तर नहीं है। इनम जा अन्तर मानत हैं, व परम अन्धतमस् नरकम जाते हैं। साक्षात् परमात्मा पुरुष हरिने भी तीन रूप धारण किय जो ब्रह्मा, विष्णु और महेश कहे गये हैं।

लाकाकी वृद्धि (पालन) करनेक लिय स्वय साक्षात् हरि सत्त्वगुणसे विष्णु नामवाले कहलाये। सृष्टि करनेके लिये साक्षात् हरिने रजोगुणक आधिक्यसे ब्रह्माम प्रवेश किया और सहाय करनेके लिये व हरि तमागुणसे सम्पन्न होकर रुद्रम प्रविष्ट हुए। वे अव्यय हरि त्रिगुणमें प्रविष्ट होकर जब सृष्टि-कार्योन्मुख होते हैं तो उनमें क्षोभ उत्पन्न होता है, फलस्वरूप तीना गुणासे महत्तत्त्वका प्रादुर्भाव होता है। पुन उस महान्से ब्रह्मा और वायुका प्राकट्य हुआ। यह महत्तत्त्व रज प्रधान है। इस सृष्टिको गुणवैयम्य नामक सृष्टि जानना चाहिये।

इस प्रकारके विशिष्ट महत्तत्त्वम लक्ष्मीके साथ स्वय हरि प्रविष्ट हुए। हे महाभाग। उसके बाद उन्होंने उस महत्तत्त्वका क्षुब्ध किया। क्षोभके फलस्वरूप उससे ज्ञान-द्रव्य-क्रियात्मक अहम् तत्त्व उत्पन्न हुआ।

इस अहतत्त्वसे तत्त्वाभिमानि देव शेष उत्पन्न हुए तथा गरुड और हर उत्पन्न हुए। हे खग। इस अहतत्त्वम साक्षात् हरि प्रविष्ट हुए। लक्ष्माक साथ भगवान् हरिने स्वय उस अहतत्त्वको सधुब्ध किया। वैकारिक, तामस और तैजस-भेदसे अहम् तीन प्रकारका है उस अहम्के नियामक रुद्र भी तीन प्रकारके हुए। वैकारिक अहम् स्थित रुद्र वैकारिक कहे गये हैं। तामसमें स्थित रुद्र तामस कहे गये और तैजसमें स्थित रुद्र साकमें तैजस कहे गये। तैजस अहतत्त्वम लक्ष्मीके साथ स्वय हरिने प्रविष्ट होकर उसे सधुब्ध किया। इससे वह दस प्रकारका हुआ जो श्रोत्र चक्षु, स्पृश रसना और घ्राण तथा वाक् पाणि पाद, पायु और उपस्थ—इन कर्मेन्द्रिया तथा ज्ञानन्द्रियके रूपम दस प्रकारका कहा जाता है। वैकारिक अहतत्त्वम प्रविष्ट होकर हरिन उसे सधुब्ध किया। महत्तत्त्वसे एकादश इन्द्रियाके एकादश अभिमाना देवता प्रकट हुए। प्रथम मनक अभिमानि

इन्द्र और कामदेव उत्पन्न हुए। अनन्तर अन्य इन्द्रियाके अभिमानी देवोका प्रादुर्भाव हुआ। इसी प्रकार अष्ट वसु आदिका भी प्राकट्य हुआ। द्रोण, प्राण ध्रुव आदि ये आठ वसु देवता ह।

रुद्राकी सख्या दस जाननी चाहिये। मूल रुद्र भव कहे जाते ह। हे पक्षिश्रद्ध। रेवन्तेय भीम, वामदेव, वृषाकपि, अज समपाद अहिर्बुध्न्य, बहुरूप तथा महान्—ये दस रुद्र कहे गये ह। ह पक्षीन्द्र। अब आदित्याको सुन—उत्क्रम शक्र, विवस्वान्, वरुण, पर्जन्य अतिवाहु सविता अर्यमा, धाता पूषा त्वष्टा तथा भग—ये बारह आदित्य हैं। प्रभव और अतिवह आदि उनचास मरुद्गण कहे गये हैं। हे खगेश्वर। विश्वेदेव दस हैं, उनके नाम इस प्रकार है—

~~~~~

देवताओद्द्वारा नारायणकी स्तुति

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश्वर। अपने-अपने तत्त्वम स्थित ठन-ठन तत्त्वाके अभिमानी देवताओने नारायण हरिकी अनक प्रकारसे पृथक्-पृथक् स्तुति की।

सर्वप्रथम श्री (देवी लक्ष्मी) ने स्तुति प्रारम्भ की उस समय उन्होंने मनम सोचा कि प्रभुके ता एक-एक करके अनन्त गुण हैं। उन गुणाकी स्तुति करनेम मेरी कहाँ शक्ति है। ऐसा विचार कर वे देवी लज्जासे अवनत हाकर इस प्रकार कहने लगीं—

श्रीने कहा—ह नाथ। मैं आपके चरणारविन्दोपर नतमस्तक हूँ। आपके चरणोके अलावा अन्य में कुछ भा नहीं जानती। ह दवदेव। हे ईश्वर। आपमे अनन्त गुण विद्यमान है। हे दामादर। हे यागन्द्र। आप अपने शरीरमे स्थान दकर मरी रक्षा कर। स्तुति करनेके लिये मेरे लिय आपसे अधिक आर 'फाई प्रिय नहीं है।

ब्रह्माजीने कहा—हे लक्ष्मीपते। ह जगदाध्वस्वरूप विश्वमूर्ति। कहाँ आप ज्ञानक महासागर और कहाँ मैं अज्ञानी। आपम असीम शक्ति ह। मैं अल्पज्ञ हूँ और मरी शक्ति भी अल्प है। हे प्रभा। ह मुरारे। आप सदैव मुझको अहकार और भमताक भावस दूर ही रखे। ह रमश। मेरी इन्द्रियो सदा असन्मार्गपर प्रवृत्त होती हैं। वे सदा आपके चरणकमलम अनुरक्त रह ऐसी कृपा कर। आपकी स्तुति करनेकी सामर्थ्य मुझम नहीं ह। इसलिय आप प्रसन्न ह। स्तुतिके अनन्तर विधाता ब्रह्मा हाथ जाडे उनक सा'ने खड

पुरुखा, आर्द्रव, धुरि, लोचन क्रतु, दक्ष, सत्य, वसु, काम तथा काल।

इन्द्रियाके अभिमानी दवोके समान ही स्पर्श, रूप रस आदि तत्त्वाक अभिमानी अपान, व्यान, उदान आदि वायुदेवोकी उत्पत्ति हुई। ऐसे ही च्यवनको महर्षि भृगु और उतथ्यको बृहस्पतिका पुत्र कहा गया है। रैवत चाक्षुष, स्वारोचिष, उत्तम ब्रह्मसावर्णि, रुद्रसावर्णि, देवसावर्णि दक्षसावर्णि तथा धर्मसावर्णि इत्यादि मनु कहे गये हैं। ऐसे ही पितरोके सात गण भी प्रादुर्भूत हुए और इनसे वरुण आदिकी पत्नीरूपम गङ्गादिका आविर्भाव हुआ। इस प्रकार परमात्मा श्रीहरिसे सभी देवोका प्रादुर्भाव हुआ और वे नारायण लक्ष्मीके साथ उनमे प्रविष्ट हुए। (अध्याय ३-५)

हो गये।

देवदेव ब्रह्माजीके बाद वायुदेव भगवान् नारायणके प्रमसे विह्वल हो हाथ जोडते हुए गद्गद वाणीसे उनकी स्तुति करन लग—

वायुने कहा—हे प्रभो। सभी देवगण आपके सेवक हैं और आपके चरणारविन्दाका सानिध्य परम दुर्लभ है। हे रमेश। हे नाथ। लाकमे जा आपकी भक्तिसे विमुख हूँ, जो पापकर्म करनेवाले हूँ तथा जो अत्यन्त दु खी हूँ ऐसे प्राणियापर अनुग्रह करनेके लिये ही आपका अवतरण होता है। हे वासुदेव। आप अपने अवतारोके द्वारा गो, ब्राह्मण और देवताआ आदिके श्रेम तथा कल्याणक लिये नाना प्रकारकी लीलाएँ किया करते हैं आपके अवतारका अन्य दूसरा प्रयोजन नहीं है। हे पुण्यश्रद्ध। आपक जो चरितामृत हैं उनका गुणानुवाद करनेसे मेरा मन तृप्त नहीं होता, इसलिये हे मुकुन्द। एक अविचल भक्तिवाल भक्तके समान मुझ भक्ति प्रदान कर ताकि मेरा मन आपक पादारविन्दमें लगा रहे।

ह प्रभो। मेरी निद्रा आपकी वन्दनारूप बन जाय मेरा सम्पूर्ण आचरण आपकी प्रदक्षिणा हो जाय और मेरा व्यवहार आपकी स्तुति बन जाय ऐसा समझकर मैं आपके चरणाम स्वयका समर्पित करता हूँ। हे दव। जितने पदार्थ हैं उन्हे दक्षकर 'यह हरिकी ही प्रतिमा है' ऐसा मानकर ह दवदेव। मैं उसम स्थित हरि-रूप समझकर आपका

भजन करूँ ऐसी आप कृपा कर। आप हरिके प्रसन्न हानपर लांकम कान-सी वस्तु दुर्लभ रह जाती है अर्थात् उस सब प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार स्तुति कर महात्मा वायुदेव हरिक आग हाथ जाडकर स्थित हो गये।

सरस्वतीने कहा—हे मुरारि! हे हरे! हे भगवन्! कान ऐसा रसज्ञ है जो अपनी स्तुति अथवा कीर्तनसे सतुष्ट हो पायेगा अर्थात् कोई नहीं, किसीमें ऐसी बुद्धि नहीं है जो आपकी स्तुति—प्रशंसा कर सक। हे देवदेव! आपके गुणानुवादका कीर्तन ज्ञा हो कानमें पहुँचता है वस है वह सामारिक देहानुरक्तिको नष्ट कर देता है इतना ही नहीं वरन् जो घर भार्या, पुत्र पशु, धन-सम्पत्तिका व्यामाह आसक्ति रहती है वह भी दूर हो जाता है।

हे अनन्तदेव! वेदास प्रतिपादित जो आपका स्वरूप है उस लक्ष्मी भा नहीं जानती, चतुर्मुख ब्रह्मा भी नहीं जानते हैं, वायुदेव भी नहीं जानते हैं, फिर मुझमें यह शक्ति कहाँ है कि मैं आपकी स्तुति कर सकूँ। इसलिये हे हरे! आप मेरी रक्षा करे।

हे खगेश्वर! इस प्रकार स्तुति कर दवी सरस्वती चुप हो गयीं। तदनन्तर भारतीने हरिकी स्तुति करना प्रारम्भ किया।

भारतीने कहा—हे ब्रह्मा! हे लक्ष्मीश! हे हरे! हे मुरारि! जो आपके गुणामे नित्य ब्रह्मा रखता है वह उन गुणोंका गान करते हुए सासारिक अमन् विषयाम प्रवृत्त अपनी बुद्धिमें ससारिक प्रति विराग उत्पन्न कर लेता है और उसकी आपमें दृढ भक्ति हो जाती है और इस भक्तिके बलपर हे देवदेव! आपकी प्रमन्नता प्राप्त हो जाती है। हरिके पसन्न हो जानेसे भगवान्का भक्तक लिये प्रत्यक्ष दर्शन हो जाता है इसलिये हे प्रभो! आपके गुणोंका कीर्तनमे मेरी रति बनी रह, जब ऐसी अनुरक्ति पुरुषमें हो जाती है तो वह प्रीति समस्त सासारिक दुःखाका काट डालती है और परमानन्दस्वरूप फलकी प्राप्ति करा देती है। हरिक गुणोंकी जो स्तुति नहीं करत उन्हें पाप लगता है और उनका पुण्य भी क्षीण हो जाता है।

हे खगेश्वर! इस प्रकार स्तुति कर भारती मौन हो गयीं। उसके बाद शम्भु हाथ जाडकर स्तुति करत हुए केशवसे इस प्रकार कहा—

शेयने कहा—हे वायुदेव! मैं आपका चरणाक प्रभावकी नहीं जानता। इसे न रद्द जानते हैं और न गण्ड ही जानते हैं मैं तो बहुत ही न्यून हूँ। अतः शरण देकर मग्न रहा कर।

हे खगेश्वर! इस प्रकार स्तुति करके शेय मौन हो गये।

उसके बाद पथिराज गरुडने स्तुति करना आरम्भ किया।

गरुडने कहा—हे प्रभो! आपके चरणाकी स्तुति मैं क्या कर सकता हूँ। मेरा मन तो आपके चरणकमलमें ही समर्पित है। मैं तो पथिव्यानिम्न उत्पन्न हूँ। इस मुखसे आपकी स्तुति कैसे सम्भव है? आपके अनन्तगुणाका प्रशंसा करना शक्ति भला मुझमें कहाँ है?

इस प्रकार विनयपूर्वक स्तुति कर गरुड मौन हो गये। इसके बाद रद्र स्तुति करने लग।

रुद्रने कहा—हे भूमन्! हे भगवन्! आपकी जैमी स्तुति हानी चाहिये वह मैं नहीं जानता। आपके कल्याणकारी चरणाके मूलमें मेरी भक्ति बनी रह। ईश! अपनमें स्थान देकर मेरी रक्षा कर।

इस प्रकार स्तुति कर रुद्रदेव शान्त हो गये। हे पक्षिश्रष्ट! तदनन्तर वारुणी सापणी तथा पार्वती आदि देवियान भी उन हरिकी बड़ ही भावभक्तिसे स्तुति कर उनकी शरण ग्रहण की।

श्रीकृष्णने पुन कहा—हे खगेश्वर! अनन्तर इन्द्रने उनकी स्तुति करते हुए कहा—

हे देवदेव! आपके स्वरूपका हृदयमें जानत हुए भी जो मूढ स्तवनक लिये उत्पुष्ट होता है, हे चक्रपाणि! बिना जाने भी तुम्हारी स्तुति करना यह आपका अनादर ही है, क्योंकि आपके यथार्थ स्वरूपका, गुणोंकी वाणीके द्वारा व्यक्त करना सम्भव नहीं है फिर भी आपकी स्तुति करनमें आपके नामका उच्चारण हागा अतः यह पुण्य फल तो देनेवाला ही हागा। ऐसा समझकर आपकी स्तुति की हो जाता है। हे प्रभो! जब रुद्रादि देव भा आपकी स्तुति करनेका शक्ति नहीं रखत तो मुझमें ऐसी सामर्थ्य कहाँ? इस प्रकार द्वाधिदेव हरिकी स्तुति कर नतमस्तक हो अजलि बौधकर इन्द्र मौन हो गये।

दवी शचीन स्तुति करते हुए कहा—हे देव! वज्र अकुश ध्वज तथा कमलसे चिह्नित आपका चरणकमलका मैं सदा चिन्तन करती हूँ। हे ईश! आपके चरणरत्नका मैं सदा स्मरण करता हूँ। हे कृपातु! हे भक्तवत्सल! आप मेरी रक्षा कर। इस प्रकार शची देवी स्तुतिकर चुप हो गयीं। इसके बाद रतिन स्तुति करना आरम्भ किया।

रतिन कहा—हे नर-रूप धारण करनेवाले हरे! आपन अपन मनोवापर अनुकम्पा करनेसे नित्य यह अवगा

धारण किया है, मैं आपके उस मुखारविन्दका सदा चिन्तन करती हूँ। हे देव! जो कुञ्चित केशराशिशे सुशोभित है तथा ब्रह्मा, रुद्र, लक्ष्मी आदिद्वारा स्तुत्य है, मैं आपके उस श्रीनिकेतन मुखकमलका ध्यान करती हूँ, आप मेरी रक्षा करें। इस प्रकार अतिशय आदरके साथ रति स्तुति कर भगवान्‌के समीप ही स्थित हो गयीं। रतिके बाद दक्षने स्तुति आरम्भ की।

दक्षने कहा—भगवान्‌का चरणोदकरूप जो तीर्थ है उसका मैं सदा चिन्तन करता हूँ। वह चरणजल ब्रह्मके द्वारा भलीभाँति सेवित है। ब्रह्मा आदि सभी देवकिये द्वारा वन्दनीय है। वही पवित्रतम चरणोदक गङ्गारूपी नदियाम श्रेष्ठ तीर्थ हुआ, जिस पवित्र पदरजमिश्रित गङ्गाको अपने जटाकलापम धारण करनेसे अशिव भी शिव हो गये। हे करुणश! हे विष्णो! ऐसे कृपावतार आपकी स्तुति करनेकी शक्ति मुझमें नहीं है। हे निदानमूर्ते! आप सभी प्रकारसे मेरी रक्षा करें। इस प्रकार स्तुति कर दक्ष चुप हो गये। इसके बाद बृहस्पतिने स्तुति करना आरम्भ किया।

बृहस्पतिने कहा—हे ईश! मैं आपके मुखकमलका सतत चिन्तन करता हूँ, आप मुझे सासारिक विषयासे विरक्त करें। स्त्री पुत्र मित्र तथा पशु आदि ये सभी नाशवान् हैं, इनके प्रति मेरी जा आसक्ति है उसे आप नष्ट कर दें। हे देव! इस ससारचक्रम भ्रमण करते हुए मैंने यह अनुभव किया है कि 'यह ससार दुःखसे परिव्याप्त है।' इसीसे मुक्ति पानेके लिये मैं आपकी शरणम आया हूँ। हे देवाधिदेव! मेरी रक्षा करें।

इस प्रकार स्तुति कर बृहस्पति मौन हो गये। तदनन्तर अनिरुद्धने स्तुति करना आरम्भ किया।

अनिरुद्धने कहा—हे हरे! आपकी रसमयी कथाके आस्वादका परित्याग करके जो रित्रयोके विष्ठा आदिसे परिपूर्ण शरीर-रसके आनन्दमें निमग्न रहता हूँ, वह मन्दबुद्धि सुकरके समान है। हे मुरारे! मज्जा अस्थि, पित्त, कफ रक्त तथा मलसे परिव्याप्त और चर्म आदिसे आवेष्टित स्त्री-मुखम आसक्त व्यक्तिका पतन ही होता है। हे विभो! मुझ-ऐसे पापमतिके लिये आपकी मायाका ही बल है। इस अल्पतन्मात्र दुःखरूप तथा लेशमात्र सुखसे भी रहित ससार-चक्रमें भ्रमण करता हुआ मैं मल-नि सारण करनेवाले नौ छिद्रासे युक्त इस शरीरम आसक्त होता हुआ अत्यन्त मूढबुद्धि हूँ। हे देव! आपके सकलामृतका छोड़कर मैं

घरम रहते हुए परिवारके पालनम अनुरक्त तथा दान आदि शुभ कर्मोंसे विरत हो गया हूँ। हे देव! आपको नमस्कार है। आप मेरे इस ससार-मलको दूर करें और दिव्य कथामृतके पानकी शक्ति दें। मैं आपके सद्गुणका स्तवन करनेम समर्थ नहीं हूँ।

हे खगेधर! अनिरुद्ध इस प्रकार स्तुति करके चुप हो गये। इसके बाद स्वायम्भुव मनुने स्तुतिका उपक्रम किया—

स्वायम्भुव मनुने कहा—हे देव! आपकी स्तुति करनेके लिये प्रयत्नशीलमात्र होनेसे गर्भका दुःख नहीं होता है अर्थात् उसका पुनर्जन्म नहीं हाता है। हे प्रभो! आपकी इसी कृपासे मैंने परम पूज्यपदको प्राप्त किया है।

तदनन्तर स्तुति करते हुए वरुणने कहा—हे प्रभो! आपकी इच्छासे रचित देहरूपी घरम, पुत्रमे, स्त्रीम धनम, द्रव्यम 'यह मेरा है' और 'मैं इसका हूँ' इस अल्पबुद्धिके कारण मूर्खजन ससाररूपी दुःखम निमग्न हो जाते हैं, इसलिये मेरी ऐसी कुबुद्धिका विनाश कर आप अपने चरणाकी दासता मुझे प्रदान कर। इस प्रकार स्तुति कर वरुण हाथ जोड़कर वहीं स्थित हो गये। इसके बाद देवर्षि नारदने हरिकी स्तुति की।

नारदने कहा—हे विष्णो! मेरे लिये आपके नामके श्रवण तथा कीर्तनके अतिरिक्त अन्य कोई स्वादयुक्त तत्त्व नहीं है इसलिये आप मुझे पवित्र कर। मेरी जिह्वाके अग्रभागमें आपका नाम सदा विद्यमान रहे। जिसकी जिह्वाम हरिनाम नहीं है वह मनुष्यरूपमे गदहा ही है। हे देव! मैं आपके स्वरूपको नहीं जानता, मुझपर आप कृपा कर। इस प्रकार नारद स्तुति कर देवाधिदेवक सामने स्थित हो गये। अनन्तर महात्मा भृगु स्तुति करने लगे।

भृगुने कहा—गरुड जैसे आसन पर आसीन होनेवाले हे देव! आपके लिये कौन-सा आसन शेष रह जाता है। कौस्तुभ-जैसा आभूषण धारण करनेवाले आपके लिये और कौन-सा भूषण रह जाता है। लक्ष्मी जिसकी पत्नी हो उसको और क्या प्राप्तव्य रह जाता है। हे वागीश! आप वाणीके ईश हैं फिर आपके विषयम क्या कहना? इस प्रकार भगवान् हरिकी स्तुति कर भृगु मोन हो गये। इसके बाद अग्निने पुरुषोत्तमकी स्तुति की।

अग्निने कहा—जिसके तजसे मैं तेजस्वी और आज्यसिक्त हव्यका वहन करता हूँ। जिसके तेजस मैं उदरम

प्रविष्ट होकर पूर्णशक्तिसम्पन्न हो अनका परिपाक करता हूँ इसलिये मैं आपके सद्गुणाका कैस जान सकता हूँ?

प्रसूतिने कहा—जिसके नामक अर्थका विचार करनेमे भी मुनिगण मोहमग्न हो जाते हैं और सदा जिससे देवगण भी भयभीत रहते हैं, मान्याता ध्रुव, नारद, भृगु, वैवस्वत आदि जिसकी प्रेम्से स्तुति करते हैं ऐसे हितचिन्तक आप विष्णुकी मैं प्रणाम करता हूँ।

हे खगेश्वर! प्रसूतिने इस प्रकार स्तुति कर मौन धारण कर लिया। तदनन्तर ब्रह्मनन्दन वसिष्ठने विनयसे अवनत होकर स्तुति करना प्रारम्भ किया।

वसिष्ठने कहा—विधाता पुरुषको नमस्कार है, असत्-स्वरूपका नष्ट करनेवाला दशका पुन-पुन नमस्कार है। हे नाथ! मैं आपके चरणकमलामे सदा नतमस्तक हूँ। हे भगवन्! हे वासुदेव! मेरी सदा रक्षा करे। इस प्रकार स्तुति करके वसिष्ठ मौन हो गये। इसके बाद ब्रह्माके पुत्र महर्षि मरीचि तथा अत्रिने अतिशय भक्तिके साथ स्तुति करते हुए नारायणकी प्रसन्न किया।

तदनन्तर स्तवन करते हुए महर्षि अगिराने कहा—हे नाथ! मैं आपके अनन्त-बाहु अनन्त-चक्षु और अनन्त मस्तकसम्पन्न विराट् स्वरूपको देखनेम असमर्थ हूँ। आपका यह स्वरूप हजार-हजार मुकुटोसे अलंकृत है। अतिशय मूल्यवान् अनेक अलंकारोसे सुशोभित ऐसे अनन्तपार-स्वरूपको स्तुति करनेम भी मैं असमर्थ हूँ।

हे खगेश्वर! इस प्रकार अगिराने स्तुति कर मौन धारण किया। इसके बाद पुलस्त्य स्तुति करनेके लिय उद्यत हुए।

पुलस्त्यने कहा—हे भगवन्! आप अपने उपासकोके लिये जैसा मङ्गलकारी स्वरूप धारण करते हैं, उसी भुवनमङ्गल स्वरूपका दर्शन मुझे भी कराये। ऐसे रूपवाले आपको नमस्कार है। आप नरकस रक्षा करनेवाले हैं। हे देव! मैं आपके गुणाका वर्णन करनेमे समर्थ नहीं हूँ। हे भगवन्! मेरी रक्षा करे।

इस प्रकार स्तुति कर पुलस्त्यजी मौन हो गये। इसके अनन्तर पुलह स्तुति करने लगे।

पुलहने कहा—हे भगवन्! महापुरुषाका कथन है कि निष्काम तथा रूपरहित भगवान्को समर्पित स्नान, उत्तम वस्त्र दूध फल पुष्प भाज्य पदार्थ तथा आराधन आदि सब व्यर्थ हो हैं तो फिर ऐसे निष्काम आपका य सब अर्पित

न करके मैं निष्काम बुद्धिसे आपको प्रणाम समर्पित करता हूँ। हे वैकुण्ठनाथ! आपके स्तवनकी शक्ति मुझमे नहीं है।

इस प्रकार स्तुति कर पुलह मौन हो गये। उसके बाद क्रतु स्तुति करने लगे।

क्रतुने कहा—हे भगवन्! प्राणोंके निकलते समय आपके नाम ही मसारज्य दुःख विनाशक हैं। जो अनेक जन्मोंके पापको सहसा विनष्ट कर निर्मल मुक्ति प्रदान करते हैं, मैं उन नामशक्तिकी शरणम हूँ।

हे विष्णो! जो आपकी भक्ति करनेमे असमर्थ हैं और केवल आपका नाममात्र लेते हैं वे भी मुक्तिको प्राप्त करते हैं फिर जो भक्तिपूर्वक आपका स्मरण करते हैं, उनके विषयमे तो कहना ही क्या।

ये भक्त्या विवशा विष्णो नाममात्रैकजल्पका ।

तेऽपि मुक्तिं प्राप्नुवन्त्यशु किमुत ध्यायिनः सदा ॥

(७)६४)

इस प्रकार स्तुति करके क्रतु भी मौन हो गये तब वैवस्वत मनुने स्तुतिसे नारायणकी प्रसन्न किया।

विश्वामित्रने स्तुति करत हुए कहा—हे भगवन्! मैंने आपके चरणकमलाका न तो ध्यान किया और न नित्य सध्यापाना ही की। ज्ञानरूपी द्वारके किवाड़को खोलनेमें दक्ष धर्मका उपाजन भी मैंने नहीं किया। अन्त करणम व्याप्त मलके विनाश करनेम अत्यन्त कुशल आपकी कथा भी मैंने कानासे नहीं सुनी इसलिये हे देव! मुझ अनाथकी आप मद रक्षा करे—

न ध्याते चरणाम्बुजे भगवतो सध्यापि नानुष्ठिता

ज्ञानद्वारकपाटपटनपटुर्धर्मोऽपि नोपाजित ।

अन्तर्व्याप्तमलाभिधातकारणे पट्वी धृता ते कथा

नो देव श्रवणेन याहि भगवन् प्रामत्रितुल्य सदा ॥

(७)७१)

—इस प्रकार स्तुति कर महामुनि विश्वामित्र हाथ जाडकर खड़े हो गये।

हे खगेश्वर! क्रतुके बाद मित्रन जगत्के कारण नारायणकी स्तुति करना आरम्भ किया।

मित्रने कहा—ससारके चन्धनका विनष्ट करनेवाले हैं देव! आप प्राणियोंको ससारसे मुक्ति दिलानेवाले हैं तथा कल्याणके निधान हैं मैं अज्ञानी हूँ आपके चरणारविन्दोको मैं प्रणाम करता हूँ। आप भगवान् वासुदेव ही अपने

विषयमें जानत हैं। आपके यथार्थ स्वरूपको न मैं जानता हूँ न अग्नि तथा न ब्रह्मा-विष्णु-महेश—ये तीनों देवता, न मुनीन्द्र ही जानते हैं, परम भागवत भी आपके स्वरूपको नहीं जान सकते तो अन्यकी बात ही क्या है? हे परात्पर स्वामी! आप मेरी नित्य रक्षा करें।

हे खग! इस प्रकार हरिकी स्तुति कर मित्र मौन हो गये उसके बाद ताराने स्तुति करना प्रारम्भ किया।

ताराने कहा—हे विष्णो! अनन्य-भावसे जो आपके प्रति दृढ भक्ति करते हैं आपके लिये जो सभी कर्मोंकी त्याग दत्त हैं और अपने स्वजनो तथा बान्धवोंका परित्याग कर देते हैं, आपकी कथाको सुनकर जो दूसरेको सुनाते हैं और कहते हैं इस प्रकारके ये साधुगण सभीके प्रति आसक्तिये रहित हो जाते हैं। हे प्रभो! जैसे आप उन साधुगणों-भक्ताकी रक्षा करते हैं वैसे ही मेरी भी सदा रक्षा करें।

निर्ऋतिने कहा—योगपूर्वक आपके प्रति समर्पित जन भक्तिस परम गतिको प्राप्त कर लेते हैं। भक्त श्रद्धाभावसे की गयी सेवासे, सासारिक विषयोंकी अनासक्ति और चित्तका

निग्रह करनेसे विष्णुके परमपदको प्राप्त करते हैं, इसलिये हे प्रभो! दयापूर्वक उनके समान मेरी भी रक्षा करें।

तदनन्तर भगवान्‌के पार्षद वायुपुत्र महाभाग विष्वक्सेनने हरिकी स्तुति करना प्रारम्भ किया।

विष्वक्सेनने कहा—पूर्णानन्दस्वरूप भगवान् कृष्ण यदि सदा मोक्ष प्रदान करनेवाले हैं, यदि मेरी अपरोक्ष साधनरूपा परम भक्ति है और गुप्ते लेकर ब्रह्माण्डके साधुओंके प्रति यदि मेरी निष्कपट भक्ति है साथ ही तुलसी आदिके प्रति यदि मेरी प्रीति है और इनका सदा मुझे स्मरण है तो निश्चित ही मुझे आपका आशीर्वाद प्राप्त होगा, इसमें सदेह नहीं है।

इस प्रकार स्तुति कर महाभाग विष्वक्सेन चुप हो गये।

हे पक्षिराज! इस प्रकार ब्रह्मा आदि देवो तथा लक्ष्मी आदि देवियाने भगवान् हरिकी पृथक्-पृथक् स्तुति की और वे अजलि बंधकर मौन हो उनके सामने स्थित हो गये।

भगवान्‌ने उन सभीभ प्रविष्ट होकर उन्हें अपने शरीरमें आश्रय प्रदान किया। (अध्याय ६—९)

नारायणसे प्राकृत तथा वैकृत सृष्टिका विस्तार

गरुडजीने कहा—हे प्रभो! देवताओंके द्वारा इस प्रकार स्तुति किये गये भगवान् विष्णु उन्हें आश्रय देकर स्वयं उन्हीं किस प्रकार प्रविष्ट हुए और किस प्रकार सृष्टि हुई? हे कृपालो! आप इसे भलीभाँति बतायें।

श्रीकृष्णने कहा—वे भगवान् महाप्रभु उन सम्बन्धरहित तत्त्वोंमें प्रविष्ट हुए, इससे उनमें शोभ उत्पन्न हुआ। सबसे पहले भगवान्‌ने हिरण्यमात्मक ब्रह्माण्डकी सृष्टि की, जो पचास काटियाजनम चारा आर विस्तृत था। उसके ऊपर अवस्थित अत्यन्त सूक्ष्म भाग उतने ही विस्तारमें फैला था, जितनम उस हिरण्यम अण्डका विस्तार था। उसके भी ऊपर पचास कोटि भूतल था। वह सात आवरणोंसे चारा ओर परिधिद्वारा घिरा हुआ था। पहले आवरणका नाम कबन्ध है। दूसरा आवरण अग्निदेवका है, तीसरा आवरण महात्मा हरका है चौथा आवरण आकाशका है, पाँचवाँ आवरण अहकारका है छठा आवरण महत्त्वात्मक है आर सातवाँ आवरण त्रिगुणात्मक है। इसके अनन्तर अव्याकृत आकाश है इसके विस्तारकी कोई सीमा नहीं है। इसी मण्डलके मध्यमें अव्यय हरि विराजमान रहते हैं।

फावरी १७—

आठवाँ आवरण आकाशका है। उसके मध्यमें विरजा नदी है। इसकी परिधि पाँच याजन विस्तीर्ण है। यह अतिशय पुण्यवती नदी है। विरजा नदीमें भलीभाँति स्नान करके लिग-देहका भी परित्याग कर हरिके मोक्षपदकी प्राप्ति होती है। प्रारब्ध कर्मोंका क्षय हो जानेपर ही विरजा नदीमें स्नान करना सम्भव होता है।

हे खगेश्वर! प्रलयमें भी इस विरजा नदीका लय नहीं होता, उसे लक्ष्मीस्वरूपा सप्तज्ञ, क्योंकि वह प्राणियोंके लिगशरीरका नाश करनेवाली है। विरजा नदीके बाद व्याकृत आकाश है जो नि सोम है, उसकी अभिमानिनी देवता लक्ष्मी है। भूटिके समय उस ब्रह्माण्डके अभिमानिनी देवता ब्रह्मा थे, जो विराट् नामसे कहे गये। इस प्रकार ब्रह्माण्ड आदिका सर्जन कर अव्ययात्मा भगवान् हरि उन-उन तत्त्वाभिमानी देवताओंके साथ उस ब्रह्माण्डके ऊपर-नीचे-सर्वत्र व्याप्त होकर नित्य स्थित रहते हैं। हे पक्षिराज! यह प्राकृत सृष्टि है अव्यक्त आदिसे लेकर पृथ्वीतकके जो भी तत्त्व इस अण्डरूप जगत्‌में बाह्यरूपसे उत्पन्न हुए हैं, वे सभी प्राकृत सृष्टि कहे जाते हैं और ब्रह्माण्ड तथा

ब्रह्माण्डान्तर्वर्ती सृष्टि वेकृत सृष्टि कही जाती है।

हे अण्डज ! जिन्ह पुरुष कहा गया है वे हरि तो साक्षात् भगवान् पुरुषोत्तम ही हैं। उन विष्णुने उस हिरण्मय अण्डक मध्य विद्यमान जलराशिम एक हजार वर्षतक शयन किया था। उस समय लक्ष्मी ही जलरूपम थीं शय्यारूपम विद्या थीं तरगरूपम वायु थे और तम हां निद्रारूपम था। इसक अतिरिक्त वहाँ और कोई नहीं था। उसी उदकके मध्यम नारायण योगनिद्राम स्थित थे। हे पक्षिश्रद्ध ! उस समय लक्ष्मीन उस जलगभम शयन कर रह हरिकी स्तुति की। हरिकी प्रकृति उस समय लक्ष्मी तथा धरा (भूदेवी)—इन दो रूपाको धारण कर लती है और शेष वेदका रूप धारण करके जलके मध्य सोये हरिकी स्तुति करत हैं। स्तुतिसे प्रसन्न हुए नित्य प्रबुद्ध वे महाविष्णु निद्राका परित्याग कर प्रबुद्ध हो उठे। उस समय उनकी नाभिसे सम्पूर्ण जगत्का आश्रयभूत हिरण्मय पद्म प्रादुर्भूत हुआ। इसे प्राकृत सृष्टिके रूपमे समझना चाहिये। उस सृष्टिकी अभिमानिनी दैवता भूदेवी थीं। वह पद्म असंख्य सूर्योंक समान प्रकाशवाला कहा गया है। चिदानन्दमय विष्णु उससे भिन्न हैं उस पद्मका भगवान्‌के किरीट आदि आभूषणके समान समझना चाहिये।

हरिके किरीट आदि भी दो प्रकारके हैं—एक स्वरूपभूत तथा दूसरे स्वरूपभिन्न। उस पद्मय सभी लाकांक विधायक ब्रह्माण्डकी सृष्टि हुई। उस हिरण्मय पद्मसे चतुर्मुख ब्रह्मा प्रादुर्भूत हुए। किसने मेरी सृष्टि की है वह प्रभु कौन है? इसी जिज्ञासावश ब्रह्मा उस पद्मके नालम प्रविष्ट हो गया। किंतु अज्ञानवश जब वे नारायणक विषयम कुछ जान न सके तब उस समय उन्हे 'तप' 'तप' इस प्रकार ये दो शब्द सुनायी दिये। उन शब्दोंके अभिप्रायका ठीक-ठीक समझते हुए विष्णुम एकमात्र निद्रा रखनेवाले ब्रह्माने हरिकी प्रीति प्राप्त करनेका इच्छाम दिव्य हजार वर्षतक तपस्या की। हे खगन्द्र ! तपस्यासे प्रसन्न होकर हरि भक्त-श्रेष्ठ ब्रह्माको

दिव्य वर प्रदान करनके लिये प्रकट हो गया। भगवान् चतुर्भुजधारी थे कमलक समान उनके नेत्र थे, वक्ष स्थल श्रीवत्ससे सुशोभित था तथा गला कौस्तुभमणिकी मानाम अलंकृत था वे अत्यन्त प्रसन्न मुद्राम थे उनके नेत्र करुणासे आर्द्र थे। ऐसे उन नारायणका ब्रह्माको दर्शन हुआ।

भक्तोंके वशमे रहनेवाले, अत्यन्त दयालु परब्रह्मस्वरूप नारायणको अपने समक्ष देखकर ब्रह्माने बड़ी ही श्रद्धा-भक्तिसे उनकी पूजा की और उनक पादतीर्थकी मस्तकपर धारण किया। तदनन्तर भक्तियानाम श्रेष्ठ तथा महाभागवताम प्रधान ब्रह्माने उन हरिकी अनेक प्रकारसे स्तुति की और उनके सामने वे हाथ जोड़कर खडे हो गये।

श्रीकृष्णने पुन कहा—ब्रह्माजीके द्वारा स्तुति किये जानेपर दयाक सागर भगवान् मधुसूदन मेघके समान गम्भीर वाणीम बाले—ह ब्रह्मन् ! मेरे प्रसादसे इन देवताआकी वैसे हा सृष्टि आप कर, जिस प्रकार पूर्वकालम आपके द्वारा हुई थी। यद्यपि इस सृष्टि-कार्यसे आपका कोई प्रयाजन नहीं है, फिर भी मेरी प्रसन्नताके लिये आप ऐसा कर। हरिके ऐसा कहनेपर ब्रह्माने उन हरिकी स्तुति करके उनकी प्रसन्नताके लिय मनम सृष्टि करनेका निर्णय लिया। तब महत्त्वात्मक ब्रह्माने सर्वप्रथम जीवके अभिमानी दैवता वायुदेवकी सृष्टि की। हे गरुड ! वे ही प्रथम सृष्टिके पुरुषात्मा हैं। तदनन्तर ब्रह्माने अपन दाहिने हाथसे ब्रह्मणी तथा भारती नामक दो दैवियाकी सृष्टि की। बाय हाथसे सत्यके पुत्र महत्त्वात्मक अमलको उत्पन्न किया। ब्रह्माके दाहिने हाथसे ही अहंकारात्मक हरकी सृष्टि हुई। इसी प्रकार गरुड, शेष वायु, गायत्रा वारुणा, सौपर्णी चन्द्र, इन्द्र, कामदेव, इन्द्रियाक अभिमानी दैवताआ मनु-शतरूपा दक्ष नारदादि ऋषिया, कश्यप, अदितिदेवी वसिष्ठ आदि ब्रह्मज्ञानी ऋषिया कुबेर विष्वक्सेन तथा पञ्चज्य आदि देवसृष्टिका उनसे प्रादुर्भाव हुआ। हे खगेश्वर ! मेरी कृपासे ही ब्रह्मा इस सृष्टि-कार्यम समर्थ हो सक। (अध्याय १०—१७)

नारायणकी पूर्णताका वर्णन तथा पदार्थोंके सारासारका निर्णय

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज ! जो मूलव्यवस्था पृथ गुणमय्यन सर्वथा स्वतंत्र पुरातन पूष शरीरवाल आनन्दस्वरूप भगवान् अनन्त हैं उनक समान काइ भी नहीं है। उनके चरण आदि सभी अद्भुत अपनम पूष हैं। उनक एक-एक

राममें उतना ही चल है जितना उनका सपग्न चल है। इस प्रकार य सब प्रकारसे पूर्ण हैं। अत य ही सारेक कर्ता हैं व हा सबक कर्ता हैं और ये ही इस सृष्टिक सार अंतक भाक्ता भी हैं।

सप्तमस्कन्धः सप्तमोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः सप्तमोऽध्यायः

हे पक्षीन्द्र ! वे हरि सारहीन अथवा असार-अशका भाग नहीं करत समस्त द्रव्य पदार्थोंके सारभागका ही ग्रहण करते हैं। वे नित्य भक्तोंके प्रति दयालु और भक्तोंके हितचिन्तक हैं। भक्तोंद्वारा निवेदित भक्ष्य-भोज्य आदि पदार्थों तथा उपचारके सारभागका वे बट ही आदरक साथ ग्रहण करते हैं। समयद्वारा दूषित एवं भावदुष्ट पदार्थोंको नारायण ग्रहण नहीं करते, द्राक्षा आदि जो फल उन्हें समर्पित किये जाते हैं वे भी काल आदिके प्रभावसे दोषयुक्त हो जाते हैं इसलिये हे पक्षिश्रेष्ठ ! अब आप द्रव्योंके सारासारके विययम सुने—

जामुन आदिके फल अतिशय पकनेके बाद चार दिनमें सारहीन हो जाते हैं। एक मासके बाद कटहल असार हो जाता है। छ मासके बाद खजूर तिक पदार्थके समान हो जाता है। पवित्र नारिकेल फोड़नेके बाद एक दिन-रातके अनन्तर असार हो जाता है। सूखे नारिकेल और खजूरमें यह दोष नहीं आता।

हे पक्षिराज ! एक वर्षके बाद सुपाडी, एक घड़ी (२४ मिनट)-के बाद ताम्बूल तीन घंटेके बाद पके हुए अन्न और सूप आदि असार हो जाते हैं। तीन पक्षके बाद तेलमें पकाया पदार्थ आर बारह घंटेके बाद घीमें पकाया हुआ पदार्थ असार हो जाता है। नौ घंटेके बाद शाक नि सार हो जाता है। जम्बीरी नींबू, शृगवेर आंवला, कपूर तथा आम एक वर्षके बाद नि सार हो जाते हैं। परतु हे द्विज ! तुलसी

सदा सारयुत ही रहती है, एकादशीके दिन गीली हो या सूखी हा अथवा जलक साथ हा वह सदा सारवान् ही बनी रहती है—

तुलसी सर्वदा सारा एकादश्यामपि द्विज।

आर्द्रा वाय्वथवा शुष्का सार्द्रा साग्वती स्मृता॥

(१४।२९)

सारयुता तुलसीको ग्रहण करना चाहिये। एकादशीके दिन अन्न नि सार हो जाता है। हे खगेश्वर ! एकादशीके दिन मनुष्योंके लिये हरिका तीर्थ (चरणामृत) सार होता है। हे गरुड ! आपाढ मासमें शाक, भाद्रपद मासमें दही, आश्विन मासमें दूध नि स्सार हो जाता है, इसी प्रकार हरिके नामोच्चारसे विहीन मुख और हरिको नैवेद्यक रूपमें अर्पित किये बिना बना हुआ पमस्त भोजन नि सार हो जाता है—

हरिनाम विहीन तु मुख नि सारमुच्यते।

हरिनैवेद्यहीनस्तु पाको नि सार उच्यते॥

(१४।३७)

तीन दिनमें अलसीका पुष्प एक प्रहरमें मरिलका, आधे पहरके बाद चमेली सारहीन हो जाती है। तीन वर्षतक केसर, दस वर्षतक कस्तूरी तथा एक वर्षतक कपूर सारवान् कहा गया है, परतु चन्दनको सदा सारवान् ही कहा गया है—

ससारमिति सम्प्रोक्त चन्दन सर्वदा स्मृतम्॥

(१४।४१)

(अध्याय १४)

परमात्मा हरि तथा देवी महालक्ष्मीके विभिन्न अवतारोका वर्णन

हे पक्षिश्रेष्ठ ! हरि पूर्णानन्दस्वरूप हैं। उनके समान किसी भी देश अथवा कालमें कोई नहीं है। उन्होंने हरिने लाककल्याणके लिये सम्पूर्ण सदगुणोंके सागरके रूपमें अवतार ग्रहण किया। वे ही विष्णु समस्त अवतारोंके बीजभूत हैं वे ही वासुदेव कहलाते हैं वे वासुदेव ही सकर्मण प्रद्युम्न तथा अनिरुद्धके रूपमें प्रकट हुए। उन्होंने विष्णुने स्थूल देहमें ब्रह्मादि देवोंकी सृष्टि की। उन्होंने विष्णुने सनत्कुमार आदिक रूपमें शरीर धारण किया आर तपस्या ब्रह्मचर्य तथा इन्द्रियनिग्रहकी शिक्षा दी। उन्होंने ही पृथ्वीके तथा दैत्यराज हिरण्याक्षके उद्धार हेतु एवं भूमिकी स्थापना और सज्जनोंकी रक्षाके लिये वराहका अवतार धारण किया। पञ्चरात्रकी शिक्षा दनके लिये भी उन्होंने

स्वरूप धारण किया। बदरिकाश्रममें उन्होंने ही नारायण नामसे अवतार लिया। वे ही हरि कपिल मुनिके रूपमें अवतरित हुए और उन्होंने ही कालकवलित चौबीस तन्त्रावाले साध्यशास्त्रका आसुरिके लिये उपदेश किया। वे ही नारायण अत्रिपत्नी दक्षी अमृतसूयास दत्तात्रेयके रूपमें प्रकट हुए और उन्होंने ही राजा अलर्कको आन्वीक्षिकी नामक तर्कविद्याका उपदेश दिया। वे ही सच्चिदानन्द हरि सूर्यक वशमें आकृतिके गर्भमें प्रादुर्भूत हुए आर उन्होंने ही स्वायम्भुव मन्वन्तरमें दवाक साथ प्रजाका पालन किया। वे ही विष्णु अमनीप्रपुत्री मरुदेवीके गर्भमें नाभिके पुत्र-रूपमें उरुक्रम नामसे अवतरित हुए। उन हरिने ही देवता तथा असुरोंद्वारा समुद्रके मन्थनके समय मन्दराचल पर्वतको

अपनी पीठपर धारण करनेके लिये कूर्मरूप धारण किया। अवतीर्ण हुाने। पुन वे ही हरि हरितमणिके समान द्युतिवाले महात्मा धन्वन्तरिके रूपम हाथम अमृतकलश धारण किये हुए अपध्यजनिन दोपाको दूर करनेके लिये अवतरित हुए। विष्णुने ही दितिपुत्र असुराको माहित करनेके लिये मोहिनीका रूप धारण किया तथा पुन गृसिहरूपसे अवतरित होकर उन्होंने ही हिरण्यकशिपुको अपन ऊरुआपर रखकर नखास विदीर्ण कर डाला। अनन्तर अदिति और कश्यपसे वामनरूपम अवतरित हुए। बलिसे अधिगृहीत सम्पूर्ण त्रैलोक्यके राज्यको पुन इन्द्रका प्रदान करनेकी इच्छासे तथा बलिकी दानशीलताका विस्तार करनेके लिये उन्होंने यह रूप धारण किया। पुन वे जयदगिनके पुत्र परशुरामके रूपमे विख्यात हुए और उन्होंने ब्रह्मदेवी क्षत्रियासे इस पृथ्वीको विहीन कर दिया। तदनन्तर वन हरिने ही सूर्यवशमे रघुकुलमे देवी कौसल्यासे श्रीरामके रूपमे अवतार धारण किया। समुद्रबन्धन तथा रावण आदिके वध आदि कार्य उन्हाने ही किये। तदनन्तर द्वारपम उन विष्णुन ही व्यासरूपम अवतरित हाकर वेदसहिताको चार भागम विभक्त कर अपने पैल सुमन्तु आदि शिष्याको ऋगादि वदाका पढाया। वे पराशरके द्वारा सत्यवतीमे प्रादुर्भूत हुए थे। तदनन्तर वे ही हरि वसुदेवके पुत्र-रूपमे-दवकीम कृष्णरूपम अवतरित हुए। उन्होंने ही कस आदिका वध किया और पाण्डवाकी रक्षा की। तदनन्तर कलियुगकी प्रवृत्ति होनेपर वे ही असुराको माहित करनेके लिये कीकट देशम बुद्ध नामसे प्रादुर्भूत हुए। इसके बाद कलियुगकी मध्यसधिम वे हरि विष्णुगुप्त (विष्णुयश)-के घर दस्युप्राय राजाआका वध करनेके लिय कल्कि नाममे

इस प्रकार सकर्षण आदि ये सभी अवतार हरिके हुए। हरिके असंख्य अवतार हैं, उन्ह स्वय नारायण ही जानते हैं। इन सभी अवतारामे बलकी दृष्टिसे रूपकी दृष्टिस और गुणकी दृष्टिमे किमी भी प्रकारका भेद नहीं किया जा सकता। अनन्त नाम-रूपवाले विष्णु अनन्त गुणास सम्पन्न हैं।

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश्वर! जिस प्रकार हरिके अनन्त नाम-रूपात्मक अवतार हैं, उसी प्रकार हरिप्रिया भी विभिन्न अवताराके रूपम प्रकट हुई हैं। वे लक्ष्मी ज्ञानस्वरूपा हैं। वे एकमात्र हरिके चरणोका आश्रय ग्रहण कर नित्य उनके साथ रहती हैं। वे ही पुरुषकी पत्नी और प्रकृतिकी अभिमानिनी देवी हैं। जब ब्रह्माण्डके सृजनकी इच्छा हरिन की थी, उस समय गुणाकी सृष्टि करनेके लिये ये प्रकृति नामसे प्रादुर्भूत हुई थीं। वासुदेवका पत्नी माया सकर्षणकी पत्नी जया, अनिरुद्धकी पत्नी ज्ञाना तथा प्रद्युम्नकी पत्नी कृतिक रूपम इहाँका अवतार हुआ। विष्णुकी पत्नी सत्त्वाभिमानिनी श्रीदेवी, तमागुणकी अभिमानिनी देवी दुर्गा आर रजोगुणकी अभिमानिनी वराहपत्नी देवी भूदेवी तथा भगवान् वेदकी अभिमानिनी देवी अन्नपूर्णा आदि सब इन्हीं देवीके अवतार हैं। साथ ही यज्ञपत्नी दक्षिणा विदेहराजपुत्री सीता तथा रुक्मिणी, सत्यभामा आदि रूपमे भगवती लक्ष्मीका ही प्राकट्य हुआ है। इस प्रकार पृथक्-पृथक् देवी लक्ष्मीके अनन्त अवतार हुए हैं। ऐसे ही पाण्डवाकी पत्नी द्रौपदी भी शची आदि देवियाक रूपम उत्पन्न हुई थीं।

(अध्याय १५—१७)

भगवान् शेष तथा भगवान् रुद्रके विविध अवतार

श्रीकृष्णने कहा—भगवान् शेष अनन्त शक्तिसम्पन्न हैं। इनका आविर्भाव भगवान् हरि तथा रमादेवीके शयनके लिये हुआ है। योगनिद्राम लक्ष्मीक साथ भगवान् नारायण शपशय्यापर ही शयन करते हैं। 'म सर्वदा हरिका दास बना रहूँ और सदा उनकी पूजा करता रहूँ। मैं प्रत्येक जन्मा मे हरिको नमस्कार करता रहूँ' इस इच्छासे गरुडने हरिक शयनस्थानक समीपम आश्रय प्राप्त किया। विनताक

पुत्र काल नामक गरुडका भगवान्के वाहनक रूपमे प्रादुर्भाव हुआ।

शेष भगवान् नारायणके भक्त हैं। उनम विष्णु, वायु तथा अनन्त—इन तान देवाका अश सदा विद्यमान रहता है। हे खग! दशरथके पुत्रके रूपमे देवी सुमित्राके अशम जिन लक्ष्मणने जन्म लिया वे शयक हा अश हैं। इसलिये शपावतार कहे जाते हैं। भगवान् श्रीराम तथा देवी साताकी

सेवा करनेके लिये उनका पृथ्वीपर अवतार हुआ। वे ही शेष वसुदेवके पुत्रके रूपमें देवी रोहिणीसे बलभद्र नामसे अवतरित हुए। गरुडजीका पृथ्वीपर कोई अवतार नहीं हुआ इसमें भगवान्की आज्ञा ही है। भगवान् रुद्रने भी

अनेक रूप धारण किये हैं, वामदेव, ईशान, अघोर तथा सद्योजात आदि इनके कई अवतार हैं। इसी प्रकार आवेशावतार दुर्वास तथा द्रोणपुत्र अश्वत्थामा आदि भी रुद्रके ही अशावतार हैं। (अध्याय १८)

~~~~~

श्रीकृष्णपत्नी देवी नीला (नाग्नजिती)-की कथा

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज। कृष्णपत्नी नाग्नजिती पूर्वजन्ममें पितृभय श्रेष्ठ कव्यवाहकी पुत्री थी। वह कन्या पतिरूपमें भगवान् कृष्णका अनन्यचिन्तन किया करती थी। जब वह विवाहके योग्य हुई तो पिताने उसके विवाहके लिये बहुत प्रयत्न किया, किंतु उस कन्याने कृष्णक अतिरिक्त किसी अन्यको वरण न करनेका अपना निश्चय बताया तब पिताने उससे कहा—किसी दूसरेका पतिरूपमें क्यों नहीं ग्रहण कर लेती हो? तब उसने अपने पितासे कहा—‘हे तात। सर्वगुणसम्पन्न हरिके अतिरिक्त मेरा और कोई पति नहीं हो सकता। हे तात। मुझे ऐसा लगता है कि इस जन्ममें मुझ सौभाग्यकी प्राप्ति है ही नहीं, क्योंकि मेरे तो एकमात्र भर्ता वे भगवान् हरि ही हैं और कोई नहीं। यद्यपि इस ससारमें सभी स्त्रियाँ सदा सौभाग्यवती मानी जाती हैं किंतु उन्हें विधवा ही समझना चाहिये, क्योंकि अनादि नित्य, सम्पूर्ण ससारके एकमात्र सारस्वरूप परम सुन्दर, मोक्षदाता तथा सभी इच्छाआकांक्षी पूर्ति करनेवाले भगवान्को जो पतिरूपमें नहीं मानती हैं, वे सदैव विधवाक समान ही हैं। जिन स्त्रियाँके पति विष्णुभक्त हैं, उन स्त्रियाँका जन्म सफल है। अनेक जन्मोंमें सचित्त किये गये पुण्यासे ही विष्णुभक्त पति प्राप्त होता है। कलियुगमें विष्णुभक्त दुर्लभ हैं, हरिभक्ति तो सदा ही दुर्लभ रही है। कलियुगमें हरिकी कथा दुर्लभ है। हरिके भक्ताकी सत्संगति और भी दुर्लभ है। कलियुगमें शेषाचलपर विराजमान रहनेवाले भगवान् विष्णुका दर्शन दुर्लभ है। विष्णुपदी कालिन्दी नदीके तटपर विराजमान रहनेवाले भगवान् रगनाथका दर्शन करना बड़ा ही दुर्लभ है। काशीक्षेत्रमें जाकर भगवान् वरदराजकी सेवा करना और दर्शन प्राप्त करना भी सुलभ नहीं है। रामसेतुका दर्शन सरल नहीं है। श्रेष्ठ जनाने कहा है कि भीमा नदीके तटपर रहनेवाले विष्णुका दर्शन प्राप्त करना सुलभ नहीं है और न तो रेवा नदीके तटपर स्थित विष्णुका एव गयाक्षेत्रमें

विष्णुपादका दर्शन ही सुलभ है। मृत्युलोकमें रहनेवाले लोगोके लिये बदरीवनमें भगवान् विष्णुका दर्शन पाना भी सुलभ नहीं है। श्रीलक्ष्मीनारायणकी निवासभूमि शेषाचलपर रहनेवाले तपस्वी भी दुर्लभ हैं। प्रयाग नामक तीर्थमें नित्य निवास करनेवाले भगवान् माधवका दर्शन करना मनुष्योंके लिये सरल नहीं है। इसीलिये हे तात। कृष्णसे अतिरिक्त किसी दूसरेको पतिरूपमें वरण करनेकी मेरी इच्छा नहीं है।’ अपने पितासे ऐसा कहकर वह कुमारी शेषाचल पर्वतकी ओर चली गयी।

कपिल नामक महातीर्थमें पहुँचकर उसने वहाँ विराजमान भगवान् श्रीनिवासका दर्शन कर उन्हें प्रणाम किया। तीन दिनतक सम्यक् रूपसे उनकी सेवा करके वह पापविनाशन नामक तीर्थमें चली गयी। विवाहकी इच्छासे उस तीर्थमें स्नान करके उस तीर्थके उत्तर दिशामें दो कोसके विस्तारमें फैले हुए गुफारूपी एकान्त स्थानमें जाकर भगवान् नारायणके ध्यानमें—तपश्चर्यामें स्थित हो गयी और उसने अनेक प्रकारसे उनकी स्तुति की।

उस कुमारीने स्तुति करते हुए कहा—‘हे देव। आप ही मेरे माता पितृ, पति सखा, पुत्र गुरु, श्रेष्ठ स्वजन, मित्र और प्राणवल्लभ हैं। हे प्रभो। ये सभी सासारिक पिता आदि स्वजन तो निमित्तमात्रसे अपने बने हैं, पर आप तो विना निमित्त ही सदासे मेरे सब कुछ हैं। इसीलिये हे मुरारि। मैं आपकी ही भार्या होना चाहती हूँ इसी कारण मैंने यह कौमार्यव्रत धारण किया है। हे श्रीनिवास। आपका मेरा नमस्कार है। आप मुझपर प्रसन्न हा।

उसकी पराभक्तिसे प्रसन्न हो करुणासागर भगवान् श्रीनिवासने प्रकट होकर कहा—‘हे कुमारिक। हे सुभगे। कृष्णावतारमें मैं तुम्हारा पति होऊँगा।’ ऐसा वर देकर भगवान् वहीपर अन्तर्धान हो गये। तदनन्तर कव्यवाहकी पुत्री वह कुमारी भी योगिक रीतिसे वहीं अपना शरीर छोड़कर कुम्भकके घरमें नीला नामसे उत्पन्न हुई। हे

पक्षिराज। दितिसे उत्पन्न दैत्योका मार करक भेन नीला नामकी लक्ष्मीका प्राप्त किया। तत्पश्चात् नग्नजित् नामक राजाके घरमे उस कुमारीने जन्म लिया। नग्नजित् ही पूर्वम कव्यवाह थे और उनकी पुत्री कुमारी भी नीला नामसे

विख्यात हुई थी। उसके स्वयवरमे मैंने देवताआ और मनुष्याक द्वारा न जीत जान पाय्य सात दुदान्त तैलके साथ अनक राजाओका जीतकर बदी बनायी गयी नीलाको भार्यारूपमे प्राप्त किया। (अध्याय १९)

भद्रा तथा मित्रविन्दाद्वारा श्रीकृष्णकी भार्या बननेकी कथा

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—ह पक्षिराज। पूर्वजन्मम विष्णुपत्नीने ही नलकी पुत्रीक रूपमे भद्रा नामसे शरीर धारण किया था। जा परम विष्णुभक्त थे वह सभी प्रकारके भद्र गुणासे सम्पन्न थी, इसी कारण उसका भद्रा यह नाम पडा था। वह कन्या भगवान् कृष्णको पतिरूपम प्राप्त करनेक लिय नित्य उन्हे प्रणाम निवेदन ओर उनकी प्रदक्षिणा किया करती थी। कन्याभावम स्थित अपनी भद्रा नामक पुत्रीकी वेंसी कठिन तपस्या देखकर पिता नलने कहा कि 'ह नन्दिनी! पुत्री! भद्रे! किसलिय तुम अपन शरीरका कष्ट द रही हा ऐसा करनेसे तुम्ह कौन-सा फल मिल जायगा उसे मुझे बताआ।'।

भद्रा बोली—हे तात। आप मर पिता हे, भला मैं आपको क्या बता सकती हूँ। भगवान्को नमस्कार आदि क्रियाआक फलको बतावेम कोन समर्थ हा सकता हे? फिर भी आप सुन—'ह तात। करुणानिधान भगवान् विष्णु ही सदा मेरे स्वामी रहे हैं। मैं हरिके दासाकी भी दासी हूँ।' ह विष्णा। मैं आपके चरणाम प्रणाम करती हूँ। मेरी रक्षा कर, ऐसा कहती हुई भद्रान दण्डवत्-रूपम भूमिपर गिरकर अपने स्वामी नारायणका प्रणाम किया। पुन भद्रा कहन लगी। हे तात। भगवान् विष्णुको नित्य-निरन्तर पणाम करना चाहिये। जिस प्रकार वन्दना करनेसे व द्रव प्रसन्न हाते हैं उस प्रकार व पूजन करनेसे प्रसन्न नहीं हात। हे तात। नामस्मरण अथवा प्रणाम-निवेदन तथा वन्दन करनेस जिस प्रकारसे पापम मुक्ति हो जाती है, उस प्रकारसे अन्य साधनोस नहीं हाता।

ह तात। भगवान् विष्णुका प्रणाम निवेदन किय बिना जा लाग शरीरका पोषण करते हैं, उनका वह शरीर-पाषण व्यर्थ ही है। ऐसे लागाको नरकम महान् दुःख भोगना

पडता है। जो देवश्रेष्ठ भगवान् विष्णुकी प्रदक्षिणा नहीं करता उस यमराज अत्यन्त त्रास दंत हैं। जिनको जिह्वा 'हरि' 'कृष्ण' इस प्रकारसे भगवान्के मङ्गलमय नामोका नित्य कीर्तन नहीं करती है, ज्ञानीजनाद्वारा उस जिह्वाका व्यर्थ ही कहा गया है।

हे तात। काशीमे निवास करने अथवा प्रयागमे मरनेसे क्या लाभ। अथवा युद्धमें वीरगति प्राप्त करनेस अथवा यज्ञादिका अनुष्ठान करनेसे क्या लाभ है। समस्त तीर्थोम भ्रमण करनेसे अथवा शास्त्रक अध्ययनस किस प्रयाजनकी सिद्धि हो सकती है? जिनकी जिह्वाके अग्रभागपर हरिनाम नहीं है, जिनके शरीरसे भगवान् विष्णुको नमन नहीं किया गया हे जिनके पैराने भगवान् विष्णुका प्रदक्षिणा नहीं की है ऐसे लोगाका सब कुछ करना व्यर्थ ही है? ऐसा महान् लोगाका कहना है। अत ह तात। भगवान् विष्णुको नमन करना ओर उन्हे निरन्तर स्मरण रखना ही प्राणीका वास्तविक कार्य हे। निश्चित ही यह मनुष्य-जन्म अत्यन्त दुर्लभ हे, किंतु दुर्लभ हानपर भी वेसे ही नश्वर है, जैसे जलम स्थित बुलबुला होता है। हे तात। इस नश्वर शरीरका कोई भरासा नहीं है अत जो समय प्राप्त है उसम भगवान्का नमस्कार वन्दन आदि करत रहना चाहिये। हे पिताजी। आप भी ऐसा ही कर।

ह पक्षिराज। पुत्रीके ऐसे निमल वचनाका सुनकर श्रद्धासमन्वित हो पिता नलने भगवान् विष्णुको नमस्कार किया ओर यथाशक्ति उनकी प्रदक्षिणा की। तदनन्तर पुन वह भद्रा भगवान्को प्राप्त करनेको इच्छासे उन्हेके ध्यानम निमन हा गयी, इसीमें उसका नश्वर शरीर भी बच शान्त हा गया इसका उस भान हो नहीं रहा।

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिश्रुत। पुन मर पिता वसुदेवजी

१ काशीनिवासन च कि प्रयोजन कि या प्रयाग मरण तात ॥

कि या रणाग्र मरणन सौख्य कि या मरणाद सपुन्रितन। समस्ततीर्थेष्वेतन कि किमभावात्तस्मिन् सुतामनुबुद्धा ॥
यया जितग्न हतितपस नन्ति यया गत्रैर्मन नपि विष्णा। यया पद्व्या नासि हर प्रणिपि तप सती व्यर्थयातुमरान् ॥

(२०।१०-१२)

बहिनके उदरसे कैकेयी इस नामसे उस भद्रा नामवाली कन्याने जन्म लिया। भद्र गुणास युक्त होनेके कारण वह उस जन्ममें भी भद्रा नामसे ही प्रसिद्ध हुई और उसे मैंने प्राप्त किया।

श्रीकृष्णने गरुडसे पुन कहा—हे गरुड! जिस प्रकार मित्रविन्दाका विवाह हुआ अब मैं उसे बताता हूँ। मित्रविन्दा हरिकी सदैव प्रिय रही है। पूर्वजन्म हरिको मित्ररूपमें प्राप्त करनेकी इच्छा करनेवाली वह देवी सदा उनके विषयमें चिन्तन करती रहती थी कि किस उपायसे भगवान् विष्णुको प्राप्त किया जा सकता है। यद्यपि उन्हें प्राप्त करनेके बहुत-से उपाय हैं, पर श्रेष्ठतम उपाय कौन हो सकता है वह ऐसा विचार करने लगी। उसने निश्चय किया कि सभी साधनोमें श्रेष्ठ साधन है 'सात्त्विक पुराणोंमें वर्णित भगवान्की कथाओंका श्रवण करना'। जो व्यक्ति भगवान् विष्णुकी कथाका श्रवण नहीं करता उसका जन्म लेना व्यर्थ है जिसने भगवान् विष्णुके गुणानुवादका कीर्तन करनेवाले भागवत पुराणको नहीं सुना उसका जीवन व्यर्थ है इसलिये सदा हरिकथाका श्रवण करना चाहिये।

हे तात! जहाँ भगवान् विष्णुसे सम्बन्धित कथास्वी महानदी प्रवाहित नहीं होती तथा जहाँ नारायणके चरणाम्बुजाका आश्रय नहीं है और जहाँ मुखसे भगवान् विष्णुका नामस्मरण नहीं होता, वहाँ किसी प्रकारसे क्षणमात्र भी नहीं रहना चाहिये। 'जिस गाँवमें भागवतशास्त्रकी चर्चा नहीं होती और न जहाँ भागवतके रसको जाननेवाले ही होते हैं, साथ ही जिस घरमें भगवान् विष्णुके द्वारा कही गयी गीताके अधोका निष्कर्ष जाननेवाले नहीं हैं अथवा जिस ग्राममें भगवान्की सहस्रनामावली (विष्णुसहस्रनाम)-की चर्चा नहीं होती अथवा जहाँ उन दोना (गीता और विष्णुसहस्रनाम)-के रसका ज्ञान रखनेवाले नहीं हैं' वहाँ क्षणमात्र भी किसी प्रकारसे नहीं रहना चाहिये अथवा मनुष्यके जीवनमें जिस दिन भगवान् विष्णुकी दिव्य

कथाका श्रवण नहीं होता है, उस दिन उस प्राणीकी आयु व्यर्थ हो जाती है—

यस्मिन् ग्रामे भागवत न शास्त्र न वर्तते भागवता रसज्ञ ।
यस्मिन् गृहे नास्ति गीतार्थसार यस्मिन् ग्रामे नामसहस्रक वा ॥
तयो रसज्ञा यत्र न सन्ति तत्र न सवस्तु क्षणमात्र कथंचित् ।
यस्मिन् दिने दिव्यकथा च विष्णोर्न वास्ति जन्तोस्तस्य चायुर्वैथेव ॥

(२०।२९-३०)

रसपारखी विद्वान् स्वर्णादिसे निर्मित आभूषणोंसे विभूषित कानाको सुन्दर नहीं कहते, भगवान् विष्णुकी मङ्गलमयी कथाओंसे पूरित कानाको ही सुन्दर बताते हैं। इस कारणसे जो लोग सर्वदा भागवतके अर्थतत्त्वका श्रवण करते हैं और निरन्तर उसका वाचन करते हैं, उन्हींका जन्म सफल है ऐसा श्रद्धालुओंका कहना है। ससारमें हरि सर्वत्र व्याप्त हैं, वे ही नित्य हैं, अन्तर्यामी हैं ऐसा समझत हुए जिनके द्वारा सदा भलीभाँति प्रभुका चिन्तन किया जाता है, उनके योगक्षेमका वहन वे विष्णु स्वयं ही करते हैं ऐसे भक्तोंका [कभी] अशुभ नहीं होता है।

भगवान् हरि शुभ-अशुभ फल कर्मानुसार ही देते हैं, इसलिये धनप्राप्तिके लिये कोई यत्न नहीं करना चाहिये। प्रयत्न तो हरितत्त्वकी प्राप्तिके लिये ही करना उचित है।

इसी कारण हे तात! मैं भी सदैव भगवान्की सत्कथाओंका श्रवण किया करती हूँ। पूर्वकालमें मैंने भगवान्की कथाका श्रवण किया था और फिर शरीरका परित्यागकर आपकी पुत्रीके रूपमें पृथ्वीपर मैंने जन्म लिया है।

श्रीकृष्ण बोले—हे पक्षिन्! उस मित्रविन्दाने पृथ्वीपर रहनेके लिये यमुदेवकी बहिनके उदरमें सुमित्रा नामसे जन्म लिया। भागवतकथाके श्रवणसे ही वह भगवान् विष्णुको मित्रके रूपमें प्राप्त कर सकी है। इसी कारण उसका मित्रविन्दा यह नाम पड़ा है। हे खगराज! स्वयंवरमें अनेक राजाओंके मध्य भामिनी उस मित्रविन्दाने भरे गलेमें जयमाला डाल दी और मैं समस्त राजाओंको परास्त कर मित्रविन्दाको साथ लेकर अपनी पुरी आ गया। (अध्याय २०)

सूर्यपुत्री कालिन्दीकी कथा

श्रीकृष्णने कहा—हे खगेश्वर! अब मैं कालिन्दीकी उत्पत्तिके विषयमें बता रहा हूँ, आप सुन—विवस्वान् नामके सूर्यकी कालिन्दी नामवाली एक पुत्री उत्पन्न हुई।

हे पक्षिराज! उस कालिन्दीको यमुना तथा यमानुजाके नामसे भी कहा गया है। भगवान् कृष्णकी पत्नी बननेकी इच्छासे उसने विशिष्ट तप किया था। पूर्वजन्ममें अर्जित

पापाका अनुताप अर्थात् उनका शमन करना तप है। हे पक्षिराज! अब आप अनुतापक विषयमे सुने—पूर्वजन्ममे जिसने भगवान् मुकुन्दके दिव्य मन्त्रोका जप नहीं किया, हरिनामामृतका स्मरण नहीं किया, भगवान्के पादारविन्दोकी वन्दना नहीं की, हरिके नेत्रेयको ग्रहण नहीं किया, सुन्दर गन्धसे युक्त पुष्पाको मुरारिको अर्पित नहीं किया भगवान्की भक्ति नहीं की, ऐसा सोच-सांचकर मनमे जो पक्षात्ताप होता है दुःख होता है वह कहन लगता है—हे मुकुन्द! मैं इस पुत्र-मित्र-कलत्रादिसे युक्त ससारेमे अत्यन्त सतप्त हो रहा हूँ, हे भगवन्! कब मैं आपका मुखारविन्दका दर्शन करूँगा मुझसे आपकी सेवा-पूजा नहीं हुई है, मेरा उद्धार कैसे होगा? हे हर! मैं महान् पापी हूँ कब मुझे आपके दर्शन हाने। हे प्रभो! मैंने अनन्त जन्ममे सासारिक सम्यन्धोके द्वारा अणुमात्र भी सुख नहीं प्राप्त किया और न तो मैं आपकी सेवा ही कर सका हूँ आर न आपके भक्तजनाकी संगति ही कर सका हूँ, हे मुरारे! मेरा शरीर कटसे जल रहा है। ऐसा अगतिक मैं अब आप मुकुन्दकी शरण छाडकर ओर किसकी शरणमे जाऊँ? हे भगवन्! मुझपर दया कर मेरी रक्षा करे।'

श्रीकृष्णन पुन कहा—हे पक्षिराज! इम प्रकारका पक्षात्ताप करना ही अनुताप है। इसका नाम तप भी है। हे पक्षिराज! सूर्यपुत्री उस कालिन्दीने भी इसी प्रकारका अनुताप करते हुए यमुनाके तटपर तपस्या की ओर श्रीहरिके ध्यानमे वह निमग्न हो गयी।

तत्पश्चात् हे पक्षिराज! एक दिन मैं अर्जुनके साथ यमुनाके तटपर गया। तप करती हुई उसका वहाँ देखकर

मैंने अपने मित्र अर्जुनसे कहा कि हे पार्थ! आप शीघ्र ही उस कन्याके समीपमे जाकर पूछ कि 'वह किस कारणसे तप कर रही है?' मर ऐसा कहनपर अर्जुनने वेसा ही किया और कालिन्दीका सब वृत्तान्त भी बता दिया। तत्पश्चात् मैंने शुभ मुहूर्त आनेपर सम्यक् रीतिसे वहाँ जाकर उस कालिन्दीका पाणिग्रहण किया। हे पक्षिश्रेष्ठ! मुझ पूर्णानन्दको किस सुखको अभिलाषा है? फिर भी उसपर अनुग्रह करनेकी दृष्टिसे ही मैंने उस कालिन्दीका पाणिग्रहण किया है। (अध्याय २१)

लक्ष्मणाद्वारा भगवान् श्रीकृष्णको प्राप्त करनेकी कथा

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज! जो ये लक्ष्मणा हैं पूर्व-सृष्टिम वेदाके पारगत अग्निदेवकी पुत्री थीं। सभी प्रकारके शुभ लक्षणासे सम्पन्न हानेके कारण सुलक्ष्मणा इस नामसे इनकी प्रसिद्धि हुई। जिस प्रकार लक्ष्मी सभी लक्षणासे पूर्ण हैं जैसे भगवान् विष्णु सभी लक्षणासे परिपूर्ण हैं उसी प्रकार लक्ष्मणा भी सभी गुणासे पूर्ण हैं। वह सुलक्ष्मणा श्रीकृष्णको पतिरूपमे प्राप्त करनेके लिये नित्य विविध उपचाराका उनकी पूजा किया करती थी, एक बार उसने अपने पिताजीमे कहा—हे तात! व हरि सर्वत्र व्याप्त हैं सबमें स्थित हैं और सर्वान्तर्धायी हैं। दान आदि जो भी शुभ कर्म किया जाता है उन्हींका उद्देश्य करक

करना चाहिये। उनकी सन्तुष्टिके लिये उन्हे भक्तिपूर्वक विविध उपचाराका समर्पित करना चाहिये। भक्तिपूर्वक समर्पित किये गये अन्न-पानादि पदार्थोको वे मुकुन्द निश्चित ही ग्रहण करते हैं।

गृहस्थका चाहिये कि वह सर्वप्रथम भोग्य पदार्थोका समर्पण भगवान् हरिके लिये अवश्य करे। जो गृहस्थ ऐसा करता है वह गृहस्थ धन्य है। अन्यथा उसका जीवन व्यर्थ है। माधव नामसे अभिहित वे भगवान् हरि इम प्रकारसे हमारे द्वारा समर्पित अन्नादिका ग्रहण करते हैं। ऐसा समझकर उन्हे पदार्थ अर्पित करना चाहिये। इस प्रकारसे दिय गये अन्नादिक नैवेद्यसे भगवान् विष्णु अत्यन्त सन्तुष्ट

होते हैं। इसके विपरीत भावसे दिये गये पदार्थको वे ग्रहण नहीं करते, उनके लिये वह सब व्यर्थ हो है। हे सुपर्ण! वासुदेव हरि हमारे घरमें नित्य निवास करते हुए प्रसन्न रहते हैं। ऐसा समझकर अपने घरको देवालय मानकर सर्वदा अलकृत रखना चाहिये। हे तात! अनन्तरूपो ऐसे वे हरि अनन्त रूपासे सबमें स्थित रहते हैं।

श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिराज! अपने पितास इस प्रकार कहकर वह उन भगवान्‌को पतिरूपमें वरण करनेके

लिये अनन्य-मनसे उनकी सपर्याम लग गयी और की जा रही मेरी इस सेवासे भगवान् हरि ही मेरे पति हो ऐसा चिन्तन करती हुई उस लक्ष्मणाने अपने शरीरका परित्याग कर दिया और पुन मद्रदेशके राजाकी पुत्रीके रूपमें जन्म लिया। हे पक्षिश्रेष्ठ! तदनन्तर उस लक्ष्मणाने स्वयवरमें लक्ष्यका भेदन करके मैंने ही वहाँ उपस्थित राजाओका मान-मर्दन कर उसका पाणिग्रहण किया और अपनी पुरीम आकर उस देवीके साथ मैं निवास करने लगा। (अध्याय २२)

सोमपुत्री जाम्बवतीकी कथा

भगवान् श्रीकृष्णने कहा—हे पक्षिश्रेष्ठ गरुड! इस सृष्टिसे पूर्व-सृष्टिकी बात है। जाम्बवती श्रीसामकी पुत्री थी। श्रीसोम श्रीविष्णुकी सेवामें लगे रहते थे। उनकी पुत्री जाम्बवती भी पिताका अनुसरण करती थी। वह नित्य पुराण सुनती, प्रतिक्षण भगवान्‌का स्मरण करती उनके चरणोंकी वन्दना करती और उनकी सेवामें लगी रहती। धीरे-धीरे जाम्बवतीके अन्तःकरणमें ससारकी नश्वरता घर करती चली गयी। वह समझ गयी कि सुख-दुःख मायाकं खेल हैं। इनसे ऊपर उठकर वह भगवत्प्रेममें आनन्द-विभोर रहने लगी। उसकी वाणीसे भगवान्‌के नाम और गुणका कथन होता रहता। आँखें प्रभुकी प्रतीक्षामें रत रहतीं कान उनकी मीठी बात सुननेके लिये उत्सुक रहते हाथ अर्चनाके सम्भारमें लगे रहते और पैर उनकी प्रदक्षिणामें व्यस्त रहते। हृदयमें एक ही कामना रह गयी थी कि मैं भगवान्‌के चरणोंकी दासी कैसे बन जाऊँ। वह साधु कार्य भगवान्‌के लिये करती थी और सम्पन्न होनपर उन्हें भगवान्‌को ही समर्पित कर देती थी। ब्राह्मणा और सत्ताकी पूजामें उसे रस मिलता था।

एक दिन श्रीसोमने तीर्थयात्राका विचार किया। इस समाचारसे जाम्बवती फूली न समायी। वह पहलेसे ही उन स्थलोंको देखना चाहती थी, जहाँ भगवान्‌ने अपनी लीलाएँ की हैं और जहाँ वे अदृश्य-रूपसे आज भी विराजते हैं। भगवान् श्रीनिवासमें जाम्बवतीका मधुर भाव था। शेषाचलपर अब प्रियतमके दर्शन हो जायँ, इस आशासे उसका रोम-रोम खिल उठा। पिताका भी भगवान्‌में पूरा लगाव था। दोनाकी उत्सुकता अनिर्वचनीय थी। यात्रा प्रारम्भ हो गयी। पिता-पुत्रीके पग बिना बढ़ाये बढ़ रहे थे। धीरे-धीरे कपिल नामक तीर्थ आ गया। सद्गुरु जैगीपयकी आज्ञासे पिताने मुण्डन कराया स्नान किया और तीर्थ-ब्राह्म किया। फिर विविध प्रज्ञाके दान दिये। इसके बाद सद्गुरुन वकटाद्रिका

महत्त्व सुनाया। इससे उन यात्रियोंके मनमें ब्रह्माका अतिरेक हो गया। वे लोग बहुत प्रेमसे इस पवित्र पर्वतपर चढ़ने लगे।

सद्गुरु जैगीपय नारद, प्रह्लाद, पराशर, मुण्डरीक आदि महाभागवतोंकी कथा सुनाते रहे। नामके रसका आस्वादन करते हुए लोग चल रहे थे। सब पूछा जाय तो वे चल नहीं रहे थे, अपितु आनन्द-वापीम डूब-उतरा रहे थे और तरंगे स्वयं उन्हे आगे पहुँचाती जाती थीं। जाम्बवती तो मानो आनन्द-वारिधिमें उतराती चली जा रही थी।

चढ़ते-चढ़ते एक मनोरम तीर्थ आया। जाम्बवतीने पूछा—‘गुरुदेव! यह कौन-सा तीर्थ है?’ वह कौन भाग्यशाली है, जिसपर भगवान्‌ने यहाँ अनुग्रह किया है।’ इस प्रश्नसे जैगीपय बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा—‘बेटी! इस तीर्थका नाम नारसिंह तीर्थ है। भक्तराज प्रह्लाद प्रेमवश भगवान् श्रीनिवासके दर्शनोके लिये यहाँ पधारे थे। उनके साथ दैत्योके कुमार भी थे। वे यहाँ भगवान्‌के दर्शनोके लिये उत्कण्ठित हो गये थे। उन्होंने प्रह्लादसे कहा था—‘मित्र! जब नृसिंह-रूप भगवान् श्रीनिवास कण-कणमें व्याप्त हैं, तब इस जलमें क्यों नहीं दिखायी देते? कृपाकर उनके दर्शन करा दीजिये।’

भक्तराज प्रह्लादने अपने भगवत्प्रेमी मित्रोंको बहुत आदर दिया। इसके बाद उन्होंने भगवान्‌से प्रार्थना की कि ‘वे सबको दर्शन दे दे।’ भगवान्‌ने सतराजकी प्रार्थना स्वीकार की। दैत्यकुमार दर्शन पाकर कृतकृत्य हो गये और भगवान् ‘इस जलमें स्नान करनेसे ज्ञानकी प्राप्ति होगी’—ऐसा वरदान देकर प्रह्लाद तथा दैत्यकुमारोंके साथ सदाके लिये इस तीर्थमें बस गये। उनका यह वास आज भी वैसे ही है और आगे भी वैसे ही रहेगा। मध्याह्नक बाद आज भी चारों ओर जय-जयके शब्द सुनायी पड़ते हैं।

इस इतिहासको सुनकर सबको रोमाञ्च हो आया।

सभीको भगवान् श्रीनिवासने दर्शन दिया। जाम्बवतीक मधुर भावके अनुरूप भगवान् हजारों कामदेवके समान अपना कमनीय रूप दिखाया। देखते ही जाम्बवतीका प्रत्यक्ष अङ्ग शिथिल हो गया, रोमाञ्च हो आया और आँखोंसे प्रेमके अनु ढलन लगे। किसी प्रकार टूटे-फूटे शब्दोंमें जाम्बवतीने कहा—'नाथ! श्रीचरणोंमें रख लो।'

अबतक भगवान्ने अपन सान्दर्भ-सुधाका ही पान कराया था अब उन्होंने अपने वचन-सुधाका पान कराते हुए कहा—'जाम्बवति! मैं तुम्हें वेकटेश-मन्त्र बताता हूँ। तुम यहीं रहकर इसका जप करा।' जाम्बवतीको लगा कि उसके कानामें अमृत उड़ेल दिया गया हो। वह आनन्दसे बेसुध होने लगी। उसे न अपना पता था, न परायका। जन्मको साधन लाज कहाँ चली गयी, इसका भी उसे पता न था। आनन्दावेशमें वह नाचने लगी। जाम्बवतीके उस नृत्यसे सारा ब्रह्माण्ड रस-विभोर हो उठा। स्वर्गसे अप्सराएँ उतर आयीं और जाम्बवतीक अगल-बगलमें नाचने लगीं। देवताओंने दुदुभी बजायी और आकाशसे पुष्पकी वृष्टि की।

इसी प्रकार भगवान्के प्रेमम आह्लादित होते हुए जाम्बवतीकी तीर्थयात्रा चलती रही। गुरु जेगोपव्यने भगवान् वेकटेशका माहात्म्य उस सुनाया। स्वामिपुष्करिणी तीर्थ जहाँ श्रीनिवास सदा विराजमान रहते हैं—का इतिहास बतलाया। जिसे सुनकर वह आनन्दसे भर गयी श्रीनिवासके प्रति उसका अनुराग बढ़ता ही गया। गुरुद्वारा बताये गये वकटाद्रिके सभी तीर्थोंका जाम्बवतीने बड़े ही भावमें सेवन किया। अन्तमें वह ऋषितीर्थ पहुँची। सप्तर्षिपासे सेवित उस पुण्य-पवित्र ऋषितीर्थमें उसका मन रम गया वह वहीं रुक गयी। दीर्घ समयतक उसने वहाँ तपका अनुष्ठान किया।

ह पक्षिराज! वह कन्या-जाम्बवती भरे कृष्णवस्त्र-धारण करतक वहाँ तपस्यामें अनुरक्त रही। उसका शरीर अत्यन्त पवित्र हो चुका था। अन्तमें उसने मुक्त पतिरूपमें प्राप्त करनेका अभिलाषासे योगधारणाद्वारा अपन उस शरीरका परित्याग कर दिया और वह भक्तपुत्र जाम्बवान्क घरमें पुन उत्पन्न हुई। वहाँ उसमें भी वह जाम्बवती ही पड़ा। भक्तिपथपर जाम्बवती पिताक घरमें धीरे-धीरे बढन लगा। पूर्व-जन्मक समान ही इस जन्ममें भी वह एकमात्र हरिनिष्ठ थी। उसके पिता जाम्बवान् भी महान् भक्त थे। उन्होंने अपनी पुत्री जाम्बवतीका पत्नारूपमें

॥ गरुडपुराणान्तर्गत ब्रह्माकाण्ड सम्पूर्ण ॥

॥ गरुडपुराण सम्पूर्ण ॥

मुझे समर्पित कर अपनेको धन्य माना।

जाम्बवतीने भगवान् श्रीकृष्णका सदाक लिये अपना पति बना लिया। उसकी भक्ति सफल हो गयी। निष्कले नाथने विधिके साथ जाम्बवतीसे विवाह किया। सब ओर आनन्द-ही-आनन्द छा गया।

जाम्बवतीक विवाहकी पवित्र कथा बताकर श्रीकृष्णने पक्षिराज गरुडको उन कृपालु भगवान् श्रीनिवासकी भक्तिका विस्तारसे माहात्म्य बतलाया और कहा कि ह गरुडजी! भगवान्को कभी भूलना नहीं चाहिये, निरन्तर उनके हरि आदि मङ्गलमय नामोंका उच्चारण करते रहना चाहिये—

हरि हरि प्रवदेत् सर्वदैव। (२१।६४)

कन्याणकामी मनुष्यको चाहिये कि वह अपन शास्त्रविहित कर्मोंको करते हुए प्रत्येक समय वासुदेव हरिको स्मरण करता रहे—

पूर्तिर्वदा क्रियत कर्मणा च
सम्यक् स्मरद्वासुदेव हरिं च॥

(२१।६८)

ऐसा करनेसे नारायण अत्यन्त प्रसन्न हात हैं इसलिये हे गरुडजी! भगवान् हरिको प्रिय लगनवाला कार्यमें ही सदा व्यक्तिको अनुगम रखना चाहिये—

हरिप्रीतिकर धर्मं प्रीतियुक्तो भवत् सदा॥

(२१।७०)

(अध्याय २३-२९)

गरुडपुराण—सिहावलोकन

[विशेषाङ्क पृष्ठ-संख्या १६ से आगे]

मृत्युका स्वरूप

हे पक्षीन्द्र! अब मृत्युके स्वरूपको सुनो। मृत्यु ही काल है। मृत्युका समय आ जानेपर जीवात्मासे प्राण और देहका वियोग हो जाता है। मृत्यु अपने समयपर आती है। मृत्यु आनेके कुछ समय-पूर्व प्राण प्राणीके शरीरमें कोई रोग उत्पन्न हो जाता है, इन्द्रियाँ विकल हो जाती हैं, प्राणीको एक साथ करोड़ा बिच्छुआके काटनेका अनुभव हो तो उससे मृत्युजनित पीडाका अनुमान करना चाहिये। उसके बाद ही चेतनता समाप्त हो जाती है, जड़ता आ जाती है। तदनन्तर समीप आकर खड़े यमदूत उसके प्राणोंको बलात् अपनी आर खींचना शुरू कर देते हैं। उस समय प्राण कण्ठमें आ जाते हैं। उसके बाद शरीरके भीतर विद्यमान रहनेवाला वह अद्भुत-परिमाणका पुरुष अपने घरको देखता हुआ यमदूतोंके द्वारा परलोक ले जाया जाता है।

परतु भक्तजनों एवं भोगमें अनासक्त जनाको अधोगतिका निरोध करनेवाला वायु ऊर्ध्वगतिवाला हो जाता है। जो लोग झूठ नहीं बोलते हैं, जो प्रीतिका भेदन नहीं करते, आस्तिक और श्रद्धालु हैं, जो काम, ईर्ष्या और द्वेषके कारण स्वधर्मका परित्याग नहीं करते, सदाचारी और सौम्य होते हैं, वे सब निश्चित ही सुखपूर्वक मरते हैं।

जो झूठी गवाही करनेवाले, असत्यभाषी, विश्वासघाती और वेदनिन्दक हैं, वे मूर्च्छारूपी मृत्युको प्राप्त करते हैं। उनका ले जानेके लिये लाठी एवं मुद्रसे युक्त, दुर्गन्धसे भरपूर एवं भयभीत करनेवाले दुरात्मा यमदूत आते हैं। उसके बाद वह प्राणी वेदनासे सन्नत होकर अपने शरीरका परित्याग करता है और उसके बाद ही वह सबके लिये अस्पृश्य एवं घृणायोग्य हो जाता है। हे गरुड! मैंने यथाप्रसंग मृत्युका स्वरूप सुना दिया।

भगवान् गरुडसे कहते हैं कि पूर्वजन्ममें किय गये विचित्र प्रकारके भोगोंको भोगना हुआ प्राणी इस जगत्में विभिन्न योनियोंमें भ्रमण करता है। देव असुर और यक्ष आदि योनियाँ प्राणीके लिये सुखप्रदायिनी हैं। मनुष्य, पशु-

पक्षी आदि योनियाँ अत्यन्त दुःखदायिनी हैं। इन योनियोंमें कर्मफलके तारतम्यसे प्राणीका जन्म होता है। इसी प्रसंगमें भगवान्ने कर्मविपाकका वर्णन करत हुए प्राणीके विभिन्न पापोंके परिणामस्वरूप जिन-जिन योनियोंमें जन्म होता है, उसका विस्तृत वर्णन किया है।

नरकोका वर्णन

गरुडके जिज्ञासा करनेपर भगवान्ने मुख्य-मुख्य नरकोका वर्णन किया, जिसमें 'रौरव' नामक नरकोका प्रधान बताया। झूठी गवाही देनेवाला और झूठ बोलनेवाला व्यक्ति रौरव नरकमें जाता है। इसके साथ ही महारौरव, अतिशीत, निकृन्ता, अप्रतिष्ठ, असिपत्रवन, तप्तकुम्भ आदि प्रधान नरकाका भी वर्णन किया। इसके अतिरिक्त और भी बहुत-से नरकोका वर्णन किया।

ये सभी नरक यमके राज्यमें स्थित हैं। जो मनुष्य गौकी हत्या, भ्रूणहत्या और आग लगानेका दुष्कर्म करता है, वह 'रोध' नामक नरकमें गिरता है। जो ब्रह्मघाती, मद्यपी तथा सोनेकी चोरी करनेवाला है, वह 'सूकर' नामके नरकमें गिरता है। क्षत्रिय और वैश्यकी हत्या करनेवाला 'ताल' नामक नरकमें जाता है।

इन नरकके लोकोके अतिरिक्त भी सैकड़ों नरक हैं। जिनमें पहुँचकर पापी प्रतिदिन पकता है, जलता है, गलता है, विदीर्ण होता है, चूर्ण किया जाता है, गीला होता है, क्वाथ बनाया जाता है, जलाया जाता है और कहीं वायुसे प्रताडित किया जाता है। ऐसे नरकोमें एक दिन सौ वर्षके समान होता है। इन सभी नरकमें भोग भोगनेके बाद पापी तिर्यक्-योनियोंमें जाता है। तत्पश्चात् उसे कृमि, कीट, पतंग, स्थावर तथा एक खुरवाले गधेकी योनि प्राप्त होती है। तदनन्तर मनुष्य जगली हाथी आदिकी योनियोंमें जाकर गौकी योनिमें पहुँचता है। गधा, घोड़ा, खच्चर, गौर-मृग, शरभ और चमरी—य छ योनियाँ एक खुरवाली होती हैं। इनके अतिरिक्त बहुत-सी पापाचार-योनियाँ भी हैं, जिनमें जीवात्माको कष्ट भोगना पड़ता है। उन सभी योनियोंको पारकर प्राणी मनुष्य-यानिमें आता है और कुबडा,

कुत्सित, वामन, चाण्डाल तथा पुल्कस आदि नर-योनियाम जाता है। अवशिष्ट पाप-पुण्यसे समन्वित होकर जीव बार-बार गर्भमें जाते हैं और मृत्युको प्राप्य करते हैं। उन सभी पापाक समाप्त हो जानेके बाद प्राणीको शूद्र, वैश्य तथा क्षत्रिय आदिकी आराहिणी-यानि प्राप्त होती है। कभी-कभी वह सत्कर्मसे ब्राह्मण देव और इन्द्रत्वके पदपर भी पहुँच जाता है।

हे गरुड! यमद्वारा निर्दिष्ट योनिम पुण्य गति प्राप्त करनेमें जो प्राणी सफल हो जाते हैं, वे दिव्य दह धारण करके विमानम आरोहण कर स्वर्गलोकको जाते हैं। पुण्यकी समाप्तिक पश्चात् जय व वहाँसे पुन पृथ्वीपर आते हैं तो वे राजा अथवा महात्माआके घरमें जन्म लेकर सदाचारका पालन करते हैं तथा समस्त भोगाको प्राप्त करके पुन स्वर्गको प्राप्त करते हैं अन्यथा पहलेक समान आरोहिणी-योनिम जन्म लेकर दुःख भोगते हैं।

चौरासी लाख योनिर्वाँ हैं। उद्भिज्ज (पृथ्वीमें अकुरित होनेवाली वनस्पतियाँ) स्वेदज (पसीनसे जन्म लनवाले जुएँ और लीख आदि कीट), अण्डज (पक्षी) तथा जरायुज (मनुष्य)-म यह सम्पूर्ण सृष्टि विभक्त है।

मृत्युके पूर्व तथा बादमें किये जानेवाले कर्म

श्राकृष्य कहते हैं—हे गरुड! जानमें या अनजानमें मनुष्य जो भी पाप करते हैं, उन पापोसे शुद्धिके लिये उन्हें प्रायश्चित्त करना चाहिये। शास्त्राम दशविध स्नान तथा कृच्छ्र आदि चान्द्रायण व्रत अथवा गोदान आदिकी प्रक्रिया प्रायश्चित्तरूपम बतायी गयी है। यदि मनुष्य उनम अक्षमताके कारण सफल न हो रहा हो तो आधा या चौथाई कुछ-न-कुछ प्रायश्चित्त अवश्य करना चाहिये। तत्पश्चात् दस महादान—गौ भूमि तिल हिरण्य (स्वर्ण), घृत वस्त्र धान्य गुड रजत और लवण—इनका दान करना चाहिये।

यमद्वारपर पहुँचनेके लिये जो मार्ग बताये गये हैं वे अत्यन्त दुर्गन्धियुक्त मवाद आदि तथा रक्त आदिसे परिब्याप्त हैं। अतः उस मार्गमें स्थित वैतरणी नदीको पारकरनेके लिये वैतरणी-गोका दान करना चाहिये। जो गौ सर्वाङ्गम काला हो जिसके स्तन भी काल हों उस वैतरणी-गौ माना गया है।

तिल लोहा स्वर्ण कपास लवण सप्तधान्य, भूमि

और गौ—ये पापसे शुद्धिके लिये पवित्रताम एक-से-एक बढ़कर हैं। इन आठ दानाको महादान कहा जाता है। इसका दान उत्तम प्रकृतिवाले ब्राह्मणको ही देना चाहिये—

तिला लौह हिरण्य च कर्पास लवण तथा।

सप्तधान्य क्षितिर्गाव एकैक पावन स्मृतम्॥

एतान्यष्टौ महादानान्युत्तमाय द्विजातये।

(२।४।७-८)

अब पददानका वर्णन सुनो। छत्र, जुता, वस्त्र अगुठा, कमण्डलु, आसन, पात्र और भोग्यपदार्थ—ये आठ प्रकारके पद हैं—

छत्रोपाहनवस्त्राणि मुद्रिका च कमण्डलु।

आसन भाजन भोग्य पद चाष्टविध स्मृतम्॥

(२।४।९)

तिलपात्र घृतपात्र, शय्या उपस्कर तथा और भी जो कुछ अपनेको इष्ट हो वह सब दान चाहिये। अन्न, रथ भैंस भोजन, वस्त्रका दान ब्राह्मणाको करना चाहिये। अन्य दान भी अपनी शक्तिके अनुसार देने चाहिये।

हे पक्षिराज! इस पृथ्वीपर जिसने पापका प्रायश्चित्त कर लिया है, वह दस प्रकारके दान भी दे चुका है वैतरणी-गौ एवं अष्टदान कर चुका है, जो तिलसे पूर्ण पात्र, पीसे भरा हुआ पात्र, शय्यादान और विधिवत् पददान करता है वह नरकरूपी गर्भम नहीं जाता है। अर्थात् उसका पुनर्जन्म नहीं होता—

प्रायश्चित्त कृत येन दश दानान्यपि क्षिती॥

दान गोवैतरण्याश्च दानान्यष्टौ तथापि वा।

तिलपात्र सर्पि पात्र शय्यादान तथैव च॥

पददान च विधिब्रह्मासी निरयगर्भन।

(२।४।१२-१४)

पण्डित लोग स्वतन्त्र रूपसे भी लवण-दान करनेकी इच्छा रखते हैं क्योंकि यह लवण-रस विष्णुके शरीरस उत्पन्न हुआ है। इस पृथ्वीपर मरणासन प्राणीके प्राण जब न निकल रहे हो तो उभ समय लवण-रसका दान उसके हाथसे दिलवाना चाहिये क्योंकि यह दान उसके लिये स्वर्गलाभक द्वार खोल देता है। मनुष्य स्वयं जो कुछ दान देता है परलोकम वह सब उस प्राप्त होता है वहाँ उसके आगे रखा हुआ मिलता है। हे पक्षिन्! जिसने यथाविधि

अपने पापोंका प्रायश्चित्त कर लिया है, वही पुरुष है। वही अपने पापोंको भस्मसात् करके स्वर्गलोकमें सुखपूर्वक निवास करता है।

हे खगराज! गौका दूध अमृत है। इसलिये जो मनुष्य दूध देनेवाली गौका दान देता है, वह अमृतत्वको प्राप्त करता है। उपर्युक्त तिलादिक आठ प्रकारके दान देकर प्राणी गन्धर्वलोकमें निवास करता है। यमलांकका मार्ग अत्यधिक भीषण तापसे युक्त है, अतः छत्रदान करना चाहिये। छत्रदान करनेसे मार्गमें सुख प्रदान करनेवाली छाया प्राप्त होती है। जा मनुष्य इस जन्ममें पादुकाओंका दान देता है, वह 'असिपत्रवन' के मार्गको घोंडेपर सवार होकर सुखपूर्वक पार करता है। भोजन और आसनका दान देनेसे प्राणीको परलोकगमनके मार्गमें सुखका उपभोग प्राप्त होता है। जलसे परिपूर्ण कमण्डलुका दान देनेवाला पुरुष सुखपूर्वक परलोकगमन करता है।

यमराजके दूत महाक्रोधी और महाभयकर हैं। काले एव पीले वर्णवाले उन दूतोंको देखनेमात्रसे भय लगने लगता है। उदारतापूर्वक वस्त्र-आभूषण आदिका दान करनेसे वे यमदूत प्राणीको कष्ट नहीं देते। तिलसे भरे हुए पात्रका जो दान ब्राह्मणको दिया जाता है, वह मनुष्यके मन, वाणी और शरीरके द्वारा किये गये त्रिविध पापका विनाश कर देता है। मनुष्य घृतपात्रका दान करनेसे रुद्रलोकको प्राप्त करता है। ब्राह्मणको सभी साधनासे युक्त शय्याका दान करके मनुष्य स्वर्गलोकमें नाना प्रकारकी अप्सराओंसे युक्त विमानमें चढ़कर साठ हजार वर्षतक अमरावतीमें क्रीडा करके इन्द्रलोकके भोग भोगनेके बाद पुनः वहाँसे गिरकर इस पृथ्वीलोकमें आकर राजाका पद प्राप्त करता है। जो मनुष्य काठी आदि उपकरणोंसे सजे-धजे, दोषरहित जवान घोड़ेका दान ब्राह्मणको देता है, उसको स्वर्गकी प्राप्ति होती है। हे खगेश! दानमें दिये गये इस घाडेके शरीरमें जितने रोप होते हैं, उतने वर्ष (कालतक) स्वर्गके लोकोंका भोग दानदाताको प्राप्त होता है। प्राणी ब्राह्मणको सभी उपकरणोंसे युक्त चार घोड़ोंवाले रथका दान दे करक राजसूय यज्ञका फल प्राप्त करता है। यदि कोई व्यक्ति सुपात्र ब्राह्मणका दुग्धवती, नवीन मेघके समान वर्णवाली सुन्दर जघन-प्रदेशसे युक्त और मनमाहक तिलकसे सभन्वित

भैंसका दान देता है तो वह परलोकमें जाकर अभ्युदयको प्राप्त करता है, इसमें कोई सन्देह नहीं है।

तालपत्रसे बने हुए पखेका दान करनेसे मनुष्यको परलोकगमनके मार्गमें वायुका सुख प्राप्त होता है। वस्त्र-दान करनेसे व्यक्ति परलोकमें शोभासम्पन्न-शरीर और उस लोकके वैभवसे सम्पन्न हो जाता है। जो प्राणी ब्राह्मणको रस, अन्न तथा अन्य सामग्रियोंसे युक्त घरका दान देता है, उसके वशका कभी विनाश नहीं होता, वह स्वयं स्वर्गका सुख प्राप्त करता है। हे खगेन्द्र! इन बताये गये सभी प्रकारके दानोंमें प्राणीकी श्रद्धा तथा अश्रद्धासे आयी हुई दानकी अधिकता और कमीके कारण उसके फलमें श्रेष्ठता और लघुता आती है।

यदि मृत्युके समीप पहुँचे हुए मनुष्यको लोग किसी पवित्र तीर्थमें ले जाते हैं और उसकी मृत्यु उसी तीर्थमें हो जाती है तो उसको मुक्ति प्राप्त होती है और यदि प्राणी मार्गके बीच ही मर जाता है तो भी मुक्ति प्राप्त करता ही है, साथ ही उसको तीर्थतक ले जानेवाले लोग पग-पगपर यज्ञ करनेके समान फल प्राप्त करते हैं—

आसन्नमरणो मर्त्यश्चेत् तीर्थं प्रतिनीयते।

तीर्थप्राप्ती भवेन्मुक्तिर्निश्चये यदि मार्गम् ।

पदे पदे क्रतुसमं भवेत् तस्य न संशयः ॥

(१।४।३८)

हे द्विज! मृत्युके निकट आ जानेपर जो मनुष्य विधिवत् उपवास करता है, वह भी मृत्युके पश्चात् पुनः इस संसारमें नहीं लौटता।

हे खगेश! मृत्युके सनिकट होनेपर कौन-सा दान करना चाहिये। इस प्रश्नका उत्तर मैंने बता दिया है। मृत्यु और दाहके बीच मनुष्यक क्या कर्तव्य है? इस प्रश्नका उत्तर अब तुम सुनो।

व्यक्तिको मरा हुआ जान करके उसके पुत्रादि परिजनोंको चाहिये कि वे सभी स्नान करक शवको शुद्ध जलसे स्नान करणकर नवीन वस्त्रसे आच्छादित करें। तदनन्तर उसके शरीरमें चन्दन आदि सुगन्धित पदार्थोंका अनुलेप भी करें।

दाह-संस्कारके अन्तर्गत छः पिण्ड देनेकी विधि है। पहला पिण्ड मृत्यु-स्थानपर, दूसरा द्वारपर, तीसरा चौराहेपर,

चौथा विश्रामस्थान, पाँचवाँ काष्ठचयन (चिता) और छठा अस्थि-सचयनके समय—ये छ पिण्डदानके स्थान हैं; सभी बन्धु-बान्धवाको श्मशानभूमिमें शवका ले जाना चाहिये तथा वहाँ शवको दक्षिण दिशाकी ओर सिर करके स्थापित करना चाहिये। दाहकी क्रियाक लिय पुत्रादि परिजनाको म्वय तृण, काष्ठ, तिल और घृत आदि ल जाना चाहिये। शूद्राके द्वारा श्मशानम पहुँचायी गयी वस्तुआस वहाँ किया गया सम्पूर्ण कर्म निष्पन्न हो जाता है। वहाँपर सभी कर्म अपसव्य और दक्षिणाभिमुख होकर करना चाहिये। शवदाहके पूर्व पाँच पिण्डदान करनेसे शवमें आहुति (अग्निदाह)—की योग्यता आ जाती है। किसी कारणवश उपयुक्त पिण्ड नहीं दिय जानपर शव राक्षसके भक्षण-योग्य हो जाता है। दाहकार्यम चाण्डालके घरकी अग्नि, चिताकी अग्नि और पापीके घरकी अग्निका प्रयोग नहीं करना चाहिये। स्वच्छ भूमिपर अग्नि स्थापित कर क्रव्याददेवकी विधिवत् पूजा करके शवको चिताम जलानेका उपक्रम करना चाहिये। जब शवके शरीरका आधा भाग चिताम जल जाय तो उस समय कर्ता तिलमिश्रित घृतको आहुति चिताम जल रहे शवक ऊपर छोड़े। उसके बाद भावविह्वल होकर उस आत्मीय जनके लिय रोना चाहिये। इस कृत्यको करनेस उस मृतकको अत्यधिक सुख प्राप्त होता है।

दाहक्रिया करनेके पश्चात् अस्थि-सचयन क्रिया करनी चाहिये। तदनन्तर किसी जलाशयपर जाकर सभी परिजनाको सवैल (वस्त्रसहित) स्नान करना चाहिये तथा दक्षिणाभिमुख होकर मृत प्राणीके लिये तिलमुक्त जलाजलि देनी चाहिये।

शवदाह तथा तिलाजलिके बाद मनुष्यको अनुपात नहीं करना चाहिये, क्योंकि उस समय रोते हुए अपन बन्धु-बान्धवाके द्वारा आँख और मुँहसे गिराये हुए आँसू और कफका मृतकको पान करना पड़ता है। इसके बाद जीवनकी क्षणभंगुरताकी चर्चा करते हुए घासकी आर प्रस्थान करे। जिसमें स्त्रियाँ आगे-आग तथा पुरुष उनके पीछे-पीछे चल। चरके द्वारपर पहुँचनेपर नौमको पनियाका दाँतसे काटकर आवयन कर, बादम घरमें प्रवेश करे।

पुत्र-पौत्रादि तथा सगात्री परिजन दस रात्रियाका अशौच मनावे। इस अशौच-कालम ब्रह्मचर्य-व्रतका पालन करना चाहिये। पृथ्वीपर ही साथ। अपना आसन अलग

रखना चाहिये तथा किसीको स्पर्श नहीं करना चाहिये। इस कालमें दान, अध्ययन एवं भोग-विलास आदि कर्मोंसे दूर रहना चाहिये। अङ्गमर्दन और सिर धोना भी छोड़ देवे। अशौचकी अवधिमें मिट्टीके बने पात्र या पतलमें भोजन करना चाहिये। इसके बाद दशगात्रके अन्तर्गत दस पिण्डदान आदिकी प्रक्रिया बतायी गयी है। दाह-संस्कारके समयके छ पिण्ड तथा दशगात्रके दस पिण्डको मलिनपीडशी कहा गया है, जो मृत-दिनसे दस दिनमें पूर्ण होती है। दशगात्रकी प्रक्रियामें यह बताया गया है कि नौ दिनमें मृत व्यक्तिका शरीर अपने अङ्गोंसे युक्त हो जाता है। दसवें पिण्डदानसे उस शरीरमें पूर्णता, तृप्ति और भूख-प्यासका उदय होता है।

इसके बाद पतिके मरनेपर स्त्रीक कर्तव्यका बात बतायी गयी है, जिसमें चितापर पतिका अनुगमन करनेपर सतीधर्मको सबसे अधिक महत्त्व प्रदा किया गया है। पतिकी मृत्युक समय जा स्त्रियाँ गर्भरहित हैं और जिनके छाट बच्चे नहीं हैं, उनको सतीधर्मका पालन करना चाहिये।

अपमृत्युका निवारण

यदि कोई प्राणी भूखसे पीड़ित होकर मर जाता है, हिसक प्राणियोंके द्वारा मारा जाता है, गलेम फाँसीका फदा लगानेसे जिसकी मृत्यु हो जाती है, जो विष तथा अग्नि आदिसे मृत्युको प्राप्त होता है, जो आत्मघाती है, जो गिरकर या रस्सी आदिके द्वारा किय गय बन्धन अथवा जलमें डूबनेसे मर जाते हैं जो सर्प तथा जगली हिसक पशु, वृक्षपात, विद्युत्पात, लोहेसे पर्वतपरसे गिरनेसे, दावारक गिरनेसे, खाट या मध्य कक्षम मृत्युको प्राप्त होत हैं, जो शस्त्राघातसे, विषैले कुत्तेके मुखको रमर्ष करनेसे तथा शास्त्रविधिसे रहित जो मृत्यु हो जाती है, उस दुर्मरण समझना चाहिये। इस स्थितिम नारायणजलि किये जानेपर ही और्ध्वदैहिक कमकी याग्यना आती है। अपमृत्यु हानपर ऐसे प्राणीका शुद्धीकरण इसी नारायणजलिसे सम्भव है, अन्यथा नहीं। नारायणजलि एकादशाहक दिन करना चाहिये। नारायणजलिको विधिका यहाँ सक्षपम वर्णन किया गया है। नारायणजलिका वर्णन करते हुए कहा गया है कि नारायणजलिसे मृत व्यक्तिका नरकलोकसे उद्धार हो जाना है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

प्रवासम मृत्यु होनेपर या सपदश आदिसे मृत्यु होनेम

पुत्तल-दाहकी विधि का निरूपण किया गया है। इसके अनन्तर रजस्वला और सूतिका स्त्रीके मरनेपर कौन-सा विशेष कर्म करना धर्मसम्मत है, यह भी बताया गया है।

पञ्चकमे मृत्यु-प्राप्तके कृत्य

पञ्चकमे मृत्यु होनेपर दाह-संस्कारकी विधि भगवान्‌के द्वारा गरुडजीको बताया गयी है।

मासके प्रारम्भमे धनिष्ठा नक्षत्रके अर्ध-भागसे लेकर रेवती नक्षत्रतकका समय पञ्चककाल कहलाता है। इसको सदैव दौपपूर्ण और अशुभ माना गया है। इसमे मरे हुए व्यक्तिका दाह-संस्कार करना उचित नहीं है। यह काल सभी प्राणियोम दुःख उत्पन्न करनेवाला है। पञ्चककालके समाप्त होनेपर ही मृतकके सभी कर्म करने चाहिये, अन्यथा पुत्र एवं पारिवारिक जनोके लिये यह कष्टप्रद हाता है। इन नक्षत्रोमे मृतकका दाह-संस्कार करनेपर धरम किसी-न-किसी प्रकारकी हानि होती है। पञ्चकम दाह-संस्कार करना हो तो कुशके भानवाकार चार पुतले बनाकर नक्षत्रमन्त्रोसे उनको अभिमन्त्रित करक शवपर रख दे। तदनन्तर उन्हीं पुतलोके साथ मृतकका दाह-संस्कार करना चाहिये। अशौचके समाप्त हो जानेपर मृतकक पुत्रोद्वारा पञ्चक-शान्ति भी करानी चाहिये। मृतकके पुत्राको प्राणोके कल्याण-हेतु तिल, गौ, स्वर्ण और धौका दान देना चाहिये। समस्त विघ्नाका विनाश करनेके लिये ब्राह्मणाको भोजन पादुका, छत्र, स्वर्णमुद्रा और वस्त्र देना चाहिये। यह दान मृतकके समस्त पापाका विनाशक है।

मलिनपोडशीके बाद मध्यमपोडशीकी विधि का वर्णन किया गया है। विष्णुसे आरम्भ करके विष्णुपर्यन्त एकादश श्राद्ध तथा पाँच देवश्राद्ध—इस प्रकार पोडश श्राद्ध किये जाते हैं। इन्हींका नाम मध्यमपोडशी है। यह कृत्य एकादशाहको किया जाता है। इसी दिन वहाँपर वृषोत्सर्ग भी करना चाहिये। जिस जीवका ग्यारहव दिन वृषात्सर्ग नहीं होता है, सैकड़ा श्राद्ध करनेपर भी उस जीवको प्रेतत्वसे मुक्ति नहीं होती। अतः स्वजनकी मृत्युक पश्चात् निश्चित ही वृषोत्सर्ग करना चाहिये। चार बछियासे युक्त विधानपूर्वक अलकृत वृष जिसक निमित्त छोड़ा जाता है, उसको प्रतत्त्वकी प्राप्ति नहीं होती। यदि एकादशाहक दिन यथाविधान साड उत्सर्ग करनेक लिय उपलब्ध नहीं है ता

विद्वान् ब्राह्मणको कुश या चावलके चूर्णसे ही साडका निर्माण करके उसका उत्सर्ग करना चाहिये। जीवनकालमे प्राणीको जो भी पदार्थ प्रिय रहा हो उसका भी दान इसी एकादशाह श्राद्धके दिन करना उचित है। इसी दिन मर हुए स्वजनको उद्देश्य बनाकर शय्या, गो आदिका दान भी करना चाहिये। इतना ही नहीं, उस प्रेतकी धुधा-शान्तिके लिये बहुत-से ब्राह्मणोको भोजन भी कराना चाहिये।

इसके बाद भगवान्‌ तृतीयपोडशी (उत्तमपोडशी) श्राद्धका वर्णन करते हैं। प्रत्येक बारह मासके बारह पिण्ड, ऊनमासिक (आद्य), त्रिपाक्षिक, ऊनपाण्मासिक एवं ऊनाब्दिक—इन्हें मतभेदसे तृतीय अथवा उत्तमपोडशी कहा जाता है।

गरुडके पूछनेपर भगवान्‌ने कहा—हे खगराज। जब मनुष्य मरनेके बाद एक वर्षकी महापथकी यात्रा करता है तो वह पुत्र-पौत्रादिके द्वारा सपिण्डीकरण हा जानेपर पितृलोकमे चला जाता है। इसलिये पुत्रका पिताका सपिण्डीकरण अवश्य करना चाहिये। वर्षके अन्तम पितृ-पिण्डोके साथ प्रेत-पिण्डका सम्मिलन हा जानेके बाद वह प्रेत परम गतिको प्राप्त करता है।

गृहस्थ पिताकी मृत्यु होनेपर यदि सपिण्डीकरण श्राद्ध नहीं हुआ है तो किसीका विवाह-संस्कार नहीं हो सकता। जबतक सपिण्डीकरण नहीं हो जाता तबतक भिक्षुक उस घरकी भिक्षा स्वीकार नहीं करता। अपने गोत्रम अशौच तबतक रहता है जबतक पिण्डका मेलन नहीं हा जाता। पिण्डमेलन होनेपर 'प्रेत' शब्द निवृत्त हो जाता है। कुलधर्म अनन्त हैं, पुरुषकी आयु नष्टप्राय है और शरीर नाशवान् है। इस कारण द्वादशाह ही इस कर्मके लिये प्रशस्त समय माना गया है। अतः क्रिया करनेवाले पुत्रको द्वादशाहको ही सपिण्डीकरण कर देना चाहिये। तत्त्वद्रष्टा ऋषियाने सपिण्डीकरणके लिये द्वादशाह, त्रिपक्ष छठा मास अथवा वार्षिक तिथिको कहा है। सपिण्डीकरणके पूर्व उत्तमपाडशी होनी आवश्यक है, क्योंकि बारहवें दिन ही प्रायः सपिण्डीकरण करना लाकम प्रसिद्ध है इसलिये उत्तमपाडशी श्राद्ध एकादशाह या द्वादशाहको कर देना चाहिये। सपिण्डीकरण करनेके बाद भी बारह महीनतक पोडश श्राद्ध एकोद्दिष्ट-विधिस नियमानुसार करना चाहिये।

हे खगराज। मृतकका दाह-संस्कार हो जानेके पश्चात्

दशमात्रके पिण्डदानसे पुन शरीर उत्पन्न होता है। दसवे पिण्डसे शरीर बन जानेपर प्राणीको अत्यधिक भूख लगती है। एकादशह तथा द्वादशह—इन दो दिनोंमें प्रेत भोजन करता है। इन दोनों दिन जो कुछ भी प्राणीके निमित्त दिया जाता है, उसे 'प्रेत' शब्दके द्वारा दिया जाना चाहिये क्योंकि वह मृतकके लिये आनन्ददायक होता है। सपिण्डीकरण कर देनेके बाद जो भी दान किया जाय वह नाम-गोत्रका उच्चारण करके पितृ-निमित्त करना चाहिये। भोजन तथा घटादिका दान, पददान, शय्यादान एवं अन्य जो भी दान हैं उन्हें मृत प्राणीके निमित्त एकको ही उद्देश्य करके देना चाहिये। पिण्डदानके पश्चात् यथाशक्ति उपयोगी समस्त सामग्री दानमें दे। ऐसा होनेपर वह दिव्य देह धारण करके विमानद्वारा सुखपूर्वक यमलोकको चला जाता है।

प्रेतके द्वादशह—सस्कारके अवसरपर जलपूरित कुम्भोका दान विशेष महत्त्व रखता है। यजमान उस दिन जलसे भरे बारह घटोंका मकल्प करके दान करे। उसी दिन वह पक्वान्न और फलसे परिपूर्ण एक वर्धनी (विशेष प्रकारका जलपात्र) भगवान् विष्णुके लिये सकल्प करके सुयोग्य एवं सच्चरित्र ब्राह्मणको प्रदान करे। तदनन्तर वह एक वर्धनी पक्वान्न तथा फल धर्मराजको समर्पित करे। उससे सतुष्ट होकर धर्मराज उस प्रेतको मोक्ष प्रदान करते हैं। उसी समय एक वर्धनी चित्रगुप्तके लिये दानमें देना चाहिये। उसके पुण्यसे प्रेत वहाँ पहुँचकर सुखी रहता है।

दानमें एक शय्या एक ही ब्राह्मणको देना चाहिये। एक गौ एक गृह एक शय्या और एक स्त्रीका दान बहुताके लिये नहीं होता। विभाजित करके दिये गये वे दान दाताको पापकी कोटिमें गिरा देते हैं। आत्मा ही पुत्रका नाम है। वही पुत्र यमलाक्य पिताका रक्षक है। घोर नरकसे वही पिताका बद्धार करता है। इसलिये उसे पुत्र कहा जाता है। अतः पुत्रको पिताके लिये आजीवन श्राद्ध करना चाहिये तभी वह आतिवाहिक प्रेतरूप पिता पुत्रद्वारा दिये गये उन भागोका सुख प्राप्त करता है।

शय्यादानकी प्रशंसा करते हुए कहते हैं—यह जीवन

अनित्य है। जबतक यह जीवन है तभीतक अपने बन्धु-बान्धव हैं। मृत्यु हो जानेपर 'यह मर गया है' ऐसा जानकर क्षणभरमें ही अपने हृदयसे स्नेहको दूर कर देते हैं। 'आत्मा ही अपना बन्धु है।' ऐसा बारम्बार विचारकर अपने जीते ही हितका कार्य कर लेना चाहिये।

इसके अनन्तर गरुडने प्रेतोंके सम्बन्धमें इस प्रकार जिज्ञासा की—'भगवन्! प्रेतके अनेक रूप किस प्रकार होते हैं? वे कौन-कौनसे कर्मके द्वारा महाप्रेत और पिशाच बन जाते हैं? और किस शुभ दानसे प्राणीकी प्रेतयोनि छूट जाती है?' इन सबका उत्तर देते हुए भगवान्ने कहा—जो पूर्वजन्मसंचित कर्मके अधीन रहकर पापकर्ममें अनुरक्त रहते हैं, वे मृत्युके पश्चात् प्रेतयोनिमें जन्म लेते हैं तथा जो वशपरम्परागत धर्मपथका परित्याग करके दूसरे धर्मको स्वीकार करता है, विद्या और सदाचारसे जो विहीन है वह भी निःसदेह प्रेत ही होता है। इसके साथ और भी कई कारण विस्तारसे बताये गये हैं। इस विषयमें एक प्राचीन इतिहास^१ जो पितामह भीष्म और युधिष्ठिरके सवादमें कहा गया था। प्रेतके लक्षण बताते हुए बभ्रुवाहन नामके एक राजाकी कथा सुनायी। इस राजाको किसी प्रेतका साक्षात्कार हुआ तथा उससे वार्तालाप भी हुआ। राजासे प्रेतने बताया कि मृत्यूपरान्त उसका और्ध्वदैहिक सस्कार तथा ब्राह्म आदि कर्म न हानके कारण उसे प्रेतयोनि प्राप्त हुई। उसने इस यानिसे मुक्त करानेके लिये राजासे प्रार्थना की। राजाक पृष्ठनेपर उस प्रेतने प्रेतयोनि मिलनेके कारण तथा इस योनिसे मुक्तिका उपाय भी बताया। नगरमें पहुँचकर राजाने उस प्रेतके द्वारा कही गयी सम्पूर्ण और्ध्वदैहिक क्रियाको विधि-विधानसे सम्पन्न किया। उसके पुण्यसे वह प्रेत बन्धनविमुक्त होकर स्वर्गको चला गया।^२

जो अपने कर्मानुसार दूसरे शरीरको प्राप्त करके यमलोकमें नाना प्रकारके कष्ट भागता है। यमलोकके मार्गमें सोलह पुर पडते हैं जिसका विस्तृत वर्णन भागार् श्रीहर्मिने किया है।^३ ससारमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष—ये चार मार्ग हैं। जो उत्तम प्रकृतिवाले प्राणी हैं, वे धर्ममार्गमें

१-पृष्ठ संख्या ४३७ पर दृष्टिय।

२-स्थानभावक कारण यह कथा पूरी नहीं दी गयी। विस्तृत कथा पृष्ठ-संख्या ४१० में देखनी चाहिये।

३-यह कथा पृष्ठ-संख्या ४२७ पर देखनी चाहिये।

चलते हैं। जो अर्थ अर्थात् धन-धान्यका दान करनेवाले प्राणी हैं, वे विमानसे परलोक जाते हैं। जो प्राणी अभिलाषित याचककी इच्छाको सतुष्ट करनेवाले हैं, वे कन्धोपर सवार होकर प्रस्थान करते हैं। जो प्राणी मोक्षकी आकांक्षा रखते हैं, वे हसयुक्त विमानसे परलोकको जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो प्राणी धर्मादि पुरुषार्थचतुष्टयसे हीन हैं, वह पैदल ही काँटों तथा पत्थरोंके बीचसे कष्ट झेलता हुआ असिपत्रवनमें जाता है।

इसके पश्चात् श्रीकृष्णने एक पुण्यशाली इतिहासका वर्णन किया जो महर्षि वसिष्ठने राजा वीरवाहनसे कहा था। इसके अन्तर्गत महर्षि वसिष्ठने धर्मवत्स नामक एक ब्राह्मणकी कथा सुनायी तथा उसके पूर्वजन्मका एक शिक्षाप्रद कथानक भी प्रस्तुत किया।^१ जिसम लोमश ऋषि और वैश्यका सवाद है। ऋषिने कहा—हे वैश्यवर! यह मन अत्यन्त बलवान् है और नित्य ही विकारयुक्त स्वभाववाला है, तथापि जिस प्रकार पीलवान मतवाले हाथीको भी वशमें कर लेते हैं वैसे ही सत्सगतिसे, आलस्यरहित होकर साधन करनेसे, तीव्र भक्तियोगसे तथा सद्विचारके द्वारा अपने मनको वशमें कर लेना चाहिये। इस सम्बन्धमें नारदके पूर्वजन्मके जीवनवृत्तसे जुड़ी हुई कथा भी ऋषिने सुनायी।^२ जिसका आशय यह था कि सत्सगति तथा भगवद्भक्तिके विशुद्ध निर्मल और शान्त स्वभाववाला मन सुखी हो जाता है। साधुसगति होनेपर अनेक जन्मोंमें किया हुआ पाप शीघ्र ही उसी प्रकार विनष्ट हो जाता है, जिस प्रकार शरत्कालके आनेपर वर्षा समाप्त हो जाती है।

तदनन्तर श्रीकृष्णने सत्पक्ष नामक ब्राह्मण तथा पाँच प्रेताकी कथा सुनायी जिसमें सत्सगति तथा भगवत्कृपासे पाँच प्रेता तथा ब्राह्मणका उद्धार हो गया।

श्राद्ध करनेके अधिकारी

गरुडके पूछनेपर और्ध्वदैहिक क्रियाके अधिकारीका वर्णन भगवान्ने प्रस्तुत किया। मृत प्राणीका और्ध्वदैहिक कार्य पुत्र पौत्र प्रपौत्र, भाई भाईकी सतान अथवा सपिण्ड या जातिके लोग कर सकते हैं। इन सभीके अभावमें समानोदक सतान इस कार्यको करनेका अधिकारी है। यदि दोनों कुलों (मातृकुल-पितृकुल) के पुरुष समाप्त हो गये

हा तो स्त्रियाँ इस कार्यको कर सकती हैं। जो लग अपने सगे-सम्बन्धियोंके द्वारा दिये गये श्राद्धसे सतुष्ट हो जाते हैं, वे श्राद्धकर्ताको पुत्र स्त्री और धन आदिके द्वारा तृप्त करते हैं।

जीवित-श्राद्धका विधान

गरुडके यह पूछनेपर कि हे देव! यदि उपर्युक्त अधिकारियोंमेंसे एक भी न हो तो उस समय मनुष्यको क्या करना चाहिये?

भगवान्ने कहा—यदि कोई अधिकारी व्यक्ति न हो तो ऐसी स्थितिमें मनुष्यको स्वयं अपने जीवनकालमें ही जीवित-श्राद्ध करना चाहिये। जीवित-श्राद्धकी विधि पृष्ठ ४०८ में प्रस्तुत की गयी है। गरुडके जिज्ञासा करनेपर भगवान्ने कहा—श्राद्धके द्वारा प्रेतको जिस प्रकार तृप्ति होती है उसे सुनो—

मनुष्य अपने कर्मानुसार यदि देवता हा जाता है तो श्राद्धान्न अमृत होकर उसे प्राप्त हो जाता है। वही अन्न गन्धर्वयोनिमें भोगरूपसे पशुयोनिमें तृणके रूपमें प्राप्त होता है। वही श्राद्धान्न नागयोनिमें वायुरूपसे, पक्षी होनेपर फलरूपसे और राक्षसयोनिमें आमिषरूपसे बन जाता है। वही श्राद्धान्न दानवकी योनिके लिये मांस, प्रेतके लिये रक्त, मनुष्यके लिये अन्न-पानादि, बाल-योनिके लिये भोगरस हो जाता है। पितर जिन योनियोंमें जिस आहारवाले होते हैं श्राद्धके द्वारा उन्हें वहाँ उसी प्रकारका आहार प्राप्त होता है।

यदि श्राद्धकर्ता श्राद्धम एक ही ब्राह्मण आमन्त्रित करता है तो उस ब्राह्मणके उदरभागमें पिता, वामपार्श्वमें पितामह, दक्षिणपार्श्वमें प्रपितामह और पृष्ठभागम पिण्डभक्षक पितर रहते हैं। श्राद्धकालमें यमराज प्रेत तथा पितरोंको यमलोकसे मृत्युलोकके लिये मुक्त कर देते हैं। नरक भोगनेवाले भूख-प्याससे पीडित पितृजन अपने पूर्वजन्ममें किये गये पापका पश्चात्ताप करते हुए अपने पुत्र-पौत्रोंसे मधुमिश्रित पायसकी अभिलाषा करते हैं, अतः विधिपूर्वक पायसके द्वारा उन पितृगणोंको तृप्त करना चाहिये।

गरुडके इस प्रश्नके उत्तरमें कि 'मृत्युके बाद प्राणीको तत्काल दूसरे शरीरकी प्राप्ति हो जाती है अथवा विलम्बसे

१-यह कथा पृष्ठ-संख्या ३९९ पर देखनी चाहिये।

२ यह कथा पृष्ठ-संख्या ४०२ पर देखनी चाहिये।

उसको दूसरे शरीर में जाना पड़ता है?'

भगवान् ने कहा—हे गरुड! मृत्युके पश्चात् तुरत और विलम्ब दाना प्रकारसे दूसरे शरीर में प्राणी प्रविष्ट होता है।

शरीरके अंदर जो ज्योति स्वरूप जीवात्मा विद्यमान रहता है, वह मृत्युके बाद तुरत ही वायवीय शरीर धारण कर लेता है। भूत-प्रेत और पिशाचाका शरीर ऐसा ही कहा गया है। पुत्रादिके द्वारा दशगात्रके जो पिण्डदान दिये जाते हैं उससे पिण्डज शरीर बनता है। इस पिण्डज शरीरसे वायवीय शरीर एकाकार हो जाता है। यदि पिण्डज शरीरका साथ नहीं होता है तो वायुज शरीर कष्ट भागता है।

काई-कोई जीवात्मा पिण्डज शरीर विलम्बसे प्राप्त करता है, क्योंकि मृत्युके बाद स्वकर्मानुसार वह यमलोकको जाता है। चित्रगुप्तकी आज्ञामें वह वहाँके नरक भागता है। वहाँकी यातनाओको झेलनेके पश्चात् उसे पशु-पक्षी, तिर्यक्, कीट-पतंग आदिकी यानि प्राप्त होती है। प्राणी जिस शरीरको ग्रहण करता है उसी शरीरमें मोहवश ममता हो जाती है। शुभाशुभ कर्मोंके फल भोगकर वह मुक्त हो जाता है।

गरुडके यह पूछनेपर कि यहूत-से पापाको करनेपर भी इस ससारको पारकर प्राणी आपका कैसे प्राप्त कर सकता है?

भगवान् ने कहा—हे पक्षिराज! मनुष्य अपने-अपने कर्ममें रत रहकर ससिद्धि प्राप्त कर लेता है। सत्कर्मसे जिसने अपन कालुष्यका नष्ट कर दिया है वह व्यक्ति वासुदेवक निरन्तर चिन्तनसे विशुद्ध हुई बुद्धिसे युक्त होकर धैर्यस अपना नियमन करके स्थिर रहता है। जा शब्दादि विषयाका परित्याग कर तथा राग-द्वेषको छोड़कर विरक्तसेवी और यथाप्राप्त भोजनसे संतुष्ट रहता है, जिसका मन वाणी शरीर सयमित है जा वैराग्य धारण करके नित्य ध्यान-योगम तत्पर रहता है जा अहंकार यत्न दप काम क्रोध और परिग्रह—इन पञ्चविकाराका परित्याग करके निर्भय हाकर शान्त हो जाता है वह ब्रह्मस्वरूप हो जाता है। इसके बाद मनुष्याक लिय कुछ करना शेष नहीं रह जाता।

नाभिसे मूधापयन्त शरीरम आठ छिद्र हैं। जो सत्कर्म करनेवाले पुण्यात्मा हैं उनक प्राण शरीरमें ऊर्ध्व छिद्रास निकलकर परलाक जाते हैं। जो अनात्मक भावसे सत्कर्मम रत रहता है वह मृत्युके बाद सुषी रहता है और सासारिकताम पापाजालम नहीं फैमता है। जा विकर्मम

निरत रहता है, वह मनुष्य पाशबद्ध हो जाता है।

इस ससारम चौरासी लाख योनियाँ हैं। इन सभीम मनुष्ययानि परम दुर्लभ हैं। पाँच (ज्ञान) इन्द्रियासे युक्त यह योनि प्राणीको बड़े ही पुण्यसे प्राप्त होती है। स्वर्ग और मोक्षके साधनभूत मनुष्ययोनिको प्राप्त करके जो प्राणी उन दोनोंमस एक भी लक्ष्य सिद्ध नहीं कर पाता है निश्चित ही उसने अपनेको ठग लिया। सौका मालिक एक हजारको कामना करता है, एक हजारवाला लाटकी, लक्षाधिपति राज्यकी इच्छा करता है, जो राजा है वह सम्पूर्ण पृथ्वीको अपने वशम रखना चाहता है, चक्रवर्ती नरेश देवत्वकी इच्छा करता है, देवत्व-पदके प्राप्त होनेपर उसकी अभिलाषा देवराज इन्द्रके पदकी होती है, देवराज हानपर वह ऊर्ध्वगतिकी कामना करता है फिर भी उसकी तृष्णा शान्त नहीं होती। तृष्णासे पराजित व्यक्ति नरकमें जाता है। जो लाग तृष्णासे मुक्त हैं उन्हें उत्तम लोककी प्राप्ति होती है।

इस ससारमें जो प्राणी आत्माधीन है वह निश्चित ही सुखी है। शब्द स्पर्श, रूप रस और गन्ध—ये जो पाँच विषय हैं इनकी अधीनताम रहनेवाला निश्चित ही दुखी रहता है। लौह और काष्ठसे बने पाशसे बँधा व्यक्ति मुक्त हो जाता है किंतु स्त्री, पुत्र-धन आदिक मोहपाशम बँधा प्राणी कभी मुक्त नहीं हो पाता।

पाप एक मनुष्य करता है किंतु उसक फलका उपभोग बहुत-से लोग करते हैं। भोक्ता तो अलग हो जाता है, पर कर्ता दोषका भागी होता है। सबके दखते-देखते मृत प्राणी सबको छाड़कर चला जाता है। इस मर्त्यलोकम प्राणी अकेला ही जन्मता है अकेला ही मरता है और अकेला ही पाप-पुण्यका भोग करता है। यन्त्र-बान्धव मरे हुए स्वजनक शरीरको पृथ्वीपर लकड़ी और मिट्टाक ढैलेकी भाँति छोड़कर पराङ्मुख हो जाते हैं। धर्म ही उसका अनुसरण करता है। प्राणीका धन-वैभव धरम ही छूट जाता है मित्र एव यन्त्र-बान्धव श्मशानम छूट जाते हैं शरीरको अग्नि ले लेता है, पाप-पुण्य ही उस जीवात्माक साथ जाते हैं। मनुष्यने जा भी शुभ या अशुभकर्म किया है वह सर्वत्र उसीका भागता है।

मनुष्य स्वयं जो कुछ भी सत्कर्म करत है अथवा दान देत है परलोकमें वे सभी उसक सामान उपस्थित रहते हैं। दानम जो गौ भूमि स्वर्ण यन्त्र भोजन और पदचन अपन

होती है। देव और मानवयोनिमें जो दान तथा भोगादिकी क्रियाएँ दिखायी देती हैं, वे सब कर्मजन्य फल हैं। घोर अकर्मसे और काम-क्रोधके द्वारा अर्जित जो अशुभ पापाचार हैं उनसे नरक प्राप्त होता है तथा वहाँसे जीवका उद्धार नहीं होता। सुकर्मके प्रभावसे प्राणीको ऐहिक और पारलौकिक सुखकी प्राप्ति होती है।

जिनके हृदयमें नीलकमलके समान श्याम वर्णवाले भगवान् जनार्दन विराजमान हैं, उन्हींको लाभ और विजय प्राप्त होती है। ऐसे प्राणियाकी पराजय कैसे हो सकती है? धर्मकी जीत होती है, अधर्मकी नहीं। सत्य ही जीतता है, असत्य नहीं। क्षमाकी विजय हाती है, क्रोधकी नहीं। विष्णु ही जीतते हैं असुर नहीं। विष्णु ही माता है, विष्णु ही पिता हैं और विष्णु ही अपने स्वजन-बान्धव हैं। जिनकी बुद्धि इस प्रकार स्थिर हो जाती है उनकी दुर्गति नहीं होती। भगवान् पुण्डरीकाक्ष मङ्गल करते हैं।

मोक्षप्राप्तिका उपाय

अन्तमें गरुडजी भगवान्से एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण बात पूछते हुए कहते हैं—हे दयासागर! अज्ञानके कारण ही जीवकी उत्पत्ति इस ससारमें होती है, इस बातको मैंने सुन लिया। अब मैं मोक्षके सनातन उपायको सुनना चाहता हूँ। इस दुस्तर असार-ससारमें नाना प्रकारके शरीरोंमें प्रविष्ट जीवाकी अनन्त श्रेणियाँ हैं, वे इसी ससारमें जन्म लेती हैं और इसीमें मर जाती हैं, किंतु उनका अन्त नहीं होता। वे सदैव दुःखमें व्याकुल रहती हैं। यहाँ कहीं कोई भी सुखी नहीं है। वे किस उपायसे सुखी हों, इसे आप बतानकी कृपा करें। श्रीभगवान् इसका उत्तर देते हुए कहते हैं—अनेक जन्मोंमें कर्मोंके अनुसार प्राणीको जातीय देह, आयु तथा भुक्ति प्राप्त हाती है और सुख-दुःख प्रदान करनेवाले पुण्य और पापाका उनके ऊपर नियन्त्रण रहता है तथा पुन-पुन जन्म-मरणकी प्रथा चलती रहती है।

इस मृत्युलोकमें हजार ही नहीं करोड़ों बार जन्म लेनेपर भी जीवको कदाचित् ही सचित पुण्यके प्रभावसे मानव-यानि मिलती है। यह मानव-यानि मोक्षकी सीढ़ी है। चौरासी लाख योनिओंमें स्थित जीवात्माओंको बिना मानव-यानि मिले तत्त्वका ज्ञान नहीं हो सकता। अतः इस दुर्लभ योनिको प्राप्त करके जो प्राणी स्वयं अपना उद्धार नहीं कर

लेता, उससे बढ़कर मूढ़ इस जगत्में दूसरा कौन हो सकता है? कोई भी कर्म शरीरके बिना सम्भव नहीं है, अतः शरीररूपी धनकी रक्षा करते हुए पुण्यकर्म करना चाहिये। शरीरकी रक्षा धर्मके लिये, धर्मकी रक्षा ज्ञानके लिये और ज्ञानकी रक्षा ध्यानयोगके लिये तथा ध्यानयोगकी रक्षा तत्काल मुक्ति-प्राप्तिके लिये होती है। यदि स्वयं ही अहितकारी कार्योंसे अपनेको दूर नहीं कर सकते हैं तो अन्य कोई दूसरा कौन हितकारी होगा जो आत्माको सुख प्रदान करेगा? जैसे फूटे हुए घड़ेका जल धारे-धारे बह जाता है, उसी प्रकार आयु भी क्षीण होती है। जबतक यह शरीर स्वस्थ है तबतक ही तत्त्वज्ञानकी प्राप्ति के लिये सम्यक् प्रयत्न किया जा सकता है। सौ वर्षका जीवन अत्यल्प है। इसमें भी आधा निद्रा तथा आलस्यमें चला जाता है। इसके साथ ही कितना ही समय बाल्यावस्था रुग्णावस्था वृद्धावस्था एवं अन्यान्य दुःखोंमें व्यतीत हो जाता है इसके बाद जो थोड़ा बच जाता वह भी निष्फल हो जाता है। अपने हित-अहितको न जानते हुए जो नित्य कुपथगामी हैं, जिनका लक्ष्य मात्र पेट भरना है वे मनुष्य नारकीय प्राणी हैं। अज्ञानसे मोहित होकर प्राणी अपने शरीर धन एवं स्त्री आदिमें अनुरक्त होकर जन्म लेते हैं और मर जाते हैं। अतः व्यक्तिको उनकी बड़ी हुई अपनी आसक्तिका परित्याग करना चाहिये। यदि आसक्ति न छोड़ी जा रही हो तो महापुरुषोंके साथ उस आसक्तिको जोड़ देना चाहिये क्योंकि आसक्तिरूपी व्याधिकी औषधि सज्जन पुरुष ही हैं।

सत्सग और विवेक—ये दो प्राणीके मलरहित स्वस्थ दो नेत्र हैं। जिसके पास ये दोनो नहीं हैं, वह मनुष्य अन्धा है। वह कुमार्गपर कैसे नहीं जायगा अर्थात् वह अवश्य ही कुमार्गगामी होगा। जो व्यक्ति दम्भके वशीभूत हो जाता है वह अपना ही नाश करता है। जयओका भार और मृगचर्मसे युक्त साधुका वेश धारण करनेवाले दाम्भिक ज्ञानियाकी भाँति इस ससारमें भ्रमण करते हैं और लोगोंको भ्रमित करते हैं। लौकिक सुखमें आसक्त 'मैं ब्रह्मको जानता हूँ' ऐसा कहनेवाले कर्म तथा ब्रह्म दानोंसे भ्रष्ट दम्भी और दागी व्यक्तिको अन्त्यजके समान परित्याग कर देना चाहिये।

बन्धन और मोक्षके लिये इस ससारमें दो ही पद हैं—

एक पद है 'यह मेरा नहीं है।' और दूसरा पद है 'यह मेरा है।' 'यह मेरा है' इस ज्ञानसे वह बंध जाता है, और 'यह मेरा नहीं है' इस ज्ञानसे वह मुक्त हो जाता है—

हे पक्षे बन्धमोक्षाय न ममेति ममेति च।

ममेति बध्यते जन्तुर्न ममेति प्रमुच्यते॥

(२।४९।१३)

जो कर्म जीवात्माको बन्धनमें नहीं ले जाता वही सत्कर्म है। जो विद्या प्राणीको मुक्ति प्रदान करनेमें समर्थ है, वही विद्या है। जबतक प्राणियोंको कर्म अपनी ओर आकृष्ट करते हैं, जबतक उनमें सासारिक वासना विद्यमान है और जबतक उनकी इन्द्रियोमें चञ्चलता रहती है, तबतक उन्हें परम तत्त्वका ज्ञान कहाँ हो सकता है? जबतक व्यक्तिमें शरीरका अभिमान है, जबतक उसमें ममता है, जबतक उस प्राणीमें प्रयत्नकी क्षमता रहती है, जबतक उसमें सकल्प तथा कल्पना करनेकी शक्ति है, जबतक उसके मनमें स्थिरता नहीं है, जबतक वह शास्त्रचिन्तन नहीं करता है तथा उसपर गुरुकी दया नहीं होती है तबतक उसको परमतत्त्व कहाँसे प्राप्त हो सकता है?

श्रीभगवान् कहते हैं—हे गरुड! उस तत्त्वज्ञका अन्तिम कृत्य सुनो, जिसके द्वारा ब्रह्मपद या निर्वाण नामवाला मोक्ष प्राप्त होता है। अन्त समय आ जानेपर पुरुष भयरहित होकर समयरूपी शस्त्रसे देहादिकी आसक्तिको काट दे। अनासक्त भावसे धीरवान् पुरुष पवित्र तीर्थभ्रम जाकर उसके जलमें स्नान करे तदनन्तर वहाँपर एकान्त देशमें किसी स्वच्छ एव शुद्ध भूमिमें विधिवत् आसन लगाकर बैठ जाय तथा एकाग्रचित्त होकर गायत्री आदि मन्त्रोंके द्वारा उस शुद्ध परम ब्रह्माक्षरका ध्यान करे। ब्रह्मक बीजमन्त्रको बिना भुलाये वह अपने श्वासको रोककर मनको वशम करे तथा अन्य कर्मोंसे मनको रोककर बुद्धिके द्वारा शुभकर्ममें लगाये।

'मैं ब्रह्म हूँ' 'मैं परम धाम हूँ' 'मैं ही ब्रह्म हूँ' 'परम पद मैं हूँ' इस प्रकारकी समीक्षा करके निष्कल आत्मामें मनको प्रविष्ट करना चाहिये। जो मनुष्य 'ॐ' इस एकाक्षर मन्त्रका जप करता है, वह अपने शरीरका परित्याग कर परम पदको प्राप्त करता है।

मान-मोहसे रहित आसक्तिदापस परे नित्य अध्यात्म—

चिन्तनमें दत्तचित्त, सासारिक समस्त कामनाओंसे रहित और सुख-दुःख नामके द्वन्द्वसे मुक्त ज्ञानी पुरुष ही उस अव्यय पदको प्राप्त करते हैं।

ग्रौह वैराग्यमें स्थित हो करके अनन्य भावसे जो व्यक्ति मेरा भजन करता है, वह पूर्णदृष्टिवाला प्रसन्नात्मा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है।

घर छोड़कर मरनेकी अभिलाषासे जो तीर्थमें निवास करता है और मुक्तिकेत्रमें मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है।

हे तार्क्ष्य! ज्ञान तथा वैराग्यसे युक्त यह सनातन मोक्षधर्म ऐसा ही है, उसको तुम्हें सुना भी दिया है।

तत्त्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करते हैं। धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हैं, पापी नरकमें जाते हैं। पक्षी आदि इस ससारमें अन्य यानियामें प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं—

मोक्ष गच्छन्ति तत्त्वज्ञा धार्मिका स्वर्गतिं नरा ।

पापिनी दुर्गतिं यान्ति ससरन्ति खगादयः॥

(२।४९।११६)

अपने प्रश्नके उत्तरके रूपमें भगवान्के मुखसे इस प्रकार सिद्धान्तकी सुनकर प्रसन्न शरीरवाले गरुडने जगदीश्वरको प्रणाम किया और कहा—'प्रभो! आपके इन आह्लादकारी वचनोंसे मेरा बहुत बड़ा सदेह दूर हो गया।' ऐसा कहकर उन्होंने भगवान् विष्णुसे आज्ञा ली और वे कश्यपजीके आश्रममें चले गये।

यह गरुडमहापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापोंका विनाशक एव सुननेवालाकी समस्त कामनाआका पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिये—

पुराण गारुड पुण्य पवित्र पापनाशनम्।

शृण्वता कामनापूर श्रोतव्य सर्वदैव हि॥

(२।४९।१३२)

जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जैसे भी हो वैसे ही इसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराजकी भयकर यातनाओंको तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्गको प्राप्त करता है—

यश्चेद शृणुयाम्भर्तुं यश्चापि परिकीर्तयेत्।

विहाय यातना घोरा धृतपापो दिव व्रजेत्॥

(२।४९।१३६)

—राधेश्याम खेमका

नम्र निवेदन और क्षमा-प्रार्थना

भगवत्कृपास इस वर्ष 'कल्याण' के विशेषाङ्क के रूप में 'संक्षिप्त गरुडपुराणाङ्क' पाठकांकी सेवा में प्रस्तुत है। पिछले कई वर्षों से कुछ महानुभावों का यह विशय आग्रह था कि 'कल्याण' के विशेषाङ्क के रूप में 'गरुडमहापुराण' का प्रकाशन किया जाय। हम चारों तरफ भी अबतक यह कार्य नहीं कर सके थे। इस वर्ष यह सम्भव हो सका।

अतएव महापुराण के अन्तर्गत गरुडमहापुराण का अपना एक विशेष महत्त्व है। इसके द्वारा असार-ससार की क्षणभङ्गुरता तथा अनित्यता का दिग्दर्शन तो होता ही है, इसके साथ ही इसमें परलोक का वर्णन तथा ससार के आवागमन से मुक्त होने की विधि भी वर्णित है। चतुर्वर्गचिन्तामणि, चौरमित्रादयः, हेमाद्रि, विधानपारिजात आदि सभी प्राचीन निबन्ध-ग्रन्थों में अनुष्ठान व्रत, दान एवं श्राद्ध आदिके प्रकरण में मूल श्लाका का सदर्थ भी प्रायः गरुडपुराण का ही मिलता है। इन सब कारणों से इस ग्रन्थ की श्रेष्ठता एवं महत्त्व विशेषरूप से परिलक्षित होने पर भी सामान्य जन इसके विषय-वस्तु से अनभिज्ञ-जैसे ही हैं। अतः स्वाभाविक रूप से यह प्रेरणा हुई कि गरुडमहापुराण का कथा-वस्तु को जनता-जनार्दन की दृष्टि में लाने के लिये इस बार इसी महापुराण का अनुवाद 'विशेषाङ्क' के रूप में प्रस्तुत किया जाय। इस प्रेरणा के अनुसार ही यह निर्णय कार्यरूप में परिणत हुआ।

वास्तव में गरुडमहापुराण एक पवित्र वैष्णव ग्रन्थ है। इसका अधिष्ठातृदेव भगवान् विष्णु हैं। यह महापुराण अधिकतम तीन खण्डों में विभक्त है—पूर्वखण्ड (आचारकाण्ड) उत्तरखण्ड (धर्मकाण्ड—प्रेतकल्प) और ब्रह्मकाण्ड। अधिकांश मन्त्ररूप में कवल दो ही खण्ड (पूर्व और उत्तर) दिये गये हैं। जबकि खेमराज श्रीकृष्णदास द्वारा प्रकाशित पुस्तक में इन दोनों काण्डों के अतिरिक्त ब्रह्मकाण्ड भी दिया गया है। पूर्वखण्ड (आचारकाण्ड)—में भक्ति ज्ञान वैराग्य सदाचार एवं निष्काम कर्म की महिमा तथा यज्ञ दान तप तीर्थसेवन दक्षपूजन श्राद्ध तपण आदि शास्त्रविरहित शुभ कर्मों में जनसाधारण को प्रवृत्त करने के लिये अनेक लौकिक एवं पारलौकिक पुण्यप्रद फलादिका वर्णन किया गया है। इनके

अतिरिक्त इसमें व्याकरण, छन्द, स्वर, ज्योतिष, आयुर्वेद रत्नसार, नीतिसार आदि अन्यान्य उपयोगी विविध विषयों का यथाक्रम समावेश हुआ है।

गरुडमहापुराण मुख्य रूप से उत्तरखण्ड में प्रेतकल्प का विवरण अत्यधिक महत्त्वपूर्ण है, जिसमें मृत्यु का स्वरूप मरणोत्तर व्यक्तिकी अवस्था और उसके कल्याण के लिये अन्तिम समय में किये जानेवाले कृत्यों तथा विविध प्रकार के दानों का निरूपण हुआ है। मृत्यु के बाद और्ध्वदेहिक संस्कार, पिण्डदान, श्राद्ध, सपिण्डीकरण कर्मविषय, पापों के प्रायश्चित्त का विधान आदि वर्णित है। इसमें नरकोका तथा स्वर्ग एवं वैकुण्ठ आदि लोकों के वर्णन के साथ ही पुरुषार्थचतुष्टय धर्म अर्थ काम और मोक्ष को प्राप्त करने के विविध साधनों का निरूपण भी हुआ है। इसके अतिरिक्त जन्म-मरण के बन्धन से मुक्त होने के लिये आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी किया गया है।

वास्तव में गरुडमहापुराण की समस्त कथाओं और उपदेशों का सार यह है कि हमें आसक्तिका त्याग कर वैराग्य की ओर प्रवृत्त होना चाहिये तथा सासारिक बन्धनों से मुक्त होने के लिये एक मात्र परमात्मा की शरण में जाना चाहिये। यह लक्ष्यप्राप्ति कर्मयोग और ज्ञान अथवा भक्ति द्वारा किस प्रकार हो सकती है इसकी विशद व्याख्या इस महापुराण में हुई है। यह पुराण भगवत्प्राप्तिके लक्ष्य का सामने रखते हुए साधकों के लिये उनके ग्रहण करने योग्य विभिन्न अनुभूत सत्य मार्गों के विघ्नोका तथा विघ्नों से छूटने के उपायों का बड़ा ही सुन्दर निरूपण करता है। मनुष्य इस लोक से जाने के बाद अपने पारलौकिक जीवन को किस प्रकार सुख-समृद्ध एवं शान्तिप्रद बना सकता है तथा उसकी मृत्यु के बाद उस प्राणी के उद्धार के लिये पुनः पौत्रादिक—पारिवारिक जन के कर्तव्य का विशद वर्णन भी यहाँ प्राप्त होता है। यह महत्त्वपूर्ण प्रकरण अन्य किसी पुराण या ग्रन्थ में हम उपलब्ध नहीं होता।

इस गरुडमहापुराण के श्रवण और पठन से स्वाभाविक ही पुण्य-लाभ तथा अन्तःकरण की परिशुद्धि और भगवान्

रति एव विषयोसे विरति तो हाती ही है, साथ ही मनुष्योको ऐहिक और पारलौकिक ज्ञान-लाभका यथार्थ ज्ञान भी हो जाता है। तदनुसार जीवनमे कर्तव्य निश्चय करनेकी अनुभूत शिक्षा भी मिलती है। साथ ही, जो जिज्ञासु शास्त्र-मर्यादाके अनुसार अपना जीवनयापन करना चाहते हैं, उन्हें इस पुराणसे कल्याणकारी ज्ञान, साधन तथा सुन्दर एवं पवित्र जीवनयापनकी शिक्षा भी प्राप्त होती है। इसके अतिरिक्त पुत्र-पौत्रादि—पारिवारिक जनोकी पारमार्थिक आवश्यकता और उनके कर्तव्यबोधका परिज्ञान भी इसमें कराया गया है। इस प्रकार यह महापुराण जिज्ञासु जनोके लिये अत्यधिक उपादेय, ज्ञानबोधक, सरस तथा उनके यथार्थ अभ्युदय और कल्याणमे पूर्णतया सहायक है।

चूँकि इस पुराणमे विविध विषयाका समावेश हुआ है। अतः पाठकाकी सुविधाके लिये गरुडमहापुराणके भावोंका सार-संक्षेप इस 'विशेषाङ्क'के प्रारम्भमें 'सिंहवलोकन'-के रूपमे प्रस्तुत किया गया है। इसके अवलोकनसे गरुडमहापुराणके प्रमुख प्रतिपाद्य विषय पाठकाके ध्यानमे आ सकेंगे, यद्यपि जिज्ञासु जनोको यह 'विशेषाङ्क' आद्योपान्त पूरा पढना चाहिये। यदि पूरा न पढ सके तो कम-से-कम उत्तरखण्ड (धर्मकाण्ड—प्रेतकल्प) तो अवश्य पढना चाहिये, जिससे उन्हें परलोक-सम्बन्धी ज्ञान प्राप्त हो सके।

सामान्यतः ससारके लोगोंने यह जिज्ञासा होनी स्वाभाविक है कि मृत्युके बाद प्राणी कहाँ जाता है और उसकी क्या गति होती है? ससारमें सुख-दुःखका वैषम्य भी दिखायी पड़ता है। परलोकमे स्वर्ग और नरककी बात भी हम लोग सुनते हैं। इन सब प्रश्नोका उत्तर इस गरुडमहापुराणमे सविस्तार प्रतिपादित हुआ है।

यद्यपि 'विशेषाङ्क'के प्रकाशनमे कभी-कभी कुछ असुविधारें भी आती हैं, परन्तु इस बार गरुडपुराणके प्रकाशनमें विशेष कठिनाइयाँकी अनुभूति हुई। सयोगवश इस महापुराणका कोई अनुवाद अथवा टीका उपलब्ध न होनेके कारण मूलरूपसे सम्पूर्ण ग्रन्थका अनुवाद करना पड़ा। उपलब्ध मूल ग्रन्थोमे भी पाठभेद और अशुद्धियाँके बाहुल्यसे बीच-बीचमें कुछ भ्रमकी स्थिति बन जाती थी। अपने शास्त्राम् स्पष्ट निर्देश है—'पितरो वाक्यमिच्छन्ति

भावमिच्छन्ति देवता'—पितृगण शुद्ध वाक्य और शुद्ध प्रक्रियाकी अपेक्षा रखते हैं और देवगण शुद्ध वाक्य और प्रक्रियामे त्रुटि होनेपर भी मनुष्यके आन्तरिक शुद्ध भावोसे भी सतुष्ट हो जाते हैं। गरुडपुराणका मुख्य प्रतिपाद्य विषय श्राद्ध आदि प्रक्रिया-प्रधान होनेके कारण इसके अनुवाद करनेमे विशेष सावधानी बरतनी पड़ी। प्रायः यह प्रयास किया गया कि ग्रन्थक मूल भावोको सुरक्षित रखते हुए यथासाध्य श्राद्धकी प्रचलित और व्यावहारिक प्रक्रियाओका सामञ्जस्य बना रहे, जिससे सर्वसाधारणको व्यावहारिक प्रक्रियामे असुविधाका अनुभव न हो, फिर भी कदाचित् द्विविधाकी स्थितिमें मूल श्लोकोके भावोको ही प्राथमिकता दी गयी है। भावाके स्पष्टीकरणकी दृष्टिसे कुछ आवश्यक टिप्पणियाँ भी दी गयी हैं। इसके साथ ही कुछ महत्त्वपूर्ण मूल श्लोकोका भी समायोजन किया गया है।

प्रायः यह प्रयास किया गया है कि इस 'विशेषाङ्क'मे गरुडपुराणके सभी श्लोकाका अनुवाद समायोजित कर दिया जाय, परन्तु अपने पुराणमें कुछ ऐसे भी स्थल हैं, जो सर्वसाधारणके समझकी क्षमताके बाहर हैं, जिनके अवलोकनसे सामान्य जनोके चित्तस्थित सशय-विपर्ययकी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ऐसे कुछ स्थलांके अनुवादको संक्षिप्त करना ही हितकर समझा गया। प्रारम्भमे यह विचार था कि गरुडपुराणके मूल श्लोक भी अनुवादके साथ प्रस्तुत किये जायें, परन्तु एक वर्षमे प्रकाशन सम्भव न होनेके कारण सर्वसाधारणके उपयोगकी दृष्टिसे केवल भाषानुवादमे इसे प्रकाशित किया गया है। भगवद्विच्छा हुई तो आगे पुस्तकरूपमें मूलके साथ पुनः इसके प्रकाशनका प्रयास किया जा सकता है।

आजकल विशेषरूपसे प्रचलित 'गरुडपुराण सारोद्धार' नामका एक ग्रन्थ उपलब्ध होता है, जो सोलह अध्यायोमे है तथा इसीको प्रायः श्राद्ध आदि पितृ-कार्योंमे सुनाया जाता है और इसे ही सामान्य लोग गरुडपुराणके रूपमें जानते हैं, परन्तु वास्तवमें यह ग्रन्थ मूल गरुडपुराणसे भिन्न है। कुछ समय-पूर्व राजस्थानके विद्वान् प० नवनिधि शर्माके द्वारा किया गया यह संस्करण है। इसमें शंकराचार्यके विवेकचूडामणि भगवद्गीता नीतिशतक, वेराग्यशतक एवं अन्य पुराणके

साथ गरुडपुराणके श्लोकोका संग्रह है। कुछ लोगोमे यह भ्रान्त धारणा बनी है कि गरुडपुराणको घरमे नहीं रखना चाहिये। केवल श्राद्ध आदि प्रेत-कार्योंमे ही इसकी कथा सुनते हैं। यह धारणा अत्यन्त भ्रामक और अन्धविश्वाससे युक्त है, कारण, इस महापुराणमे ही यह बात लिखी है कि 'जो मनुष्य इस महापुराणको सुने या जैसे भी हो वैसे ही इसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराजकी भयकर यातनाओको तोडकर निष्पाप होकर स्वर्गको प्राप्त करता है।' यह गरुडमहापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापीका विनाशक एवं सुननेवालोंको समस्त कामनाओंका पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिये—

पुराण गारुड पुण्य पवित्र पापनाशनम्।

भृण्वता कामनापूर श्रोतव्य सर्वदैव हि॥

(२।४९।१३२)

अत आस्तिक जनोको इस प्रकारकी भ्रामक शका कदापि नहीं रखनी चाहिये।

इस पुराणके अनुवादका सशोधन परिवर्धन आदि कार्योंको प्रयागराजके श्रीहरीराम सस्कृत महाविद्यालयके पूर्व प्राचार्य आदरणीय प० श्रीरामकृष्णजी शास्त्रीने पूर्ण मनायोगसे सम्पन्न किया। यह काम भगवत्प्रीत्यर्थ निष्काम भावसे इनके द्वारा सम्पन्न हुआ। इसके साथ ही अग्निहोत्री प० श्रीजोखनरामजी शास्त्री सस्कृत विश्वविद्यालयके प्राध्यापक प० श्रीसुधाकरजी दीक्षित, आदरणीय प० श्रीविश्वनाथजी शास्त्री दातार तथा प० श्रीलालबिहारीजी शास्त्री आदि महानुभावोंने भी इस कार्यमे कृपापूर्वक पूर्ण सहयोग प्रदान किया। ये इन महानुभावोंके चरणोमे प्रणति निवेदन करता हूँ। गरुडमहापुराणके प्रकाशनके लिये 'सर्व भारतीय काशिराज न्यास'-क अध्यक्ष महाराज काशिराज डॉ० श्रीविभूति-नारायण सिंहजीने हमे प्रेरणा प्रदान की तथा अपने न्यासद्वारा सशोधित आचारकाण्डका मूल पाठ भी उपलब्ध कराया। हम उनके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। 'कल्याण'-सम्पादकीय विभागक प० श्रीजानकीनाथजी शर्माके सहयोगके प्रति भा हम ाभारा ह। इस 'विशपाङ्क'के सम्पादन प्रूफ-

सशोधन, चित्रनिर्माण तथा मुद्रण आदि कार्योंमे जिन-जिन लोगोसे हमे सहदयता मिली वे सभी हमारे अपने हैं, उन्हें धन्यवाद देकर हम उनके महत्त्वको घटाना नहीं चाहते। अनुवादकी आवृत्ति, प्रूफ-सशोधन तथा सम्पादनके कार्योंमे सम्पादकीय विभागके मेरे सहयोगी विद्वानोंने तथा अन्य सभी लोगोंने मनोयोगपूर्वक सहयोग प्रदान किया है। फिर भी अनुवाद, सशोधन, छपाई आदिमे कोई भूल हो तो इसके लिये हमारा अपना अज्ञान तथा प्रमाद ही कारण है। अत हम इसके लिये अपने पाठक-पाठिकाओसे क्षमा-प्रार्थी हैं।

आस्तिक जन इस गरुडपुराणको पढकर लाभ उठावे और लोक-परलोकमे सुख-शान्ति तथा मानव-जीवनके परम लक्ष्य परमात्मप्रभुको प्राप्त करे, यही प्रार्थना है। मानव-जीवनका लक्ष्य है आत्मोद्धार करना। इस लक्ष्यकी सिद्धि इस पुराणमे वर्णित आचारके श्रद्धापूर्वक सेवनसे प्राप्त हो सकती है। गरुडपुराणके समस्त कथानक एवं उपदेशोंका सार यही है कि हमे आसक्तिका त्यागकर कर्तव्यकर्मोंको करते हुए वैराग्यकी ओर प्रवृत्त होना चाहिये तथा सासारिक बन्धनोंसे मुक्त होनेके लिये एक मात्र विश्वल्लष्ट परमात्माकी शरण ग्रहण करना चाहिये। इस लक्ष्यकी प्राप्ति कर्म ज्ञान और भक्तिद्वारा किस प्रकार हो सकती है, इसकी विशद व्याख्या भी इस पुराणमें वर्णित हुई है। इसके साथ ही अपने पितृजनोको परलोकमे सद्गति प्राप्त करानेके लिये पुत्र-पौत्रादिके कर्तव्यका भी निरूपण हुआ है। यदि इस 'विशपाङ्क'के अध्ययनसे हमारे देशवासियोंको मनुष्य-जीवनके वास्तविक ध्येयको हृदयङ्गम करने तथा उसकी ओर बढनेमे कुछ भी सहायता मिली तो यह भगवान्की बड़ी कृपा होगी, श्रम सार्थक होगा और हम इसे अपना सौभाग्य मानेंगे।

सर्वं भवन्तु सुखिन सर्वं सन्तु निरामया ।

सर्वं भद्राणि यशस्तु मा कश्चिद् दुःखभाग्यवेत्॥

—राधेश्याम खेमका

सम्पादक ।

गीताप्रेस, गोरखपुरकी पुस्तकोंका सूचीपत्र

(जनवरी २०००)

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
श्रीमद्भगवद्गीता			12 (गुजराती) २०	13 (बैतल) १५	388 गीता भाष्य पर मत प्रश्नोत्तर (हिन्दी) ६	▲ १ ०		
[गीता-संक्षेप विवेचन-]			14 (गुजराती) २०	726 (कलह) २०	389 (तमिल) ८	391 (मराठी) ५.००		
(टीकाका) - श्रीमदय्यलजी गोयन्दका)			772 (तेलुगु) १८	823 (तमिल) २०	392 (गुजराती) ५	393 (उर्दू) ८ ०		
गीताविषयक २५५ प्रश्न और उनके			16 गीता - प्रत्येक अध्यायके माहात्म्य	२ ०	395 (तमिल) ५	624 (असमिया) ४		
उत्तर रूपमें विवेचनात्मक हिन्दी			संक्षिप्त मोटे अक्षरोंमें	२ ०	754 (उडिया) ४	487 (अंग्रेजी) ५		
टीका संक्षिप्त संक्षिप्त आकर्षक			(मराठी अनुवाद)	२५ ०	679 (संस्कृत) ६			
1 बहुल अक्षरोंके साथ मुद्राकार	८ ००	१५	18 गीता - भाषा टीका टिप्पणी-		470 गीता - रोपेन गीत मूल, स्तोक एवं			
2 प्रत्याकार	५ ०	१०	प्रश्न विषय मोटा टाइट	१ ०	अंग्रेजी अनुवाद	१ ०		
3 साधारण संस्करण २०	० ०	८ ०	संक्षिप्त	२३ ०	874 गीता दीर्घाद्वितीय (२०००) - डीलरल			
1118 चैतल	१५ ०	१० ०	771 (तेलुगु) १ ०		सकल	२५ ००	५	
800 हस्तिल	१५ ०	१० ०	815 श्री ३ स्वर्णसंक्षिप्त (उडिया)	१३ ०	503 (२०००) - पुस्तकालय-			
1100 इडिया	७० ००	१ ०	718 गीता तात्पर्यके साथ (कलह)	२० ००	प्यास्टिक कवरा	२५ ००	५ ०	
457 अंग्रेजी अनुवाद	३५ ००	८	743 (तमिल)	१५	पाकेट साइज	१२	१ ००	
गीता सधक-संजीवनी - (टीकाकार स्वामी			19 गीता - केवल भाषा	५ ०	506 पाकेट साइज			
श्रीमदभगवद्गीता)			663 (तेलुगु)	५ ०	(विशाल)	१५	२ ०	
गीताके मर्मको समझने हेतु व्याख्यात्मक			795 (तमिल)	५ ०	464 गीता ज्ञान प्रवेशिका -			
हीली एवं सरल सूक्ष्म भाषामें			750 प्रश्न पाकेट साइज (हिन्दी) ३	१	(स्थानी रामसुन्दर)	१२ ००	२	
हिन्दी टीका संक्षिप्त संक्षिप्त			20 - भाषा टीका पाकेट		508 गीता सुख मर्मनी - गीताका पद्यनुवाद	४ ०	१	
5 मुद्राकार	१३ ०	२ २ ००	साइज (हिन्दी)	५ ०	प्रमाण			
6 प्रत्याकार परिशिष्टसहित	७ ०	१ ०	633 गीता - भाषा टीका पाकेट साइज		80 श्रीमद्भगवद्गीतासंग भूषणदास, मोटा टाइट संक्षिप्त			
7 मराठी अनुवाद	७० ०	१ ०	संक्षिप्त	८ ०	आकर्षक आवरण	२ ०	११ ०	
467 गुजराती अनुवाद	७५ ०	१ ०	455 (अंग्रेजी)	४	81 मोटा टाइट संक्षिप्त			
1180 अंग्रेजी अनुवाद I	७५ ०	५ ००	534 (अंग्रेजी) संक्षिप्त	७	आकर्षक आवरण	१	१ ०	
1181 अंग्रेजी अनुवाद II	७५ ०	५ ०	496 (बैतल)	५	697 सामान्य	८ ०	१ ०	
763 चैतल	७० ०	१ ०	714 (असमिया)	५ ००	82 महत्वा साइज			
1121 इडिया	१ ०	२५ ०	1008 (उडिया)	५ ०	संक्षिप्त	५ ००	५ ०	
1014 साधक राजीवजी परिशिष्ट			936 (गुजराती)	५	अंग्रेजी			
प्रत्याकार (युक्त विलम्ब) २५			1034 (गुजराती) संक्षिप्त	८	अनुवादसहित	७० ०	१	
949 पुस्तककार			21 श्रीमद्भगवद्गीता - गीता विष्णुसहस्रनाम		महत्वा	५ ०	१	
(१ से ६ अध्याय) ८			भीष्मसहस्रनाम अनुसूचित, गन्दर्वसंघ		83 मूलपाठ मोटे			
(७ से १२ अध्याय) ८			(मोटे अक्षरोंमें)	१ ००	अक्षरोंमें संक्षिप्त	५	१	
(१३ से १८ अध्याय) ८			22 गीता - मूल मोटे अक्षरोंवाली	१ ००	84 मूल महत्वा साइज	३	५	
8 गीता दर्शन - (कान्ति प्रमोददासजीद्वारा)			23 गीता - मूल विष्णुसहस्रनामसहित	२ ०	85 मूल गुटका	२	२ ०	
गीताके शास्त्रोंका प्रकाश, लेख गीता			661 (कलह) ५	662 (तेलुगु) ३	90 केवल भाषा	१	७	
व्याकरण और छन्द सम्बन्धी गुरु			793 (तमिल)	५	954 प्रत्याकार बैंगला	१ ०	१	
विवेचन संक्षिप्त संक्षिप्त			739 (मलयालम)	३ ०	799 गुजराती प्रत्याकार ८५	१० ०		
504 (मराठी अनुवाद) संक्षिप्त २५	० ०	५	541 (उडिया)	२ ०	785 गुजराती महत्वा साइज ५५	५		
556 (बैतल अनुवाद) संक्षिप्त ३०	० ०	५ ००	488 निबन्धसुक्ति - गीता मूल		878 गुजराती मूल महत्वा २५	५ ००		
468 (गुजराती अनुवाद) ३० ०	० ०	५ ००	विष्णुसहस्रनामसहित	४ ००	879 मूल गुटका	१५	२ ००	
784 लोहेबर्तनसहित (मराठी) १००	० ०	१ ००	700 गीता छोटी साइज मूल	१ ००	[श्रीमद्भगवद्गीतासंग अलग अलग कागज (सटीक)]			
748 " मूल गुटका (मराठी) १	० ०	४ ००	1036 सप्त आक्षर (उडिया) २	१ ००	94 बालसाइज	१२ ०	२ ०	
859 " मूल महत्वा (मराठी) १	० ०	४ ००	24 गीता - मूल (संक्षिप्त आकार) २	१ ०	95 अविष्णुसाइज	१२	२ ००	
10 गीता शोक भाषा	५	५	566 गीता - लोही रुक फ्रेममें सम्पूर्ण गीता	१५	96 मुद्राकार ४०	५ ००	१ ००	
581 गीता समाज भाषा	३५	५ ००	(कप से कम १ प्रति एक साथ धेनी या सरली है)		832 " कलह ४ 733 तेलुगु ३			
11 गीता चिन्ता - (श्रीमदभगवद्गीता)			288 गीताके कुछ स्थलोंपर		101 संसाकाण्ड	१	२	
शेडरके गीताविषयक लेखों			विशेष -	२ ०	202 उलकाण्ड	१५	२ ००	
विचारों पर आदिका संग्रह २	० ०	३ ००	289 गीता निबन्धावली -	२ ५०	141 अल्प विनिर्दिष्टा	१५		
गीता - मूल, पाच्छेद, अनुव			297 गीताके संस्थासूत्र या संक्षिप्तविवेक		मुद्राकार ७	३		
भाषा टीका, टिप्पणीप्रधान और मूल			873 गीता भाष्य (डीलरल संस्करण)		मुद्राकार मूल गुटका २	१ ०		
विषय एवं 'संग्रह' भावनासहित			(हिन्दी)	१ ००	100 मुद्राकार-मूल, मोटा टाइट ५ ००	१ ००		
17 लेखसहित, संक्षिप्त संक्षिप्त	१५	५ ००			948 (गुजराती) ४			

- जिन पुस्तकोंका मूल्य अंकित नहीं है। बादमें मिल सकती है।
- पुस्तकोंके मूल्योंमें परिवर्तन होनेपर पुस्तकपर छपा मूल्य ही देय होगा।
- पुस्तकें डाकसे भेजवानेपर 'कम-से-कम 5% पैकिंग खर्च', डाकखर्च तथा १४ रु० प्रति पैकेट रजिस्ट्री-खर्च अतिरिक्त देय है। डाकसे पुस्तकें भेजवानेके पूर्व गीताप्रेसकी निकटतम दुकान, स्टेशन-स्टाल अथवा स्थानीय पुस्तक-विक्रेतासे सम्पर्क करें। इससे आप भारी डाकखर्चकी बचत कर सकते हैं।
- पूरी जानकारी-हेतु सूचीपत्र मुफ्त भेजाये। विदेशोंमें निर्यातके लिये मूल्यका अलग सूचीपत्र उपलब्ध है।
- जो पुस्तकें अन्य भाषाओंमें छपी हैं उनका विवरण भाषाक्रममें भी दिया है।

कोड	मूल्य डाकखर्च	कोड	मूल्य डाकखर्च	कोड	मूल्य डाकखर्च
858 भाषावर्तमानस—सुदरकण्ड मूल		789 सं शिवपुराण मोटा टाइप	८ ० १	175 भक्त कुसुम जगन्नाथ आदि छ	
■ भाषावर्तमानस—सुदरकण्ड मूल	२ ० १	539 सवित्र मायं पंडेय बहूपुराण	५५ ० १	भक्तगाथा	५० ० १००
■ भाषावर्तमानस—सुदरकण्ड मूल	२ ० १	46 सवित्र मायं पंडेय बहूपुराण	५५ ० १	176 प्रेमी भक्त विलसंगल	५० ० १००
■ भाषावर्तमानस—सुदरकण्ड मूल	२ ० १	46 सवित्र मायं पंडेय बहूपुराण	५५ ० १	वर्ग-३ आदि	५० ० १००
(75 श्रीमद्भागवतकी भाषावर्तमानस—सटीक	५०० ० १६ ०	48 श्रीमद्भागवतकी भाषावर्तमानस—सटीक	५०० ० १६ ०	177 प्राचीन भक्त मायं पंडेय	५० ० १००
176 दो छान्दों में सेट	२५ ० १६	640 भाद्र विष्णु पुराण	८ ० १००	वर्ग-३ आदि	५० ० १००
77 केवल भाषा	१ ० १६	279 सवित्र मायं पंडेय बहूपुराण	५५ ० १	178 भक्त सवित्र मायं पंडेय	५० ० १००
583 (मूलभाषा)	८ ० १६	सवित्र	१ ० १६	सर्व आदि	५० ० १००
78 सुदरकण्ड	५०० ० १६ ०	631 सं ब्रह्मवैवर्तपुराण	५५ ० १	179 भक्त सवित्र मायं पंडेय	५० ० १००
मूलभाषा	५०० ० १६ ०	517 गणसंहिता भगवान् कृष्णकी दिग्ग		आदि भक्तगाथा	५० ० १००
(452 श्रीमद्भागवतकी भाषावर्तमानस—सटीक	२२ ० १६ ०	सर्व आदि	५० ० १००	180 भक्त सवित्र मायं पंडेय	५० ० १००
453 दो छान्दों में सेट	२२ ० १६ ०	47 फलप्रयोग प्रणीत	५५ ० १००	प्रयादास आदि	५० ० १००
1002 सं भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	135 फलप्रयोग प्रणीत	५५ ० १००	181 भक्त सवित्र मायं पंडेय	५० ० १००
74 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	582 छांदोग्योपनिषद् सानुवाद	५५ ० १००	आदि भक्तगाथा	५० ० १००
845 (तेलुगु)	५५ ० १००	577 बृहदारण्यकोपनिषद्	५५ ० १००	875 (गुजराती)	५० ० १००
223 मूल भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	66 ईसाई तीर्थ यात्रा	५५ ० १००	182 भक्त सवित्र मायं पंडेय	५० ० १००
935 सं भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	67 ईसाई तीर्थ यात्रा	५५ ० १००	हरीश आदि	५० ० १००
460 राधापूजा	५५ ० १००	846 (तेलुगु)	५५ ० १००	183 भक्त सवित्र मायं पंडेय	५० ० १००
401 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	578 कौटिल्य	५५ ० १००	आदि भक्तगाथा	५० ० १००
103 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	80 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	184 भक्त सवित्र मायं पंडेय	५० ० १००
104 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	513 मुद्राङ्कन	५५ ० १००	चौद भक्तगाथा	५० ० १००
अन्य मूलसंस्कृत साहित्य	५५ ० १००	70 प्रणीत	५५ ० १००	185 भक्त सवित्र मायं पंडेय	५० ० १००
105 विष्णुपुराण—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	71 तैत्तिरीयोपनिषद्	५५ ० १००	जगन्नाथ	५० ० १००
106 राधापूजा	५५ ० १००	72 ऐतरेयोपनिषद्	५५ ० १००	854 (गुजराती)	५० ० १००
107 राधापूजा	५५ ० १००	73 श्वेताश्वतोषिणी	५५ ० १००	767 (तेलुगु)	५० ० १००
108 कवित्तोली	५५ ० १००	65 वेदान्त दर्शन हिन्दी व्याख्यानसहित	५५ ० १००	835 (कन्नड)	५० ० १००
109 राधापूजा	५५ ० १००	69 श्रीनारायणोत्पत्ति सानुवाद	५५ ० १००	806 (गुजराती)	५० ० १००
110 श्रीकृष्णगीतावली	५५ ० १००	53 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	186 सवित्र मायं पंडेय	५० ० १००
111 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	201 अनुसूचित दूता अभ्यास सानुवाद	५५ ० १००	187 प्रेमी भक्त सवित्र	५० ० १००
112 अनुसूचित दूता अभ्यास सानुवाद	५५ ० १००	40 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	642 (गुजराती)	५० ० १००
113 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	51 श्रीकृष्णचरित जीवनी और	५५ ० १००	890 (गुजराती)	५० ० १००
114 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	उपनिषद्	५५ ० १००	947 (गुजराती)	५० ० १००
115 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	121 एकनाथ चरित	५५ ० १००	741 (गुजराती)	५० ० १००
सूत्र साहित्य	५५ ० १००	53 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	136 विदुषी भक्ति	५० ० १००
555 श्रीकृष्ण भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	201 अनुसूचित दूता अभ्यास सानुवाद	५५ ० १००	138 श्रीमद्भागवत	५० ० १००
61 सुविनय पत्रिका	५५ ० १००	40 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	691 (तेलुगु)	५० ० १००
62 श्रीकृष्ण भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	51 श्रीकृष्णचरित जीवनी और	५५ ० १००	189 भक्तगाथा	५० ० १००
735 सुविनय पत्रिका	५५ ० १००	उपनिषद्	५५ ० १००	698 (तेलुगु)	५० ० १००
547 विदुषी भक्ति	५५ ० १००	121 एकनाथ चरित	५५ ० १००	292 पद्मनाभ भक्ति भक्तगाथा	५० ० १००
664 अनुसूचित दूता अभ्यास सानुवाद	५५ ० १००	53 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	भक्ति संहिता	५० ० १००
पुराण वर्तमानस आदि	५५ ० १००	201 अनुसूचित दूता अभ्यास सानुवाद	५५ ० १००	पुराण वर्तमानस आदि	५० ० १००
■ श्रीमद्भागवत सुभाषा—सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत	५५ ० १००	40 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	51 श्रीकृष्णचरित जीवनी और	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
25 शुक्रसुभाषा बृहदारण्यक	५५ ० १००	उपनिषद्	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
26 श्रीमद्भागवत महापुराण—सटीक	५५ ० १००	121 एकनाथ चरित	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
27 दो छान्दों में सेट	५५ ० १००	53 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
564 565 श्रीमद्भागवत महापुराण	५५ ० १००	201 अनुसूचित दूता अभ्यास सानुवाद	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
अंगीठी सेट	५५ ० १००	40 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
29 श्रीमद्भागवत	५५ ० १००	51 श्रीकृष्णचरित जीवनी और	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
भूमि सेट टाइप	५५ ० १००	उपनिषद्	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
124 श्रीमद्भागवत महापुराण—	५५ ० १००	121 एकनाथ चरित	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
सूत्र पत्रिका	५५ ० १००	53 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
1092 श्रीमद्भागवत संहिता—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	201 अनुसूचित दूता अभ्यास सानुवाद	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
30 श्रीमद्भागवत सुभाषा—सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत	५५ ० १००	40 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	51 श्रीकृष्णचरित जीवनी और	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
31 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	उपनिषद्	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
7 8 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	121 एकनाथ चरित	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
38 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	53 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
637 श्रीमद्भागवत सुभाषा—सम्पूर्ण श्रीमद्भागवत	५५ ० १००	201 अनुसूचित दूता अभ्यास सानुवाद	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	40 भाषावर्तमानस—सटीक, सवित्र	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
39 511 सटीक सेट (दो छान्दों में)	५५ ० १००	51 श्रीकृष्णचरित जीवनी और	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००
44 सटीक सटीक सटीक	५५ ० १००	उपनिषद्	५५ ० १००	भक्तगाथा	५० ० १००

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
246	यनुषका पर्य कर्तव्य (भाग १)	१.०	▲	284	अध्यात्मविषयक पत्र- ५५ पत्रोंका संग्रह	५.०	▲	१
247	(भाग २)	१.०	▲	283	शिक्षाप्रद व्याख्यान कहानियाँ	५.०	▲	१
611	हृदी जन्ममें परमात्मप्राप्ति	५.०	▲	480	(अंग्रेजी)	५.०	▲	१
588	अप्यत्रको भी भगवान्प्राप्ति	१.०	▲	716	(कन्नड)	५.०	▲	१
1007	(हिमालय) ८			680	उपदेशप्रद कहानियाँ	५.०	▲	१
1015	भगवान्प्रेमकी प्राप्तिमें भावकी प्रधानता	५.०	▲	818	(गुजराती)	५.०	▲	१
248	कल्याणप्राप्तिमें उपाय (न १२ य भा १)	१.०	▲	891	प्रेममें शिस्तपूर्ण एकता	५.०	▲	१
75	(यौग्यता) ८	२		958	मन अनुभव	५.०	▲	१
249	श्रीपद कल्याणके सोपान (भाग २) (खण्ड २)	८.०	▲	1120	सिद्धान्त एवं रहस्यकी बातें	५.०	▲	१
250	ईश्वर और संसार (भाग २) (खण्ड २)	७.०	▲	320	सांख्यिक त्वग	५.०	▲	१
519	अमृत्यु शिक्षा (भाग ३) (खण्ड १)	६.०	▲	285	आदर्श धर्मप्रेम	३.०	▲	१
253	धर्मसे लाभ अर्थात्से दुःखिन (भाग ३) (खण्ड २)	६.०	▲	286	मातृशिक्षा	१.००	▲	१००
251	अमृत्यु बचन (भाग-४) (खण्ड-१)	८.०	▲	690	(तेलुगु) १ 719 (कन्नड) २			
252	भगवान्प्राप्ति की उत्कृष्टता (भाग-५) (खण्ड २)	७.०	▲	287	बालकके कर्तव्य	३.०	▲	१
254	व्याख्यामें परमात्मके कला (भाग ५) (खण्ड १)	७.०	▲	272	प्रियोंके लिये कर्तव्य शिक्षा	५.०	▲	१
255	ब्रह्मा विश्वास और प्रेम (भाग ५) (खण्ड २)	८.०	▲	834	(कन्नड)	५.००	▲	१
258	तत्त्वचिन्तामणि (भाग ६) (खण्ड १)	५.०	▲	290	आदर्श पारि सुखीला	२.०	▲	१
257	परमात्मकी खेती (भाग ६) (खण्ड २)	५.०	▲	644	(हिमालय) ३			
260	समता अमृत और विषमता विष (भाग ७) (खण्ड १)	६.०	▲	291	आदर्श देवियाँ	२.०	▲	१
259	भक्ति भक्त भगवान् (भाग ७) (खण्ड ५)	३.०	▲	300	मार्तव्य	२.०	▲	१
256	आत्मोद्धारके सत्य उपाय ३.०	▲	2	293	सच्चा सुख और हमकी प्रतिके उपाय	१.०	▲	१
261	भगवान्के रहनेके योग्य स्थान 839 (कन्नड) २			1050	(गुजराती) १००			
669	(तेलुगु) ३ 643 (हिमालय) ३			294	संत यक्षिणी	१.०	▲	१
889	(गुजराती) २			1038	(उडिया) १ 10५८ (गुजराती) १			
262	सामाजिक कुल आदर्श पात्र 768 (तेलुगु) ५ 833 (कन्नड) ५.०			295	सत्संगकी कुछ सरा बातें (हिन्दी) १००	▲	१	
263	महाभारतके कुछ आदर्श पात्र 766 (तेलुगु) ५ 720 (कन्नड) ५.०			296	(बँगला) १			
894	(गुजराती) ५			466	(हिमालय) १ 678 (तेलुगु) १			
264	यनुष जीवनकी सकलता (भाग १)	६.०	▲	844	(गुजराती) १ 1040 (उडिया) १			
265	(भाग २)	५.०	▲	301	भारतीय संस्कृति तथा शास्त्रोंमें साधर्म्य	२.०	▲	१
268	परमात्मालिका मार्ग (भाग १)	६.०	▲	310	सावित्री और सत्यवान (हिन्दी) २			
269	(भाग २)	२.६	▲	609	(गुजराती) १ 664 (तेलुगु) १.५			
543	परमाथ सुख संग्रह	५.०	▲	277	सावित्री सत्यवान और आदर्श पारि सुखीला (कन्नड)	५.०	▲	१
769	साधन नवनीत	५.०	▲	299	श्रीधर्मभक्ति प्रकाश ध्यानवचन प्रभुसे वातात्मा २			
945	(कन्नड) ७			907	श्रीधर्मभक्ति प्रकाशिका (तेलुगु)	६.०	▲	१
599	इमात्र आश्रय	५.०	▲	304	गीता पढ़नेके लाभ और रहस्यसे भगवत्प्राप्ति	१.०	▲	१
681	रहस्यमय प्रवचन	५.०	▲	1060	(गुजराती) १			
1021	अध्यात्मिक प्रवचन	५.०	▲	703	(अमरिया) ५			
1022	निराकार ब्रह्मा और प्रेम	५.०	▲	536	गीता पढ़नेसे स्वयं स्वकी शरणसे मुक्ति (हिमालय)	३.०	▲	१
273	नल दामयन्ती	२.००	▲	305	गीताका सात्विक विवेचन एक प्रभाव	२.०	▲	१
645	(हिमालय) ५ 836 (कन्नड) २			309	भगवत्प्राप्तिमें विविध उपाय (कल्याण प्रसिद्धि वर सुविध)	२.००	▲	१
274	महत्सुपूर्ण चेतना	३.०	▲	311	विद्या परलोक और पुनर्जन्म	१.०	▲	१
276	परमाथ भगवती चैतन्य (भाग १)	३.५		306	भगवान्प्रेम के ?	१.०	▲	१
277	उन्मा केसे हो ? २-५ १ वीं भाग संग्रह	५.०	▲	307	भगवत्प्राप्ति के दया	१.०	▲	१
278	सच्ची सहाय ८ पत्रोंका संग्रह	५.०	▲	1051	(गुजराती) १			
280	साधनयोगी पत्र ७२ पत्रोंका संग्रह	५.०	▲	1039	भगवान्प्राप्ति के दया एवं भगवत्प्राप्ति (उडिया)	१.००	▲	१
281	शिक्षाप्रद पत्र-५० पत्रोंका संग्रह	६.०	▲	725	भगवान्प्राप्ति के दया एवं भगवान्प्राप्ति के रूपांतर (कन्नड)	२.०	▲	१
282	पारमार्थिक पत्र ११० पत्रोंका संग्रह	६.०	▲	672	सत्यकी शरणसे मुक्ति (तेलुगु)	२.०	▲	१
				316	ईश्वर सहायता नाच जब स्वामी प्राप्त हैं और सत्यकी शरणसे मुक्ति	१.०	▲	१
				722	सत्यकी शरणसे मुक्ति और गीता पढ़नेके लाभ (कन्नड)	२.०	▲	१
				314	व्यापार सुधारकी आवश्यकता और इमात्र कर्तव्य	१.०	▲	१
				623	धर्मके नामपर पाप	१.०	▲	१
				315	सोतावनी और सार्वजनिक चेतना	१.०	▲	१
				1056	(गुजराती) २			
				318	ईश्वर दया और न्यायकारी है अथवा नारा न सिद्धान्त	१.०	▲	१००
				270	भगवान्प्राप्ति हेतुहित सहाय एवं महात्मा किसे कहते हैं ?	१.०	▲	१
				673	भगवान्प्राप्ति हेतुहित सहाय (तेलुगु)	१.०	▲	१
				271	भगवत्प्रेमकी प्राप्ति किसे हो ?	१.०	▲	१
				302	ध्यान और मानसिक पूजा	१.०	▲	१
				326	प्रकाश मन्त्रा मन्त्र और शोक नशके उपाय	१.०	▲	१
				324	भीमद्वारागीताका प्रभाव	१.०	▲	१
				328	चतु स्तरीय की शिक्षा (प्राथमिक धर्मशिक्षाप्रदायकी पेशावर (भाईजी) के अनमोल प्रकाशन)	१.०	▲	१
				820	भगवत्प्राप्ति (प्रवचनका)	५.०	▲	१
				050	पदनामका	५.०	▲	५
				490	भीमाचार भावधन चिन्तन	५.०	▲	५
				058	भगवत्प्रेम का	५.०	▲	५
				332	ईश्वरकी सत्ता और महत्ता	५.०	▲	५
				333	सुख शान्तिका मार्ग	५.०	▲	५
				343	सुधार	५.०	▲	५
				056	भगवत्प्रेम जीवनका लक्ष्य	५.०	▲	५
				331	सुखी बननेके उपाय	५.०	▲	५
				334	सच्चाई और परमाथ	५.०	▲	५
				514	दुःख भगवत्प्राप्ति	५.०	▲	५
				368	सत्संग सुख	५.०	▲	५
				342	सत्संगी दुःख इबार अनमोल बोली	५.०	▲	५
				850	(हिमालय) (भाग १)	५.०	▲	५
				952	() (भाग २)	५.०	▲	५
				853	() (भाग ३)	५.०	▲	५
				347	गुलसीदास	५.०	▲	५
				339	सत्संगके विषयसे बोली	५.०	▲	५
				349	भगवत्प्राप्ति के हिन्दू संस्कृति	५.०	▲	५
				350	भगवत्प्राप्ति का सहाय	५.०	▲	५
				351	भगवत्प्राप्ति (भाग ५)	५.०	▲	५
				352	पूर्ण समर्पण	५.०	▲	५
				353	लोक परलोक सुधार (भाग ६)	५.०	▲	५
				354	आत्मनका स्वभाव (लोक परलोक सुधार भाग २)	५.०	▲	५
				355	महत्सुपूर्ण प्रश्नोत्तर २२२ (भाग ३)	५.०	▲	५
				356	शान्ति कैसे मिले ? (लोक परलोक सुधार भाग ५)	५.०	▲	५
				357	दुःख क्यों होते हैं ? (भाग ५)	५.०	▲	५
				348	नैवेद्य	५.०	▲	५
				337	दामयन्ती जीवनका आदर्श-	५.०	▲	५
				905	(तेलुगु)	५.०	▲	५
				136	पारमार्थिक	५.०	▲	५
				340	भीमाचार चिन्तन	५.०	▲	५
				338	भीमाचार चिन्तन	५.०	▲	५
				34०	भगवत्प्राप्ति का सहाय	५.०	▲	५
				346	सुखी बनने	५.०	▲	५
				341	प्रेमदर्शन	५.०	▲	५
				358	कल्याण कुल (भाग १)	५.०	▲	५
				359	भगवत्प्राप्ति के पुत्रके पुत्र (भाग २)	५.०	▲	५
				360	भगवत्प्राप्ति के पुत्रके पुत्र (भाग ३)	५.०	▲	५
				361	भगवत्प्राप्ति के साधन (क कु भाग ५)	५.०	▲	५
				362	दिव्य सुखकी सतिता (भाग ५)	५.०	▲	५
				363	सफलताके शिक्षाकी सतिता (भाग ६)	५.०	▲	५
				364	परमाथकी सतिता (भाग ७)	५.०	▲	५
				366	भगवत्प्राप्ति के पुत्रके पुत्र (भाग ८)	५.०	▲	५

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
367 दैनिक कल्याण सूत्र	४०	▲ १	805 (विपत्ति) २००	809 (बंगला) १००	446 आहार शुद्धि (मण्टी)	१००	▲ १००	
368 प्रार्थना इकोस प्रार्थनाओंका संग्रह	२५	▲ १	882 मण्टी २००	939 (गुजराती) २०	451 (विपत्ति)	१००	▲ १००	
865 (उडिया)	३००	▲ १	421 जिन खोजा तिन पाठ्य	३	▲ १०	745 भगवत्सूत्र	१	▲ १०
777 प्रार्थना पीपुष	२००	▲ १०	422 कर्माहस्य (हिन्दी)	३	▲ १००	632 सब जग ईश्वराक्षर है	३०	▲ १०
369 योगेन्द्र	२	▲ १००	423 (विपत्ति) ३००			447 मुक्तिपुत्र नाम जपकी महिमा	१००	▲ १०
370 श्रीभगवत्प्रार्थ	२०	▲ १००	325 (कन्नड) २५			852 वेदिका १००	469 (बंगला) १००	
373 कल्याणकारी आधारस	१००	▲ १०	817 (उडिया) २			569 (विपत्ति) १		
374 साधन पद्य सचिव	२००	▲ १	424 वासुदेव सर्वप	३	▲ १०	734 (विपत्ति) २००	883 (मण्टी) १	
375 वर्तमान शिक्षा	२	▲ १०	425 अष्टौ बन्नी	३	▲ १०	723 पाप जपकी महिमा आहार शुद्धि		
376 श्री धर्म प्रज्ञोत्तरी	३००	▲ १	426 सत्सङ्का प्रसद	३००	▲ १०	(कन्नड)	२	▲ १
377 मनको वरा करनेके कुछ उपाय	१	▲ १००	946 (गुजराती)	३	▲ १०	671 (विपत्ति) १	550 (विपत्ति) १०	
378 आनन्दकी लहरी	१००	▲ १००	1019 सत्यकी खोज	४	▲ १	१	वित्पद साधन भवन देव	
848 (बंगला)	१	▲ १०	1035 सत्यकी स्वीकृतिसे कल्याण	१०	▲ १००	592 नित्यकर्म पूजा प्रकाश	३	▲ १००
1011 (उडिया)	१००	▲ १००	431 स्वाधीन कैसे बनें	१००	▲ १	610 व्रत परिचय	२	▲ १००
379 गोवध भारताका कलंक एवं			702 यह विकास है या विनाश			045 एकादशी व्रतका भाषाव्य	४	▲ १००
गायका भाषाव्य	३	▲ १०	जरा सोचिये			052 स्तोत्रमाला श्री सनुवाद	१५	▲ १००
380 ब्रह्मचर्य	२००	▲ १००	652 हय काई जा रहे हैं ? विचार करें	५	▲ १	914 (विपत्ति) १५०		
1041 ब्रह्मचर्य एवं मनको वरा			589 भगवान और उनकी भक्ति	५	▲ १	117 दुर्गासमग्री मूल पौडा व्याप	१	▲ १००
करनेके उपाय (उडिया)	१००	▲ १००	617 देशकी वर्तमान दशा तथा उसका परिणाम	३	▲ १०	876 दुर्गासमग्री मूल गुटका	५	▲ १
381 दीनदुःखियोंके प्रति कर्तव्य	१०	▲ १००	625 (बंगला) ३०	758 (बंगला) ५०	909 पुराण (विपत्ति)	४००	▲ १००	
382 सिनेमा यन्त्रोंका था विनाशका			796 (उडिया) २०	831 (कन्नड) २	843 मूल (कन्नड)	१	▲ १०	
साधन	२	▲ १०	941 (गुजराती) १००			118 सनुवाद	११०	▲ १०
344 उपनिषदोंके जीवह रस	४	▲ १०	427 गुरुवर्ष कैसे रहे ? (हिन्दी)	५००	▲ १	489 सजिन्द	२	▲ १००
371 राधा साधन रस सुधा			428 (बंगला) ३			866 केवल हिन्दी	१	▲ १००
(बोद्धागीत) सटीक	१५	▲ १	429 (मण्टी) १	128 (कन्नड) ४००		819 श्रीकृष्णसुखनाम शांकाभाष्य	१००	▲ १०
384 विजयदे देव	१०	▲ १००	430 (उडिया) ४०	472 (अहिनी) ३		206 विष्णुसहस्रनाम सटीक	३	▲ १०
809 दिव्य संदेश एवं मनुष्य सर्वप्रिय			553 (विपत्ति) १०	733 (विपत्ति) ४००		226 सनुवाद १०		
और जीवन कैसे बनें	१००	▲ १०	943 (गुजराती) ४००			740 (महापालम) १	670 (विपत्ति) १००	
परम आनंद परमेश्वर रामसुखदासजीके			432 एक साथे सब सचे			737 (कन्नड) २	794 (विपत्ति) २००	
कल्याणकारी साहित्य			655 (विपत्ति) ४	761 (विपत्ति) ५००		937 (गुजराती) २०		
465 साधन सुधा विष्णु	७०	▲ १०००	607 सबका कल्याण कैसे हो ?			509 श्रीकृष्णसुखनाम सटीक संग्रह	१	▲ १००
400 कल्याण पद्य	५	▲ २	(विपत्ति)	१	▲ १०	207 रामसुखनाम (सटीक)	२	▲ १००
605 नित देवें नित तु	५	▲ २०	433 सप्त साधना	१	▲ १०	211 आदित्य इन्द्रयाज्ञिक हिन्दी		
406 भागवतसिंह सङ्ग्रह	५	▲ २०	903 सप्त साधना (बंगला)	२	▲ १०	अष्टौ अक्षर साधन	१०	▲ १
535 सुन्दर भगवानका निर्माण	१००	▲ २००	434 शरणार्थि (हिन्दी)	३	▲ १०	224 श्रीगोविन्दनामोद्धारोत्तर भक्त		
403 जीवनका कर्तव्य	५	▲ २०	656 (विपत्ति) ३	757 (उडिया) २०		वित्पदसाधन	१००	▲ १
436 कल्याणकारी प्रवचन (हिन्दी)	४	▲ १००	759 (विपत्ति) ३			674 (विपत्ति)	२००	▲ १०
404 (गुजराती) ५			435 आचरणिक शिक्षा	३	▲ १०	231 राधासुखसंग्रह	१	▲ १०
816 (बंगला) ३०			7012 पञ्चमृत	४	▲ १०	912 सटीक (विपत्ति)	१०	▲ १०
405 विष्णुयोगकी प्राप्ति	५	▲ २०	1037 है री पाप हैं आपको भूलें नहीं	१	▲ १०	675 सक्षित राधापरायण और		
407 भागवतसिंहकी सुगमता	५	▲ २०	1072 क्या गुरु विना मुक्ति पड़े	३	▲ १	राधासुखसंग्रह (विपत्ति)	२००	▲ १
593 (कन्नड) ५००			736 संकल्प पत्र	२	▲ १००	715 महाभारतसंग्रह	२५	▲ १०
881 मण्टी ४			515 सर्वोपायकी प्राप्ति साधन	१	▲ १	704 श्रीविष्णुसहस्रनामसंग्रह	२००	▲ १०
408 भागवतसे अपराधन	३	▲ १०	938 (गुजराती) १	606 (विपत्ति) २		706 श्रीगोविन्दसहस्रनामसंग्रह	२००	▲ १०
861 सप्तग मुक्तिकार	३	▲ १०	770 अमृतकी ओर	४	▲ १०	707 श्रीराधासहस्रनामसंग्रह	२	▲ १०
1003 (उडिया)			438 दुर्गतिसे बचो (हिन्दी)			708 श्रीसीतासहस्रनामसंग्रह	२	▲ १०
860 मुक्तिसे सबका अधिकार	१००	▲ १००	449 (बंगला) (गुजराती)			709 श्रीधर्मसहस्रनामसंग्रह	२	▲ १०
409 वास्तविक सुख	४	▲ १०	सहित २	900 मण्टी १००		710 श्रीगुरुसहस्रनामसंग्रह	२००	▲ १०
411 साधन और साधन	३	▲ १	439 महापरायण बचो (हिन्दी)	१	▲ १०	711 श्रीकृष्णसहस्रनामसंग्रह	२	▲ १०
880 (मण्टी) ३	956 (बंगला) २		451 (बंगला) १	731 (विपत्ति) १०		712 श्रीगोविन्दसहस्रनामसंग्रह	२	▲ १०
412 तात्त्विक प्रवचन (हिन्दी)	३	▲ १	549 (उडिया) २५	597 (कन्नड) १		713 श्रीगोविन्दसहस्रनामसंग्रह	२	▲ १०
1004 (उडिया) ३			591 महापरायण बचो सतनामकी			810 श्रीगोविन्दसहस्रनामसंग्रह	२	▲ १०
955 (बंगला) ३०			कर्तव्य (विपत्ति)	३	▲ १०	495 दत्तात्रेय व्रतकवच सनुवाद	१००	▲ १०
413 (गुजराती) ४	885 (मण्टी) ३०		440 सप्तग मुक्तिकार २-	१	▲ १	229 भागवतकवच सनुवाद	१००	▲ १०
414 साधन कैसे हो ?	४	▲ २	794 गुरु सत्य (उडिया)	१	▲ १	230 अमोघविजयकवच सनुवाद	२०	▲ १०
410 जीवनपर्ययोंकी प्रवचन	५	▲ २	732 विष्णु स्तुति आदित्य इन्द्रयाज्ञिक			563 शिवपदविष्णु	२०	▲ १०
822 अमृत बिन्दु	५	▲ २०	(विपत्ति)	१०	▲ १०	054 भजन संग्रह चौबीस पाप एक क्षमा	५	▲ १०
940 (गुजराती) ४००			736 (कन्नड) १०	१०	▲ १०	675 पद पाठक		
821 किसान और गांध	४	▲ १०	781 अस्तिकिक योग	१	▲ १०	140 श्रीगुरुकृष्णसहस्रनाम भजनमाला		
416 जीवनका सत्य	४	▲ १०	443 सतनामकी कर्तव्य (बंगला)			३१२ भजनसंग्रह	१	▲ १०
942 (गुजराती) ३			884 मण्टी १	797 (उडिया) १		142 वैतावकी पद संग्रह (दोरी भाग) ३		
417 भागवत्प्रार्थ	२	▲ १०	444 निष्ठा स्तुति और धार्मिक	२	▲ १०	144 भजनसंग्रह ५० भजनसंग्रह ५०	५	▲ १०
898 (मण्टी) ३			729 सप्त संग्रह एवं सर्वप्रिय			153 अष्टौ संग्रह १ २ अष्टौसंग्रह संग्रह	५	▲ १०
418 साधकोंके प्रति	३	▲ १०	अमृत कवच	१	▲ १	807 सवित्र आदित्य	५	▲ १०
419 सतनामकी विनम्रता	२	▲ १०	445 हनु ईश्वरकी चौबीस पाप ७ (हिन्दी)	१	▲ १	385 पाराध धर्मिक भूष सनुवाद	१	▲ १०
545 जीवनपर्ययोंकी कल्याणकारी	२	▲ १०	450 (बंगला) १	354 (नेपाली) २५		330 पाराध धर्मिक भूष सनुवाद (बंगला)	१	▲ १
420 भागवतसिंहकी ओर अपराधन	२	▲ १०						

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
499 नारद भक्ति सूत्र	१.०	▲ १	१. सर्वोपयोगी प्रवर्तन			870 गोपाल (हिन्दी) (धारवाहिक)	६.००	२.०
208 सीतारामभजन	२.०	■ १	698 भास्कराचार्य और रामराय	५.०	■ ५.०	649 (तमिल) (धारवाहिक)	७.०	२.००
221 शैलारामभजन दो माला (गुटका)	२.०	■ १	202 यमोदधर	४.००	१.०	871 मोहन (हिन्दी)	६.०	२.०
222 शैलारामभजन १४ माला	७.०	■ १.०	746 ब्रह्मण नारद	२.०	१.०	650 (तमिल)	७.००	२.००
576 विषय परिक्रम के मीतस पद	२.०	■ १.०	747 रामप्रह्लाद	२.००	१.०	872 श्रीकृष्ण (हिन्दी)	८.०	२.०
225 गजेन्द्रमोक्ष सानुवाद हिन्दी पद्य			542 ईश्वर	२.००	१.०	648 (तमिल)	७.००	२.०
५७७ सानुवाद, (तेलुगु)	१.०	■ १.०	196 मनमन्त्र	१.२५	२.०	1018 नवग्रह	८.००	२.०
699 गङ्गासहस्री	१.०	■ १.०	४३ धार्मिक दृष्टांत			79 रासलता	६.००	२.०
232 श्री रामगीता	२.०	■ १.०	(यमोदधरनिराशिरलेख)	१५	३.०	862 भूमे ब्रह्माओ मेरा क्या कमूर?	१५.०	३.०
383 भगवान् कृष्णकी कथा	१.०	▲ १	59 जीवनपर्व नया प्रकाश	१.००	२.०	529 श्रीराम	१५.०	२.००
1054 हनुमानचालीसा			(से रामचन्द्र पदके)	१.००	२.०	1017 नवीन संस्करण	१५.०	३.००
हिन्दी भावपूर्णहित	३.०	■ १.०	80 आराधनी नदी किरणें	११.०	२.००	829 अष्टविधायक	८.०	२.०
227 हनुमानचालीसा (पाकेट साइज)	१.०	■ १.०	132 स्वर्णचंद्र	८.०	२.०	857 (मराठी)	१५.०	२.०
695 (छोटी साइज)	१.०	■ १.०	555 जयशंकर जीवन्मृत	१५.०	३.०	204 ३० नमः शिवाय		
600 (तमिल) २ 626 (बैंगल)	१.०		64 प्रेययोग	१३.०	३.०	(द्रावत न्यातिरिगिणी की कथा)	१५.०	३.०
676 (तेलुगु) १ 828 (गुजराती) १			774 गीताप्रसन्न पवित्र	४.०	१.०	787 नव हनुमान	१५.०	३.०
738 (कन्नड) १ 856 (उडिया) १			387 प्रेम सस्त्र सुधाभाला	१.०	२.०	887 (तेलुगु) १२.० 1009 (उडिया)	१५.०	३.०
228 शिवचालीसा	१.०	■ १.०	668 प्रप्रेतरी	१.०	२.०	779 देवावतार	८.००	२.०
851 दुर्गा चालीसा			801 अष्टव सन्देश	१०.०	२.०	205 नवदुर्गा	८.००	२.०
विदेहीवती चालीसा	२.०	■ १.०	191 भगवान् कृष्ण	३५.०	१.००	825 (असिया) ५.०		
1033 दुर्गा चालीसा लघु	१.०	■ १.०	601 (तमिल) ५.००			808 (अंग्रेजी) ८ 863 (उडिया)	८.०	
203 अपराधशुभ्रिणी	२.०	■ १.०	641 (तेलुगु) ४ 895 (गुजराती) ३			537 बाल चित्रमय मुद्रालीला	५.०	१.०
139 नित्यकर्म प्रयोग	६.०	■ १.०	193 भगवान् राम	३.००	१.०	194 बाल चित्रमय सततलीला	५.०	१.००
524 ब्रह्मचर्य और सत्या गाथा	२.०	■ १.०	195 भगवान् विद्यास	३.००	१.०	693 श्रीकृष्ण रेखा विशाखी	५.०	२.००
210 सत्योपासनाविधि एवं तर्पण			120 आनन्दमय जीवन	१.०	२.०	656 गीता माहात्म्यकी		
कवित्वे वृद्धविधि मन्त्रानुवादसहित	३.०	■ १.०	130 तत्त्व विचार	१.०	२.०	कहावियाँ	५.०	१.०
236 साधकदेवदीप्ती	२.०	■ १.०	133 विवेक बुद्धिमति	८.०	२.०	651 गोस्वामी चमत्कार		
614 सत्या	१.०	■ १.०	701 गणेश उचित या अनुचित			गुण विधि प्रकाशन		
बालीपत्नी पाल्पुपुलिक			कैसला आएका	२.०	▲ १.०	237 जयश्रीराम—भगवान् रामकी		
573 बालक अङ्क (कल्याण वर्ष २०) ८	२.०	■ १.०	826 (उडिया) २ 762 (बैंगल) २			समूर्ण लीलाओका चित्रण	१५.०	
461 हिन्दी बालपत्नी (भाग १) २	२.०	■ १.०	742 (तमिल) २५ 752 (तेलुगु) २			546 जयश्रीराम—भगवान् कृष्णकी		
212 (भाग २) २	२.०	■ १.००	802 (मराठी) २ 783 (अंग्रेजी) २			समूर्ण लीलाओका चित्रण	१५.००	
684 (भाग ३) २	२.०	■ १.०	804 (गुजराती) २ 838 (कन्नड) २			1001 जगन्नाथ की राधा	५.०	
764 (भाग ४) ४	४.०	■ १.०	131 सुखी जीवन	७.०	१.०	1020 श्रीराधाकृष्ण सुगल छवि	५.०	
765 (भाग ५) ४	४.०	■ १.०	122 एक स्नेहा पानी	८.०	२.०	491 हनुमानजी (भक्तज हनुमान)	५.०	
125 रंगीन (भाग १) ३	३.०	■ १.०	888 पालीस और पुनर्जन्मकी सत्य			492 भगवान् विष्णु	५.०	
216 बालक की निष्कर्षा	२.०	■ १.०	प्रवचन	८.०	२.०	560 लघु गोपाल		
214 बालक के गुण	२.५	■ १.०	134 सती त्रिपदी	७.०	२.०	(भगवान् श्रीकृष्ण बालस्वरूप) ५.०		
217 बालक के खेल	२.०	■ १.०	137 उषा की कहावियाँ	७.०	१.०	548 मुल्लिमनाहर		
219 बालक के अक्षर	२.०	■ १.०	127 (तमिल) ५ 724 (कन्नड) ५.०			(भगवान् मुल्लिमनाहर)	५.०	
218 बाल अमृत बचन	२.०	■ १.०	157 सती सुकला	३.०	१.०	776 सीताराम सुगल छवि	५.०	
696 बाल प्रज्ञावती	२.०	■ १.०	147 चौखी कहावियाँ	४.०	१.०	630 गोसेवा	५.००	
215 आग्नेय बच्चों नुई बतारें	२.०	■ १.०	692 (तेलुगु) ३ 646 (तमिल) ५			531 श्रीविक्रम चिह्नारी	५.०	
213 बालकों की बोल चाल	२.०	■ १.०	159 आदर्श उपकार (एन सय्यो और बरी) ६.०		२.०	812 नवदुर्गा		
145 बालकों की बातें	६.०	■ २.०	160 कल्ले के अक्षर () ७.०		२.०	(मौ दुर्गा की स्वरूपों का चित्रण)	५.०	
146 बालक जीवनस शिक्षा	५.०	■ २.०	161 हृदयकी आदर्श विशालता			कल्याण के पुनर्मुद्रित विशेषाङ्क		
150 पिता की सीख	५.०	■ २.०	(दो सपनों और करी) ६.०		२.०	635 शिवाङ्क (कल्याण वर्ष ८) ८.००	१.०	
197 सम्पत्ति भाला (भाग १)	२.०	■ १.०	162 उपकारका बदला () ६.०		२.०	41 शक्ति अङ्क () ८.००	१.०	
516 आदर्श बालिकावली	३.०	■ १.०	163 आदर्श मानव हृदय () ६.०		२.००	616 योगाङ्क () १.०	६.००	८.०
396 आदर्श अधिपति	३.०	■ १.०	164 भगवान् के साने सच्चा सो सच्चा			627 सत अङ्क () १.२०	१.०	
399 आदर्श देशभक्त	३.०	■ १.०	(एन सय्यो और करी) ६.०		२.०	604 साधनाङ्क () १५.०	५.०	८.००
398 आदर्श समाद	३.०	■ १.०	165 मानवताका पुजारी () ६.०		२.०	028 श्रीभगवत सुधासागर		
399 आदर्श सत	३.०	■ १.०	827 लेखन सुनसुनी कहावियाँ	६.०	२.०	() ११.२	०.०	१.०
402 आदर्श सुभाष	४.०	■ १.०	166 पर्यवेक्षण और सच्चाईका फल	६.०	२.०	1002 सं० बालीकीय रामायणाङ्क		
897 लघु सिद्धान्त कौमुदी	१.०	■ ३.०	510 आशीष नीलता और आसीष			() १८.०	१५.००	८.००
148 श्री बालक	४.०	■ १.०	सुधासुत	६.०	२.०	44 सक्षिप्त पद्यगुण		
149 गुरु और माता पिताके भक्त बालक	४.०	■ १.०	129 एक यशोवत्याका प्रसाद	१२.०	०.०	२.०	() ११.८५	१.०
152 लघु उपासना बालक	३.०	■ १.०	151 सत्यनारायण एवं			539 मार्कण्डेय धर्मपुराणाङ्क		
155 देवालय और पर्यवेक्षारी बालक			ज्ञानयोग्यता	६.०	२.०	() ११.५५	१.०	
४ बालिकाएँ	४.०	■ १.०	विष्णुकथा			43 नारी अङ्क () २.२२	७.०	८.०
156 श्री बालिकाएँ	३.०	■ १.०	190 बाल चित्रमय श्रीकृष्णलीला	८.०	२.०	659 उपनिषद् अङ्क () २.३१	१.०	१.०
727 व्याख्या सम्पन्न और सुख	२.०	■ १.०	192 रामायण	५.०	२.०	518 हिन्दू संस्कृति अङ्क		
09 रामायण मध्याम पाठा			1032	३.०	२.०	() १.२४	१.००	१.०
पाठ्य पुस्तक	७.५	■ १.०	869 कन्दौदा (धारवाहिक)	६.०	२.०	279 सं० स्कन्दपुराण () २.५१	१.०	१.०
			647 (तमिल) (धारवाहिक)	७.०	२.०	40 धर्म चरिताङ्क () २.२५	१.०	१.०

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
573 भासक अङ्क (कल्याण २७)	८ ०	१ ०	428 गृहस्थार्थ कैसे रहे ?	३ ०	१ ०	875 भक्त सुधाकर	५ ०	१ ०
640 सं० नारद विष्णु पुराणार्ङ्क	(२८)	८ ०	276 परमायुष्य प्रवाहली (भाग १)	३ ५	१ ०	892 भक्त धर्मिका	४ ०	१ ०
667 सतवाणी अंक (२९)	८ ५	१ ०	903 सङ्ग साधना	२ ५	१ ०	890 प्रेमी भक्त उद्भव	३ ५	१ ०
587 सतवाणी-अङ्क (३१)	८ ५	१ ०	449 दुर्गावैष्णव बन्धो मुक्तत्व	२ ०	१ ०	947 महामा विदुः	३ ५	१ ०
636 तीर्थार्ङ्क (३१)	८ ५	१ ०	450 मंगल ईश्वरको बन्धो बाने	१ ५	१ ०	937 विष्णुसहस्रनाम	१ ५	१ ०
660 भक्ति-अङ्क (३२)	८ ००	१ ०	312 आदर्श नारी सुगीता	२ ५	१ ०	935 सङ्क्षिप्त रामायण		
46 सङ्क्षिप्त श्रीमद्भगवद्गीता	(३३)	७ ०	955 सात्विक प्रवचन	३ ०	१ ०	(वाल्मीकीय रामायण अन्तर्गत)	२ ५	१ ०
574 सङ्क्षिप्त योगवासिष्ठार्ङ्क	(३५)	७ ०	955 साधन और साधक	२ ५	१ ०	1077 शिवाग्रार प्यार कहानियाँ	५ ५	१ ०
789 सं० शिवपुराण (नव द्वापर)	(३५)	८ ००	330 नारायण वृक्ष शांतिस्वयं भक्ति सूत्र	५ ०	१ ०	1046 विष्णुवक्ता विनये कर्तव्य शिक्षा	५ ५	१ ०
631 सं० ब्रह्मवैवर्तपुराणार्ङ्क	(३७)	७ ५	625 देशकी वर्तमान दशा संधा			1062 नारी शिक्षा	८ ५	१ ०
572 परलोक पुनर्जन्माङ्क	(४१)	७ ०	उत्सव परिणाम	३ ०	१ ०	1052 इसी जन्ममें भगवत्प्राप्ति	५ ०	१ ०
517 गर्ग संहिता	[भावात् श्रीपराक्रमको	७ ००	1102 अनुन विन्दु	५ ०	१ ०	1047 आदर्श नारी सुगीता	२ ०	१ ०
दिव्य लीलाओंका वर्णन] (४४ ५५)			1115 तत्त्वज्ञान कैसे हो	४ ५	१ ०	1059 नव द्वापर शिक्षा	३ ५	१ ०
657 श्रीगणेश-अङ्क (४८)	६ ०	६ ००	1122 वायु युग विनय मुक्ति पद्धति	३ ५	१ ०	1045 नारायण शिक्षा	३ ५	१ ०
42 हनुमान अङ्क (४९)	६ ०	६ ०	451 महापरायणे बावो	१ ५	१ ०	1046 आनन्दकी लहरें	१ ५	१ ०
749 ईश्वरार्ङ्क (७)	१ ०००	८ ०	762 गर्भपात उचित या अनुचित			1067 दिव्य सुखकी सीता	१ ५	१ ०
1104 भगवत्प्राण (११)	१३ ०	८ ०	कैसला आपका	२ ०	१ ०	1058 मनकी वश करनेके उपाय एवं कल्याणकारी आचरण	१ ०	१ ०
1113 नरसिंह पुराणार्ङ्क (१५)	४ ०	६ ०	469 पूर्वजन्म	५ ०	१ ०	1054 प्रेयका सच्चा स्वरूप और सत्यकी शरणसे मुक्ति	१ ०	१ ०
791 सूर्यार्ङ्क (५१)	६ ५	५ ०	443 शिवतन्त्र काव्य	३ ०	१ ०	933 राधाप्रेमके आदर्श पात्र	५ ५	१ ०
586 शिवोपासनांक (६७)	६ ०	६ ०	[पाठ्य]			931 उद्वाह कैसे हो ?	४ ५	१ ०
6 8 रामभक्ति अंक (६८)	६ ५	६ ०	1074 अष्टावक्र पञ्चावली	५ ०	१ ०	946 सत्यागता प्रह्लाद	३ ५	१ ०
584 सं० श्रीधर्मपुराणार्ङ्क (६९)	६ ००	६ ०	784 ज्ञानेश्वरी गुणार्थ दीपिका	१ ०	१ ०	942 जीवनका सत्य	४ ०	१ ०
448 भगवद्गीता अंक (७२)	६ ५	६ ०	859 ज्ञानेश्वरी मूल प्रस्ता	२ ०	००	940 अनुन विन्दु	४ ०	१ ०
1044 वेदकाव्यार्ङ्क (७३)	७ ५	७ ०	748 ज्ञानेश्वरी मूल मुद्रिका	७ ५	००	893 सती सावित्री	२ ५	१ ०
[कल्याण एवं कल्याण कल्याणके] (७३)			853 एकनाथी पाणवत् मूल	७ ५	००	894 महाभारतके आदर्श पात्र	५ ५	१ ०
पुराणे सात्विक अंक			7 सत्यकः सजीवनी टीका	७ ०	००	941 देशकी वर्तमान दशा तथा परिणाम	२ ५	१ ०
525 कल्याणके विविध भासिक अंक (७३)			1077 श्रीनारदजीकी गाथा	७ ५	००	943 गृहस्थार्थ कैसे रहे ?	४ ५	१ ०
502 Kalyana Kalpataru (Monthly Issues)	२ ५	१ ०	855 वृत्तिपत्र	२ ५	१ ०	932 अभूय सत्यका सदुपयोग	५ ५	१ ०
अन्य भारतीय भाषाओंके प्रकाशन			504 गीता दर्पण	२ ५	००	938 सत्योपाय प्रतिके साधन	५ ५	१ ०
संस्कृत			14 गीता पदच्छेद	२ ५	००	939 मातृ शक्ति का धार आचार	२ ०	१ ०
679 गीतामार्थार्ङ्क (७५)	६ ००	२ ०	857 अष्ट विषयक	६ ०	००	1050 सच्चा सुख	१ ०	१ ०
763 सत्यक संजीवनी (पूरा सेट)	७ ५	१ ०	391 गीतामार्थार्ङ्क	५ ०	१ ०	1051 भावात्कारी दया	१ ०	१ ०
1118 गीतासत्य विवेचनी	६ ५	१ ०	429 गृहस्थार्थ कैसे रहे ?	६ ५	१ ०	1060 प्राणसे भगवत्प्राप्ति	१ ०	१ ०
556 गीता दर्पण	३ ०	५ ०	883 पूर्वप्राण	६ ५	१ ०	806 रामभक्त हनुमान	३ ०	१ ०
013 गीता पदच्छेद	१ ५	५ ०	880 रामधर्म और साध्य	३ ०	१ ०	823 हनुमान चालीसा	१ ५	१ ०
013 गीता सजीवनी	२ ०	१ ०	802 गर्भपात उचित या अनुचित			292 गीतामार्थार्ङ्क	५ ५	१ ०
454 श्रीराधेधरतथापन प्रस्तावकार	१ ५	१ ०	कैसला आपका	२ ५	१ ०	404 कल्याणकारी प्रवचन	७ ५	१ ०
626 हनुमानचालीसा	१ ५	१ ०	884 सत्यागता कर्तव्य	१ ०	१ ०	889 भगवान् के रहनेके पात्र रामान	२ ५	१ ०
1043 गवदुर्गा	८ ५	२ ०	885 सात्विक प्रवचन	३ ०	१ ०	877 अन्वय धर्मसे भगवत्प्राप्ति	६ ५	१ ०
1075 ३५ नमः शिवाय	१ ५	१ ०	901 पाप जपकी पद्धति	१ ०	१ ०	818 उपदेशप्रद कहानियाँ	५ ५	१ ०
1103 सङ्क्षिप्त रामायण एवं रामचरितमानस	२ ०	१ ०	900 दुर्गावैष्णव बन्धो	१ ०	१ ०	413 सात्विक प्रवचन	५ ५	१ ०
1036 कर्दमा	८ ०	२ ०	902 आहार सुविधा	१ ५	१ ०	844 सत्योपाय प्रतिके साधन	५ ५	१ ०
1057 गोपान	८ ०	२ ०	881 भगवत्प्राप्ति की सुविधा	४ ५	१ ०	1056 चेतावनी एवं सात्विक प्रवचन	५ ५	१ ०
1058 अष्टावक्र	८ ०	२ ०	882 भगवत्प्राप्ति की सुविधा	३ ५	१ ०	1053 अवतारका सिद्धान्त और ईश्वर दयालु दृष्टि व्यापकता	१ ५	१ ०
848 आनन्द की लहरें	२ ०	१ ०	882 भगवत्प्राप्ति की सुविधा	३ ५	१ ०	1058 हृमाय कर्तव्य एवं व्यापकता	१ ५	१ ०
849 भगवत्प्राप्ति की सुविधा	२ ०	१ ०	467 सत्यक संजीवनी	७ ५	१ ०	804 गर्भपात उचित या अनुचित	२ ०	१ ०
849 गीता भाषा टीका (फाकट साइज)	५ ०	१ ०	468 गीता दर्पण	३ ०	५ ०	कैसला आपका	२ ०	१ ०
5 कल्याण प्रतिके उपाय	८ ०	२ ०	12 गीता पदच्छेद	२ ०	५ ०	नरसिंह	१ ०	१ ०
395 नरसिंहपुराण	४ ००	२ ०	936 छोटी गीता सटीक	५ ५	१ ०	820 गीता सत्य विवेचनी	६ ५	१ ०
816 कल्याणकारी प्रवचन	१ ५	१ ०	1034 गीता छोटी अजिम्दा	८ ५	१ ०	823 गीता पदच्छेद	२ ०	५ ०
			799 श्रीराधेधरतथापन प्रस्तावकार	१ ०	१ ०	743 गीता मूलार्ङ्क	५ ५	१ ०
			785 प्रस्ताव साइज	५ ५	१ ०	795 गीता भाषा	५ ५	१ ०
			878 श्रीराधेधरतथापन प्रस्तावकार	२ ५	१ ०	794 विष्णुसहस्रनाम स्तोत्र	२ ५	१ ०
			879 मूल मुद्रिका	५ ५	१ ०	793 गीता सत्य विष्णुसहस्रनाम	५ ५	१ ०
			943 सुदृढाकर्षण	५ ५	१ ०	389 गीतामार्थार्ङ्क	८ ५	१ ०
			615 अष्टावक्र प्रतिके उपाय	८ ५	१ ०	127 उपदेशी कहानियाँ	५ ५	१ ०
			334 उपदेशी कहानियाँ	८ ५	१ ०	646 छोटी कहानियाँ	५ ५	१ ०

कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च	कोड	मूल्य	डाकखर्च
600 हनुमानचालीसा	२	■ १	725 भगवान्की दया एवं भगवान्का			845 अद्यावत् रामायण	५	■ ७
601 भगवान् श्रीकृष्ण	५	■ १	हेतुद्विध सौहार्द	२	▲ १	908 नाट्यपीठय मूलम्	१	■ ० ३
608 भक्तान्न हनुमान्	६	■ १ ०	722 सत्यकी शरणसे मुक्ति गीता			909 दुर्गासप्तशती मूलम्	८	■ ० ३
642 प्रेमी भक्त उद्भव	५	■ १	पङ्क्तिके साथ	२	▲ १	910 विवेक चूडामणि	१	■ ० ३
647 कन्द्या (भारताधिक विवक्रया)	७	■ २	325 कर्ष रहस्य	२५	▲ १	846 हनुमान्चालीसा	१	■ ० ३
648 श्रीकृष्ण ()	७	■ २	593 गणेशप्राप्तिकी सुगमता	५	■ ० १ ०	771 गीता तात्पर्यसहित	१	■ २ ०
649 गोपाल ()	७	■ २	597 महापायसे बचो	१	■ ० १	772 गीता पदच्छेद अवयवसहित	१८	■ ३
650 मोहन ()	७	■ २	598 वास्तविक सुख	४	■ ० १	692 चौकी कहानियाँ	३	■ १
850 संतबाणी (भाग १)	६	■ २	719 भास शिखा	२	■ १	682 धन पञ्चास	५	■ १
952 (भाग २)	६	■ २	831 देशकी वर्तमान दशा तथा			686 प्रेमीभक्त उद्भव	३	■ १
953 (भाग ३)	६	■ २	उसका परिणाम	२	■ ० १	687 आदर्शभक्त	५	■ १
741 यद्वात्मा विदुः	३	■ ० १	833 राधापायसे आदर्श पात्र	६	■ २	817 भक्त चन्द्रिका	५	■ १
1042 पंचामृत	२	■ १	834 शिवदेवके लिये कर्तव्य शिक्षा	६	■ १	685 भक्तवासक	४	■ १
742 गर्भजात उचित या अनुचित			836 नल दण्डयन्त्री	२	■ १	918 भक्त साखा	५	■ १
केसला आपका	१५	▲ १ ०	838 गर्भजात उचित या अनुचित			929 महाभक्तत्वं प्रेमी भक्त	६	■ १
553 गृहस्थ के लिये रहें ?	१	▲ २	केसला आपका	२	▲ १	670 विष्णुसहस्रनाम मूल	१	■ १
536 गीता पङ्क्तिके साथ			839 भगवान्के रहनेके पाँच स्थान			1025 स्तौत्र कल्पामृत	२	■ १
सत्यकी शरणसे मुक्ति	३	■ ० १	असुनियाँ	२	▲ १	688 भक्तान्न धृष्ट	२	■ ० १
591 महापायसे बचो			714 गीता भाषा टीका पाकेट साइज	५	■ १ ०	753 सुन्दरकाण्ड सटीक	८	■ १
सतनाक कर्तव्य	३	■ ० १	825 नवदुर्गा	५	■ १	691 श्रीभीमप्रियापद	८	■ १
466 सत्यभक्त की सार बातें	१	▲ १ ०	624 गीतायाधुन	४	■ ० १	732 निष्पत्ति आदित्यहृदयस्तोत्रम्	१	■ ० ०
385 गोमेवाके चमत्कार	३	▲ १	703 गीता पङ्क्तिके साथ	१	■ ० १	904 प्रेम दर्शन (नाट्यभक्तिसूत्रम्)	१	■ १
423 कर्ष रहस्य	३	▲ १	द्विधा			887 जय हनुमान पत्रिका	१२	■ ३
568 शरणप्राप्ति	३	▲ १ ०	1100 गीता तत्त्व विवेचनी ग्रन्थकार	७	■ १ ०	912 रामाक्षस्तोत्र सटीक	१	■ १
569 बुद्धिमान	१	■ ० १	815 गीता श्लोकार्थसहित	१३	■ २	914 स्तौत्र खजाना	१५	■ २
551 आहारशुद्धि	१	■ ० १	541 गीता मूल विष्णुसहस्रनामसहित	२	■ ० १	905 आदर्श दायवत् जीवनम्	८	■ ० १
645 नल दण्डयन्त्री	५	■ ० १ ०	1008 गीता पाकेट साइज	५	■ ० १ ०	906 भगवान्के आत्युत्तम	२	▲ १
644 आदर्श भारी सुगीला	३	▲ १	1009 जय हनुमान्	१५	■ ३	676 हनुमानचालीसा	१	■ १
643 भगवान्के रहनेके पाँच स्थान	३	▲ १	863 नवदुर्गा	८	■ १	641 भगवान् श्रीकृष्ण	३	■ १
550 नाथ जपकी यहिमा	१	▲ १ ० ०	854 भक्तान्न हनुमान्	३	■ ० १	662 गीता मूल (विष्णुसहस्रनामसहित)	३	■ १
499 नाद भीम सुख	१	▲ १	856 हनुमान् चालीसा	१	■ १	663 गीता भाषा	५	■ १
606 सर्वोपदेष्टाकी प्राक्तिके साधन	२	■ ० १	754 गीतायाधुन	४	■ ० १	670 श्रीविष्णुसहस्रनाम मूलम्	१	■ ० १
609 सावित्री और सत्यनाम	२	▲ १	1003 सत्यनाम पुष्पाहार	३	▲ १	674 गीतिका दायवत्तास्तोत्र	२	■ ० ०
805 भाग्यशक्तिका धोर अपमान	२	▲ १ ०	1004 लालिक प्रवचन	१	▲ १	675 सं० राधापायसे रामाक्षस्तोत्र	१	■ ० १
607 सत्यकी कल्याण कैसे हो ?	२	■ ० १ ०	798 मुक्तवत्	१	▲ १	677 गजैन्द्रमोक्षम्	१	■ १
792 आश्चर्यक चेत्यवनी	१	▲ १ १	797 सतनाक कर्तव्य			767 भक्तान्न हनुमान्	३	■ १
655 एक साथ सब सही	४	■ ० १	सच्चा आश्चर्य	१	▲ १	801 ललित सहस्रनाम	२	■ १
1007 कर्षोपदेष्टा कडपुन कर्षि	८	■ ० ३	११7 कर्ष रहस्य	२	■ ० १	919 भक्ति कलु (उपयोगी कहानियाँ)	५	■ ० १
कात्र			1010 अष्ट विनायक	१	▲ १	920 पापार्थ प्रवाहली	१	■ ० १
728 गीता पदच्छेद	२	■ ० ४	1036 गीता मूल सनु आकार	२	■ ० १ ० ०	913 भगवद्गीता सर्वोत्कृष्ट साधनम्		
718 गीता तात्पर्यके साथ	१	■ ० ३	1070 आदित्यहृदयस्तोत्र	१	■ १	नाथ स्मरणम्	१	■ ० १
661 गीता मूल			1068 गजैन्द्रमोक्ष	१	■ १ ०	766 महाभारतके आदर्श पात्र	५	▲ १ ०
(विष्णुसहस्रनामसहित)	४	■ १	1069 नाट्यमय कवच	१	■ १	760 महात्मापुर्ण शिखा	३	■ १
736 निष्पत्ति आदित्य हृदयस्तोत्रम्	४	■ १ ०	1078 भगवद्गीताके विविध उपाय	३	■ ० १ ०	768 राधापायके आदर्श पात्र	५	▲ १
738 हनुमान् तोत्रावली	१	■ ० १	1079 भास शिखा	३	▲ १	733 गृहस्थ के लिये रहें ?	४	▲ १
737 विष्णुसहस्रनाम	२	■ ० १	1038 संत यहिया	१	▲ १	761 एक साथ सब सही	३	■ १
721 भक्त वासक	५	■ १	1039 भगवान्की दया एवं भगवत्कृपा	१	▲ १	759 शरणप्राप्ति एवं मुकुन्दमाला	२	▲ १
951 भक्त चन्द्रिका	५	■ ० १	1040 सत्यकी कुछ सार बातें	१	■ ० १	752 गर्भजात उचित या अनुचित	२	▲ १
718 शिखापद ग्याह कहानियाँ	५	■ १	1041 महापायसे बचो वरा			734 आहार शुद्धि मूल पुष्पा	२	▲ १
724 उपयोगी कहानियाँ	५	■ १	कर्तव्य के कुछ उपाय	१	■ ० १ ०	664 सावित्री सत्यनाम	१५	■ १
832 श्रीगणेशपूजन सुन्दरकाण्ड			1011 अनन्दकी सहा	१	▲ १ ०	665 आदर्श भारी सुगीला	३	■ १ ०
835 श्रीगणेश हनुमान	४	■ १	826 गर्भजात उचित या अनुचित	२	▲ १	666 अमृत्य सत्यनाम सद्गुणधाम	५	▲ १ ०
837 विष्णुसहस्रनाम सटीक	३	■ ० १ ०	757 शरणप्राप्ति	२	■ ० १ ०	672 सत्यकी शरणसे मुक्ति	१	■ ० ०
840 आदर्श भक्त	५	■ १ ०	430 गृहस्थ के लिये रहें ?	४	▲ १ ०	671 गजैन्द्रमोक्ष	१	■ ० ०
841 भक्त सत्यनाम	५	■ १	852 भक्तिपूजा नाथ जपकी यहिमा	२	■ ० १	678 सत्यनाम की कुछ सार बातें	१	■ ० १
842 ललितसहस्रनाम स्तोत्र	४	■ ० १ ०	865 प्राथम	३	■ ० १	731 महापायसे बचो	३	■ १
843 दुर्गासप्तशती मूल	४	■ ० २	796 देशकी वर्तमान दशा तथा			758 देशकी वर्तमान दशा तथा		
390 गीतायाधुन	४	■ १	उसका परिणाम	२	■ ० १ ०	उसका परिणाम	३	■ ० १
128 गृहस्थ के लिये रहें ?	४	■ ० १	नैपथ्य			689 भगवान्के रहनेके पाँच स्थान	३	■ १
720 महाभारतके आदर्श पात्र	५	▲ १ ०	394 गीतायाधुन			690 बालशिखा	१	■ ३ ०
945 साधन वनती	७	▲ १	354 हनुमान्की कर्षों यात्रे			907 प्रेमभक्ति प्रवाशिका	१	■ ० १
717 सवित्री सत्यनाम और			हनु			673 भगवान्का हेतु रहित सौहार्द	५	■ ० १
आदर्श भारी सुगीला	३	■ ० १ ०	393 गीतायाधुन			महापायसे		
723 नाथ जपकी यहिमा और			549 महापायसे बचो			739 गीता विष्णुसहस्रनाम मूल	३	■ १ ० ०
आहार शुद्धि	२	■ ० १ ०	590 मनकी छटपट कैसे विटे			740 विष्णुसहस्रनाम मूल	१	■ ० १

वर्ष १९९९ के कुछ महत्वपूर्ण नवीन प्रकाशन

कोड	मूल्य	कोड	मूल्य	कोड	मूल्य
1012 श्रीमद्भगवद्गीता साधक संजीवनी (परिशिष्ट)	२५.००	954 श्रीमद्भगवद्गीता सटीक प्रकाश	१०.००	883 मुक्तिपत्र	१.००
1002 सभित वाल्मीकि रामायण (कल्पवृक्ष) (८) ६५.००	६५.००	955 तात्त्विक प्रवचन	३.००	900 दुर्गास्तोत्र	१.००
958 भूरा अनुभव	५.००	956 साधक और शिष्य	२.००	902 आहार शुद्धि	१.००
1015 भगवद्गीता ध्याकी प्रधानता	५.००	1009 जय इन्द्रावरुण (चित्रकथा)	१५.००	881 भगवद्गीता की सुगमता	४.००
1019 सत्यकी ओज	५.००	1003 सत्ययुग युद्धाचार	३.००	898 भगवद्गीता	३.००
1072 क्या गुरु धिना मुक्ति नहीं	३.००	1004 तात्त्विक प्रवचन	३.००	882 भागवत का धार अपमान	२.००
1021 अष्टांगिक प्रवचन	३.००	1071 श्रीनारदसंहिता का भाग टीका	५.००	948 रामायण सुन्दरकाण्ड	५.००
1035 सत्यकी स्वीकृति के कल्याण	१.००	884 सत्ययुग कर्तव्य	१.००	धूल मोटा राज्य	४.००
1012 पंचमृत (कलेष्टक के आकार में)	२.००	901 भाववचन की शिक्षा	१.००	950 रामायण सुन्दरकाण्ड	२.००
1037 प्राचीन है मेरे नय। मैं आगुन धूल नहीं	१.००			मूल गुटका	२.००
1001 विश्व जगज्जननी श्रीराधा	५.००				

Our English Publications

कोड	मूल्य डाकछाँट	कोड	मूल्य डाकछाँट	कोड	मूल्य डाकछाँट
457 Shrimad Bhagavadgita—Yatya-Yveshanti (By Jayaditya Goyandka) Detailed Commentary	35.00 ■ 8.00	824 Song From Bharat	2.00 ■ 1.00	647 Gopis Love for Sri Kṛṣṇa	4.00 ■ 1.00
1080 Shrimad Bhagavadgita—Sadhak-Sanjivani (By Swami Ramakrishna) (English Commentary) Medium Part I	35.00 ■ 5.00	494 The Immanence of God (By Madhukrishna Mahapatra)	2.00 ■ 1.00	620 The Divine Name and Its Practice	2.50 ■ 1.00
1081 " " Medium Part II	35.00 ■ 5.00	By Jayaditya Goyandka		486 Vayavika ■ Bliss & His Divine Message	1.50 ■ 1.00
455 Bhagavadgita (With Sanskrit Text and English Translation) Pocket size	4.00 ■ 1.00	477 Gems of Truth [Vol I]	5.00 ■ 1.00	By Swami Ramakrishna	
534 Bound	7.00 ■ 1.00	478 [Vol II]	5.00 ■ 1.00	498 In Search of Supreme Abode	4.00 ■ 1.00
470 Bhagavadgita—Raman Gita (With Sanskrit Text and English Translation)	10.00 ■ 2.00	479 Sure Steps to God-Realization	8.00 ■ 2.00	619 Ease in God-Realization	3.00 ■ 1.00
808 Navadurga (Story with the Picture)	8.00 ■ 2.00	481 Way to Divine & Bliss	4.00 ■ 1.00	471 Benedictory Discourses	3.00 ■ 1.00
452 Shrimad Valmiki Ramayana (With Sanskrit Text and English Translation)	150.00 ■ 16.00	482 What is Dharma? What is God?	1.00 ■ 1.00	473 Art of Living	3.00 ■ 1.00
453 Set of 2 volumes	220.00 ■ 19.00	480 Instructive Eleven Stories	4.00 ■ 1.00	487 Gita Madhurya (English)	5.00 ■ 1.00
456 Shri Ramacharitamam (With Hindi Text and English Translation)	70.00 ■ 9.00	684 Dialogue with the Lord During Meditation	2.00 ■ 1.00	1101 The Drops of Nectar (Anyta Bindu)	4.00 ■ 1.00
788 " Medium	50.00 ■ 6.00	520 Secret of Jnana Yoga	8.00 ■ 2.00	472 How to Lead a Household Life	3.00 ■ 1.00
564 Shrimad Bhagvat (With Sanskrit Text and English Translation) Set	150.00 ■ 16.00	521 Prem Yoga	8.00 ■ 2.00	570 Let us Know the Truth	3.00 ■ 1.00
783 Abortion Right or Wrong you Decide	2.00 ■ 1.00	522 Karma Yoga	7.00 ■ 2.00	638 Sahaj Sadhana	2.00 ■ 1.00
		523 Bhakti Yoga	8.00 ■ 2.00	634 God is Everything	3.00 ■ 1.00
		668 Secrets of Gita	4.00 ■ 1.00	621 Invaluable Advice	2.00 ■ 1.00
		1013 Gems of Satguru	1.00 ■ 1.00	474 Be Good	2.00 ■ 1.00
		By Hanuman Prasad Podder		487 Truthfulness of Life	2.00 ■ 1.00
		484 Look Beyond the Veil	8.00 ■ 1.00	669 The Divine Name	2.00 ■ 1.00
		622 How to Attain Eternal Happiness?	8.00 ■ 1.00	479 How to be Self-Reliant	1.00 ■ 1.00
		483 Turn to God	7.00 ■ 1.00	552 Way to Attain the Supreme Bliss	1.00 ■ 1.00
		485 Path to Divinity	7.00 ■ 1.00	562 Ancient Idealism for Modern Living	1.00 ■ 1.00

Subscribe our English Monthly

"KALYANA-KALPATARU"

"MANUSMRTISARAM NUMBER"

(Vol 45, No 1 Oct 1999) 'Yearly Subscription Rs 60.00

गीताप्रेस, गोरखपुरसे प्रकाशित

'कल्याण' वर्ष ७४ (सन् २००० ई०) का विशेषाङ्क

वार्षिक सदस्यता-शुल्क

रु० १०० (संजिल्द रु० ११०)

संक्षिप्त गरुडपुराणाङ्क

दस वर्षीय-सदस्यता-शुल्क

रु० ७५० (संजिल्द रु० ८५०)

व्यवस्थापक—'कल्याण'—कार्यालय, पत्रालय—गीताप्रेस, गोरखपुर—273005

'कल्याण' का उद्देश्य और इसके नियम

उद्देश्य

भक्ति, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखोद्धार जन-जनको कल्याणके पथपर अग्रसरित कर प्रयत्न करना इसका एकमात्र उद्देश्य है।

नियम

१- भगवद्भक्ति, भक्तचरित ज्ञान, वैराग्यादि ईश्वरपराक, कल्याण-मार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक व्यक्तिगत आक्षेपराहित एवं अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख 'कल्याण' में प्रकाशित नहीं किये जाते। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने-न-छापनेका आ सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना प्रौढ़ लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मन्ते लिये सम्पादक उत्तरदायी नहीं हैं।

२- 'कल्याण' का वार्षिक शुल्क (डाक-व्ययसहित) नेपाल-भूटान तथा भारतवर्षमें १०० रु० (सजिल्द विशेषाङ्क का ११० और विदेश (Foreign)-के लिये US \$ 11 डालर (Sea mail) रु० ४७५ भारतीय मुद्रा तथा US \$ 22 डालर (Air n रु० १५० भारतीय मुद्रा नियत है।

३- 'कल्याण' का नया वर्ष जनवरीसे आरम्भ होकर दिसम्बरतक रहता है, अतः ग्राहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें ग्राहक बनाये जा सकते हैं, तथापि जनवरीसे उस समयतकके प्रकाशित (पिछले) उपलब्ध अङ्क उन्हें दिने हैं। 'कल्याण' के बीचके किसी अङ्कसे ग्राहक नहीं बनाये जाते छ या तीन महीनेके लिये भी ग्राहक नहीं बनाये जाते हैं।

४- ग्राहकोंको वार्षिक शुल्क मनीआर्डर अथवा बैंकड्राफ्टद्वारा ही भेजना चाहिये। वी० पी० पी० से 'कल्याण' में ग्राहकोंको वी० पी० पी० डाकशुल्कके रूपमें १० रु० अधिक देना पड़ता है एवं 'कल्याण' भेजनेमें विलम्ब भी हो जाता

५- 'कल्याण' के मासिक अङ्क सामान्यतया ग्राहकोंको सम्बन्धित मासके प्रथम पक्षके अन्ततक मिल जाने चाहिये। अङ्क वं बार जाँच करके भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयसे न मिले तो डाकघरसे पूछताछ करनेके उपरान्त हमें सूचित।

६- पता बदलनेकी सूचना कम-से-कम ३० दिनोंके पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। पत्रोंमें 'ग्राहक-संख्या', और नया-पूरा पता स्पष्ट एवं सुवाच्य अक्षरों में लिखना चाहिये। यदि कुछ महीनोंके लिये ही पता बदलवाना अपने पोस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता बदलनेकी सूचना समयसे न मिलनेपर दूसरी प्रति कठिनाई हो सकती है। यदि आपके पतेमें कोई महत्वपूर्ण भूल हो या आपका 'कल्याण' के प्रेषण-सम्बन्धी कोई अनिवार्य सुझाव हो तो अपनी स्पष्ट 'ग्राहक-संख्या' लिखकर हमें सूचित करें।

७- रम-बिरसे चित्रवाला बड़ा अङ्क (चालू वर्षका विशेषाङ्क) ही वर्षका प्रथम अङ्क होता है। पुनः प्रतिमास साधारण ग्राहकोंको उसी शुल्क-राशिमें वर्षपर्यन्त भेजे जाते हैं। किसी अनिवार्य कारणवश यदि 'कल्याण' का प्रकाशन बंद हो जितने अङ्क मिले हैं, उतनेमें ही सतोष करना चाहिये।

आवश्यक सूचनाएँ

१- ग्राहकोंको पत्राचारके समय अपना नाम-पता सुस्पष्ट लिखनेके साथ-साथ पिन-कोड-नम्बर एवं अपनी 'ग्राहक-संख्या' अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें अपनी आवश्यकता और उद्देश्यका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये।

२- एक ही विषयके लिये यदि दोबारा पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रका संदर्भ-दिनाङ्क तथा पत्र-संख्या अवश्य लिखनी।

३- 'कल्याण' में व्यवसायिकोंके विज्ञापन किसी भी दृष्टिमें प्रकाशित नहीं किये जाते।

४- कोई भी विक्रेता-बन्धु विशेषाङ्कको कम-से-कम २५ प्रतिशत हमारे कार्यालयसे एक साथ मँगाकर इसके प्रचार-सहयोगी बन सकते हैं। ऐसा करनेपर १० रुपये प्रति विशेषाङ्ककी दरसे उन्हें प्रोत्साहन-राशि (कमीशन) दिया जायगा। मासका विशेषाङ्क एवं फरवरी मासका साधारण अङ्क ट्रांसपोर्ट अथवा रेल-पार्सलसे भेजा जायगा एवं आगेके मासिक अङ्क (दिसम्बरतक) डाकद्वारा भेजनेकी व्यवस्था है। रकम भेजते समय अपने निकटस्थ स्टेशनका नाम लिखना चाहिये।

'कल्याण' की दसवर्षीय ग्राहक-योजना

दसवर्षीय सदस्यता-शुल्क ७५० रुपये (सजिल्द विशेषाङ्कके लिये ८५० रुपये) हैं। विदेश (Foreign)-के लिये US डालर (Sea mail) तथा US \$ 180 डालर (Air mail) हैं। इस योजनाके अन्तर्गत व्यक्तिके अलावा फर्म प्रतिष्ठान आदि सा ग्राहक भी बन सकते हैं। यदि 'कल्याण' का प्रकाशन चलता रहा तो दस वर्षोंतक ग्राहकोंको अङ्क नियमितरूपसे जाते रहेंगे।

व्यवस्थापक—'कल्याण', पत्रालय—गीताप्रेस—२७३००५ (गोरख)

पितृस्तोत्रम्

५३०
जलन्ती प्रसिद्धा ३-३-२००० रुचिरवाच

अर्चितानाममूर्तानां पितॄणां दीप्तितेजसाम्। नमस्यामि सदा तेषां ध्यानिना दिव्यचक्षुषाम्॥
इन्द्रादीनां च नेतारो दक्षमारीचयोस्तथा। सप्तर्षीणां तथान्येषां तान् नमस्यामि कामदान्॥
मन्वादीनां च नेतारो सूर्यार्चिन्द्रमसोस्तथा। तान् नमस्याम्यहं सर्वान् पितॄन्पुण्ड्रधावपि॥
नक्षत्राणां ग्रहाणां च वाङ्मन्योर्नभसस्तथा। द्वावापृथिव्योश्च तथा नमस्यामि कृताञ्जलि॥
देवर्षीणां जनितृश्च सर्वलोकनमस्कृतान्। अक्षय्यस्य सदा दातॄन् नमस्येऽहं कृताञ्जलि॥
प्रजापते कश्यपाय सोमाय वरुणाय च। योगेश्वरेभ्यश्च सदा नमस्यामि कृताञ्जलि॥
नमो गणेशाय सप्तभ्यस्तथा लोकेषु सप्तसु। स्वयम्भुवे नमस्यामि ब्रह्मणे योगचक्षुषे॥
सोमाधारान् पितृगणान् योगमूर्तिधरास्तथा। नमस्यामि तथा सोम पितर जगतामहम्॥
अग्निरूपास्तथैवान्यान् नमस्यामि पितॄन्हम्। अग्नीषोममय विश्व यत एतदशेषतः॥
ये तु तेजसि ये चैते सोमसूर्याग्निमूर्तयः। जगत्स्वरूपिणश्चैव तथा ब्रह्मस्वरूपिणः॥
तेभ्योऽखिलेभ्यो योगिभ्यः पितृभ्यो यतमानसः। नमो नमो नमस्तेऽस्तु प्रसीदन्तु स्वधाभुज॥

रुचि बोले—जो सबके द्वारा पूजित, अमूर्त, अत्यन्त तेजस्वी, ध्यानी तथा दिव्यदृष्टिसम्पन्न हैं, उन पितरोको मैं सदा नमस्कार करता हूँ। जो इन्द्र आदि देवताओं, दक्ष, मारीच (कश्यप), सप्तर्षियों तथा दूसरोंके भी नेता हैं, कामनाकी पूर्ति करनेवाले उन पितरोको मैं प्रणाम करता हूँ। जो मनु आदिके तथा सूर्य और चन्द्रमाके भी नायक हैं तथा जल और समुद्रमें भी निवास करनेवाले हैं, उन समस्त पितरोको मैं नमस्कार करता हूँ। नक्षत्रों, ग्रहों, वायु, अग्नि, आकाश और द्युलोक तथा पृथ्वीके भी जो नेता हैं, उन पितरोको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जो देवर्षियोंके जन्मदाता, समस्त लोकोंद्वारा वन्दित तथा सदा अक्षय फलके दाता हैं, उन पितरोको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। प्रजापति, कश्यप, सोम, वरुण तथा योगेश्वरोंके रूपमें स्थित पितरोको सदा हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। सातों लोकोंमें स्थित सात पितृगणोंको नमस्कार है। मैं योगदृष्टिसम्पन्न स्वयम्भु ब्रह्माजीको प्रणाम करता हूँ। चन्द्रमाके आधारपर प्रतिष्ठित तथा योगमूर्तिधारी पितृगणोंको मैं प्रणाम करता हूँ। साथ ही सम्पूर्ण जगत्के पिता सोमको नमस्कार करता हूँ तथा अग्निस्वरूप अन्य पितरोको भी प्रणाम करता हूँ, क्योंकि यह सम्पूर्ण जगत् अग्नि और सोममय है। जो पितर तेजमें स्थित हैं, जो इन चन्द्रमा, सूर्य और अग्निके रूपमें विद्यमान हैं तथा जो जगत्स्वरूप एवं ब्रह्मस्वरूप हैं, उन सम्पूर्ण योगी पितरोको मैं एकाग्रचित्त होकर प्रणाम करता हूँ। उन्हें बारम्बार नमस्कार है, वे स्वधाभोजी पितर मुझपर प्रसन्न हों।

